

અમદાવાદમાં-રાયખડમાં ' સસ્તું સાહિત્ય મુદ્રણાલય ' માં
લિલુ-અખંડાનંદના પ્રબંધથી મુદ્રિત

હવેનું પુસ્તક વી. પી. થશે, ઈ૦ સૂચનાઓ

૧-વિવિધ ગ્રંથમાળાનું આ પછીનું પુસ્તક વી. પી. થી મોકલાશે. મહાભારત અને રામાયણની રોકાણ વગેરેને લીધે વિવિધ ગ્રંથમાળામાં વધારે દીલ થઈ છે. સંવત ૧૯૮૨નાં એ માળાનાં પુસ્તકોમાં દ્વાનવીર કાર્ત્તેગીવાળું પુસ્તક ચોથા ભાગ જેટલું છે, અને આ પુસ્તક (તેનાં પૃષ્ઠ દોઢાં મ્હોટાં હોવાથી) અર્ધા વર્ષ જેટલું છે. આથી હજી પણ એક પુસ્તક (લગભગ દાનવીર કાર્ત્તેગીના કદ જેટલું) એ વર્ષ ખાતે ખાકી રહ્યું છે. એ પુસ્તક (આદર્શ દૃષ્ટાંતમાળા-ભાગ બીજો) હવે છપાવા માંડ્યું છે, એટલે ઘણું ધીરને ૧૯૮૪ ના પોપમાસમાં તે વી. પી. થી મોકલાશે અને તેના દ્વારા નવા વર્ષનું-એટલે કે સં. ૧૯૮૩ નું વાર્ષિક મૂલ્ય (સાદાં પૂઠાંના ગ્રાહકો પાસેથી રૂ. ૪ અને પાકાં પૂઠાંના ગ્રાહકો પાસેથી રૂ. ૫) મંગાવી લેવાશે. એ ઉપરાંત મ. ઓ. ચાર્જના બે આના પોસ્ટ-વાળાને જૂદા આપવાના છે. માટે એ વિશે નીચલા પૈકી જેમને કાંઈ પણ લખવાકારવાનું હોય તેમણે તે આ પુસ્તક પહોંચેથી આઠ દિવસસુધીમાં લખી મોકલવું.

ક-જેમને નવા વર્ષથી નવા ગ્રાહક થવું હોય.

ખ-જેમને નવા વર્ષથી ગ્રાહકમાંથી નીકળી જવું હોય.

ગ-જેમને સાદાં પૂઠાંમાંથી પાકાં પૂઠાંના વર્ગમાં જવું હોય.

ઘ-જેમને પોતાના શિરનામામાં ફેરફાર કરાવવો હોય.

ચ-જેમને દરેક પુસ્તક રજીસ્ટર બુકપોસ્ટથી મેળવવા માટે રૂ. ૦.૧૧ વધારે ભરવો હોય.

૨-ઉપલું વી. પી. પાછું વાળનાર એ પુસ્તક ખોશે. ઉપર મુજબ મૂલ્યના અપાયા છતાં જેઓ સવેળાથી તે મુજબ ન કરતાં અત્ર તરફનું વી. પી. નહિ સ્વીકારે, તેઓ તે ૧૯૮૨ ના છેલ્લા પુસ્તક ઉપરનો સર્વ હક ખોશે.

૩-અમદાવાદનાં ગ્રાહકોને પણ વ્યવસ્થાની સુગમતા માટે ઉપલું પુસ્તક અન્ય સર્વ ગ્રાહકોની પેઠે ક્રમશઃ વી. પી. થીજ મોકલાશે. રૂબરૂ લવાજમ ભરીને થોડાક આના બચાવવા જતાં જે અમ અને કાળજી તેમને રાખવી પડે છે તેમજ સંસ્થાને પણ સળંગ વ્યવસ્થામાં જે અગવડ આવે છે, તેના અનુભવ પછી વી. પી. નોજ રસ્તો વધારે ઠીક જણાયો છે. આમ છતાં જેમને રૂબરૂમાં પૈસા ભરવા હશે, તેઓ ૧૯૮૪ના માગસર સુદ ૧૫ સુધીમાં પોતાનો રજીસ્ટરનંબર દર્શાવીને ભરી જઈ શકશે. આથી તેમને બચાવ તો માત્ર ઉપર જણાવ્યું તેમ વી. પી. ખર્ચના બે આના જેટલોજ થશે.

૪-વી. પી. થી કોને નહિ મોકલાય ? જે સંજ્ઞાઓએ નવા વર્ષથી ગ્રાહકમાં રહેવાની ના લખી હશે તેમને, તેમજ વડોદરાનાં “ પુસ્તકાલય સહાયક સહકારી મંડળ ” દ્વારા જે લાય-એરીઓ પૈસા ભરે છે તેમને ઉપલું પુસ્તક વી. પી. થી નહિ મોકલતાં સાદી રીતેજ મોકલોશે.

૫-આફ્રિકા તેમજ બીજાં દેશાવરનાં ગ્રાહકોને દરેક પુસ્તક (ત્રણ આનાના વધુ ખર્ચે) રજીસ્ટર કરાવીનેજ મોકલાતાં હોવાથી તથા ત્યાં માટેનું ટપાલખર્ચ પણ દરેક વીસ તોલા દીઠ અર્ધા આનાને બદલે બે આના જેટલું આવતું હોવાથી તથા શિલીંગના પોસ્ટલ ઓર્ડર બદલ અહીં શિલીંગ દીઠ દશથી સાડાદશ આના મળતા હોવાથી દેશાવરના ગ્રાહક મહાશયોએ પોતાના પાકાં પૂઠાં સાથેના વાર્ષિક લવાજમ બદલ રૂ. ૭ અથવા ૧૨ શિલિંગ મોકલી આપવાના છે.

૬-વિવિધ ગ્રંથમાળામાં એક વર્ષનો ખાડો પડી ગયો છે; તે ખાડો સંવત ૧૯૮૪ માં નહિ પૂરાઈ રહે તો ૧૯૮૫માં પૂરાઈ રહેવા સંભવ છે. માટે વાંચનાર બંધુઓને પણ એ (૧૯૮૪-૮૫ ના) બે વર્ષો દરમિયાન (૧૯૮૩ ના વર્ષ સાથે) કેટલું ત્રણ વર્ષનું લવાજમ ભરવાનું આવશે.

૭-એ ત્રણ વર્ષો દરમિયાન વિવિધ ગ્રંથમાળાદ્વારા નીચલામાંનાં તેમજ નવી પસંદગી થશે તેમાંનાં પુસ્તકો નીકળશે.

મુસ્લીમ મહાત્માઓનાં ચરિત્ર, શુભસંગ્રહના નવા ભાગ, આદર્શ દૃષ્ટાંતમાળાના નવા ભાગ, સલાગ્રહ અને અસહકાર, ટુંકી વાર્તાઓના નવા ભાગ, ભારતીય નીતિકથાઓ, સ્વામી વિવેકાનંદનો જ્ઞાનયોગ, સુબોધ રતનાકર, વિજયકૃષ્ણ ગોસ્વામીનું ચરિત્ર, પદ્ધિયારનાં અપ્રસિદ્ધ પુસ્તકો, કવિવર

રવીંદ્રનાથ ઠાકુરના લેખો, સંતમહાત્માઓની વાણીનાં પુસ્તકો, સુભાષિત રત્નભાંડાગાર, તથા—
નીચલાં પુસ્તકોની પુનરાવૃત્તિઓ વિવિધગ્રંથમાળામાં આપવી કે કેમ તે વિષે આગળ દાનવીર કાર્નેગીવાળા પુસ્તકદારા દરેક આલકને પોતાનો વિચાર દર્શાવવા મૂકવેલું, તેના પરિણામે જણાવવાનું કે ભારતના વીર પુરુષો, મહાન શીખ ગુરૂઓ, કાધર કેમિયન, ભારતના સંત પુરુષો, બુદ્ધચરિત્ર, સૌક્રેટીસ, બુકર ટી. વૉશિંગ્ટન, દેશદેવી જ્ઞેન ઓફ આર્ક, કાર્લાઇલ, વિલિયમ વૉલેસ, એમાંનાં પણ બનશે તેટલાં પુસ્તકો એ ત્રણ વર્ષ દરમિયાન નીકળશે.

૮-સં. ૧૯૮૧ માં વિવિધ ગ્રંથમાળાનો બીજો વર્ગ શરૂ કરેલો, તેને લગતું ૧૯૮૧ નું જે પુસ્તક બાકી છે; તે બનતાંસુધી ૧૯૮૪ ના ફાગણ સુધીમાં છપાઇ જવા આશા છે. એ પછીને માટે તો એ વર્ગ હાલ બંધજ રખાયો છે. માટે જેમણે એ વર્ગનું બીજા વર્ષનું પણ લવાજમ ભર્યું હશે, તેમને તે ચાલુ વર્ગના નવા વર્ષના લવાજમમાં જમા અપાશે, અને આલક માગશર સુદ ૧૫ સુધીમાં લખશે તો પાછું મોકલી અપાશે.

૯-મહાભારત તેમજ રામાયણ વગેરે જે જે પુસ્તકો સં. ૧૯૮૪ ના પોષસુધી ખાસ કિફાયત થી આપવાનું રાખ્યું છે; તે તરફ આ વખતે પણ દરેક વાંચનારનું ધ્યાન ખેંચવા માટે એને લગતી હકીકત આ પછીના પૃષ્ઠમાં અપાઇ છે.

૧૦-અગવતી ભાગવત-આ પુસ્તકની નવી આવૃત્તિ છપાવી શરૂ થઇ છે, તે આવતી ઉત્તરાણુથી હોળીસુધીમાં બહાર પડી જવા આશા છે. મૂલ્ય રૂ. ૫) અને તરત માટે ૪૫૦ રહેશે.

૧૯૮૪ ના પોષસુધી ખાસ કિફાયત

૧-સંપૂર્ણ મહાભારત-મહોટા સાત ભાગોમાં નીકળી ચૂક્યું છે.

એમાં ઉત્તમ ભાષાંતર, પૃષ્ઠસંખ્યા ૫૨૦૦, ચિત્રસંખ્યા ૩૦, મજબૂત અને જાડા સ્વદેશી કાગળ, બાદીનાં મજબૂત પૃંઠાં, મૂલ્ય ૩૬; પરંતુ બહાર પડવામાં વધુ ટીલ થવાથી કિફાયતની સુદૃઢ પણ વધુ લંબાવીને ૧૯૮૪ ના પોષ સુધી અમદાવાદમાં રૂ. ૩૨) અને સુગંધમાં ૩૩) રખાઈ છે. વળી મહાભારતચિત્રાવલિ મફત મળશે. ચિત્રાવલિ સાથે કુલ વજન બાવીસ શેર હોવાથી પોસ્ટેજ તથા વી. પી. ખર્ચ રૂ. ૫) ચઢશે. મૂલ્ય તથા પોસ્ટેજ બંને પ્રથમથી મોકલીને અથવા પોસ્ટેજ વી. પી. દ્વારા ભરવાનું રાખીને પોસ્ટરસ્તે મંગાવવું. રેલ્વે સ્ટે મંગાવનારે કિંમત પ્રથમથી મોકલી આપવી.

૨-શાન્તિપર્વ-મહાભારતનું--નવી આવૃત્તિ-ભાષાંતર પણ નવું છે.

સર્વ તાપને શાન્ત કરવાવાળો આ ઉત્તમ ધર્મગ્રંથ મહાભારતના છઠ્ઠા ભાગ તરીકે હોવા છતાં છૂટો પણ મળી શકશે. આમાં ભીષ્મપિતામહ, શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન, દેવર્ષિ નારદ અને અન્ય પણ અનેકાનેક ઋષિમુનિઓના કલ્યાણકારી સંવાદો તથા ઉપદેશો છે. કદ ૬૧૧×૧૦, પૃષ્ઠસંખ્યા ૬૨૮, પાકાંપૃંઠાં, મૂલ્ય ૫, પોષ સુધી ૪૫૦, પોસ્ટેજ ૧)

૩-શ્રીવાલ્મીકિ રામાયણ--નું ઉત્તમ ભાષાંતર-આવૃત્તિબીજી

આમાં પૃષ્ઠ ૧૩૪૦, ચિત્ર ૩૨, કદ ૬૧૧×૧૦, મજબૂત પાકાં પૃંઠાં, સ્વદેશી કાગળ, મૂલ્ય ૬), એ ભાગમાં ૬૫૫, પોષસુધી ૦૫૫ કમી, પોસ્ટેજ ૧૫. એમાં હનુમાન ઇત્યાદિ પશુ હતા કે મનુષ્ય? રાવણને માથાં દશ હતાં કે એક? હનુમાન સમુદ્રને કૂદેલા કે તરેલા? ઇં બાળતો પર નવોજ પ્રકાશ પાડનારા તથા રામાયણનો પ્રભાવ અને ઉપકારકતા દર્શાવનારા અનેક લેખો છે.

૪--શ્રીતુલસીકૃત રામાયણ--ઉત્તમ ટીકા અને ૪૦ ચિત્રો સાથે
આમાં મૂળ દોહા ચોપાઈઆવા મોટા અક્ષરમાં અને ગુજરાતી ટીકા આવા અક્ષરમાં છે.
પૃષ્ઠસંખ્યા ૧૪૨૦, કદ ૬૧૧×૧૦, પાકાં પૂઠાં, સ્વદેશી મજબૂત કાગળ, તથા વિદ્વાનોના ઉપર
જણાવેલા ઉત્તમ લેખો ઉપરાંત ક્ષેપક કથાઓ, લવકુશકાંડ, તુલસીદાસ ઇત્યાદિ ચાર
મહાત્માઓનાં બોધપ્રદ ચરિત્ર, હનુમાનચાલીસા, અષ્ટક, તિથિપત્ર, શલાકાપ્રશ્ન અને
રામાયણમાહાત્મ્ય તથા બીજી પણ પુષ્કળ બાબતો અપાઈ છે. મૂલ્ય રૂ. ૬,
જે ભાગમાં બાંધેલાના ૬૧, ૧૯૮૪ના પોષ સુધી ૦૧૧ કમી, પોસ્ટેજ ૧૧.

૫--શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણ-મોટા બેભાગમાં-ત્રીજી આવૃત્તિ
વેદાન્તના આ સર્વોપરિ ગ્રંથમાં આવા મોટા અક્ષર, વેદધર્મસભાવાળું ઉત્તમ ભાષાંતર,
પૃષ્ઠ ૧૯૦૦, કદ ૬૧૧×૧૦, મજબૂત કાગળ, પાકાં પૂઠાં, મૂલ્ય ૧૦, પરંતુ
૧૯૮૪ ના પોષ સુધી રૂ. ૮ અને સુબંધમાં ૮૧૧ પોસ્ટેજ રૂ. ૨)

૬--૭--મહાભારત ચિત્રાવલિ તથા રામાયણ ચિત્રાવલિ
એ પૈકી રામાયણચિત્રાવલિમાં રામાયણને લગતાં ૩૬ ચિત્રો છે; તથા મહાભારતચિત્રાવલિમાં મહા-
ભારતનાં ૨૬ ચિત્રો ઉપરાંત ભારતસાવિત્રી-સ્તોત્ર, મંગલાચરણ, વૈદિક પ્રાર્થના, મહર્ષિ-
ઓને સ્મરણાંજલિ, શ્રીમહાભારતમાહાત્મ્ય, ઇત્યાદિ મહત્વના વિષયો આપ્યા છે. આટલું
પેપર ઉપર છપાયા છતાં દરેકનું મૂલ્ય ૦૧૧ પાકું પૂઠું ૧) પોષસુધી ૦૧૧ ને ૦૧૧, પોસ્ટેજ ૦૧

૮--મહાભારત અને રામાયણવિષે કેટલાક વિચાર તથા સૂચનાઓ
વિવિધ ગ્રંથમાળાના ગયા અંકતરીકે નીકળેલા આ ૨૦૦ પૃષ્ઠના અને ૮ ચિત્રવાળા પુસ્તકનું
મૂલ્ય ૦૧૧ છતાં પોષ માસ સુધી છ આનામાંજ મળશે તથા પોસ્ટેજ પણ નહિ આપવું પડે.

૯--શુભસંગ્રહ ભાગ બીજો (આ પુસ્તક પોતેજ)

આ પુસ્તક પોષમાસ સુધીજ પોસ્ટેજ સાથે રૂ. ૨) માં મોકલાશે. વી.પી.બર્થ રૂ. ૦૧, એ પછી પો.બૃહં

૧૦--મહાભારતવિષે અનેક વિદ્વાનોના વિચાર

મહાભારતના પહેલા ભાગમાં મહાભારત અને રામાયણને લગતી જે ખાસ હકીકતો અપાઈ
છે, તેનું આ બૃહં પુસ્તક હોઈને એમાં પૃષ્ઠસંખ્યા ૩૨૮, મૂલ્ય ૧૧, પાકાં પૂઠાં સાથે ૧૧,
પરંતુ પોષ આખર સુધી ૧) અને ૧૧ પો. વી. પી. બર્થ ૦૧

૧૧--બીજી નવી આવૃત્તિઓ ઇત્યાદિ

શુભસંગ્રહ ભાગ પહેલો, દયાળુમાતા, સદ્ગુણી બાળકો, બાળસદ્બોધ, બાળકોની વાતો, હં:ખમાં
વિદ્યાભ્યાસ, આ પ્રત્યેકનું મૂલ્ય ૦૧, પણ કોઈપણ એક જાતની પાંચ પ્રતનો રૂ. ૧, તથા એમાંની
એક કે વધુ જાતની મળીને રૂ. ૧૦૦ ની પ્રત ૬૦૦ તથા સુબંધમાં ૬૫૦ અપાશે.

મફત કે ઓછા મૂલ્યે માગનારને વિનતિ

આ સંસ્થાનાં પુસ્તકો માટે ઉપલા પ્રકારની માગણીઓ હજી આવ્યા કરતી હોવાથી જણાવવાનું કે:-
આ સંસ્થામાં વગરકિંમતે કે નિર્ણિત કરતાં ઓછી કિંમતે પુસ્તકો આપવાનાં સાધન, સગવડ કે રિવાજ નથી. કોઈવાર કોઈ સંજ્ઞાન તરફથી આર્થિક સગવડ આવી પડવાથી જ્યારે કોઈ અમુક પુસ્તક હરકોઈ માગનારને આપવાના સંયોગો ઉભા થાય છે, ત્યારે તે પ્રકાર પ્રથમથી જ જાહેર કરી દેવાય છે. માટે જ્યાંસુધી એવું જાહેર કરાયું હોય નહિ, ત્યાંસુધી કોઈએ પણ એવી માગણી કરવી નકામી છે. આ સિવાય કોઈ કોઈ વાર અલ્પ-સ્વલ્પ આર્થિક સગવડ આવી મળતાં તેમાંથી તો માત્ર એટલું જ બચી શકે છે કે, ખાસ અમુક કોટીના અને અમુક સ્થિતિવાળાને તથા અમુક રૂપે જ આપવાનું હોય છે; અને તે પણ એવા પ્રકારનાં યોગ્ય પાત્રોને શોધી શોધાવીને વગર માગે જ અપાય છે, અને રૂપરૂમાં કે પત્રથી માગનારને તો શબ્દથી કે અનુત્તરથી નકાર જ પ્રાપ્ત થાય છે. કોઈ વાર કોઈને વગર માગે કાંઈ અપાયું હોય તે ઉપરથી તે પોતાની લાયકાત અને હક્ક સુદ્ધાં માની લે છે કે, હવે તો આપણી આવા પ્રકારની સેવા આ સંસ્થાએ શરૂ કરી દીધી છે, અને તેથી જ્યારે જે પણ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરશે, અથવા જે પણ આપણે જોઈતું હશે તે આપ્યા કરશે. કેટલાક માનવો વધારે સમજી હોવાથી તેઓ પોતે તો એવું સમજી લેતા નથી; પણ તેમને અંપાયલું જોઈ-સાંભળીને બીજા માનવો તો અનેક માગવા આવે છે; અને પરિણામે નારાજ થાય છે!

આગળ નાગપુરની જેલમાં ગયેલા બંધુઓ માટે કેટલાંક પુસ્તકો અંતર્યામીની આજ્ઞાથી વગર-મૂલ્યે અપાયલાં, તે ઉપરથી અનેક સમજી માનવોને પણ જે દષ્ટિથી ધનવાનો પાસે માગવા બંધ, તે દષ્ટિથી માગવાની વૃત્તિ થઈ આવી હતી. ધનવાનો પાસે તો લલે સમાજસેવકો માગી શકે; પણ આ સંસ્થા કેવી સ્થિતિ વચ્ચે અને કેવી નીતિરીતિથી ચલવાતી હોય, અને આ સેવક અત્તલિષ્ઠ હોવા છતાં ગૃહસ્થાશ્રમીઓને બીજી વસ્તુઓના પણ દાતાપણાનો દારૂ પાવો, એ વાત તેને ગમતી નહિ હોવાથી એ નાકાયકી બદલ તેના પ્રત્યે માગણી કરવારૂપી સજા નહિ કરતાં તેને ક્ષમા જ આપવી જોઈએ.

જેઓ આ સેવકને ધનવાન કે સંસ્થાનો માલીક માનવાનાં ભ્રમથી કે બીજી કોઈ સમજણથી, પોતામાટે કે પોતાની સંસ્થામાટે કે બીજા કોઈ માટે મુક્ત કે ઓછા મૂલ્યે મેળવવાની આશા રાખતા હોય તેમને વિનતિ છે કે એવો ભ્રમ તેઓ કાઢી નાખે. વળી આ સેવકની તો હજી પણ એવી માન્યતા છે કે, “માત્ર ઇચ્છાને જ ધર્મગ્રંથની કિંમતરૂપે સમજવી જોઈએ” પરંતુ તેવી માગણીઓ પૂરી પાડવા પાછળ લાખો કરોડોની રકમો જોઈએ; અને સુપાત્રોને શોધનાર પરખનારા અનેક ઉચ્ચકક્ષા કર્મચોગીઓ જોઈએ; તે આ સંસ્થા ધરાવતી નથી. માટે આ સંસ્થાની મદદ તો માત્ર પુસ્તકોની કિંમતમાં જે કાંઈ સસ્તાપણું લાવી શકાય, તેમાં જ સમજવાની છે; અને એ રીતે જે કાંઈ કિંમત ખર્ચવાની રહી, તેટલી પણ સગવડ જેમની પાસે ન હોય, તેમણે તો પછી તે આ સ્થળેથી માગવાને બદલે ધનપતિઓ પાસે અથવા તો પોતે જે રાષ્ટ્રસેવકોની આગેવાની નીચે કે રાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રની રાહત નીચે દેશસેવા બજાવતા હોય, ત્યાં જ માગવી જોઈએ. આ સેવક પાછેપાચે એવું માને છે કે, પૈસાની યાચના કરી જાણનાર કોઈ પણ માનવ, બીજી કોઈપણ બાબત કરતાં જ્ઞાનદાયક ગ્રંથોને ખાતર જોઈતાં નાણાં વધારે સહેલાઈથી મેળવી શકશે. વળી જેઓ મહિને રૂપ-૫૦ પણ એક યા બીજી રીતે મેળવતા હોય, તેઓ જો અન્નવસ્ત્ર કરતાં પણ જ્ઞાનનું મહત્ત્વ વધારે સમજતા હોય તો તો બીજી બાબતોમાં થોડીક કરકસર કરીને પણ ગ્રંથખરીદીની સગવડ ઉભી કરવી, એ તેમને માટે અશક્ય નથી. બાકી આ સેવકને તો જે પણ સંયોગો વચ્ચે જે કાંઈ કરવાનું હોય તે યથાવત વર્ણવવા બેસવું, તેના કરતાં તો “મખખીચૂસ” “સંસ્થાનો માલિક” “લૂંટારો” “દેશલાખનો માલીક થઈ બેઠેલો” “ખાઉધરો” “સસ્તું શબ્દ તરફ ધ્યાન આપે પણ ‘સાહિબ’ શબ્દ તરફ ધ્યાન નહિ આપનારો” “કુલહીન” “વ્યભિચારી” તેમજ એથી પણ વધારે ઉદાર મહકાઓ મળે એ જ તેને વધારે ગમે છે.

સિંઘ અવગુણસાગર લિસ્ટ-અખંડાનંદ

મહાભારત લેનાર તથા લેવા ઇચ્છનારને સૂચના

૧-મહાભારત જેવો આ અતિ હિતકારક ધર્મગ્રંથ સમજી માણસોને તો વહેલો મોડો પૂરી કિંમતે પણ લેવોજ પડશે; તો પછી તે સવેળા અને કિંદાયતી કિંમતેજ તેમણે શામાટે ન લેવો? ગુજરાતી પ્રેસનું આખું મહાભારત જ્યારે ૭૫) થી પણ મળતું નહિ, ત્યારે તેનું બીજું કનિષ્ઠ ભાષાન્તર રૂ. ૫૦)થી પણ અન્યેકાને લેવું પડેલું. માટે આ મહાભારત વેચાઈ ગયા. પછી પાછું એવું ન કરવું પડે તેટલા માટે, તથા આવા મોટા ગ્રંથ ફરી ફરીથી છપાવા સહજ નથી તેટલા માટે પણ જેમનાથી અને તેમણે આવી વિરલ તકનો લાભ અને તેમ તરતમાં લઈ લેવો ઘટે છે.

૨-મહાભારતના પહેલા ભાગમાં પુષ્કળ લેખો ઉમેરવા ઠરવાથી ભાદ્રપદ આખરેજ બધા ભાગ તૈયાર થઈ શક્યા; અને તેથી આસોમાંજ વિવિધ ગ્રંથમાળાનો અંક નીકળી શક્યો, તેથીજ મહાભારતનું તૈયાર થયા પછીનું કિંદાયતી મૂલ્ય ૧૯૮૪ ના પોષમાસ સુધી લંબાવવામાં આવ્યું છે. અર્થાત એ સમયસુધી અમદાવાદના કાર્યાલયમાં ૩૨) થી અને મુંબઈના કાર્યાલયમાં ૩૩) થી અપાશે, તથા મહાભારતચિત્રાવલિ મફત અપાશે. પોટેસ્ટ રૂ. ૫)

૩-અગાઉ જેઓ આ ખાતાનાં શાંતિપર્વને તથા આદિ અને સભાપર્વને ખરીદી ચૂક્યા હોય, તેમણે પણ તે તે ગ્રંથ આ સાત ભાગના પેટામાં નવાજ લેવા ઠીક છે. છતાં જેમને તે એક અથવા બંને ગ્રંથ નહિજ લેવા હોય તેમની પાસે તે દરેક ગ્રંથ દીઠ ખર્ચાચલા પૈસા બદલ રૂ. ૨૫) આજી લેવાશે.

૪-મુંબઈના ગ્રાહકોએ ભરેલાં નાણાંની પાવતી મુંબઈમાં કાલબાદેવીના મંદિર સામેના કાર્યાલયમાં મોકલી આપીને તેમજ અમદાવાદના કાર્યાલય ખેડાં ગ્રાહક થનારે અમદાવાદના કાર્યાલયમાં પાવતી મોકલી આપીને મહાભારત મંગાવી લેવું. જેમની પાવતી ગેરવલ્લે ગઈ હોય, તેમણે પોતાની સહીવાળો કાગળ તથા પાવતીનો નંબર, તારીખ, ઠેકાણું અને નામ વગેરે લખી મોકલવું જોઈએ; અને ધણી હયાત ન હોય તો તેવા શેરા સાથે તેમના વતી વંશવારસે લખવું જોઈએ. જે કે વધારે માણસો માગનારા નીકળશે તો તે આપવામાં ગુચવાડો અને ટીકજ થશે.

૫-રેલ્વેસ્તે મંગાવનારને આ ગ્રંથ બહુ ઓછા ખર્ચે આવશે અને પેકીંગ ધૃં પણ નહિ ચઢતાં માત્ર રેલ્વેખર્ચજ રૂ. ૧ થી ૨ જેટલો ભરવાનો રહેશે. પરંતુ એ રસ્તે મંગાવનારે સ્ટેશનનું નામ અને રેલ્વે રીસીટ મોકલવાના શીરનામા ઉપરાંત મૂલ્ય પણ પ્રથમથીજ મોકલવું.

૬-મહાભારતનું વજન પેકિંગ સાથે શુમારે ૨૬ રતલ થવાને લીધે રેલ્વે પાર્સલથી મોકલવામાં બંગાળી ૨૦ શેરનો ચાર્જ ભરવાનો આવશે. માટે જેમને એના ભેગાં આ સંસ્થાનાં બીજાં પુસ્તકો પણ પંદર રતલ સુધી મંગાવવાં હશે, તેમને તે વિનાખર્ચે મંગાવવાની તક છે. મંગાવતી વખતે આ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખવી કે:-આ સંસ્થાસિવાયનાં બીજાં પુસ્તકો લાવી મોકલવાનું એક નિયમતરીકેજ બંધ છે, અને કમીશન હાલ નીચેના નિયમ મુજબ અપાય છે.

મફત કે ઓછા મૂલ્યે માગનારને વિનતિ

આ સંસ્થાનાં પુસ્તકો માટે ઉપલા પ્રકારની માગણીઓ હજી આવ્યા કરતી હોવાથી જણાવવાનું કે:—
આ સંસ્થામાં વગરકિંમતે કે નિર્ણિત કરતાં ઓછી કિંમતે પુસ્તકો આપવાનાં સાધન, સગવડ કે રિવાજ નથી. કોઈવાર કોઈ સંજ્ઞાન તરફથી આર્થિક સગવડ આવી પડવાથી જ્યારે કોઈ અમુક પુસ્તક હરકોઈ માગનારને આપવાના સંયોગો ઉભા થાય છે, ત્યારે તે પ્રકાર પ્રથમથી જ જાહેર કરી દેવાય છે. માટે જ્યાંસુધી એવું જાહેર કરાયું હોય નહિ, ત્યાંસુધી કોઈએ પણ એવી માગણી કરવી નકામી છે. આ સિવાય કોઈ કોઈ વાર અલ્પ-સ્વલ્પ આર્થિક સગવડ આવી મળતાં તેમાંથી તો માત્ર એટલું જ બની શકે છે કે, ખાસ અમુક કોટીના અને અમુક સ્થિતિવાળાને તથા અમુક રૂપે જ આપવાનું હોય છે; અને તે પણ એવા પ્રકારનાં યોગ્ય પાત્રોને શોધી શોધાવીને વગર માગે જ અપાય છે, અને રૂબરૂમાં કે પત્રથી માગનારને તો શબ્દથી કે અનુત્તરથી નકાર જ ગ્રામ થાય છે. કોઈ વાર કોઈને વગર માગે કાંઈ અપાયું હોય તે ઉપરથી તે પોતાની લાયકાત અને હજી સુધાં માની લે છે કે, હવે તો આપણી આવા પ્રકારની સેવા આ સંસ્થાએ શરૂ કરી દીધી છે, અને તેથી જ્યારે જે પણ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરશે, અથવા જે પણ આપણે જોઈતું હશે તે આપણ કરશે. કેટલાક માનવો વધારે સમજી હોવાથી તેઓ પોતે તો એવું સમજી લેતા નથી; પણ તેમને અંધારામાં જોઈ-સાંભળીને બીજા માનવો તો અનેક માગવા આવે છે; અને પરિણામે નારાજ થાય છે!

આગળ નાગપુરની જેલમાં ગયેલા બંધુઓ માટે કેટલાંક પુસ્તકો અંતર્યામીની આજ્ઞાથી વગર-મૂલ્યે અપાયલાં, તે ઉપરથી અનેક સમજી માનવોને પણ જે દષ્ટિથી ધનવાનો પાસે માગવા જાય, તે દષ્ટિથી માગવાની વૃત્તિ થઈ આવી હતી. ધનવાનો પાસે તો લલ્લે સમાજસેવકો માગી શકે; પણ આ સંસ્થા કેવી સ્થિતિ વચ્ચે અને કેવી નીતિરીતિથી ચલવાતી હોય, અને આ સેવક અન્નલિપ્ત હોવા છતાં મૂહરથાશ્રમીઓને બીજી વસ્તુઓના પણ દાતાપણાનો દારૂ પાવો, એ વાત તેને ગમતી નહિ હોવાથી એ નાલાયકી જદલ તેના પ્રત્યે માગણી કરવારૂપી સજ્જ નહિ કરતાં તેને ક્ષમા જ આપવી જોઈએ.

જેઓ આ સેવકને ધનવાન કે સંસ્થાનો માલિક માનવાનાં ભ્રમથી કે બીજી કોઈ સમજણથી, પોતામાટે કે પોતાની સંસ્થામાટે કે બીજા કોઈ માટે મુક્ત કે ઓછા મૂલ્યે મેળવવાની આશા રાખતા હોય તેમને વિનતિ છે કે એવો ભ્રમ તેઓ કાઢી નાખે. વળી આ સેવકની તો હજી પણ એવી માન્યતા છે કે, —“માત્ર ઇચ્છાને જ ધર્મગ્રંથની કિંમતરૂપે સમજવી જોઈએ” પરંતુ તેવી માગણીઓ પૂરી પાડવા પાછળ લાખો કરોડોની રકમો જોઈએ; અને સુપાત્રોને શોધનાર પરખનારા અનેક ઉચ્ચકક્ષા કર્મયોગીઓ જોઈએ; તે આ સંસ્થા ધરાવતી નથી. માટે આ સંસ્થાની મદદ તો માત્ર પુસ્તકોની કિંમતમાં જે કાંઈ સસ્તાપણું લાવી શકાય, તેમાં જ સમજવાની છે; અને એ રીતે જે કાંઈ કિંમત અર્થવાની રહી, તેટલી પણ સગવડ જેમની પાસે ન હોય, તેમણે તો પછી તે આ સ્થળેથી માગવાને જદલે ધનપતિઓ પાસે અથવા તો પોતે જે રાષ્ટ્રસેવકોની આગેવાની નીચે કે રાષ્ટ્રીય ફંડની રાહત નીચે દેશસેવા જનવતા હોય, ત્યાં જ માગવી જોઈએ. આ સેવક પાછો પાછો એવું માને છે કે, પૈસાની યાચના કરી જાણનાર કોઈ પણ માનવ, બીજી કોઈપણ બાબત કરતાં જ્ઞાનદાયક ગ્રંથોને ખાતર જોઈતાં નાણાં વધારે સહેલાઈથી મેળવી શકશે. વળી જેઓ મહિને રૂપ-૫૦ પણ એક યા બીજી રીતે મેળવતા હોય, તેઓ જો અન્નવસ્ત્ર કરતાં પણ જ્ઞાનનું મહત્ત્વ વધારે સમજતા હોય તો તો બીજી બાબતોમાં થોડીક કરકસર કરીને પણ ગ્રંથખરીદીની સગવડ ઉભી કરવી, એ તેમને માટે અશક્ય નથી. બાકી આ સેવકને તો જે પણ સંયોગો વચ્ચે જે કાંઈ કરવાનું હોય તે યથાવત્ વર્ણવવા બેસવું, તેના કરતાં તો “મજબીયૂસ” “સંસ્થાનો માલિક” “લૂંટારો” “દેશલાખનો માલિક થઈ બેઠેલો” “ખાઉધરો” “સસ્તું શબ્દ તરફ ધ્યાન આપે પણ ‘સાહિબ’ શબ્દ તરફ ધ્યાન નહિ આપનારો” “કુલહીન” “વ્યભિચારી” તેમજ એથી પણ વધારે ઉદાર છલકાખો મળે એ જ તેને વધારે ગમે છે.

સિંઘ અવગુણસાગર લિપ્તુ-અખંડાનંદ

મહાભારત લેનાર તથા લેવા ઇચ્છનારને સૂચના

૧-મહાભારત જેવો આ અતિ હિતકારક ધર્મગ્રંથ સમજી માણસોને તો વહેલો મોડો પૂરી કિંમતે પણ લેવોજ પડશે; તો પછી તે સવેળા અને કિફાયતી કિંમતેજ તેમણે શામાટે ન લેવો ? ગુજરાતી પ્રેસનું આખું મહાભારત જ્યારે ૭૫) થી પણ મળતું નહિ, ત્યારે તેનું બીજું કનિષ્ઠ લાપાન્તર રૂ. ૫૦) થી પણ અનેકાને લેવું પડેલું. માટે આ મહાભારત વેચાઈ ગયા. પછી પાછું એવું ન કરવું પડે તેટલા માટે, તથા આવા મોટા ગ્રંથ ફરી ફરીથી છપાવા સહજ નથી તેટલા માટે પણ જેમનાથી અને તેમણે આવી વિરલ તકનો લાભ અને તેમ તરતમાં લઈ લેવો ધટે છે.

૨-મહાભારતના પહેલા લાગમાં પુષ્કળ લેખો ઉમેરવા દરવાથી ભાદ્રપદ આખરેજ બધા લાગ તૈયાર થઈ શક્યા; અને તેથી આસોમાંજ વિવિધ ગ્રંથમાળાનો અંક નીકળી શક્યો, તેથીજ મહાભારતનું તૈયાર થયા પછીનું કિફાયતી મૂલ્ય ૧૯૮૪ ના પોપમાસ સુધી લંબાવવામાં આવ્યું છે. અર્થાત એ સમયસુધી અમદાવાદના કાર્યાલયમાં ૩૨) થી અને મુંબઈના કાર્યાલયમાં ૩૩) થી અપાશે, તથા મહાભારતચિત્રાવલિ મફત અપાશે. પોસ્ટેજ રૂ. ૫)

૩-અગાઉ જેઓ આ ખાતાનાં શાંતિપર્વને તથા આદિ અને સભાપર્વને ખરીદી ચૂક્યા હોય, તેમણે પણ તે તે ગ્રંથ આ સાત લાગના પેટામાં નવાજ લેવા હીક છે. છતાં જેમને તે એક અથવા બંને ગ્રંથ નહિજ લેવા હોય તેમની પાસે તે દરેક ગ્રંથ દીઠ ખર્ચાવલા પૈસા બદલ રૂ. ૨૦ આજી લેવાશે.

૪-મુંબઈના ગ્રાહકોએ ભરેલાં નાણાંની પાવતી મુંબઈમાં કાલબાદેવીના મંદિર સામેના કાર્યાલયમાં મોકલી આપીને તેમજ અમદાવાદના કાર્યાલય ખેડાં ગ્રાહક થનારે અમદાવાદના કાર્યાલયમાં પાવતી મોકલી આપીને મહાભારત મંગાવી લેવું. જેમની પાવતી ગેરવલ્લે ગણ હોય, તેમણે પોતાની સહીવાળો કાગળ તથા પાવતીનો નંબર, તારીખ, ટેકાણું અને નામ વગેરે લખી મોકલવું જોઈએ; અને ઘણી હયાત ન હોય તો તેવા શેરા સાથે તેમના વતી વંશવારસે લખવું જોઈએ. બે કે વધારે માણસો માગનારા નીકળશે તો તે આપવામાં ગુચવાડો અને દીલજ થશે.

૫-રેલ્વેરસ્તે મંગાવનારને આ ગ્રંથ બહુ ઓછા ખર્ચે આવશે અને પેકીંગ ઇં પણ નહિ ચઢતાં માત્ર રેલ્વેખર્ચજ રૂ. ૧ થી ૨ જેટલો ભરવાનો રહેશે. પરંતુ એ રસ્તે મંગાવનારે સ્ટેશનનું નામ અને રેલ્વે રીસીટ મોકલવાના શીરનામા ઉપરાંત મૂલ્ય પણ પ્રથમથીજ મોકલવું.

૬-મહાભારતનું વજન પેકીંગ સાથે શુમારે ૨૬ રતલ થવાને લીધે રેલ્વે પાર્સલથી મોકલવામાં અંગાળી ૨૦ શેરનો ચાર્જ ભરવાનો આવશે. માટે જેમને એના ભેગાં આ સંસ્થાનાં બીજાં પુસ્તકો પણ પંદર રતલ સુધી મંગાવવાં હશે, તેમને તે વિનાખર્ચે મંગાવવાની તક છે. મંગાવતી વખતે આ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખવી કે:-આ સંસ્થાસિવાયનાં બીજાં પુસ્તકો લાવી મોકલવાનું એક નિયમતરીકેજ બંધ છે, અને કમીશન હાલ નીચેના નિયમ મુજબ અપાય છે.

પુસ્તકોમાં અપાતા કમીશનના હાલના નિયમ

૧-અમદાવાદના કાર્યાલયમાંથી મહાભારત સિવાયનાં પુસ્તકો કમમાં કમ રૂ. ૨૫) કે વધુનાં લેવાથી ૧૨૧૧ ટકા, અને ૧૦૦) કે વધુનાં લેનારને ૧૫ ટકા અપાય છે. ૨૫) નાં કે ૧૦૦) નાં પુસ્તકો ઉપરાંત મહાભારતની એક પણ પ્રત લેવાઈ હશે, તો તેમાંથી પણ ઉપલા ટકા કપાત થશે.

૨-એકલું મહાભારતજ લેવા ઇચ્છનાર માટે કમમાં કમ ત્રણ પ્રત લીધી હશે તોજ ૧૨૧૧ ટકા અને દશ પ્રત એકસાથે લીધી હશે તોજ ૧૫ ટકા કપાશે.

૩-મુંબઈમાં પણ ઉપલાજ ધોરણથી કમીશન અપાશે; પરંતુ તે ૧૨૧૧ ને બદલે ૬૧ ટકા, અને ૧૫ ટકાને બદલે ૬૦ આનો અપાશે.

૪-કોઈ પણ પુસ્તકની કિંદ્રાયતી કિંમતમાંથી કોઈ પણ કમીશન કપાતું નથી.

૫-આફ્રિકા વગેરે દૂર દેશોવરથી મંગાવનારે પણ ૧૯૮૪ ના પોષ માસ સુધી રૂ. ૩૬) ને બદલે ૩૨) અથવા તો પચાસ શીલીંગ મોકલવા, અને પોસ્ટેજ ૪૦ બદલ અગિયાર શીલીંગ અથવા રૂ. સાત મોકલવા એ સમય પછી તો પૂરેપૂરી કિંમત તથા પોસ્ટેજ ઉપર મુજબ મોકલવું.

૬-રામાયણ તેમજ મહાભારતમાંનાં થોડાંક બહારનાં ચિત્રો સિવાયનાં આકૃતિનાં જે પણ ચિત્રો વહેંચવા કારવવા સારૂ છટાં લેવાં હશે, તેનું મૂલ્ય નીચે મુજબ છે:—

૧ થી ૧૦ પ્રત સુધી.....	દર પ્રત દીઠ.....	૭ પાઇ
૧૧ થી ૫૦ „ „ ...	ચાર પાઇ
૫૧ થી ૧૦૦ „ „ ...	ત્રણ પાઇ
૧૦૦ થી વધુ પ્રત લેવાથી	... „ ...	અઢી પાઇ
૫૦૦ થી વધુ પ્રત લેવાથી	... „ ...	જે પાઇ

પ્રકાશકર્તૃ નિવેદન

૧૯૮૨ ના ચૈત્રથી શ્રાવણ સુધીના વિવિધ ગ્રંથમાળાના અંકતરીકે “શુભ સંગ્રહ”નો આ બીજો ભાગ શુભાકાંક્ષી વાંચનાર બંધુઓની સેવામાં છેક ૧૯૮૪ ના કાર્તિકમાસ મોકલવા બોગ આવ્યો છે.

આ પુસ્તકમાં સંગ્રહાયેલા જૂદી જૂદી બાબતોને લગતા જાણવાવિચારવા જેવા લેખો સાથે તેના લેખકોનાં નામ તેમજ જે જે સામયિક પત્રો ઉપરથી તે લેવાયા છે તેમનાં નામ પણ બનતાં સુધી અપાયાં છે. આ સ્થળે તે તે તમામ લેખકો, સંપાદકો તેમજ પ્રકાશક મહાશયોનો આભાર માનવામાં આવે છે.

શુભસંગ્રહના આ બીજા ભાગનું કદ જેમ મોટું (વિવિધ ગ્રંથમાળાના અર્ધા વર્ષ જેટલું) અથવા સામાન્ય કદનાં ૮૦૦-૯૦૦ પૃષ્ઠ જેટલું) થયું છે; તેમ તેમાં લેખસંખ્યા પણ ૨૬૦ જેટલી થઈ છે. એના અંગે સામયિક પત્રો વગેરેમાં જે મોટી સંખ્યાના લેખો જોવાયા-વંચાયા, તેમાંથી સેંકડે જે એકાદ બે લેખો વિશેષ ઉપયોગી જણાયા તેજ આમાં સંગ્રહાયેલા છે. એમાંના કેટલાક લેખ ગુજરાતીમાં હતા; કેટલાક અનુવાદરૂપે લીધા છે; અને કેટલાક જેમના તેમ હિંદી ભાષામાં છપાયા છે.

સામયિક પત્રોદ્વારા અનેકવિધ લખાણોનો જે બહોળો પ્રવાહ વહ્યા કરે છે; તેમાં કોઈ કોઈ લેખ રત્ન જેવા હોય છે તે પણ બીજાં સામાન્ય લખાણો ભેગા સ્વરૂપ સંમયમાં હમેશ માટે નષ્ટ થઈ જાય છે. એ વિશેષ ઉપયોગી લેખોને ચુંટતા ચાલી તેને સંગ્રહગ્રંથરૂપે દીર્ઘાયુષી અને જનસમાજના સદામાટે વફાદાર સાથી બનાવવા; એ પણ આ સેવકને મન એક અગત્યનું સેવાકાર્ય છે. તેથી આજથી ખારેક વર્ષપર વિવિધ ગ્રંથમાળાદ્વારા એક લેખસંગ્રહ ગુજરાતી લિપિમાં અને હિંદીભાષામાં છપાયો હતો. એના નિવેદનમાં બીજી હકીકત ઉપરાંત એવા સંગ્રહોની આવશ્યકતા અને હિતાવહતાવિષે તેમજ તે દેશભાષા(હિંદી)માં પ્રસિદ્ધ કરવાના વિશેષ લાભોવિષે કેટલુંક જણાવાયું હતું; તેથી આ સ્થળે પણ તેમાંનો ઘણો ખર્ચ ભાગ આ સેવકની તેની તેજ ભાગી તૂટી હિંદી ભાષામાં આ નીચે (સહજ ફેરફાર સાથે) અપાય છે.

“તેસ કોટી જનસંખ્યા કો ધારણ કરનેવાલા યહ વિશાલ ભારતવર્ષ કો અપને હી પૈદા કિયે હુએ ઔર બદાયે હુએ ભેદભાવ, સ્વાર્થવૃત્તિ ઔર દ્વેષાદિ દૈત્યોં કી દુષ્ટતા સે કૈસી કૈસી કાર્તિલ દુર્દશાયેં છ. સ. ૧૦૦૦ કે બાદ ભોગની પડી; ઔર ઉનકે મારે વહ અપની અસલી દશા કો તો ક્યા, પરંતુ તત્કાલીન દુર્દશા કો લી ભૂલતા હુઆ કૈસી બેહોશી મેં ગીર પડા થા, યહ દુઃખપ્રદ ખાત યહાં યાદ આ જાતી હૈ.”

“કોઈ ભી વ્યક્તિ અથવા પ્રજા કે ઉપર કિસી મહાપીડા કા આ પડના ખુદ ઉનકા હી કોઈ ભારી દોષ વા પાપકે બિના નહીં બન સકતા. જહાંતક ઉનકે અપને અંગ મેં કોઈ મુખ્ય અવગુણ-રૂપી અંતઃશત્રુ ઉદિત હોકર બઠ જાતા નહીં; વહાંતક મક્કર નહીં કિસી બાહ્યનિમિત્ત કી કિ વહ આકર ઉનકો સતા સકે. સ્થૂલદષ્ટિ સે ભલે હી કહા જાવેં કિ ભારત કો સતાને ઔર ગીરાને-વાલી અમુક બાહર કી પ્રજા અથવા વ્યક્તિયાં થી; પરંતુ યથાર્થ દષ્ટિ સે દેખાં જાય તો વહ સખ સાત્ર બાહ્યનિમિત્તરૂપ હી થી ઔર સચ્ચે શત્રુ તો વહ અંદર કે હી શત્રુ થે. ઉન શત્રુઓં કે વશ હોકર જખ ઉનકે મુખ્ય અંગભૂત પ્રાન્ત હી એકદૂસરે સે લડલડતે હુએ નિર્બલ હો ચલે થે; તખ ફિર કિસી બાહર કી લોભી પ્રજા આ ચઢેં ઔર નિર્બલતા કા લાભ અચ્છી તરહ ઉઠાવેં યહ ખાત સ્વાભાવિક હી થી.”

“જયચંદ અગર અપને પડોશી દેશબંધુ પૃથ્વીરાજ કે પ્રતિ અતિદ્રેષી નહીં બનતા; બન કરકે ભી દેશકે ભીતર હી ભીતર કામ લેતા ઔર શાહબુદ્દીન ઘોરી કો બાહર સે નહીં ખુલાતા; તો પૃથ્વીરાજ ચહુઆન કી ગૌ બન કર છૂટનેવાલા વહ બાદશાહ કી મક્કર હી ક્યા થી જો ફિર યહાં આ સકે? વહ ચઢ ભી આયા, પરંતુ પૃથ્વીરાજ કી વિલાસપ્રિયતા અગર ઉતની બઢ ગઈ નહીં હોતી ઔર સામનો કરને મેં વહ ઇતના પ્રમાદ નહીં કરતા; તો સાક્ષાત્ રુદ્ર જૈસા મેવાડેશ્વર રાના સંમરસિંહ જૈસા સહાયક હોને પર ભી ઉન પૃથ્વીરાજ કી હાર કૈસે હો સકતી થી? તાત્પર્ય યહ કિ અવ-

युग्युग्म अंतःशत्रुओं के गठ जने से ही देश को सेंकड़ों वर्ष तक गालिशनु के अधीन होकर महादुर्दशा भोगनी पड़ी थी. देश के पुनर्द्धार के अलिवापी सुपुत्र अकण्ठ और शिवाग्र जैसे कोधकोध सितारे भारत के काले लाज्जाकाश में चमक ली चूके; परंतु जहांतक ज्ञानरूप सूर्य का उदय तथा उनकी सहयुग्युग्मी किरणों का अभली प्रकाश हर था; जहांतक अज्ञानरूप काली रात्रि हर जगह अपना अभल यज्ञा रही थी; जहांतक उन अंतःशत्रु रूप निशाचरों का काष्ण देशव्यापी हो रहा था; वहां तक उन सितारों का प्रकाश स्थायी और सुभसंपत्तिदायक कैसे हो सकता था? कुछ आत्मासनरूप हो कर के भारत के वह प्यारे सितारे भी ओक पीछे ओक आये, और अपनी अशाश्वत चमक हमक दिखा कर चले गये. जस हो चूका; अज वह निशाचर सणका सण जेरे लगाते हुये विशेष पीडा देने लगे.”

“महाराष्ट्रीय सेनानायकों के आन्तरिक द्वेष के भारे अंतिम भारतीय महायुद्ध में दुरानी के हाथ लक्षावधि भारतीय वीरों का नष्ट होना, तथा इनके भारे लक्षावधि स्त्री, वृद्ध और बालकों का अनाथ, अनाश्रित होकर अति आक्रंद करना; यह भारत के लिये थोड़े दुःख की ग्रात नहीं थी.”

“ओक दूसरी अंतःपीडा ने भारत का दुःख और भी गढा दिया. महान भोगलसभ्राटों की हरणार में अपनी वज्रमय छाती निकाश कर बैठनेवाला; उनका दक्षिण हस्त रूप जन कर अपने ग्राह्णल से सारे भारत में और काष्ण-कंदहार में भी उनकी ग्रादशाही के फैलानेवाला वो वीरभूमि राजस्थान; पिछले जुल्मी सभ्राटों की ही दुष्ट असह्य यातनाओं के सह कर के ली अजतक अपनेको थोडा गहुत संभल सकनेवाला वह राजस्थान; इनका अपने ही छोटे लाल महाराष्ट्र के हाथ से लूटा जाना, जलाया जाना और प्रणल हलाकांड मचाया जाना! लला भसि से गढ करके विशेष पेटपीड यह भारतपिता के लिये दूसरी कौन हो सकती थी?”

“परंतु इनकी महामीडा सह करके भी भारत का छूटका कहां हो सकता था! अंदर अंदर की घुट-झाट तथा संकीर्णता के जोये हुये जीजों से जना हुआ ‘अंतर्द्वेष’ नामक वृक्ष, जे अज सारे भारत के अपनी विषमय छाया में दणा चूका था, इनके और द्रव भी इनको लुगतने गाडी थे.”

“सोमनाथ जैसे धर्मस्थान का लूटे जाना तो यह भारत शुरु में ही भोग चूका था; परंतु वह तो विदेशी-विधर्मी के हाथ से हुआ था! अज किसी हिंदु के हाथ से भी तो होना चाहिये! होकर के हाथ से वह भी हो चूका. नाथद्वारे के हिंदुधर्मतीर्थ पर उन हिंदु के हाथ से ही आत्माचार होना, श्रीकृष्ण की मूर्ति को गाली और तिरस्कार से अपमानित करना तथा उन मंदिर को लूटा जाना भी जन चूका!!”

“पाहं! गलराधये मत, इनने से छूटकारा नहीं. घोर दोष-पाप तो प्राण को ले करके ही पक्षा छोड सकते हैं. जैसा न होवे वहांतक ओक से ओक गदिया प्रयोगों का इनके पास घाटा नहीं था. अजतक तो हुआ था मात्र श्रीकृष्ण का ही अपमान. अज कृष्ण की भी दुर्दशा होनी चाहिये न! आपने पढा होगा कि भारत के अधःपात का यंत्ररूप वो प्राचीन भारतीय युद्ध की गड, वह भारत के शीव-सौंदर्य की मूर्ति कृष्ण (द्रौपदी) के घोर अपमान से ही शुरु हुआ थी. निर्दोष स्त्रीजति के जैसे ही गहरे शापरूपी जल की उन दुर्युध-हैत्यों को अज आवश्यकता थी. किसी कृष्ण अथवा द्रौपदी से भी अत्यंत निर्दोष षोडश वर्षीया कुमारिका-मेवाडेश्वर राना भीमसिंह की पुत्री “कृष्णा-कुमारी” थी. इनके लिये हो प्रणल राजपूत राज्यों की उम्मीदवारी आ चूकी थी, और भसी कारण से किसी न किसी ओक उम्मीदवार के हाथ राना का गालस्वार्थ नष्ट होनेवाला था. भससे जयने के लिये वह सिसोदियाकुलदुजारी, रपयुग्यु की पिटारी कृष्णकुमारिका का वध अपने ही स्वार्थी पिता के हाथ होना! परंतु इनके अपने हाथ न चल सके. तज अपने कुटुंबी पटावत को आज्ञा दी गड! वह धर्मवीर राजसेवक कहता है:—“राजज्ञा से ली धर्मज्ञा विशेष है. धर्मज्ञा के अनुकूल आज्ञा होवे, तज तो इनके लिये शिर ली दे देना मंजूर है; परंतु धर्मविरोधी आज्ञा के पालन में उंगली ली नहीं हिलेगी.” दूसरे कुटुंबी पटावत को आज्ञा होती है. धर्म से ली राजज्ञा को गडी माननेवाला वह धर्महीन कटार भोंकने को तत्पर होता है. स्वर्गीय गुणसौंदर्य की देवी अडग लाव से पितृहित के लिये प्राण देने को सामने गडी है. कन्या की माता योगमाया की तरह वहां गडी गडी गंगायमुना की तरह अजप्रवाह गहा रही है, और शिर को पटकती दुष्ट प्रह्लादभेदी आक्रंद कर रही है. अंतःपुर की

तमाम स्त्रीयों का, राजमहालय के तमाम पुरुषवर्ग का, तमाम दासदासी और गालगन्धियों का भी हृदयघात रोदन समग्र राजमहालय में छाड़ाकर वर्ता रहा है।”

“कन्या के निर्दोष मुण्डने और अङ्ग तत्परता ने उस नीच का हृदय भी हिला दिया ! डटार गीर पड़ी, भारनेवाला दूर न गिरा। हाथ में क्लम लिये हुआ विधाता भी अदृश्य लाव से यह सग्न देख रहे हैं। यह घोरतिघोर पाप अङ्गर जन ही जयगा, तब तो भारत के लावी में नो शब्द लिपना पड़ेगा, उनका सोच करके वो कांप रहे हैं। डटार का गीरना मानो उनका क्लम का ही गीरना था। विधाता ने उन भूरे लावी के हटाने के लिये अपने योगफल से जैसे तीन प्रयोग तौ निष्फल ही कर दिये। अन्ध यौथे प्रयोग में नहर का प्याला दिया गया ! कृष्णाकुमारी अपने पिता का जवन तथा श्रीवृद्धि की प्रार्थना करती हुई सरल-अचल लाव से विप का प्याला पी कर, अपने पदों से अपनी माता के आंसु पोंछती हुई धीर नम्र लाव से कहती है:—“माँ ! क्या मैं तेरे उदर से नहीं जन्मी हूँ ? क्या तेरी पुत्री हो करके भी मैं यह संसारपीडा से छुड़ानेवाले मृत्युदेवता से डर सकती हूँ ?” प्याला तो कन्याने पी लिया, परंतु वहां भी विधाता ने अदृश्य लाव से योगफल दे कर उनका प्राण जला लिया। दूसरे और तीसरे प्याले का भी वही परिणाम हुआ। विधाता ने थकित हो कर अंतर्दृष्टि से देखा तो मादूम हुआ कि जन्म भुद भारतवारी ही भारत मैया पर घोर पाप गढाना चाहते हैं, तब तो फिर यह अधर्मरूपी शत्रु धन कृष्णा का अविधान भी लेगा ही लेगा ! अस, सप्तम प्रयोगरूप कातिल विप का मृत्यु प्याला सकल हो चुका !”

“राजमहिषी के रूप में पड़ी हुई योगमाया अण शाप दे कर अपने पति को, सारे राजस्थान का अथवा भारत का भी नष्ट कर सकती थी; परंतु वो तो थी अपने पत्नीधर्म का तथा देशधर्म का समजनेवाली महान आर्यदेवी ! उसने गिरार लिया कि यह सग्न अनर्थ का कारण अपना पति, प्रदेश अथवा भारत नहीं है; परंतु देशसंतानों के हृदय में अङ्का जमाये हुये नीच स्वार्थ धन शत्रु ही है। अस, वो भारत के सन्ने शत्रु को ही योगमाया ने शाप दे दिया कि ‘भारत से तेरी ही जड़ उभड़ जय।’ अस, विधाता राख राख हो गये। गीरी लुंघ क्लम उठाकर भारत के लाज्याकाश में “सुभ” के दो अक्षर लिप कर वह सर्वातीत परम पिता का महिमा गाते हुये नायते-हूँते अक्षयौक में चले गये। यहां माता का भी देहान्त हो गया। धन्य माता भारतेश्वरी !
चंदे मातरम् ”

“अस्तु: ये तो लावी की जात रही। तत्काल के लिये तो उक्त घटना अतिपीडित भारतपिता के क्लेश में आत्यंत गहरा आघात पहुँचानेवाली हुई। हाउपिंजर जना हुआ वृद्ध भारत में अण यह निर्दोष कृष्णा की धात का आघात सहने की ताकत नहीं रही थी। राजमहिषी के गीरते ही वो भी अपनी शुध खुध जो कर गीर पडा ! गीरते गीरते धनके मुँह से पड़ी दुःखलरी आह अपने संतानों के लिये निकल पड़ी।”

“घोर जेहोशी में पडने के बाद या तो जन का निकल जना, या तो व्याधिसुधार की शर्यात होना; दो में से एक जात अकसर हुआ करती है। भारत का भारतीयत्व— भारत का सर्वस्व—भारत का ज जन अथवा ज जन से भी अधिक प्रिय अगर कोई चीज उनके लिये थी तो वह उनका ‘धर्म’ ही था। यह पुराने जगद्गुरु के लिये और सग्न जाते धर्म के पीछे ही रह सकती है। अस, चाहे यह धर्मरूपी प्राण अण भारतपिता का चला जय, चाहे व्याधिरूप आन्तरिक शत्रु पिछे हूँते चले ! दो में से कोई भी एक जात होनी अण अनिवार्य थी।”

“भारत का यह धर्मरूपी प्राण तौ निकल भी कैसे सकता था ? जे प्राण उनका हड्डी हड्डी तक—उनकी सप्तधातु तक—प्रवेश कर चुका था; उस प्राण को अक्षविघांरपी अभुत-वंदी का सहारा अण भी कायम था; वह कैसे निकल कर न सकता था ? वृद्ध हुआ है तब भी भारतपिता ने अपने धर्म—प्राण का अन्य प्रजओं की तरह व्यवहारसिद्धि का साधन नहीं समझ रज्जा था कि उससे मारे वह जैसी आपत्तियों से लयलीत हो कर बिलकुल निकल जवे और अपनी आश्रित आर्य—हिंदुप्रज के नामनिशान तक मिटा-देवे ! ! धर्मज भारतपिता ने तो यह धर्म—प्राण की अपेक्षा

यावत् व्यावहारिक सुख-संपदाओं का तुल्यतातुल्य मान रक्खा था। शतकों के शतकों तक उन आन्तर्जात महाशत्रुओं की घातक पीड़ायेँ सहता आया था तौ भी अपने धर्मरूपी प्राण को, यह बूढ़ा भारत अपने डाउपिंजरवत् शरीर के प्रत्येक अंग में किसी न किसी ढंग से कायम रख सका था। किसी न किसी शुभ अंग में तो यह प्राण की पूर्ण और शुद्ध मात्रा भी उसने जमा रखी थी, कि जो मात्रा कुछ शांति का मौका आते ही अपना महाप्रभाव दिखा देने की योग्यता रखती थी।

“जब का शिव-नर का नरायण” जना देनेवाली वह अहमविद्या को, तथा अपने वह ध्वजरावतार और महर्षिगण की चरणधूलि को शिरोधार्य करना, अतः भारतवर्ष भूल नहीं सका था। उन पुष्पोत्तमों ने प्रदान किये हुये शुभ संस्कार और महोपदेशों का वह अण तक भी थोड़े बहुत याद रख सका था। व्यास-वसिष्ठादि के भस्तिष्करूपी हिमालयद्वारा जड़ी हुई वह गंगा-यमुना को, और सरस्वती जैसी वेदोपनिषद्रूपी ज्ञानसरिता को वो अपने हृदयप्रयागरूपी अहमवेताओं में अण तक छोड़ी रख सका था। प्राचीन महाजनों के आरिच्य-यश को सिंधु और अहमपुत्रा की तरफ विस्तृत रूप से धारण करती हुई रामायण और महाभारत की कथायेँ, व्याधिग्रस्त नाडियों की तरफ संक्राणु और मंद प्रवाह से भी भारत के भस्तिष्क, हस्त और जठरप्रदेशों में (आत्मणु, क्षत्रिय और वैश्यों में) थोड़ा बहुत धर्मप्राण का दान दे रही थी। स्मृति और पुराणरूप नर्मदा और गोदावरी का प्रवाह भी अधोवाहिनी नाडियाँ की तरफ उनकी जंघा से लेकर पादतल तक (शुद्ध और अंत्यजन्म तक) किसी न किसी अंश में धर्म-प्राण पहुँचा रहा था। प्रातःस्मरणिय शुक्र और जन्म की तरफ अहमनिष्ठा को प्राप्त करके निवृत्ति या प्रवृत्तिपूर्वक प्रारब्ध व्यतीत करनेवाले गौरांग, रामानुज, रामानंद, कबीर, नानक, तुलसीदास, ज्ञानदेव, तुकाराम, अकनाथ, रामदास, नरसिंह, भीरां धत्यादि सेठको महात्माओं की परंपरा जरी रहती हुई, भारत के जण प्राण में जेतना सिंचन करती हुई तथा समयानुसूल संस्कार देती हुई हिमालय की तरफ अउग लाव से भारत के भस्तिष्कस्थान को शोभा रही थी। इन महात्माओं ने तथा प्राचीन महर्षि और राजर्षिओं ने जोध किया हुआ व्यवहारधर्मरूपी वायु, वो भस्तिष्कस्थान पर जली हुई अहमविद्या के प्राणपोषक जीन्ने को जलाता हुआ मंद गति से भी भारत के प्रत्येक अंगपर छीक रहा था। इन जीन्ने की तासीर के साथ भारत में जन्मे हुये शतावधि पुत्र-पुत्रियों ने पानी की जगह अपना भूत, जादू (जातर) की जगह मांस, वायु की जगह प्राण, प्रकाश की जगह रूप-सौंदर्य और आधार की जगह अपनी हड्डी-जोपरी तक को भी दे करके भारत के यह धर्मरूपी प्राण-पत्र को कायम कर रक्खा था। कृष्णाकुमारी भी भारतपिता के यह धर्मरूपी सन्ने प्राण कायम रखने के ही लिये अपने नखर शरीर का जलदान दे चुकी थी।

“जवन की ऐसी ऐसी संगीन सामग्रियों को थोड़ी बहुत भी लुगतता आया हुआ यह प्रलु का प्यारा-अक समय का देवद्वारा जगतलर का महान गुरुरूप वृद्ध भारत का सर्वप्राचीन धर्मप्राण उसे छोड़ कैसे जा सकता था? जस, अण यही मार्ग रहा था कि उन प्राण के अहमे में वह महाअंतःशत्रु-वह निशाचरगण का अमल उटता यखे, और अंत में पूरा नष्ट हो कर के भारतप्रदेश में ज्ञानसूय और सुखसामर्थ्य जहने का पूरापूरा अवकाश मिल जवे!”

“कुदरत का कानुन है कि—

अमल किसी का कभी एकसा जमा रहता नहीं, चढा बादल सदा युं ही बना रहता नहीं; गीर पडा लडका हो चाहे अपनी गलती के सबब, आहको सुन ली पिताने फिर पडा रहतानहीं।

महाराज तुलसीदासजी ने भी इरमाया है कि:—

तुलसी हाय गरीब की, कभी न खाली जाय; मुवे ढोर के चाम से, लोहा भस्म हो जाय।”

“क्योंकि को भी व्यक्ति अथवा समाज की अंतिम आह जड़ी गहरी और जेरदार होती है। जडे जडे कर राक्षस, कोटवाधिपति धनिक, पराक्रमी राज-महाराज और यक्षवर्ती सम्राटों को, यह विद्युत् से भी महाजलवती आह ने उनके अपार धनवैभव, सेनासमूह और जड़ी जड़ी जादूशाहीओं के साथ जेड डाला है। किसी व्यक्ति अथवा समाज की गहरी आशिष भी

ऐसा ही महान प्रभाव रखती है। उस तरह दुःखी की आह, समय आने पर लुहमी को मूलसहित उभाड़ देती है; जैसे किसी दुःखी प्राणी अथवा समाज की शुभाशिष्य भी स्वर्ग-मोक्ष को स्वर्ग तक और निष्काम को मोक्षतक पहुँचा देने की तात्त रखती है। जगतभर की तमाम लौकिक-अलौकिक विद्याओं पर अपना प्रभावपूर्व जुँटा इहराती हुई अक्षविद्या धरती सभ्य से उन्मत्त और मुक्तकंठ से अपना गंभीर आदेश सुना रही है कि:-“अपरदार! अथ संपत्तिवानो! अपने धन, दुःख, विद्या अथवा सत्ता में के भद्र में भक्त जनके कोई भी प्राणी अथवा समाजपर अन्याय वा अत्याचार मत करो। तुम्हारे पास आहो आकाश के समान पुण्य होगा; आहो विश्वव्यापी सत्ता और मेरुसमान संपत्ति होगी; तब भी उनकी आह उन सारे प्राणी पदार्थ को अकृष्ट नष्ट-वृष्ट कर देगी, और तुमको महानारकी बना देगी। जगत के भित्तिहास का प्रतिप्रकरण तुमको यही यात यता रहा है।”

“अस, भारत की वो अंतिम आह ने भी वही काम किया। वह गहरी आह को उन परम पिता ने सुन लिया, और—

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥

यह अपने महान्त के अनुसार आपने उन दुर्गुण-दैत्यदल को हटाने की हान ली।”

“वह धर्मप्राण नगशरीरी भारत की आरत (दुःख) शान्त करने में सभके पहिले यह आवश्यक था कि उनको, उनके सन्ततीय और सन्त प्राणी (बाहर के दूसरे यैतन्यवान देश) उनको अपने अंक में (आणामें) उठा लेवे और अपने ताजे अंग की गरमी पहुँचा कर उनके जकड़े लुओ हूँ गात्रों में येतना देवे। मुसलमान नति तो धनको पापप्रारब्ध लुगताने में निमित्त-भूत बन ही चुकी थी। अशियाकी और प्रणये तो अब तक इस कार्य के लायक ही नहीं हुई थी। मात्र यूरप के ही देश इस कार्य के लिये कुछ योग्य होते चले थे। सर्वज्ञ परम पिता को सभ कुछ ज्ञात था। उन्होंने भारत को धन यूरोपीय नतियों की लुई में रख दिया और धनकी ओहोशी दूर करा के येतना प्रदान किया।”

“यह यूरोपीय नतियों की व्यापारी-स्वार्थी तो थी ही। धन जे जे नति ने भारत के जे जे अंगों पर (प्रदेशों पर) अपनी कुछ कुछ लुई-गरमी पहुँचाय थी; उसपर उन्होंने अपना काष्ठी भी जमाना आहा। व्यापारी के नाते से सहायक पद को प्राप्त होनेवाली यह स्वार्थी प्रणओं ने अब मालिक-ली बन बैठना आहा, और पुष्ट उनके ही अंगों को हथियार बना कर लड़ना लड़ना चला दिया! परंतु यह गरण्ड से भी आभिर वह कृपालु पिता का कुछ हितवह उद्देश ही निकल आया।”

“अन्य सभ यूरोपीय नतियों की अपेक्षा अष्टननति उनको विशेष योग्य दिखाय दी। लुनरो कोष दूर तथा यूरप के भी परले छेउ पर रहनेवाली यह विदेशी गौर नति की अलिप्तता, कणाकौशल्य, अकृता और महत्वाकांक्षा देणकर परमात्मा ने उनको ही सभ यूरोपीय नतियों पर विजयी बना दिया और भारत की रक्षा-अिकित्सा का भार उन्हींको सौंप दिया गया! अष्टन वैद्यराज ने उन त्रिदोषावस्था में अक-दूसरे से लड़ते लुओ अंगों को लड़ानेवाले तत्त्वों से अलग कर दिये, और उनको अपने प्रणल काष्ठी में दया करके यह विनाशक जपेठों को चूप कर दिये! सभ अंगों के भीय में मध्यस्थ पद का राजदंड यह अष्टन प्रण ने धारण करके उन सभके उपर अपनी शांतिमयी छत्रछाया फैलाते फैलाते सारे भारत को उस छाया के नीचे ला दिया!!”

“धन अष्टन नति की छत्रछाया में आ करके, सो वर्ष तक उनका अक्य, स्वातंत्र्य, सेवा-प्रत धत्यादि देणते रहने से भारतको भी अपनी दुईशा का कुछ कुछ ज्वाल आने लगा! धरती कारण से भारतवासीयों में अक्य और हक का आन अब भीसों वर्ष से जने लगा है और स्वातंत्र्य का नझारा भी अब आस्ते आस्ते गर्न रहा है। यह भारत असल में कोष छोटा सा लड़का नहीं है; यह तो पकव वय को पहुँचा हुआ और अक समय का सर्व देशों का शिरमोर है। सिर्फ निज-पुत्रों की आंतरिक शत्रुता की ही व्यथा से गिमार हो कर गीरा था। धनके वह दोष-पाप के बोण भी पूर्ण हो कर सुषसूर्य का प्रलात भी आना आहिये। धनको अब उदयसूर्य का सुभानुलव कराना:

ધર્મશ્રી સંકેત સે મુકરર હો ચૂકા હૈ. મહાન ધ્રિટનજતિ ઇસ કાર્ય મેં નિમિત્તભૂત જનકર “અતિ મહાન” કી પદવી લેના ચાહતી હૈ અથવા અધર્મ જઠાકર ધ્રિટિશ સામ્રાજ્ય કો ડૂબાના ચાહતી હૈ; ઉસકી પૂરી જળર તો વિધાતા કો હી હો સકતી હૈ. પરંતુ ભારતવાસીયોં કી તો અપની ઉન્નતિ કે લિયે યહી ફર્જ હૈ કિ અંદર કે સચ્ચે મિત્ર-શુભેચ્છકરૂપી સહગુણસમૂહ કો (જાતોં કે સાથ અમલ લી કરતે રહ કર) અચ્છી તરફ જઠાતે ચલે. વહ મિત્રોં કે નામ સંયમ, સેવાભાવ, સ્વાર્થલાગ, ભાષાઐક્ય, ધર્મનીતિ કી વિશુદ્ધિ, જ્ઞાનચારિત્ર્ય કી ઉન્નતિ, આચારવિચારોં કા સુધાર, દીનવાત્સલ્ય, અંતરૈક્ય ઇત્યાદિ અનેકાનેક હૈ. સજ રથૂલ સંપત્તિયોં કા મૂલ એસી અંતરસંપત્તિયોં હી હૈ. વિશ્વ કા અખાધ્ય નિયમ હૈ કિ જો લી વ્યક્તિ અથવા સમાજ ઇન અંતરસંપત્તિરૂપ મણિયોં કા પ્રાપ્ત કર લેતા હૈ, ઉનકે પાસ ઉન રથૂલ ખાલસંપત્તિયોં કા લી જાયા કી તરફ અપને આપ આના પડતા હૈ. જગત-મેં કોઈ લી ખાલ ચીજ એસી નહીં હૈ કિ જો ઇસ પરિણામ પ્રાપ્ત કરને મેં ખાધા ડાલ સકે.”

“દેશોદય કો સત્વર આકર્ષનેવાલે અનેકવિધ કાર્યોં મેં “દેશભાષા કા પ્રચાર” લી એક મુખ્ય વિષય હૈ. પ્રાન્તિક ભાષાઓં કા ભેદ જગત કે સભી જડે સભ્ય દેશોં મેં પાયા જતા હૈ; પરંતુ ઇનકે સાથ એસે દેશોં મેં સજકી અનુકૂલતા ઔર ઐક્ય જઠાને કે લિયે એક “દેશભાષા” લી મુકરર રહતી હૈ કિ જોસકો દેશ કે પ્રત્યેક પ્રાંત મેં ફરજયાત પઢાઈ જતી હૈ. ઇસલિયે ભારત કો-યાને ઇનકે અંગરૂપ પ્રત્યેક પ્રાંત કો ઇસ માર્ગ કા લી અવલંબન કરના આવશ્યક હૈ.”

“અંગ્રેજી કા શિક્ષણ પાયે હુએ સહસ્રોં મનુષ્ય પ્રત્યેક પ્રાંત મેં મિલેંગે. હમારી એકતામૂલક નેશનલ કોંગ્રેસ લી ઇસા ભાષા કે પ્રતાપ સે શુરૂ હો સકી. લિન્ન લિન્ન પ્રાંતવાસી અંગ્રેસર લી ઇસી ભાષાદ્વારા અપને હૃદયભાવ પરસ્પર કો દિખા સકે. પરંતુ કયા યહ વિદેશી ભાષા કલી ભારત કે તીસ કોટી સંતાનોં મેં પ્રચલિત હો સકતી હૈ? માન લિયા જાવે કિ હો લી સકતી હૈ; તો કયા દેશી ભાષાઓં કે સાથ ગાઢ સંબંધ રખનેવાલી હિંદી અપની અનૂકી પ્રગતીયતા તથા ધાર્મિકતા ફિર કાયમ હો સકેગી? ઇસી લિયે દેશભાષા કી પસંદગી દેશ કી હી કિસી ન કિસી વર્તમાન ભાષા-કો દેની પડેગી. સજકે પહિલે દષ્ટિ જરૂર સંસ્કૃત કી ઔર જા સકતી હૈ. પરંતુ ઉનકો દેશભાષા જનાને કે લિયે અજતક યહ જૂઠે ભારત કા કોઈ લી અંગ ન તો લાયક હુઆ હૈ, ન તો નજદીક કે સમય મેં હોનેવાલા હૈ. તામિલ ઔર દ્રાવિડ કા તો વિચાર લી નહીં હો સકતા. રહી અજ હિંદી, જંગલા, મરહટી ઔર ગુજરાતી. ઇન ચારોં મેં સરલતા, સુલભતા, જોશ, મિષ્ટતા, પ્રચાર, ઇન સભી દષ્ટિ સે દેખને પર સિવાય હિંદી કે ઔર કોઈ લી ભાષા “દેશભાષા” કે લાયક નહીં જાન પડતી. ઔર પ્રાંત તો કયા, મદ્રાસ હોતે તક લી થોડે-જહુત યહ ભાષા કે સમજનેવાલે મિલ સકતે હૈ. ભારત કી કરીબ આધી જનસંખ્યા યહ ભાષા કો થોડી જહુત સમજ સકતી હૈ. ઇસ વાસ્તે હિંદુસ્તાન કે લિયે હિંદી હી “દેશભાષા” હો સકતી હૈ. ઇતના હી નહીં પરંતુ હોને લી લગી હૈ. ગુજરાત મેં તો અનપઢ સ્ત્રીયાં ઔર અંલજ લોગોં મેં લી એસે મનુષ્ય થોડે હી હોગે જો હિંદી કો ખીલકુલ સમજ ન સકતે હો. ફિર ત્રિખને પઢનેવાલોં કા તો કહના હી કયા?”

“વિવિધ ગ્રંથમાલા કે ગુજર પાઠકગણ ઉત્તમ વિચારોં કે સાથ સાથ અપની યહ “દેશભાષા” સે લી વિશેષ પરિચિત હોવે, યહી યહ પુસ્તક હિંદી ભાષા મેં નિકાલને કા મુખ્ય આશય હૈ. કોઈ એસી મત સમજે કિ ઉનકી માતૃભાષા “ગુજરાતી” કો છુડા દેના ચાહતે હૈ. યહ સેવક કી લી માતૃભાષા ગુજરાતી હી હૈ. માતૃભાષા કે સાથ સાથ “દેશભાષા” કા લી મુંહાવરા જઠાયા જાવે, યહી ઉદ્દેશ હૈ.”

“હિંદી ભાષા કે અચ્છે અચ્છે વિદ્વાનોં કે હિંદી માસિકપત્રોં મેં જોપે હુએ અનેક ઉત્તમોત્તમ લેખ જો કિ કંઈએક હિંદી માસિકપત્રોં કે પઢને કે સિવાહ કલી લી નહીં અવગત હો સકતે હૈ; વહ ઇસ ગ્રંથદ્વારા સંગ્રહિત હો કર પાઠકજંધુઓં કી સેવા મેં સાદર કિયે ગયે હૈ, સો ઉપરોક્ત હેતુ સે હી કિયે હૈ. હો સકા વહાંતક જહુત સે લેખ સરળ હિંદી ભાષાવાલે દિયે ગયે હૈ; તખ લી કંઈએક પાઠકોં કી સમજ મેં કોઈ કોઈ શબ્દ નહીં આવે, વહાંપર ઉનકો આસપાસ કે સંયોગ સે હી સમજ લેના પડેગા. પરંતુ જખ વહ ઇસ ખાત કા ખ્યાલ કરેંગે કિ આપ ઉમદા વાચન કે સાથ સાથ અપની દેશભાષા કા અભ્યાસ લી જઠા રહે હૈ; તખ ઉનકો યહ શ્રમ કુજ લી

ગિનતી કા નહીં લગેગા. ક્યોંકિ અભ્યાસ કા આત્મા “શ્રમ” હી હૈ ઔર માત્ર શરૂ મેં હી વહ કહિન લગતા હૈ. ખુદ યહી પુસ્તક કો દો મહિને કે બાદ પુનઃ પઢને મેં પહિલે કે જૈસા શ્રમ નહીં પ્રતીત હોગા. ઈશ્વરેચ્છા સે ઐસી દો-ચાર પુસ્તકેં નિકલને કે બાદ તો આપકો ગુજરાતી કે જૈસા હિ હિંદી કા મુંહાવરા હો જાયગા તથા ઐસી સુમિષ્ટ, જોશદાર ઔર સખ પ્રાન્તોં મેં ચલ સકને-વાલી દેશભાષા આપકો અચ્છી તરહ અવગત હો જાયંગી.”

“ભાષા કી તરહ લિપિ કા ઐક્ય ભી દેશ કે લિયે બહુત ઉપકારક હો સકતા હૈ, પરંતુ યહ વિષય કુછ વિશેષ શ્રમસાધ્ય ઔર મતભેદ કા હૈ. ગુજરાતી ઔર નાગરી લિપિ કે ત્રીન હિસ્સે કે અક્ષર તો માત્ર ઉપર કી લકીર કે સિવાહ ઔર કોઇ ભી ટૂકું નહીં રખતે. યહ સેવક કા મતવ્ય ઐસા હૈ કે નાગરી લિપિ મેં સે ઉપર કી લકીર નિકલ જાની ચાહિયે ઔર થોડે અક્ષરોં મેં સુધારણા ભી હોની ચાહિયે. જૈસે કિ ર, વ, મ, ણ, યે. બહુમતિ કે અનુસાર અગર મુકરર હુઆ તો ગુજરાત-વાસી ભી નાગરી લિપિ કા સ્વીકાર કરને મેં બાધા નહીં માનેંગે. યહ ગ્રંથ કી લિપિ હિંદી નહીં રખને કા સખબ યહ ભી હૈ કે ભાષા ઔર લિપિ કા એકસાથ હિંદી હોના અનેક ગુજરાતી પાઠકોં કે લિયે દુષ્કર હો જાતા હૈ. સીધા સીધા લિખા જાવે ઇસી લિયે લકિર કી ઉત્પત્તિ માલૂમ પડતી હૈ. ગુજરાતી મેં ભી લકીર કે સાથ હી લિખા જાતા થા; ઔર જાપાખાને નિકલે તખ સે ઉપ-રોક્ત કારણ દૂર હુઆ, તખ લકીર ભી દૂર હો ગઇ હૈ.”

“નાગરી અક્ષરોં મેં ઉચ્ચાર કા અમુક ભેદ દિખાના હો, વહાં પર નીચે ખિંદુ (ટપકું) લગાને કી રીતિ થોડે સમય સે ચલાઈ ગઇ હૈ; પરંતુ ગુજરાતી લિપિ મેં યહ પ્રકાર વ્યાપક ન હોને સે યહ પુસ્તક મેં નહીં લિખા ગયા. હિંદી લેખકગણુ વિશેષતઃ પૂર્ણવિરામ કે જગહ (।) ઐસા ચિહ્ન કિયા કરતે હૈ; ઇસકે બદલે મેં ભી ઇસ પુસ્તક મેં ગુજરાતી રીતિ કા પૂર્ણવિરામ ચિહ્ન દિયા ગયા હૈ.”

“દૈનિક, સાપ્તાહિક ઔર માસિકપત્રોં કા સંબંધ સામયિક લેખોં કે સાથ જ્યાદા હોને પર ભી કંઈએક લેખ ઉસમે ઐસે આતે હૈ કે જો કિસી અચ્છે ગ્રંથ કી તરહ સંગ્રાહ ઔર ઉપકારક માલૂમ હોતે હૈ. અંગ્રેજી સંપાદક ઔર પ્રકાશકગણુ અપની ભાષા કે ઐસે અચ્છે સુપાઠ્ય લેખોં કે સંગ્રહ સમય સમયપર પ્રસિદ્ધ કિયા કરતે હૈ ઔર વહાંકે પાઠકગણુ ભી ઉન સંગ્રહગ્રંથો કા ખડા આદર કરતે હૈ.”

x

x

x

x

“દેશી ભાષાઓં કે સામયિક પત્રોં સે ભી ઐસે ઉત્તમ વ ઉપયોગી સંગ્રહ તૈયાર હો સકતે હૈ; પરંતુ “ઐસે દિન કહાં કિ મીયાં કે પાઉં મેં જૂતી!” શિક્ષાપ્રચાર કી વર્તમાન પદ્ધતિયાં ઔર ન્યૂનતાયે ખુદ ઉન દેશી ભાષાકે પત્રોં કી ગ્રાહકસંખ્યા ભી ઠીક ઠીક નહીં બઢને દેતી; વહાં લેખ-સંગ્રહ કી તો ખાત હી કયા! ગુજરાતી મેં પાંચ-સાત સાલપર નિકલા હુઆ ‘સુદર્શન’ કા એક અચ્છા સંગ્રહ કે વિષય મેં સુના ગયા હૈ કે ઇનકી એક સહસ્ત્ર પ્રતિયાં ભી અખતક નહીં ખીક સકી! પાઠકગણુ કે પુણ્ય સે “વિવિધ ગ્રંથમાલા” કો પરમાત્મા ને યહ કહિનાઇ સે મુક્ત રખી હૈ, ઇસી સખબ સે કોઇ ભી વિષય અથવા યોજનાયુક્ત ગ્રંથ ઉપકારક પાયા જાને પર ફોરન ગ્રાહકગણુ કી સેવા મેં હાજર કર દિયા જાતા હૈ, ઔર ઉસકી ચાર પાંચ હજાર પ્રતિયાં પ્રચલિત હો જાતી હૈ. વિવિધ વિષયક સારભૂત લેખોં કા પરિચય દેનેકે સાથ સાથ ‘દેશભાષા’ કા અભ્યાસ ભી બઢાને-વાલા યહ હિંદી લેખસંગ્રહ યહી સુભીતા કે પ્રતાપ સે પ્રસિદ્ધ હો સકા હૈ.”

“ચુને હુએ અચ્છે અચ્છે ગુજરાતી લેખોં કા ભી એકાદ પુસ્તક “વિવિધ ગ્રંથમાલા” દ્વારા પ્રતિવર્ષ નિકાલા જાવે તો પાઠકોં કે લિયે વહ ખડા રોચક વ ઉપયોગી હો સકતા હૈ; પરંતુ સંસ્થા કે અનેકવિધ કાર્યવશ અખ તક ઐસા એક ભી પુસ્તક નહીં નીકલ સકા. એકસાથ દો હેતુ સિદ્ધ હોને કી લાલચ સે હી યહ હિંદી લેખસંગ્રહ કિસી પ્રકાર તૈયાર હો ગયા હૈ. વૈસે તો એક એક દિન મેં એક એક સંગ્રહ ભી ઇકઠા કર દેના ખડી ખાત નહીં હૈ. પરંતુ લિખ લિખ સામ-યિક પત્રોં કે સૈકડોં ગાંઠોં મેં હજારોં લેખ દેખતે-ઉલટાતે હુએ સો-દોસો લેખોં કા પઢને યોગ્ય નીકલ આના ઔર ઉસકો પઢને કે બાદ દસ-બીસ લેખ વિશેષતાયુક્ત મિલ જાના; ઔર ઇસી તરહ મિલે હુએ સો દોસો લેખ એકત્ર કરને કે બાદ ઉનકો કંઈએક બાર પઢ પઢ કે ઉનમેં સે અધિક ઉપયુક્ત ખીસ

તીસ લેખ 'ચુને' જના; એસા કામ જુસને કહી ક્રિયા હોગા વહી જન સકતા હૈ. યહ સેવક કી તરફ જીનકો યાદશક્તિ કી કમી ઓર પ્રકૃતિ કી જડતા ઇલાદિ દરકરે ન હોવે, ઉનકી ખાત દૂસરી હૈ."

"યહ સેવક કી માતૃભાષા હિંદી નહીં હોને સે ઇસ નિવેદન મેં ગલતિયાં દિખ પડે સો ક્ષમા કર કે સુધાર લીજયેગા." ॐ તત્સત્

સંવત ૧૯૭૩ માર્ગશીર્ષ શુક્લપંચમી.

નવેમ્બર ઇ. સ. ૧૯૧૬.

લિખુ-અખંડાનંદ

મંત્રી-સ. સા. વ. કાર્યાલય.

ઉપલા લેખમાં આવા સંગ્રહો દરવર્ષે પ્રસિદ્ધ કરવાની જરૂર જણાવવા છતાં અભારસુધી અત્ર તરફથી તે મુજબ જન્યુ નથી. આ સંગ્રહ વખતે પણ મનમાં એમ થયા કર્યું છે કે, વિવિધ ગ્રંથ-માળાદ્વારા અથવા જૂદા માસિકરૂપે ઉત્તમ લેખોના આવા સંગ્રહોજ માત્ર આપ્યા કર્યા હોય તો કેવું સોઈ! ગુજરાતી કરતાં હિંદી માસિકોમાં કેટલાક લેખ વધારે મહત્વના અને અસરકારક શૈલીમાં આવતા હોવાથી માત્ર તેવા હિંદી લેખોના સંગ્રહ પણ ગુર્જર લિપિમાં નીકળ્યા કરે તોપણ તે માનસિક ખોરાક ગુર્જર પાઠકોમાટે મહત્વનો, રસપ્રદ અને ઉત્સાહવર્ધક નિવડે, અને તેની સાથે તેમને દેશભાષા પણ સારી પેઠે આવડતી ચાલે. ગુજરાતી પાઠકોમાટે હિંદી ભાષા સમજવામાં જેમ સુગમ છે, તેમ તે યાત્રામાં અને બીજી રીતે પણ ઉપયોગી થાય તેવી છે. ઇશ્વરેચ્છા હોય તો અત્ર તરફથી પણ વહેલે મોડે આ ગ્રંથમાળાદ્વારા એવા સંગ્રહોજ મોટે ભાગે નીકળતા ચાલે, એ અશક્ય નથી. આ સંગ્રહમાં પણ લગભગ ત્રીજા ભાગ જેટલા (૯૦) લેખો હિંદી ભાષામાં અપાયા તે ઉપલીજ સમજણથી અપાયા છે.

આમાંના લેખોની પસંદગી અને છપાઈ સવા વર્ષ પર શરૂ થઈ ચૂકેલી, તેથીજ એમાં કનખલના રામકૃષ્ણ મિશનવાળો લેખ લેવાયો હતો.

હરકોઈ પુસ્તકની પેઠે આ પુસ્તક પણ પ્રથમ શુદ્ધિપત્ર મુજબ સુધાર્યા પછીજ વાંચવું જોઈએ.

આ લેખસંગ્રહમાંના દરેકે દરેક વિચાર સાથે આ સેવકને સંમત સમજવાનો નથી; તેમ સંમત કે અસંમત વિચારો માટે તે વાદવિવાદમાં પણ ઉતરે તેવો નથી.

આ સંગ્રહો પડવાળી પત્રાવલિમાં જે જે વાનીઓ સમાયલી છે, તેમાં કાંઈપણ હિતાવહતા જણાય, તો તેનો સર્વ યશ તેને તૈયાર કરનારા વિદ્વાનોનેજ અપાવો જોઈએ. કેમકે આ સેવકે તો તેમની તૈયાર કરેલી વિવિધ પ્રકારની હળારો વાનીઓમાંથી યથામતિ જે જે પીરસવા જેવી લાગી, તે માત્ર પીરસવાનુંજ કામ જન્યુ છે. કયી ચીજ જમવી ને કયી ન જમવી, કયી ચીજ સારી લાગવી ને કયી ખરાબ લાગવી; એ તો પ્રત્યેક જમનારની ચોતાની સ્થિતિ અને રુચિ ઉપર છે.

પસંદગી કરાયા પછી તેનાં પ્રૂફ જેવાનું આ સેવકથી જન્યું નથી, આથી તેમજ બીજાં કારણોથી પણ આ સંગ્રહમાં કોઈ અગત્યની ભૂલચૂકો આવેલી જણાય તો તે સ્વાભાવિક સમજીને સજ્જનોને તે યોગ્ય સુધારણા સાથે લખી મોકલવા વિનંતિ છે.

આ સંસ્થા તરફથી શુભસંગ્રહનો પહેલો ભાગ ૧૯૪૨ ના બીજા ચૈત્રમાં નીકળેલો, તેની બંને આવૃત્તિ સત્વર ખૂટી જવાથી ત્રીજી આવૃત્તિ પણ છપાઈ ચૂકી છે. એ તેમજ બીજાં પણ થોડાંક આસપહોંચવા જેવાં પુસ્તકો સામંટાં લેનારને ખાસ કિદાયતે આપવાની જે ગોઠવણ કરાઈ છે; તથા સં. ૧૯૮૪ પોષ માસ સુધી મહાભારત, રામાયણ, યોગવાસિષ્ઠ, ચિત્રાવલિઓ વગેરે ખાસ કિદાયતે આપવાનું ઠરાવ્યું છે; તેને લગતી હકીકત તેમજ હવેનું પુસ્તક વી. પી. થી મોકલવા વિષે, મફત કે ઓછા મૂલ્યે માગનારને વિનંતિ, મહાભારત લેનાર તથા લેવા ઇચ્છનારને સૂચના, પુસ્તકોમાં અપાતા કમીશનના હાલના નિયમ, એ હકીકતો આ પહેલાંનાં પૃષ્ઠોમાં અપાઈ છે, તે તરફ પુનઃ પણ પ્રત્યેક વાંચનારનું ધ્યાન ખેંચવામાં આવે છે.

શુભસંગ્રહના આ બીજા ભાગની પ્રતો તો ગ્રંથમાળાના ગ્રાહકો ઉપરાંત માત્ર બે હળારજ વધુ છપાઈ છે. અને તે ૧૯૮૪ ના પોષ માસ સુધી કાંઈપણ પોસ્ટેજ લીધા સિવાય મોકલવાનું રાખ્યું છે.

સર્વનાં પરમ સુહૃદ સર્વેશ્વરના સ્મરણપૂર્વક ॐ તત્સત્

સંવત ૧૯૮૩-આસો વદી ૯

અવશુભસાગર લિખુ-અખંડાનંદ

ઉત્તમ ગ્રંથોના સેવનનો મહિમા

(અનેક ઉત્તમ પુરુષોના ઉદ્દગાર)

यस्यास्ति सद्ग्रन्थविमर्शभाग्यं, किं तस्य शुष्कैश्चपलाविनोदैः ॥

અર્થાત્ જેને સારા સારા ગ્રંથો વાંચવાવિચારવાનું સદ્લાભ્ય મળેલું હોય, તેને ચપળાના (લક્ષ્મીના-સ્ત્રીના) શુષ્ક વિનોદ શી ગણતરીમાં છે ?

“તમે ગમે તેવી નવલકથાઓ અને ખીલું જે આવ્યું તે વાંચવા મંડી પડો છો, પણ એવું તો તમે થોડું વાંચો તેજ સારું. ગીતાજી વાંચો, વેદાંતનાં ખીળ પુસ્તકો વાંચો; કેમકે તેની આખા જીવન સુધી જરૂર છે.”

“સ્વામી વિવેકાનંદ”

“પુસ્તકોમાં હું ચુંથાયેલો રહી શકતો, તેથી મને જે માસ વધારે જેલ મળત તોપણ હું કાયર નહિ થાત; એટલુંજ નહિ પણ મારા જ્ઞાનમાં ઉપયોગી વધારો કરી શકવાથી હું ઉલટો વધારે સુખચેતનામાં રહેત. હું માતું છું કે, જેને સારાં પુસ્તકો વાંચવાનો શોખ છે, તે ગમે તે જગ્યાએ એકાંતવાસ સહેલાઈથી વેડી શકે. x x એક પછી ખીલું, એમ પુસ્તકો વાંચતાં છેવટે તમે અંતર્વિચાર પણ કરી શકશો.”

“મહાત્મા ગાંધીજી”

“મને પુસ્તકો વાંચવાથી જેવો આનંદ મળે છે તેવો આનંદ આ જગતમાં ખીળ કોઈ પણ કામથી નથી મળતો. x x x માતૃભાષામાં વિવિધ જ્ઞાન આપનારા ગ્રંથોનો પ્રચાર થયા વિના કોઈ પણ પ્રજા ઉન્નતિ પામી શકતી નથી અને જાતીય લાવનાં (સ્વદેશપ્રીતિ) પણ મેળવી શકતી નથી. x x x બધી જાતની ઉન્નતિનું મૂળ જ્ઞાનની ઉન્નતિ છે. પશુ આદિના જેવી ઈન્દ્રિયતૃપ્તિસિવાયનું ખીલું કોઈ પણ એવું સુખ તમે નહિ ખતાવી શકો કે જેનું મૂળ જ્ઞાનની ઉન્નતિમાં રહેલું ન હોય. x x x સાહિત્ય-ઉદ્ધાનના ચતુર માળી થવાનું સુલાભ્ય જેને પ્રાપ્ત થયું હોય અથવા જેનું મન સદૈવ સાહિત્યસરોવરનાં કમળોની મધુર સુગંધથી મસ્ત બનવા લાગ્યું હોય, તેને તો સાહિત્યસિવાયનાં સ્વર્ગીય સુખો પણ તુચ્છજ લાગે છે.”

“અંકિમચંદ્ર”

“ગરીબોને દરિદ્રતામાંથી છોડવવાની, દુઃખીઓનાં દુઃખ દૂર કરવાની, શરીર તથા મનનો થાક ઉતારવાની અને માંદાંઓનું દર્દ ભૂલાવી દેવાની ગ્રંથોમાં જેટલી શક્તિ છે, તેટલી શક્તિ ધણું કરીને ખીજ કોઈ ચીજમાં નથી.”

“મારકન”

“જ્ઞાન એ આકાશ છે અને પુસ્તકો એ તેમાં શોભી રહેલા ચળકતા તારાઓ છે; જ્ઞાન એ સમુદ્ર છે અને પુસ્તકો તે એ સમુદ્રનો લાલ લાલ શકાય તેવાં વહાણો છે; જ્ઞાન એ સૂર્ય છે અને પુસ્તકો એ આપણા ધરમાં આવી શકે એવો તેનો પ્રકાશ છે; જ્ઞાન એ સોનાની ખાણ છે અને પુસ્તકો એ તેમાંથી બનાવેલા આપણને બંધબેસતા થાય તેવા દાગીના છે; જ્ઞાન એ મોટામાં મોટી કિંમતી નોટો છે અને પુસ્તકો એ આપણા રોજના ઉપયોગમાં આવી શકે એવા ચલણી સિક્કાઓ છે; જ્ઞાન એ વાયુ છે અને પુસ્તકો તે એ વાયુને ચલાવી ઠંડક આપનારા પંખા છે; જ્ઞાન એ અગ્નિ છે અને પુસ્તકો તે અગ્નિથી પ્રકટાવેલા દીવા છે; જ્ઞાન એ પૃથ્વી છે અને પુસ્તકો એ આપણને રહેવાલાયક મકાનો છે; જ્ઞાન એ અનાજનો ભંડાર છે અને પુસ્તકો એ તેમાંથી તૈયાર થયેલા રોટલા છે; જ્ઞાન એ મેઘ છે અને પુસ્તકો તે આપણા ધરમાં રહી શકે તેવાં પાણીભરેલાં માટલાં છે; અને જ્ઞાન એ સર્વશક્તિમાન પરમાત્મા છે તથા પુસ્તકો એ તે પરમાત્માનો રસ્તો દેખાડનારા પૂજનીય દેવો છે.”

“સ્વર્ગનાં રત્નો”

“પુસ્તકોપ્રત્યેનો સ્નેહ એ ઈશ્વરના રાજ્યમાં પહોંચવાનો પરવાનો છે.”

“અંજાળ ચોપડીઓનું વાંચન, એ તો ઝેર પીવાસમાન છે.”

“મહેલોથી તંથા ધનવૈભવનો અખૂટ ભંડારથી જે સંતોષ તમને નહિ મળે, તે સંતોષ તમને ઉત્તમ પુસ્તકોથી પ્રાપ્ત થશે.”

“બોરાકવિનાના શરીરની પેઠે જ્ઞાનવિનાનું મન પણ નિર્માલ્ય છે. એ જ્ઞાનને મેળવવાનું સર્વોપરિ સાધન વાચન હોવાથી જે ધરમાં સારાં પુસ્તકો નથી, તે ધર ધર નહિ પણ નિર્માલ્ય તનમનવાળાં જીવતાં મુડદાંઓને રહેવાની ઘેર છે.”

એક વિદ્વાન હીકજ કહે છે કે, “વાંચવાની હોંશ છોડી દેવાના બદલામાં કોઈ મને આખા

હિંદુસ્તાનની સંપત્તિ આપે, તોપણ હું તેને કદી છોડું નહિ. ”

“ પુસ્તકો તરુણાવસ્થામાં સુમાર્ગ દેખાડે છે, વૃદ્ધાવસ્થામાં મનરંજન કરે છે અને ઉદાસીને વખતે સમાધાન કરીને આપણું જીવન આપણને નકામું લાગવા દેતાં નથી. વળી તે આપણી ચિંતા તથા ક્રોધાદિને શાંત કરી નિરાશાનો નાશ કરે છે. ”

“ એક પાશ્ચાત્ય પંડિતનો તો એટલે સુધી મત છે કે:—‘માણસને લુગડાંલતાંની જેટલી જરૂર નથી, તેટલી પુસ્તકોની છે.’ તે પોતે પણ જરૂરનાં પુસ્તકો ખરીદી લેતાંસુધી લુગડાં લેવાનું મુલતવી રાખતો. તેને સિસેરોનાં પુસ્તકો બહુ ગમતાં હતાં. તે વાંચતો ત્યારે ત્યારે ‘હું વધારે સારા થયો છું’ એમ તેને લાગતું. ”

“ઉત્તમ ગ્રંથો, તેનું સેવન કરનારાઓમાં ધર્મ, નીતિ, ચાતુર્ય, પ્રતિભા, શૌર્ય, ધૈર્ય તથા પરોપકારવૃત્તિને વિસ્તારે છે; અને જેમ જેમ એ દૈવી ગુણોની સત્તા જામતી ચાલે છે, તેમ તેમ દુનિયાને પીડારૂપ આશુરી લાવોની જડ નાશ પામતી જાય છે.”

“ સુખ, વિદ્યા અથવા પ્રમાણિકતાના પ્રેમીઓએ તો જરૂર પુસ્તકોનો શોખ રાખવો. ”

“ ગ્રંથોની ઝોરડીમાં ગયા પછી તમે એને હાથ નહિ લગાડો તો એ ગ્રંથોજ માનસવાણીથી તમને કહેશે કે:—‘ અમારામાં પુષ્કળ જ્ઞાન ભર્યું છે તે લ્યો અને વાપરો, એટલે તમારું કલ્યાણ થશે. ’ શું આ માનસવાણી ઝોઘી કિંમતી છે ? ”

ઉત્તમ જીવનચરિત્રોનો મહિમા

“જીવનચરિત્ર એ એક પ્રકારનું દર્પણ છે. જેમ અરીસામાં મનુષ્ય પોતાની મુખાકૃતિમાં આંપણ જુએ છે, ત્યારે તે આંપણને કાઢી નાખવા અને કાંતિમાં વધારો કરવામાટે પ્રયત્ન કરે છે, તેમ ચરિત્રરૂપી આરસીથી પોતાના સ્વભાવમાં વળગેલાં ભૂષણદૂષણ-ગુણદોષ-તેના જોવામાં આવે છે અને તેમ થતાં દૂષણનો ક્ષય અને ભૂષણમાં વૃદ્ધિ કરવાને તે જાગૃત થાય છે. વળી જે કામ ઉપદેશ અથવા બોધ કરવાથી નથી બનતું, તે કામ જીવનચરિત્ર મહેલાઈથી પાર પાડી શકે છે. અતિ શ્રમ લઈ વિદ્યા ભણો, દેશાટન કરો, સ્વદેશહિતેચ્છુ થાઓ, પ્રેમશૌર્ય દાખવો, એવા એવા ઉપદેશો મુખે અથવા પુસ્તકદ્વારા કરવાથી જેવી અને જેટલી અસર થાય છે; તેના કરતાં એવા ગુણોથી અંકિત થઈ પ્રખ્યાતિમાં આવેલા મહાપુરુષોનાં ચરિત્રો વાંચી સમજવાથી અધિક અસર થાય છે. વાંચનારના સ્મરણસ્થાનમાં તેની આબાદ જાંડી છાપ પડે છે અને પછી તે તેને અનુસરીને ઉત્તેજિત થઈને બહાર પડે છે. ”

“ઉત્તમ ચરિત્રો તેના વાચકને બતાવી આપે છે કે, એક સામાન્ય મનુષ્ય પણ પોતાનું જીવન કેટલી હદસુધી ઉત્તમ બનાવી શકે તથા કેવાં ઉચ્ચ કાર્ય કરી શકે અને કેટલી બધી સારી અસરો ફેલાવી શકે. ”

“ચરિત્રોના વાચનથી આપણું ચૈતન્ય સતેજ થાય છે; આપણી આશામાં જીવન આવે છે; આપણામાં નવું કૌવત, હિંમત અને શ્રદ્ધા આવે છે; આપણે આપણા ઉપર તેમજ બીજાઓ ઉપર શ્રદ્ધા રાખીએ છીએ; આપણામાં મહત્વાકાંક્ષા જાગે છે; આપણે રૂડાં કાર્યોમાં લોડાઈએ છીએ; અને મોટાઓનાં કામોમાં તેમની સાથે હિસ્સેદાર થવાને પ્રેરાઈએ છીએ. આ પ્રમાણે જીવનચરિત્રોના સહવાસમાં રહેવું, જીવવું અને તેમાંના દાખલાઓ જોઈને સ્પુરણાત્મક થવું, એ તે તે ઉત્તમ આત્માઓના સમાગમમાં આવવા બરાબર અને ઉત્તમ મંડળમાં સહવાસ કરવા બરાબર છે. ”

“ મહાન સ્ત્રીપુરુષોનાં જીવનચરિત્રોનું ચિંતન કરાય છે, ત્યારે બરાબર સમજી શકાય છે કે, મહત્તાનો દરવાજો સર્વને માટે ઉઘાડો છે. ”

“ શિક્ષણનું મોટામાં મોટું લક્ષ્ય ચરિત્રસંગ્રહન છે અને ચરિત્રસંગ્રહનમાં મોટામાં મોટી મદદ મહાન સ્ત્રીપુરુષોનાં જીવનચરિત્રોના અભ્યાસથી મળે છે; માટે જીવનચરિત્રનો અભ્યાસ કરવો એ શિક્ષણનું એક મોટામાં મોટું અંગ માનવું જોઈએ. ”

“ માનવજાતિના વર્તનને ઉચ્ચ સ્થિતિએ લાવવામાં રૂડાં મનુષ્યોનાં જીવનચરિત્રોએ જે અસર નિપજાવી છે, તેનું મૂલ્ય જેટલું આંકીએ તેટલું થોડું છે. ”

શુદ્ધિપત્ર

ખાસ સુધારી લેવા યોગ્ય અશુદ્ધિઓ

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૫૧	૩૫	વય ।	વય-
૧૫૨	૬	સ્તાવન	સ્તાવન્
૧૫૨	૨૮	પાંથિ	પથિ
૧૫૩	૨૦	વિપદગીમ્	વિપદગ્રીમ્
૧૫૮	૮	ત્રમ્યુત્થાન	અમ્યુત્થાન
૧૮૫	૩૪	હુકમથી	હુકમથી
૧૮૬	૪૧	ધટલાગ	ધટલાગ
૧૮૪	૧૯	પીઓ છે	પીઓ છે
૨૦૮	૩૫	રક્તપિજં	રક્તપિત્તં
૨૦૮	૩૫	ઝવરચ્છર્દિ	ઝવરચ્છર્દિ
૨૦૯	૧૬	અષ્ટાહુદયના	અષ્ટાંગ હૃદયના
૨૧૧	૪૪	સ્વાધ્યાયામ્યા	સ્વાધ્યાયાન્મા
૨૧૧	૪૫	ત્રમદિતવ્યમ્	ત્રમદિતવ્યમ્
૨૧૧	૪૫	ધર્માન્ન	ધર્માન્ન
૨૧૪	૨૮	ખાદૂળવાની	ખાદૂળવાની
૨૩૬	૧૮	પીવા	પાવા
૨૪૪	૨૮	ખાયાત	આયત
૩૩૯	૧૦	ખંધુ	વધુ
૩૪૦	૯	મુક-કંઠ	મુક્ત-કંઠ
૩૯૬	૪૦	તયાર	લિયે તૈયાર
૩૯૮	૩૬	માતાવે	માતાકે
૪૧૪	૨૮	દષ્ટિપાત	દષ્ટિપાત
૪૧૫	૫	નાનુજાનામિ	નાનુજાનામિ
૪૧૫	૫	હ્યમે	હ્યમે
૪૩૬	૨૨	પ્રમવતિ	પ્રમવતિ
૪૩૮	૩૩	અવસ્થમેવ	અવસ્થમેવ
૪૪૩	૪	માતિ	ન માતિ
૪૫૦	૨૫	૧૬૦૨	૧૯૦૨
૪૮૯	૪૦	મહજ	મહજ
૪૯૭	૨૩	એવ	એવી
૫૦૧	૬	રાજઓનો	રજઓનો
૫૦૯	૨૭	નીકરતાં	નીકળતાં
૫૩૧	૩	મરણાપ	મરણાપ
૫૪૪	૨૦	કરન	કર ન
૫૬૫	૩૯	લોજના	યોજના
૫૬૮	૪૩	કારણ	કરુણ
૫૮૭	૨૮	હી	ભી
૬૧૫	૧૪	દરિદ્ર	દરિદ્ર
૬૪૦	૧	દાસત્વ કા	સ્વામી વિવેકાનંદની
		અંત હો ચૂકા	૨૫મી સંવત્સરી
૬૪૯	૨૯	વહુધાપ્યકં	વહુધાપ્યકં

અક્ષરો લાગવા-તૂટવાથી થયેલી અશુદ્ધિઓ

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૩૦	૯	વષમાં	વર્ષમાં
૧૩૦	૩૭	ક્યું	કર્ણ
૧૩૩	૭	ધળમાં	ધૂળમાં
૧૩૭	૩૪	પારભ્રમણ	પરિભ્રમણ
૧૪૫	૧૬	સ્વરૂપમ	સ્વરૂપમાં
૧૪૫	૧૯	સાંભળાને	સાંભળીને
૧૪૬	૨૩	દિવસ	દિવસ
૧૫૫	૧૧	આપધાલય	ઔપધાલય
૧૫૫	૩૬	ઔર	ઔર
૧૫૭	૫	લળસેળ	લેળસેળ
૧૮૫	૧૪	નાહ	નહિ
૧૯૦	૨૬	જાડાયાં	જોડાયાં
૨૪૫	૧૦	ધમને	ધર્મને
૨૫૯	૪૫	જા	જો
૨૬૩	૩	મહર્ષિ	મહર્ષિ
૨૮૩	૩૯	(‘આગળધસો’માંથી)	(‘આગળધસો’માંથી)
૨૮૭	૬	ફળદ્રૂપ	ફળદ્રૂપ
૨૮૯	૧૯	વર્ષન	વર્ષની
૨૮૯	૨૨	કહેવા	કહેવાય
૨૮૯	૪૦	સ્થાય	સ્થાયી
૨૯૮	૩	અંકમાંથ	અંકમાંથી
૨૯૮	૨૩	કીર્તિ	કીર્તિ
૨૯૯	૧૧	મોલાખખસ	મોલાખખસ
૩૨૦	૬	થાત	તથા
૩૨૧	૩૩	ગવથી	ગર્વથી
૩૩૬	૨૩	હ.	હૈ.
૩૩૭	૫	મ	મેં
૩૩૮	૧	સંક્ષિપ્ત	સંક્ષિપ્ત
૩૩૮	૨૮	હ;	હૈ;
૩૫૧	૧૯	લય	હોય
૩૫૧	૩૮	શક્તનોજ	શક્તનોજ
૩૫૬	૫	ધર્તવૃત્તિ	ધર્તવૃત્તિ
૩૫૬	૫	હિંદુસ્થાનમાં	હિંદુસ્થાનમાં
૩૬૦	૪૪	સ્વગ	સ્વર્ગ
૩૬૧	૪૨	આદર્શ	આદર્શ
૩૬૫	૧૦	વષ	વર્ષ
૩૬૬	૪૧	ઔર	ઔર
૩૮૦	૯	નિર્વાય	નિર્વાય
૩૮૨	૨૪	દ્રાપદીશ્રી	દ્રાપદીશ્રી
૩૮૫	૮	રા	રો

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ	પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૩૮૬	૨૯	કાય	કાર્ય	૪૮૫	૪૪	કયાઓ	ક્રિયાઓ
૩૮૮	૨	હિમ યતી	હિમાયતી	૪૯૨	૩૭	ધ્રુવવા	ધ્રુવવા
૩૮૮	૨૮	સામગામન	સામગામના	૪૯૪	૪૧	બબલાની	બબલીની
૩૯૧	૩૩	સેવ	સેવક	૪૯૫	૩૧	પસા	પૈસા
૩૯૬	૨૩	ચાથેપન મેં	ચૌથેપન મેં	૫૨૬	૧૩	આર	ઔર
૩૯૯	૨૩	હ;	હૈ;	૫૩૮	૪૬	બઠ	બૈઠ
૪૦૦	૨૦	નિષ્કર્ષ	નિષ્કર્ષ	૫૪૨	૨૪	આર	ઔર
૪૦૦	૨૮	કાર્યકર્તા	કાર્યકર્તા	૫૪૫	૪	આર	ઔર
૪૦૫	૩૬	આદર્શ	આદર્શ	૫૪૫	૨૮	મિટ્ટીયોં	મિટ્ટી યોં
૪૦૫	૩૭	આર	ઔર	૫૬૨	૨૬	ઔર-આર	ઔર-ઔર
૪૦૮	૧૩	આર સંસ્કૃતિ	ઔર સંસ્કૃતિ	૫૬૮	૩૧	ટટ	ટ્ટટ
૪૦૯	૧૫-૧૬	કર્તવ્ય-પથ	કર્તવ્ય-પથ	૫૭૭	૧	છત	છૂત
૪૧૭	૩૧	માન	મનિ	૫૭૭	૩૧	એક જમાત	એક હી જમાત
૪૪૧	૧૮	કછ	કછુ	૫૭૮	૫	આદર્શ	આદર્શ
૪૫૧	૫	આર	ઔર	૫૭૮	૧૫	વ્યાકત	વ્યક્તિ
૪૫૧	૨૬	૧૬ વર્ષ	૨૫ વર્ષ	૫૮૪	૧	અછત	અછૂત
૪૫૫	૩૨	નશ્વય	નિશ્વય	૫૯૦	૨૧	હિંદુ-ધર્મ	હિંદુ-ધર્મ
૪૬૨	૩૧	કચું,	કચું,	૫૯૩	૧૧-૧૨	અનાય	અનાય
૪૭૦	૧૨	સાત્ત્વક	સાત્ત્વક	૫૯૩	૨૦	છતે	છૂતે
૪૭૦	૧૭	સિસોદિયા	સિસોદિયા	૫૯૩	૩૧	છત	છૂત
૪૭૯	૨૩	શવ	શિવ	૫૯૩	૪૩	છત કો	છૂત કો
૪૮૨	૪૫	હલ્લે	હલ્લે	૬૦૨	૧૭	અછત-બાલિકા	અછૂત-બાલિકા
૪૮૪	૪૨	અવધતના	અવધૂતના	૬૧૫	૧૪	મરુભૂમિ કે	મરુભૂમિ કે
				૬૧૬	૧૯	શક્ત કે	શક્તિ કે

અનુક્રમણિકા

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક	ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૧	સાહિત્યનો એક અસામાન્ય હયાત સેવક-જદુનાથ સરકાર...	૧૨૯	૩૭	વિજળીની મદદથી પાકમાં થતો વધારો	૨૧૭
૨	આર્યસંસ્થાનેના પ્રાચીન મહાન સંસ્થાપક-મહર્ષિ અગસ્ત્ય	૧૩૬	૩૮	નિર્વાણમાર્ગ	૨૧૮
૩	મહાત્મા જાનકીવર શરણુજી	૧૪૨	૩૯	હસી લ્યોને! હસી લ્યોને!!	૨૧૯
૪	જગદ્ગર લક્ષ્મી દીનાકંદન...	૧૫૦	૪૦	શારીરિક નબળાઈ અને તેના ઉપાયો	૨૨૦
૫	સાહિત્યનો સાચો સેવક-હુએનસંગ	૧૫૪	૪૧	સિંહણની છાતી	૨૨૨
૬	કુલનો મેજો (હિંદી ભાષા)	૧૫૫	૪૨	આ દેશની દુર્દશાનું દિગ્દર્શન	૨૨૩
૭	મહાન પુરુષોના ઉપદેશ...	૧૫૬	૪૩	આધુનિક કેળવણી-યુવાનોપર માહી અસર	૨૨૪
૮	જળવિષે	૧૫૭	૪૪	બ્રહ્મચર્યાશ્રમની જરૂર	૨૨૫
૯	આઓ કૃષ્ણ! (હિંદી ભાષા)	૧૫૮	૪૫	આરોગ્યવિજ્ઞાન	૨૨૬
૧૦	આરોગ્યને માટે ૩૨ દિવસનું લંઘન	૧૬૦	૪૬	ઉચ્ચ ઉદ્દેશવાળું જીવન...	૨૨૮
૧૧	અમેરિકાની એક જાણવા જેવી સંસ્થા	૧૬૯	૪૭	લાગ્ય ઉદય ક્ય હોગા? (હિંદી ભાષા)	૨૨૯
૧૨	લોકસેવાના સાચા ઉમેદવારોમાટે ઉત્તમ તક	૧૭૫	૪૮	રાષ્ટ્રીયતાની ભાવના	૨૩૦
૧૩	સંવેદન-સંહિતા	૧૭૮	૪૯	એક પુરાતન ગ્રંથસંગ્રહ	૨૩૧
૧૪	દુર્ગુણોનો અસરકારક ઉપાય	૧૮૪	૫૦	ગાંડાઓને ડાહ્યા બનાવવાનો ધ્વાજ	૨૩૨
૧૫	આંખનો આખાદ ઉપાય...	૧૮૬	૫૧	મહત્તાનાં માપ	૨૩૩
૧૬	મધની સેવાવૃત્તિ	૧૮૭	૫૨	૩ હિંદુ સંસાર! ચેત! ચેત!!	૨૩૫
૧૭	મહાન શોધક એડીસન બહેરા કેમ રહ્યા છે?	૧૮૯	૫૩	સાચા માળીની પરખ	૨૩૬
૧૮	જગદ્ગુરુનું આગમન	૧૯૦	૫૪	સંતાનસંરક્ષણ	૨૩૭
૧૯	વિજળીથી સાવચેત રહેવાની જરૂર...	૧૯૧	૫૫	વાળાના અનુભવેલા ઉપાયો	૨૩૯
૨૦	જંગલની જડીબુટ્ટી-આંગણુમાંની દવા	૧૯૧	૫૬	ગુરુજીએ ક્યાંથી અને કેવી રીતે મેળવ્યું!	૨૪૦
૨૧	કનકદાસ	૧૯૨	૫૭	ધર્મપ્રાર્થના	૨૪૨
૨૨	માખાપમાટે પ્રશ્ન	૧૯૪	૫૮	રશિયાની વીરપૂજા	૨૪૩
૨૩	જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન	૧૯૫	૫૯	શુકનમાં લાપસી શામાટે?	૨૪૫
૨૪	પ્રજાપ્રાણનો વિનિપાત	૧૯૭	૬૦	ભુઓ જાપાનનું શિક્ષણ!	૨૪૬
૨૫	ગ્રામ્યજીવન	૧૯૮	૬૧	ગરીબોના ઉદ્ધારક બનો!	૨૪૭
૨૬	સર્પદંશનાં લક્ષણ	૨૦૦	૬૨	વધારે મરણો શાથી થાય છે?	૨૪૮
૨૭	રાષ્ટ્ર-દેવતા કેવા હોય છે!	૨૦૧	૬૩	તપસ્વીની તેજધારાઓ	૨૪૯
૨૮	વડોદરાનો લાલ માછસોરે લીધો!	૨૦૨	૬૪	રાષ્ટ્રધર્મનો સાચો પેગમ્બર કેવો હોય?	૨૬૪
૨૯	ઉત્તમ, મધ્યમ, અધમ ને અધમાધમ કોણુ?	૨૦૨	૬૫	ખાદીનો પ્રચાર	૨૬૫
૩૦	દાસબાણનું સમાધિમંદિર	૨૦૩	૬૬	ખેડુતોને કેળવવામાં ચિત્રપટ્ટોનો ઉપયોગ	૨૬૮
૩૧	મુંગો સમર્પણધર્મ!	૨૦૫	૬૭	રેડીઓ જગત...	૨૭૦
૩૨	દિનચર્યા	૨૦૬	૬૮	મહાન દેશસેવક કેવા હોય?—દ્યુથર	૨૭૧
૩૩	ચમકારી સ્વામી	૨૧૨		ભુરબેન્ક	૨૭૧
૩૪	જેવું ઇચ્છો અન્યનું, તેવું આપનું થાય.	૨૧૩	૬૯	હરિનામરૂપી રસાયણસાથે પાળવાનું પંથ્ય	૨૭૭
૩૫	મગરથી બચવાનો ઉપાય	૨૧૪	૭૦	ધર્મવીર હકીકતરાય	૨૭૮
૩૬	બેબિલોનની કેટલીક હકીકત	૨૧૫	૭૧	શ્રીરામતીર્થ-યશોગાન (હિંદી ભાષા)	૨૭૯
			૭૨	“સારસનો મેળાવો”	૨૮૦
			૭૩	ચોવીસ ધર્મરાવતારનું નામસ્મરણ (હિંદી)	૨૮૧
			૭૪	નવી મા હોય તો નવો બાપ પણ થાય ને?	૨૮૧

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૭૫	એક પ્રચંડ વ્યાયામસંઘ ...	૨૮૨
૭૬	આનું નામ તે રામરાજ્ય ! ...	૨૮૪
૭૭	દાંતની ઉપયોગીતા અને તેની સ્વચ્છતા ...	૨૮૬
૭૮	શક્તિવર્ધક પાકો બનાવવાની રીતો ...	૨૯૦
૭૯	મહાત્મા અગસ્ત્ય કી મહત્તા (હિંદી ભાષા) ...	૨૯૪
૮૦	પાંજરામાંનું પક્ષી (હિંદી ભાષા) ...	૨૯૭
૮૧	ઉસ્તાદ મૌલાવજીશ (હિંદી ભાષા) ...	૨૯૮
૮૨	તુલસીરહસ્ય (હિંદી ભાષા) ...	૩૦૧
૮૩	કાલી કમલીવાલે બાળા કી લોકો- પયોગી સંસ્થાએ (હિંદી ભાષા) ...	૩૦૩
૮૪	અસિધારા-વ્રત (હિંદી ભાષા) ...	૩૦૬
૮૫	ખેતીવાડી અને બાગબગીચો ...	૩૦૬
૮૬	શારીરિક સુખાકારીવિષે થોડીક સૂચનાઓ ...	૩૧૨
૮૭	હૃદય કેવી રીતે વાપરવું ? ...	૩૧૪
૮૮	શરીરસુખાકારીબળવવાનો અમૂલ્ય ઉપાય ...	૩૧૬
૮૯	હિંદુઓને પડકાર ...	૩૧૭
૯૦	શાસ્ત્રોક્ત અપર અથવા ખાપરીઆની ઓળખ ...	૩૧૮
૯૧	દર્દીઓને સલાહ ...	૩૨૨
૯૨	ખોરાકમાં ઉતરતું વાસણનું ઝેર ...	૩૨૩
૯૩	ભગવતી સાવિત્રીનું સંક્ષિપ્ત વૃત્તાંત (હિંદી) ...	૩૨૬
૯૪	હૃદયોદ્ધાર (હિંદી ભાષા) ...	૩૪૧
૯૫	ગામડાંની શારીરિક અવદશા ...	૩૪૨
૯૬	ત્રીઓડના મિયાંઓનું દીપડા સાથે દંડયુદ્ધ ...	૩૪૬
૯૭	એક મદ્રાસી સ્ત્રીની વીરતા ...	૩૪૮
૯૮	હિંદુજાતિની મહત્તા ...	૩૪૯
૯૯	લોકમાન્ય તિલકનાં થોડાંક સંસ્મરણો ...	૩૫૦
૧૦૦	આત્મજ્ઞાન અથવા 'આપણે કોણ?' ...	૩૫૧
૧૦૧	હિંદુઓની સમ્યાધ ...	૩૫૪
૧૦૨	ગુરુ ગોવિંદસિંહ ...	૩૫૬
૧૦૩	'માનવજીવનનું ધ્યેય અને સાધ્વ્ય' ...	૩૬૦
૧૦૪	પુરોહિતનું બલિદાન ! ...	૩૬૩
૧૦૫	ખોરાક, રીતરિવાજ અને તંદુરસ્તીના નિયમો ...	૩૬૪
૧૦૬	નવયુવકો કો ખસ્તાની કા સંદેશ (હિંદી) ...	૩૬૫
૧૦૭	ધસાધ્યો કા પ્રચાર (હિંદી ભાષા) ...	૩૬૬
૧૦૮	દર્દીઓને સલાહ ...	૩૬૭
૧૦૯	સ્ત્રીઓની શોભા ...	૩૬૯
૧૧૦	મંત્રશાસ્ત્રની આલોચના ...	૩૭૦
૧૧૧	સાપ ઉ તારવાનો ધરગથ્ય ઉપાય ...	૩૭૭

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૧૧૨	વીણા કી ઝનકાર (હિંદી ભાષા) ...	૩૭૮
૧૧૩	કોને પડી છે ! ...	૩૭૯
૧૧૪	હોકી આજ મનાતે હૈ (હિંદી ભાષા) ...	૩૮૦
૧૧૫	ખરો કમયોગી કેવો હોય ? ...	૩૮૧
૧૧૬	"લહેરાતી હૈ ખેતી દયાનંદ કી" ...	૩૮૪
૧૧૭	ખેરાનું પંચ ...	૩૮૬
૧૧૮	દીવાલને અંધાર ! ...	૩૮૭
૧૧૯	શ્રદ્ધાનંદને શ્રદ્ધાંજલિ ...	૩૮૯
૧૨૦	હે રામ ! (હિંદી ભાષા) ...	૩૯૬
૧૨૧	રામનવમી (હિંદી ભાષા) ...	૩૯૯
૧૨૨	શ્રીરામચંદ્ર (હિંદી ભાષા) ...	૪૦૦
૧૨૩	શ્રીરામચંદ્રજી કા અહિંસાવાદ (હિંદી) ...	૪૦૩
૧૨૪	શ્રીરામચરિત્ર ઔર વર્તમાન હિંદુજાતિ (હિંદી ભાષા) ...	૪૦૪
૧૨૫	વીરશક્તિમણ્ડલ કે પ્રતિ સૂર્યનખા- કી ચિટ્ટી (હિંદી ભાષા) ...	૪૧૬
૧૨૬	રામ-નામ (હિંદી ભાષા) ...	૪૧૭
૧૨૭	શંભુકવચ (હિંદી ભાષા) ...	૪૨૦
૧૨૮	રામ ! તુમ કહાં હો ? (હિંદી ભાષા) ...	૪૨૫
૧૨૯	ભગવાન રામ (હિંદી ભાષા) ...	૪૨૮
૧૩૦	રામાયણકાલ મેં પરદાપ્રણાલી (હિંદી) ...	૪૩૧
૧૩૧	શ્રીરામ કા આદર્શ જીવન ...	૪૩૫
૧૩૨	અદ્ભુત-પંચક-(કાવ્ય) ...	૪૪૨
૧૩૩	ખારા ભારત (કાવ્ય) ...	૪૪૨
૧૩૪	શ્રીરામચંદ્ર કી ખિન્નતા ...	૪૪૩
૧૩૫	રામ કા ખાયકોટ ...	૪૪૫
૧૩૬	હરદ્વાર મેં કુંભ કા મેળો ...	૪૪૬
૧૩૭	સંકલ્પ ...	૪૪૮
૧૩૮	કાંગડી કા ગુરુકુલ ...	૪૪૯
૧૩૯	પૂનામાં આવી વસેત્રો એક પરાંપ- કારી પરદેશી ...	૪૫૩
૧૪૦	હિંદુસંસારનું ધોરતમ અધઃપતન ...	૪૫૪
૧૪૧	લીલલોકોકેતો રામનવમીનો મેળો ...	૪૫૬
૧૪૨	ઓ હિંદુ બડેખાંઓ ! વાંચો, વિ- ચારો અને રડો ! ...	૪૫૮
૧૪૩	મરી એ અનેક પ્રકારના રોગ ઉપર અમૂલ્ય દવા છે. ...	૪૬૬
૧૪૪	શ્રી શિવાજી જયપતિ ...	૪૬૭
૧૪૫	રાષ્ટ્રવીર શિવરાજ ...	૪૬૮
૧૪૬	હિંદુપતનો તારણહાર ...	૪૭૦
૧૪૭	હિંદુવટનો રક્ષણહાર ...	૪૭૩
૧૪૮	હિંદુવટને હાકલ ! ...	૪૭૬

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૧૪૯	છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ ...	૪૭૬
૧૫૦	છત્રપતિ શિવાજી (હિંદી ભાષા) ...	૪૮૭
૧૫૧	દુનિયા કે રંગ-ઢંગ ,, ,, ...	૪૮૯
૧૫૨	હિંદુજાતિ ! રો આંસુ ચોધાર, કેવો તારો સળગતો સંસાર !! ...	૪૯૧
૧૫૩	આમ્યવાસીઓનાં સહભાગ્ય અને નગર-વાસીઓનાં દુર્ભાગ્ય ! ...	૪૯૫
૧૫૪	જગતનો મહાન સંગીતાચાર્ય ...	૪૯૬
૧૫૫	એક અતિ અગત્યની કળા-જુજુસુ ...	૪૯૯
૧૫૬	છટાલીની એક વર્તમાન મહાન વ્યક્તિ-એન્ડ્રીકો ફેરી ...	૫૦૦
૧૫૭	અખંડ સુખશાન્તિ મેળવવાના ઉપાય ...	૫૦૩
૧૫૮	છોકરાઓને છાના ઉપદેશ-નદારી સોખતનું કળ ...	૫૦૪
૧૫૯	હિંદુઓ, સાવધાન ! ...	૫૦૬
૧૬૦	લગવાન બુદ્ધની સાધના, સિદ્ધિ અને ઉપદેશ ...	૫૦૭
૧૬૧	‘આલોચક’ કે પ્રતિ વિયોગી હરિજી કે સુંદર વાક્ય (હિંદી ભાષા) ...	૫૧૯
૧૬૨	સિદ્ધાર્થ રાજન અને યશોધરાદેવી ...	૫૨૦
૧૬૩	પૂર્વજોનું ગૌરવ ...	૫૨૨
૧૬૪	હજરત મોહમદ સાહબ ઔર હલીમા (હિંદી ભાષા) ...	૫૨૩
૧૬૫	રાજા મહેંદ્ર પ્રતાપ કા પત્ર (હિંદી) ...	૫૨૪
૧૬૬	ભારતીય સંસ્કૃતિના સંરક્ષક શિવાજી મહારાજ ...	૫૨૫
૧૬૭	ગોસ્વામી તુલસીદાસ કા જીવન-કાર્ય (હિંદી ભાષા) ...	૫૨૬
૧૬૮	રામાયણકાલ મેં મહિલાઓ કી દશા (હિંદી ભાષા) ...	૫૨૯
૧૬૯	બાલ-શિષ્ટાચાર (હિંદી ભાષા) ...	૫૩૫
૧૭૦	વૈરાગી કી ક્ષમતા (હિંદી ભાષા) ...	૫૩૭
૧૭૧	હિંદુસમાજ અબ લી નહીં સમ-જેગા, તો જરૂર અગ્નિકુંડ મેં હી જાગેગા. (હિંદી ભાષા) ...	૫૪૦
૧૭૨	ધુંટણુલર પ્રાર્થના ...	૫૫૦
૧૭૩	અજ્ઞતજાતિ કી પરમાત્મશ્રદ્ધા (હિંદી) ...	૫૫૧
૧૭૪	દેખો, અંતર્યો મેં લી કૈસે કૈસે સંત ઔર લક્ત હુએ હૈ. (હિંદી) ...	૫૫૬
૧૭૫	અજ્ઞત ઔર હિંદુસમાજ (હિંદી ભાષા) ...	૫૬૪
૧૭૬	એક ચમત્કાર ...	૫૬૭
૧૭૭	વિસર્જન (હિંદી ભાષા) ...	૫૬૮

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૧૭૮	જ્ઞત કિસ બાત કે, અજ્ઞત કિસ બાત કે ? (હિંદી ભાષા) ...	૫૭૭
૧૭૯	શિક્ષા કા આદર્શ (હિંદી ભાષા) ...	૫૭૮
૧૮૦	વિશ્વાસ-ધાત ... ,, ,, ...	૫૭૯
૧૮૧	હિંદુજાતિનો નાશ થવાનાં હવે દે-ખાતાં ચિન્ન (હિંદી ભાષા) ...	૫૭૯
૧૮૨	અજ્ઞત ઔર વ્યભિચાર (હિંદી ભાષા) ...	૫૮૦
૧૮૩	અજ્ઞત-નારી કી દુર્દશા (હિંદી ભાષા) ...	૫૮૧
૧૮૪	અજ્ઞત-નારી કા સમુદ્ધાર ,, ,, ...	૫૮૪
૧૮૫	હિંદુભાષ્યોં કા ચેતાવની ,, ,, ...	૫૮૬
૧૮૬	પરિરમ્ભ (કાવ્ય) ... ,, ,, ...	૫૮૭
૧૮૭	યાદ કરો અજ્ઞતોં કે આભાર કિતને કિતને હુએ હૈં ઔર હોતે હૈં ? (કાવ્ય) (હિંદી ભાષા) ...	૫૮૮
૧૮૮	હિંદુધર્મ મેં અજ્ઞતોં કા સ્થાન (હિંદી) ...	૫૮૯
૧૮૯	સનાતની કે નામ સે કૃપમંડૂકોં કી પુકાર (કાવ્ય) (હિંદી ભાષા) ...	૫૯૦
૧૯૦	આપણી ભાવના દઢ છે, તો વિજય પણ આપણેજ છે ! ...	૫૯૧
૧૯૧	પવિત્રતાની પ્રાપ્તિનો એક આબાદ ઉપાય ...	૫૯૨
૧૯૨	જુઆ-જ્ઞત (આભડછેટ) (હિંદી ભાષા) ...	૫૯૨
૧૯૩	ઘણા કરના પાપ હૈ. ,, ...	૫૯૪
૧૯૪	વર્ણવ્યવસ્થાવિષે મહાજનોના ઉદ્દગાર (હિંદી ભાષા) ...	૫૯૬
૧૯૫	ભારતવર્ષ કે પ્રાચીન જાતીય ચરિત્ર ચિત્રણ (હિંદી ભાષા) ...	૫૯૯
૧૯૬	સમાચારસંગ્રહ (હિંદી ભાષા) ...	૬૦૧
૧૯૭	એક વીરોત્તમા કા વૃત્તાંત અથવા કુદરત કા કાનુન (હિંદી ભાષા) ...	૬૦૫
૧૯૮	ભારત કે બાહર રામાયણી કથા કા પ્રચાર (હિંદી ભાષા) ...	૬૧૧
૧૯૯	હમારા કર્તવ્ય (હિંદી ભાષા) ...	૬૧૪
૨૦૦	રાષ્ટ્ર કે યુવકોં કા આવાહન (હિંદી) ...	૬૧૫
૨૦૧	ઉપવાસ કી અવધિ ... ,, ...	૬૧૭
૨૦૨	પ્રજાસેવક-સમિતિ ... ,, ...	૬૧૮
૨૦૩	ગીતાજી સાચો માર્ગ બતાવશે. ...	૬૧૮
૨૦૪	નિર્બળતાનાં કારણો અને તેના ઉપાયો ...	૬૧૯
૨૦૫	અસ્પૃશ્યતા શાસ્ત્રવિરુદ્ધ છે ? ...	૬૨૫
૨૦૬	કયા યહ કૂર કર્મ હી સનાતન ધર્મ હૈ ? (હિંદી ભાષા) ...	૬૨૬
૨૦૭	અબલાયેં સબલા અનેગી, તલી દે-શોદ્ધાર હોગા (હિંદી ભાષા) ...	૬૨૬

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૨૦૮	હિંદુસમાજ! તને સમર્પણ! ધૂળ પડે તારા હિંદુપણ ઉપર!! ...	૬૨૭
૨૦૯	દરરોજ ૬૦ હંજર ચોપડીઓ! ...	૬૨૭
૨૧૦	ગુલામીની ભાવના છોડો ...	૬૨૮
૨૧૧	ગૌમાતા કી મહત્તા (હિંદી ભાષા) ...	૬૨૮
૨૧૨	જ્ઞાતિના નારાયણ ...	૬૨૯
૨૧૩	અરીદાનો ઉપયોગ ...	૬૩૦
૨૧૪	શિવાજીનો સદેશો-તેમના આત્મા સાથે વાતચીત... ...	૬૩૧
૨૧૫	ધર્મને નામે અધર્મ! ...	૬૩૨
૨૧૬	આતે પુરુષવર્ગનાં પરક્રમ કે કાળાંકર્મ! ...	૬૩૪
૨૧૭	“ચન્દા” (કાવ્ય) (હિંદી ભાષા) ...	૬૩૬
૨૧૮	ગારત ભારત કી આરત (કાવ્ય)(હિંદી) ...	૬૩૬
૨૧૯	અદ્વિમાન દેશભક્તો પ્રત્યે એક ખાસ મહત્વની સૂચના ...	૬૩૭
૨૨૦	અછૂત ભી હૈં હરિ હી કે દુવારે (હિંદી) ...	૬૩૮
૨૨૧	સ્વામી વિવેકાનંદની ૨૫ મી સંવત્સરી ...	૬૩૯
૨૨૨	મહારાની દુર્ગાવતી કા પ્રોત્સાહન (કાવ્ય) (હિંદી ભાષા) ...	૬૪૧
૨૨૩	તક્ષશિલાનું પ્રાચીન વિદ્યાપીઠ ...	૬૪૨
૨૨૪	પ્રભુપ્રાર્થના-(કાવ્ય) ...	૬૪૫
૨૨૫	પાણીના અનુભવી ઉપાયો ...	૬૪૬
૨૨૬	વિધવા આશ્રમ (આર્યસમાજ) કાશી (હિંદી ભાષા) ...	૬૪૭
૨૨૭	જ્ઞાનના દીપક પ્રગટાવો... ...	૬૪૮
૨૨૮	પરપ્રાંતના યુવકોને શિક્ષક બનાવવાના ખાસ વર્ગ ...	૬૪૯
૨૨૯	જગતમાં મિત્ર-રત્ન અણુમૂલ! (કાવ્ય) ...	૬૫૦
૨૩૦	સર્વ દુઃખોની દવા અથવા માલ-વીઆ-સ્મૃતિ ...	૬૫૧
૨૩૧	વિધવાવિવાહ યોગ્ય છે કે અયોગ્ય? ...	૬૫૩
૨૩૨	ઉદ્દ્યોધન-(કાવ્ય) (હિંદી ભાષા) ...	૬૫૪
૨૩૩	મુસ્લીમ બિરાદરોને ભલામણ ...	૬૫૫
૨૩૪	ધર્મને નામે લડી મરતા ભારતવાસીઓને સમર્પણ! ...	૬૫૬

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૨૩૫	ભારતવર્ષના ભાવિ વિધાયકોને ...	૬૫૭
૨૩૬	ભારતવર્ષની જનનીઓને ...	૬૫૮
૨૩૭	હિંદુજાતિ કે આદર્શપુરુષ શ્રીકૃષ્ણ (હિંદી ભાષા) ...	૬૬૦
૨૩૮	હિંદુસમાજ માટે લાલજના ઉદ્દગાર ...	૬૬૧
૨૩૯	ઈદોર મેં અહલ્યાબાઇ કા સ્મૃતિ-દિવસ (હિંદી ભાષા) ...	૬૬૨
૨૪૦	ગૌવધની ચેળ ઉપર રામબાણ દવા-કુચ્છરનું તેલ ...	૬૬૩
૨૪૧	અયોગ્ય સમાલોચકો (હિંદી ભાષા) ...	૬૬૩
૨૪૨	ગ્લેડસ્ટનનાં કેટલાંક બોધવચનો ...	૬૬૪
૨૪૩	દરિદ્રતામાં જ રત્નમાનવો વધારે પાકે છે. (હિંદી ભાષા) ...	૬૬૬
૨૪૪	પ્રભુપ્રસાદ પામનારા ભક્તના ઉદ્દગાર ...	૬૭૦
૨૪૫	અનુરોધ (કાવ્ય) (હિંદી ભાષા)...	૬૭૦
૨૪૬	આજનું શિક્ષણ એ શિક્ષણ નથી. ...	૬૭૧
૨૪૭	નેવનાં પાણી મોભે ચઢ્યાં!! ...	૬૭૨
૨૪૮	દૂધમાં સાકર ભળી! ...	૬૭૨
૨૪૯	હિંદ હજી પણ જગતને સંસ્કૃતિના પાઠ આપી શકે તેમ છે. ...	૬૭૩
૨૫૦	સૂર્યના સાચો ઉપાસક ...	૬૭૫
૨૫૧	ઐ વીર હિંદુઓ! હોશ કરો.(હિંદી) ...	૬૭૬
૨૫૨	કુલીનતાનો કાળો નાગ ...	૬૭૭
૨૫૩	સંતસમાગમનો મહિમા... ...	૬૮૦
૨૫૪	નવું કાટ ખાય નહિ તેવું પોલાદ... ...	૬૮૦
૨૫૫	સ્કતપિત્તના ઉપાયની ડૉં રાવની શોધ ...	૬૮૦
૨૫૬	દેશોદ્ધારની સાચી ખુદ્દિ આવેલી ક્યારે ગણાય? પરોપદેશે પાંડિત્યને બદલે બ્યારે ઘેરથી જ આચરણ થાય. ...	૬૮૧
૨૫૭	ધર્મની અંતિમ પરીક્ષા... ...	૬૮૫
૨૫૮	ગોસ્વામી તુલસીદાસજીનાં વચનામૃત (હિંદી ભાષા)... ...	૬૮૭
૨૫૯	સ્કતપિત્તના ઉપાયની ડૉં રાવની શોધ ...	૬૮૮
૨૬૦	ગોસ્વામી તુલસીદાસજીનાં વચનામૃત (હિંદી ભાષા)... ...	૬૮૮

સાહિત્યનો એક અસામાન્ય હયાત સેવક

જદુનાથ સરકાર

હિંદુસ્તાનના વિદ્યાર્થીઓનાં દુહાંગ્ય છે કે, તેઓને પોતાની જન્મભૂમિનો ઇતિહાસ પારખી આંખે જોવાયેલો, પારકે ત્રાજવે જોખાયેલો અને ગૌરવશન્ય શૈલીમાં લખાયેલો પાઠ્ય પુસ્તકરૂપે મગજમાં ઠાંસવો પડે છે. ભારતના ભૂતકાળની અનેકાનેક વાતો આજે ઇતિહાસની દૃષ્ટિથી સંશુદ્ધ કરી આપત્તારા સમર્થ ભારતીય વિદ્વાનો મોબુદ હોવા છતાં એક વખતના રૂઢ થઇ ગયેલા, અનેક દોષોવાળા, સાહેબશાહી ઇતિહાસો અંગ્રેજીમાં તથા પ્રાંતિક ભાષાના અનુવાદોરૂપે હજી આપણી ઊગતી પ્રજાનું માનસ ભલેયો કરે છે. નથી હોતી તેમાં ભારતીય સંસ્કૃતિ કે સંસ્કારની લાગણી, નથી હોતી તેમાં ભારતીય નરત્નોમાટે માનદષ્ટિ કે નથી હોતું તેમાં સ્વદેશનું ગૌરવ. ‘કલકત્તાના કારાગૃહ’ જેવી ઠોકી ખેસાડેલી ઘણી વાતોવિદ્વાનોએ ઇતિહાસની દૃષ્ટિથી ખોટી સાબીત કરી આપી, છતાં આપણા એ ઇતિહાસો હજી જેવા ને તેવા અચળ રહ્યા છે.

એ ઇતિહાસોમાંથી જે શિવાજીને લૂંટારાતરીકે અને જે ઔરંગઝેબને ધર્મોધ જીલમી બાદશાહ-તરીકે આપણાં બાળકો માનતાં થાય છે, એજ ઔરંગઝેબ અને શિવાજીવિષે સાચી ગૌરવભરી માહિતીવાળા, જાણે દિવસે દિવસની હડીકત નજરે જોઇને લખી હોય એવી બારીક ચોકસાઇવાળા તેજસ્વી ઇતિહાસગ્રંથો, ભારતીય વિદ્વાન જ્ઞાનવર્ચસ અધ્યાપક જદુનાથ સરકારે જગતને આપ્યા છે. એ સમર્થ ઇતિહાસવેત્તાના ગ્રંથો આપણને આપણા દેશ, જનતા અને સંસ્કૃતિમાટે ગૌરવ અને ઊર્ધ્વદષ્ટિ આપે છે. એટલી સમતાથી એઓ ભૂતકાળ અવલોકે છે ને પ્રત્યેક વિગત એટલી ચોકસાઇથી તપાસીને તેને યોગ્ય રીતે સાંકળે છે, કે એ વાંચતાં જાણે ઇતિહાસના એ કાળમાંજ આપણે જીવતા હોઇએ એમ લાગે છે.

અં સરકાર આજે માત્ર હિંદમાંજ અગ્રગણ્ય વિદ્વાન ગણાય છે એમ નથી; જગત આખાના ઇતિહાસવેત્તાઓમાં એમનું બહુ ઉચ્ચ સ્થાન છે. નીચેના એમના નાનકડા પરિચયથી સમજાશે કે, એ સ્થાન મેળવતાં એમણે કેટલો સંયમ, કેટલું તપ ને કેટલી એકાંત ઉપાસના સેવ્યાં છે.

કરચમડિયા ગામ બંગાળાની ઉત્તરે રાજશાહી જીલ્લામાં નાટોરના સ્ટેશનથી દશ માઇલ દૂર આવેલું છે. આજથી અર્ધી સદી ઉપર એ ગામમાં એક નાના કાયસ્થ જાગીરદાર રહેતા હતા; તેમનું નામ બાબુ રાજકુમાર સરકાર. એ વિદ્વાન, સંસ્કારી અને પ્રતિષ્ઠાવાન પુરુષ હતા. કળા અને ઇતિહાસમાટે તેમને અનહદ પ્રેમ હતો; એટલો કે દેશને એક આઘે ખૂણે પોતે પડ્યા છતાં પચાસ વરસ પહેલાંના એ જમાનામાં પણ ઇંગ્લેંડનું ‘ઇલસ્ટ્રેટેડ લંડન ન્યુસ’ એ મંગાવતા અને ફેસલ કંપની તરફથી નીકળતું અગ્રગણ્ય ‘કલામાસિક’ એમણે ચાલુ રાખ્યું હતું. પૂર્વની કળા તરફ પણ તેમનો અતિશય પ્રેમ હતો અને અત્યારે દુર્લભ થઇ પડેલા, બર્જેસના લખેલા પૂર્વના સ્થાપત્યના ગ્રંથો તથા ગ્રીસ કંપનીવાળાં શિલ્પકળાનાં મોટાં સુંદર આલ્બમો એમના ગ્રંથસંગ્રહમાં એમણે કાળજીથી સંઘર્ષીં હતાં. દેશદેશના ઇતિહાસગ્રંથો એમનું માનીતું વાચન હતું. નવલકથાને તો એ કદી હાથ સરખાએ અડકાડતા નહિ.

આવા સંસ્કારી, વિદ્વાન ને કળા તથા ઇતિહાસપ્રેમી પિતાને ત્યાં ૧૮૭૦ ના ડિસેમ્બરની ૧૦મી તારીખે ભારતનો ભાવિ સમર્થ ઇતિહાસવેત્તા અવતર્યો. જદુનાથના જન્મ અને સંસ્કારની ભૂમિકા કુદરતે જાણે અગાઉથીજ કરી રાખી હતી. સાદું એકાગ્ર જીવન, ચુસ્ત રીતભાત અને સરળ રહેણીકરણીનો પિતાનો અણીશુદ્ધ વારસો જાણે પુત્રમાં ઉતર્યો હોય, એમ જદુનાથ નાનપણથીજ સરળતાની મૂર્તિ હતા. રમતિયાળપણ કે કૂદાકૂદ, સ્વચ્છંદ વર્તન કે તોફાન કશુંજ એમનામાં ન મળે. વાંચતાં આવડતું ગયું તેમ તેમ પહેલાં પિતાનાં ચિત્રાનાં પુસ્તકો અને પછી ઇતિહાસના ગ્રંથો એમણે જોવા ને વાંચવા માંડ્યા. ધીમેધીમે પિતાની આખી અભરાઇ અને કબાટો ખલાસ થયાં. બધાં ચોપાનિયાં જોવાઇ ગયાં. બધાં સુલભ પુસ્તકો વંચાઇ ગયાં.

રાજશાહીની કોલેજમાં અંગ્રેજી અભ્યાસ કરી જદુનાથે સોળમે વર્ષે એન્ડ્રુ-સ(મેટ્રિક)ની

પરીક્ષા માન સાથે પસાર કરી. એ વર્ષે પાસ થયેલા સર્વ વિદ્યાર્થીઓમાં એમનો નંબર છઠ્ઠો હતો; અને તેમને 'પ્રમથનાથ પારિતોષિક' મળેલું.

ઉપર જોયું તેમ નાનપણથીજ રમતગમતથી અલગ રહેલા જદુનાથનું શરીર આ વયસુધી નબળું રહ્યા ક્યું; પણ ૧૮ મે વર્ષે તેમના જીવનમાં એક અગત્યનો ફેરફાર થયો અને વ્યાયામે તેમના જીવનક્રમમાં પ્રવેશ કર્યો. એ હકીકત તો એમના પોતાના નીચલા શબ્દોમાંજ સાંભળવા જેવી છે.

“૧૮ વરસનો થયો ત્યાંસુધી તો ઉત્તરબંગાળામાં મારા વતનમાં રહ્યો અને લણ્યો; તે દરમિયાન હું દરવરસે બે અઠી મહિના તો મેલેરિયાથી પટકોતોજ; પણ ૧૮૮૯ના જૂનમાં હું કલકત્તાની પ્રેસિડેન્સી કૉલેજમાં ત્રીજા વર્ષમાં દાખલ થયો અને ઇડન હિન્દુ હૉસ્ટેલમાં જોડાયો ત્યારથી આ સ્થિતિ ફરી ગઈ.

અમારી હૉસ્ટેલના કમ્પાઉન્ડમાંજ એક સાઈ જેવું પુટબૉલનું મેદાન હતું. અત્યારે બંગાળ પુટબૉલમાં મોખરે છે તેવું એ વખતે નહિ; માત્ર થોડીથોડી શરૂઆત થયેલી. અમારી હૉસ્ટેલના મેદાનમાં પુટબૉલ રમાતો. તેમાંનો સૌથી અચ્છો કુસ્તીયાજ ખેલાડી સુરેશચંદ્ર ચક્રવર્તી ને હું બંને એક ઝોરડીમાં રહીએ. એ ભાઈ હમણાંજ ‘રાય બહાદુર’ તો ખિતાબ મેળવી બિહારના ડેપુટી મેજિસ્ટ્રેટના હોદ્દાપરથી ફારગ થયા છે. એણે મને પુટબૉલ રમવા લલચાવ્યો ને રમતાં શીખવ્યું. ખંડે કહું તો એણે મારી જીંદગી બચાવી.

કેમકે કલકત્તામાં મારા એ પહેલાંજ વરસના આખા વસવાટદરમિયાન મને મેલેરિયાનો માત્ર એકજ હુમલો થયો—ત્રણ દિવસનો; તે આજની ઘડી ને કાલનો દહાડો. ત્યાર પછી મેં ભારે ભારે આકરી પરીક્ષાઓને માટે જીવતોડ મહેનતો કરી છે, પણ માઈ માયું સરખું એ નથી દુખ્યું. ઉલટો હું મજબૂત ને ખડતલ બન્યો અને લેશમાત્ર થાક્યાવિના કલાકોના કલાકોસુધી ભેળ પાકી બધ એવી મહેનત કરવાની શક્તિ મેળવી.

વરસ આખું એ અમે પુટબૉલ રમતા. અમારામાંના એક ભાઈ સાહેબે (જે અત્યારે ઢાકાના એક સારા જમીનદાર છે) તો ‘મધરાતિયા મંડળી’ કહેલી. અમે કેટલાક જણ વાળુ કરીને વાંચવા બેસતા, તે ઠેક મધરાત સુધી અને પછી બારનો ટકોરો થાય એટલે ચોપડીઓ બંધ કરી હૉસ્ટેલના મેદાનમાં ઉતરી પડીએ ને પાએક કલાક તદ્દન ચુપકીદી અને શાંતિથી પુટબૉલ ખેલીએ. આ રમતથી અમારાં થાકેલાં મગજને બહુ વિશ્રાંતિ મળતી અને ચારપછી અમે મીઠી ઘેરી નિંદ્ર ભોગવતા.

પણ દુનિયામાં બધીજ સારી વસ્તુઓનું આવરદા બહુ ટુંકું હોય છે. એક દહાડો મધરાતે અચાનક અમે રમતા હતા તેજ ટાણે હૉસ્ટેલ સુપરિન્ટેન્ડન્ટનું બારણું ઉઘડ્યું. રમતના મેદાન પર તેમની બત્તી પ્રકાશી.....અને અમારી મધરાતિયા મંડળી ભાંગી પડી. કોઈ અદેખાએ ચાડી ખાધેલી.

આ તો બધું પુટબૉલની રમતનું જમા પાસું. એનું ઉધાર પાસું પણ છે. એક વખત બરાબર બી. એ. ની પરીક્ષાને બેજ માસ હતા; એવામાં રમતમાં માઈ ગળાનું હાડકું ભાંગી ગયેલું ને મારે ત્રણ અઠવાડિયાં પથારીવાસ કરવો પડેલો.

પણ એથી કોઈ વ્યાયામનો મહિમા ઘટતો નથી. કૉલેજ છોડીને અધ્યાપક થયા પછી હું પુટબૉલ ન રમી શકતો તે વેળાએ પણ મેં ‘ઈંગ્લિશ પુટબૉલ શીલ્ડ’ ના સેક્રટરીતરીકે તથા અનેક મંચોમાં ‘રીફરી’ તરીકે રહીને જીવનિયાઓને ઉત્તેજન તો દીધાજ ક્યું છે. ઉંમરે પહોંચ્યા પછી એ રમતની જહેમત વેઠવા જેવી સ્થિતિ ન રહી, ત્યારે પણ વ્યાયામ મેં તબ્યો નથી જ; એક નહિ તો બીજી રીતે પણ ચાલુ રાખ્યો છે;—નાની નાની રજાઓમાં રાજગિરિ, ગયા, શેષરામ, પારસનાથ વગેરે ટેકરીઓના પ્રવાસો કરીને તથા દીવાળીની લાંબી રજાઓમાં માળવા, રજપૂતાના, દિલ્હી અને દક્ષિણમાં મરાઠી પ્રદેશમાં મારી ઐતિહાસિક યાત્રાઓ કરીને. આ વ્યાયામનેજ પ્રતાપે અત્યારે પંચાવન વર્ષની ઉંમરે પણ હું જાતે નરવો રહી શક્યો છું અને મગજનું કામ કરનારા ઘણાખરા (જોખડે જેવા) હિંદી મહાન પુરુષો જે રોગ અને મૃત્યુના ભોગ થઈ પડે છે, તેમાંથી બચી શક્યો છું.”

કલકત્તાની પ્રેસિડેન્સી કૉલેજમાંથી ૧૮૯૧ માં અંગ્રેજ અને ઇતિહાસના વિષયો લઈ તેમણે

ખી. એ. ની પરીક્ષા પસાર કરી અને માસિક રૂ. ૫૦ ની શિષ્યવૃત્તિ (સ્કૉલરશિપ) મેળવી. ખીજે-જ વર્ષે તેઓ અંગ્રેજ સાહિત્યનો વિષય લઈ એમ. એ. ની પરીક્ષામાં બેઠા; અને પહેલા વર્ગમાં પહેલે નંબરે આવી રૂ. ૧૦૦ નું ઇનામ તથા સોનાનો ચાંદ મેળવ્યાં. એ પરીક્ષામાં નિબંધ-માટે તેમણે સેંકડે ૯૫ ટકા માર્ક મેળવ્યા. કલકત્તા યુનિવર્સિટીની એ પરીક્ષામાં એટલા ઉંચા માર્ક હજીસુધી કોઈએ મેળવ્યા નથી.

તરત તેઓ કલકત્તાની રિપન કૉલેજમાં અંગ્રેજીના અધ્યાપક નિમાયા. અંગત અભ્યાસ તો હજી પણ ચાલુ જ હતો. ૧૮૯૭ માં તેમણે પ્રેમચંદ રાયચંદની અંગ્રેજી અને ઇતિહાસની વિષ્ણુવાત પરીક્ષા પસાર કરી સાત હજાર રૂપિયાનું ઇનામ મેળવ્યું. ઉપરાંત કલકત્તા યુનિવર્સિટી માટે ‘ઓરિંગએનના સમયનું હિંદુસ્તાન, તેની હકીકત અને ભૂગોળ’ નામનું એક મૌલિક પુસ્તક લખી ‘પ્રેમચંદ રાયચંદ સ્કૉલર’ ની માનવંતી પદવી પામ્યા.

૧૮૯૮ માં તેઓ સરકારી કેળવણી ખાતામાં જોડાયા અને તેમને પટણા કૉલેજમાં ઇતિ-હાસના અધ્યાપકની જગ્યા મળી. અહીં તેઓ જે ૧૯ વર્ષના લાંબા ગાળા સુધી રહ્યા તે દરમિયાન કૉલેજના કામ ઉપરાંત એમણે બાકીનું ખાનગી જીવન પણ અત્યંત અભ્યાસપરાયણ ગાળ્યું. કલકત્તા કૉલેજમાં લખતા વિદ્યાર્થી જદુનાથની એક અંતરની મહત્વાકાંક્ષા હતી કે, હિંદુસ્તાનનો એક-સવિસ્તર અને પ્રમાણભૂત ઇતિહાસ રચવો. એ મહત્વાકાંક્ષા પાર પાડવાનો અનુકૂળ યોગ એમને પટણાના શાન્ત અધ્યાપક જીવનમાં સાંપડ્યો.

રાતદિવસ એમણે ઇતિહાસનું અન્વેષણ સતત ચાલુ રાખ્યું. રાતના બાર વાગ્યાસુધી એમનો દીવો બળતો જ હોય. આ કડક સાધનામાટે એમણે સમાજના જલસા, મેળાવડા, ઓળખાણો, વિનોદો-બધાનો ભોગ આપ્યો છે; કેવો તે એમના નીચેના શબ્દોપરથી સમજાશે. એમણે ઓગણીસ વર્ષના અધ્યાપકજીવન પછી પટણા પહેલી વાર છોડ્યું, ત્યારે ત્યાંના લોકોએ એ પ્રસંગને અસાધારણ ગણીને એમને પ્રજા તરફથી માનપત્ર આપેલું. એનો જવાબ વાળતાં એ બોલેલા કે:—

“મારા ઓગણીસ વર્ષના અહીં કરેલા કાર્યસંબંધી વિચાર કરતાં, આ પટણા શહેર છોડતી વખતે મને દિલગીરી સાથે માલૂમ પડ્યું છે કે, મારી સામાજિક ફરજો બજાવવામાં હું તદ્દન નિષ્ફળ નિવડ્યો છું. ખરું છે કે મેં કૉલેજમાં અથાગ કામ કર્યું છે, હિંદના ઇતિહાસ અને અર્થ-શાસ્ત્રના પ્રદેશમાં ઘણીજ શોધખોળો કરી છે. આ કાર્યો કરવા સારૂ રાત અને દિવસ મેં સરખાંજ ગણ્યાં છે તથા રજાઓના દિવસોમાં પણ મેં આરામ ભોગવ્યો નથી. આ બધું મેં કર્યું તે ખરું, પરંતુ સંસ્કારી સમાજમાં અન્યોન્ય વ્યવહારમાટે જે સામાજિક ફરજો મારે બજાવવી જોઈએ તે હું બજાવી શક્યો નથી.”

“હું કોઈ પણ ગૃહસ્થને ઘેર મળવા સરખો પણ જઈ શક્યો નથી, કે નથી કોઈ પણ જાહેર મેળાવડામાં પણ હાજર રહી શક્યો. આનું પરિણામ એ આવ્યું છે કે, અત્રેના કોઈપણ મનુષ્યની ઓળખાણમાં હું નથી આવી શક્યો. મહાન પુરાતત્ત્વવેત્તાઓ, હિંદના ઇતિહાસના તનતોડ અભ્યાસીઓ, સાહિત્યપ્રેમી જિજ્ઞાસુ વિદ્યાર્થીઓ અને મારા અંગત મિત્રોસિવાય બીજી કોઈપણ વ્યક્તિના સહવાસમાં હું નથી આવ્યો. આનું કારણ આપ રખે એમ માનો કે, હું મનુષ્યદ્રેષી છું. ખરું કારણ એ છે કે, મારા પોતાના કામ આગળ મને લેશમાત્ર અવકાશ નથી રહ્યો; અને મારા આ દોષને માટે હું આપ સૌની ક્ષમા માગું છું. અહીં મને માફ ખાસ કાર્ય કરવાનો ઘણોજ ઉત્સાહ મળ્યો છે. જોકે મેં ફારસી ભાષાનો અભ્યાસ અત્રે આવ્યા પહેલાં કર્યો હતો; પરંતુ તે અભ્યાસનો ઉપયોગ સ્વતંત્ર ઐતિહાસિક કાગળપત્રો, દસ્તાવેજો તેમજ હિંદના ઇતિહાસસંબંધી શોધખોળને માટે કરવાની પૂરતી સગવડ તો મને અહીંજ મળી છે. વરસમાં છ મહિના સુધી રહેતી પટણાની સૂકી, ઠંડી અને પુષ્ટિકારક હવા તેમજ અત્રેનાં પ્રથમનાં દશ વર્ષમાં કૉલેજના કામમાં મને મળેલી ઘણીજ ધુરસદ, એ બે કારણોને લીધે મારો અભ્યાસ વધારવાની તેમજ જૂના લેખો અને ગ્રંથો વગેરે તપાસવાની ઉમદા તક મને અહીં લાધી છે. મારી ઘણીખરી શોધ-ખોળ મેં અહીંજ પૂરી કરી છે. આ સર્વ કારણોને લીધે હવે પછી મારે જ્યાં જ્યાં જવાનું થશે, તે સર્વજગ્યાએ પટણા શહેરને હું ઘણા માનપૂર્વક યાદ કરીશ.”

“જે કોઈ હિંદવાસી અત્યારે જ્ઞાનમાં આગળ વધેલા જગતના ખીજા દેશોની પંક્તિએ પોતાના દેશને પહોંચાડવા ઉમેદ રાખતો હોય, તેણે આરામ તો લેશમાત્ર લેવો ઘટતો નથી. સ્વાર્થને તેણે દૂર ધક્કેલી દેવો જોઈએ અને સામાજિક કાર્યો પડતાં મૂકવાં જોઈએ. હું તો કહું છું કે, કુટુંબ તરફ પણ દુર્લક્ષ કરવું જોઈએ. જો કે આ ઘણો ભાર લાગે છે; પણ જો પશ્ચિમના દેશોમાં હિંદવાસીઓનું મોં ઉજળું રાખવું હોય તો આ ભાર લાગે તેમણે પ્રસન્ન ચિત્તે આપવો જોઈએ.”x

અધ્યાપકતરીકેની એમની કારકીર્દિ ઘણી સફળ થઈ છે. કોઈપણ વિષય સમજાવતાં પહેલાં તેઓ તેને લગતી છેક અંતસુધીની રજેરજ માહિતી મેળવી લે છે અને પછી તેને સુંદર રીતે સાંકળીને અતિશય મધુર અને સરળ ભાષામાં તેનું નિરૂપણ કરે છે.

૧૯૧૭ માં પટણામાંથી છૂટા થઈ ૧૯૧૯ સુધી તેમણે બનારસ હિંદુ કોલેજમાં અધ્યાપક-તરીકે કામ કર્યું. ત્યાં તેઓ એમ. એ. ના વિદ્યાર્થીઓને ઇતિહાસનો વિષય શીખવતા. ૧૯૧૯ માં બનારસથી કટકની રાવણેશ્વર કોલેજમાં અધ્યાપકતરીકે ગયા અને ત્યાં ૧૯૨૩ સુધી કામ કરી ફરી પાછા પટણા કોલેજમાં આચાર્ય (પ્રિન્સિપાલ) તરીકે આવીને વિરાજ્યા.

આજ વર્ષે તેમને ગ્રેટબ્રિટન અને આયર્લેન્ડની રૉયલ એશિયાટિક સોસાયટીના માનનીય સભ્યતરીકે સ્વીકારવામાં આવ્યા. આ મંડળમાં દુનિયા આખીમાંથી માત્ર ત્રીસજ વિદ્વાનો ચૂંટાય છે. હિંદુસ્તાનમાં આજસુધીમાં આ માન એક અધ્યાપક સરકારને અને ખીજું મહામહો-પાધ્યાય હરપ્રસાદ શાસ્ત્રીનેજ મળ્યું છે.

૧૯૨૬ માં શહેનશાહ જ્યૉર્જે તેમને સી. આઇ. ઈ. (કમ્પેનિયન ઓફ ધી ઇન્ડિયન એમ્પાયર) ના ઇર્લકાળથી નવાજી તેમની વિદ્વત્તાની કદર કરી; અને એજ સાલના જૂન માસમાં મુંબાઇની રૉયલ એશિયાટિક સોસાયટીએ એમને સર જેમ્સ કમ્પ્ઝેલ સુવર્ણચંદ્રક આપી વિશ્લેષિત કર્યાં. આ ચાંદ દર ચોથે વર્ષે કોઈ જગતવિખ્યાત વિદ્વાનનેજ અપાય છે.

આ ઉપરાંત સરકાર તરફથી તેમને હિંદુસ્તાનનાં ઐતિહાસિક દ્રશ્યો તપાસનાર મંડળના એક ખાસ સલાસદતરીકે પણ નિમવામાં આવ્યા છે; પરંતુ એથીએ વિશેષ માન તો એમને હમણાં મળ્યું છે. આ વર્ષે કલકત્તા યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચેન્સેલર (કુલનાયક) તરીકે એમની નિમણૂક થઈ છે અને એકનિષ્ઠ અધ્યાપકજીવનના ફળરૂપે જે ઉંચામાં ઉંચી મહાન પદવી મળવી જોઈએ તે મળી ચૂકી છે.

આ પદવીએ પહેંચ્યા છતાં, આજ ૫૫ વર્ષની ઉંમરે પણ હજીયે તેમનું અભ્યાસકાર્ય તો હજી જેવું ને તેવું ચાલુજ છે. એક તરફથી ઐતિહાસિક કાગળપત્રો અને જૂના ગ્રંથોનું અન્વેષણ કર્યે જાય છે; ખીજી તરફથી અનેક નવા ગ્રંથોનાં સમર્થ અવલોકનો અને વિવેચનનું કામ પાર વગરનું કર્યે જાય છે.

સંસ્કૃત, અંગ્રેજી, બંગાળી, હિંદી, ઉર્દુ, પર્શિયન, મરાઠી, ફ્રેન્ચ અને પોર્ચુગીઝ-આટલી ભાષાઓ તો એમણે સિદ્ધ કરી છે. અભ્યાસમાં જેમ જેમ જે જે ભાષાની જરૂર પડતી ગઈ, તેમ તેમ તેઓ તે તે ભાષા શીખી લેતા ગયા; કારણ કે ઇતિહાસ લખવાના પૂરાવામાટે મૂળ દસ્તાવેજો અને ગ્રંથો જાતેજ વાંચી તપાસી એકસાઈ કરવાનો તેઓ આગ્રહ રાખે છે.

અંગત ખર્ચમાટે જરૂર કરતાં વધુ જેમણે પાછસરખીયે ખર્ચી નથી, અને મોજશોખ-માટે એક દમડીસરખી પણ બગાડી નથી, એવા અં સરકારે જૂના ઐતિહાસિક ગ્રંથો અને લેખો પ્રાપ્ત કરવાને પોતાનું અંગત પુષ્કળ નાણું ખર્ચ્યું છે; અને ઐતિહાસિક સ્થળોના પ્રવાસો પોતાના ખાનગી ખર્ચે કર્યાં છે. પોતાના ઇતિહાસમાં એવી એક પણ વાત કે માહિતી તેઓ લખવાનાજ નહિ કે જેને માટે તેમની પાસે એકસ સખળ પૂરાવા ન હોય. ઘણીયે વાર એવો એકાદ સચોટ પૂરાવો, દસ્તાવેજ કે ગ્રંથ લેવાને માટે હિંદુસ્તાનના કોઈ આધા અજાણ્યા ખૂણાઓમાં પોતાને ખર્ચે તેઓ ગયેલા છે.

મોગલ સમયના અતિદુર્લભ, અસલ હસ્તલિખિત પુસ્તકો પારીસના સંગ્રહસ્થાનમાંજ માત્ર છે; અને પ્રો. સરકારને પોતાના ગ્રંથ લખવામાટે તેની જરૂર. એમણે સેંકડો રૂપિયા પદરના ખર્ચાને એ ગ્રંથોના પાતેપાનાના ફોટોગ્રાફ લેવડાવી મંગાવ્યાં! કલકત્તા, મુંબઈ ને લંડન તથા ફ્રાન્સના જૂની ચોપડીઓ વેચનારા બધા અં જહુનાથ સરકારનું નામ જાણેજ; અને એમના ખપતી

કોઇપણ ચોપડી હાથ આવે કે તરત પહેલાં ખબર એમનેજ આવે.

ઇતિહાસનું સ્વરૂપ ખરોખર સમજવા સારૂ એમણે દરેક યુગની કલાકૃતિ સમજવાનો પણ ખૂબ યત્ન કર્યો છે. મોગલસમયનાં ચિત્રો ઓળખનારતરીકે 'એમની ભારે ખ્યાતિ છે. નકલી ચિત્રો તેઓ પલકવારમાં પારખી કાઢે છે. કળાપ્રત્યેનો એમનો પ્રેમ પણ એમના પિતાના જેટલોજ છે. તેઓ કહે છે કે, દેશનો ખરો વૈભવ તે દેશની કળા ને તત્ત્વજ્ઞાનજ છે. મોટાં રાજ્યો હતાં ન હતાં થઈ ગયાં છે ને તેમની નિશાનીઓ ધળમાં રગદોળાઈ છે; પણ તેમની પ્રીતિ જીવંત રાખી હોય તો તેમની કળા ને તત્ત્વજ્ઞાનેજ.

દશેરા પછીની દીવાળીના તહેવારોની લાંબી રજાઓમાં તેઓ પોતાની કૌશલ્યના વિદ્યાર્થીઓને લઈને નાના પ્રવાસો કરે છે; પણ એ પ્રવાસોમાં ઠાઠ કે ધમાલ બીજાકુલ નહિ. દરેક જણ પોતાના સામાન અને પોતાની જાતની વ્યવસ્થા સાચવે, મજુર કે નોકર સાથે લેવો નહિ તેમ ભાડે મેળવવો નહિ. ધર્મશાળામાં ઉતરવું ને પગે ચાલીને બધા ભાગો ભેગા.

૧૯૦૮માં વડોદરામાં જ્યારે સ્વ. રમેશચંદ્ર દત્ત દિવાન હતા, ત્યારે તેઓ ગુજરાત તરફ પ્રવાસે આવેલા. તે વખતે તેમણે માર્ગમાં આવતું દરેક ઐતિહાસિક સ્થળ નિરખેલું. તે અંબા રીતે કે રાતના ભાગમાં રેલ્વેની મુસાફરી કરી દિવસે કોઈ સ્થળે પહોંચવું. તે જોઈ પાછી રાત્રે મુસાફરી. એ રીતે વખત અને પૈસા બચાવી તેમણે ઉજ્જૈન, સાંચી, ભોપાળ વગેરે જોયાં.

ફતેહાબાદ આગળ ઔરંગઝેબે કાસીમખાને જે સ્થળે હરાવ્યો હતો તે જગ્યાએ પહોંચવામાટે પોતાનો સામાન રોશનના વેઈટિંગ રૂમમાં રાખી પરભાર્યાજ ઉપડેલા અને ખરી યુદ્ધભૂમિ ઉપર પગે ચાલી નદીકાંઠાની બધી જગ્યા જોઈ ઇતિહાસની રેખા કલ્પેલી. એક વખત યુદ્ધગયાના આવા પ્રવાસમાં ભગિની નિવેદિતા તથા કવિવર રવીન્દ્રનાથ પણ તેમની સાથે હતા. પ્રવાસમાં તેઓ દૂધ અને રોટીથીજ માત્ર ચલાવી લે છે. તેઓ કહે છે કે, ખાવાપીવાના સ્વદ અને વૈભવથી જ્ઞાન તથા અનુભવ ગુમાવાય છે.

પ્રવાસ કરવાવિષે તેઓ બહુજ ભાર મૂકીને કહે છે કે, પ્રવાસ હમેશાં પગે ચાલીને કરવો અને દરેકદરેક સ્થળ તથા ચીજનું અધ્યયન તથા અવલોકન કરવું. ભગિની નિવેદિતાનું એક વાક્ય તેઓ વારંવાર સંભળાવે છે કે, 'તમારા દેશને સાહતા પહેલાં તેને પૂરો નિરખજો.' વિદ્યાર્થીઓને તેઓનો સંદેશ છે કે:—'મોજશોખને ધિક્કારજો અને સાદું કર્તવ્યપરાયણ જીવન કેળવજો.'

એમના એકધારા, સાદા ને અભ્યાસપરાયણ જીવનમાં તો મોજશોખને સ્થાન ક્યાંથીજ હોય? નવ વર્ષની નાની વયે એક વાર એમણે બંગાળી નાટક જોયેલું; પણ પછી જ્યારે તેમને ખબર મળી કે, રંગભૂમિ ઉપર તો વેશ્યાઓ ઉતરે છે, સારથી તે આજસુધી એમણે કદી નાટક જોયું નથી! એમના કડક જીવનનું આથી સુંદર બીજું દષ્ટાન્ત કયું હોઈ શકે? બંગાળાની રંગભૂમિ આજે તો વિખ્યાત થઈ છે અને ઉચ્ચ કોટિના સંસ્કારી પુરુષો તેમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે; તોપણ આપણા વિનોદને ખાતર સ્ત્રીજાતિને રંગભૂમિપર આવવું પડે એ તેમને ઇષ્ટ નથી લાગતું.

તેઓ કહે છે કે, આપણા બધાજ જીવાનિયાઓએ કૌશલ્યની કેળવણી લેવાની કશી જરૂર નથી. સર્વ વિષયોનું સામાન્ય વ્યવહાર જ્ઞાન બધાને માટે જરૂરનું છે. એથી આગળ જવાની દરેકને જરૂર પણ નથી, ને દરેકમાં લાયકાત પણ હોતી નથી. કૌશલ્યની શી તથા પુસ્તકો પાછળ નાણાં અને જીદગી ખર્ચી નાખવા કરતાં સૌએ વિવિધ વિષયોનું સામાન્ય જ્ઞાન મળી રહે તેટલી કેળવણી લઈ પોતપોતાને ફાવતા ઉદ્યોગધંધા પાછળ લાગી જવું બહેતર છે, એમ તેઓ માને છે. જે પોતાની અસાધારણ બુદ્ધિવડે આગળ જતાં દેશને કે જ્ઞાનભંડારને કંઈક પણ લાભ આપી શકે, તેવા હોય એમણેજ આગળ કૌશલ્યનો અભ્યાસ કરવો.

કેટલાક શ્રીમાનો વિદ્યાર્થીઓને યુરોપ વગેરે દેશોમાં ભણવા મોકલે છે. તે વિષે અ. સરકાર કહે છે કે, જેને ને તેને મોકલવા ફીક નથી. વિલાયતના પ્રોફેસરો વારંવાર ફરિયાદ કરે છે કે, હિંદના વિદ્યાર્થીઓ સામાન્ય કેળવણી પણ પૂરી લીધાપિતા અહીં આવે છે, તેથી તેમનાં શરૂઆતનાં ત્રણ વર્ષ તો એ ઉણપ પૂરવામાંજ જાય છે. ખરૂં જોતાં હિંદુસ્તાનમાંજ અને તેટલી પૂરી કેળવણી લઈને અહીં વિલાયત જાય તો વખત બચે અને સારૂ તથા પૂરું શીખી આવે. યુરોપ વગેરે દેશોના પ્રવાસ-

થી ખાસ કરીને તો માણસમાં સ્વમાન અને સ્વાતંત્ર્યની ભાવનાઓ આવે છે, જીવનવિષે એમને વિશાળ દષ્ટિ મળે છે અને દુનિયાની ધક્કામુક્કી તથા હડસેલા વચ્ચે ઉભા રહેવાની શક્તિનું ભાન થાય છે. વિદ્યાર્થીઓને રાજદ્વારી ચળવળોમાં ભાગ લેતા જોઈ અં સરકાર બહુ નારાજ થાય છે. તેઓ કહે છે કે, માત્ર જીવેશ ઉદ્ધવે કશું વળવાનું નથી. લોકજીવનમાં કેાઈ ગંભીર અને સંગીન કામ જોએને કરવું નથી તેમનો રાજકીય જુસ્સો ખાલી વેગમાત્ર છે. સમાજસુધારણા, લોકશિક્ષણ અને જ્ઞાનના અન્વેષણ પાછળ શાંતિ ને દૃઢતાથી કામ કરનારા સંખ્યાબંધ માણસોની દેશને જરૂર છે. જીવનની અનેક બાબતો હજી વિકાસ સાધ્યાવિનાની અધુરી પડી છે; હાં એકધારે અને સંગીન કામ કરનારાઓની ખોટ છે. એ પૂર્વાવિના સ્વાતંત્ર્યનું સ્વરૂપ સમજવાનું નથી. એમના આ વિચારો જોડે સૌ સંમત હો કે ન હો, પણ એમનું જીવન તથા ચારિત્ર્ય તો આ દરેકેદરેક વિચારની સચોટ સાક્ષી પૂરે છે.

શાહજહાંના સમયથી માંડીને તે ઠેઠ મોગલસામ્રાજ્યના અંતસુધીનો રજેરજ વિગતથી ભરેલો સંપૂર્ણ ઇતિહાસ એમણે લખ્યો છે. મોગલ આદલશાહોના સમકાલીન રજપૂતો તથા તેમનાં રાજ્યોની હકીકત એમણે ગરાબર લખી છે. દુર્ગાદાસવિષે અં સરકાર વાત કરતા હોય ત્યારે આપણને જાણે એમજ લાગે કે એ પોતે દુર્ગાદાસના જની મિત્ર હશે! એટલી હદસુધીની એની ઝીણી અને ખાનગી હકીકતો રજું કર્યે જાય. એમણે દરેક બાબત નિષ્પક્ષપાત તુલા રાખીને જોખી છે અને સમતાપૂર્વક રસિકતાથી લખી છે. ઔરંગઝેબને થતો અન્યાય એમના ઇતિહાસથી અનેક રીતે દૂર થાય છે. શિવાજીને આઠ રાણી હતી એ વાતની તો આપણને આટલા જમાના વીત્યા પછી જાણ થઈ; -એમનાજ તરફથી. કોઈપણ મહારાષ્ટ્રીય ગ્રંથકાર તરફથી એ હકીકત બહાર પડી નહોતી. કલકત્તાના કારાગૃહ જેવો કોઈ પ્રસંગ અન્યોજ નથી, એ પૂરવાર કરનાર પ્રો. સરકાર છે, એ વાત તો હવે મશહૂર છે.

મોગલસમયની તવારીખો ઉપરાંત તેમણે ‘શ્રીચૈતન્ય પ્રભુની યાત્રા તથા ઉપદેશામૃત’ નામનો એક ધાર્મિક ગ્રંથ પણ લખ્યો છે. તેમાં ઇ. સ. ૧૫૦૦ના સમયના હિંદુસ્તાનની સ્થિતિનું આબેહુય વર્ણન છે. બ્રિટિશ હિંદુસ્તાનની આર્થિક સ્થિતિ ઉપર પણ એમણે એક ગ્રંથ લખ્યો છે. તેમાં એમણે પેદાશ, ઉદ્યોગવંધા, સગવડ, જમાખંધી, મજુરી, કાયદા, નાણું વગેરે પર વિસ્તારથી જોમદાર ભાષામાં લખ્યું છે. આ સિવાય પુસ્તકોનાં અવલોકનો તથા ખીજ વિષયો ઉપર છટક છટક લેખો પણ તેમને હાથે ચાલુ લખાયાજ કરે છે. કૉલેજોમાં ઇન્ટરમીડિયેટ સુધીનું શિક્ષણ માતૃભાષાદ્વારા અપાવું જોઈએ, એવો તેમનો મત છે; અને એ વિષે એમણે એક નિબંધ પણ લખ્યો છે.

એમનાં આ બધાં લખાણો તથા અંગત અધ્યયન વગેરેનું કામ કૉલેજની જવાબદારીઓ પૂરી કર્યા પછીના ખાનગી વખતમાં અને રજઓમાંજ એમણે કર્યું છે. આટલા કાર્યનિમગ્ન રહેતા હોવા છતાં વિદ્યાર્થીઓને તે પોતાના જીવનમાં છૂટથી લખવા દે છે. પોતાના ગાંઠના ખર્ચે એમણે સારા વિદ્યાર્થીઓને ઘેર રાખી ઇતિહાસના ક્ષેત્રમાં તૈયાર કરી બહાર પાડ્યા છે. ધણા તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓ તેમના હાથ નીચે રહીને કામ કરી ગયા છે. બંગાળના અત્યારના કેટલાએક પ્રસિદ્ધ પુરુષો તેમના શિષ્યગણમાં હતા. તેમનામાંના શ્રી રાધાકૃષ્ણમુકુન્દ તથા રાખાલદાસ બેનરજીએ તો પોતાની વિક્રતામાંટે સારી નામના મેળવી છે. એમના અંગત સહવાસમાં કેળવાયેલા તથા એમના કામની દિશા સંભાળી રાખનારાઓમાં એક પ્રો. કાલિકારંજન કાતુંગ હાલ દિલ્હીમાં પ્રોફેસર છે અને એમણે ‘શેરશાહની તવારીખ’ તથા ‘જટલોકોનો ઇતિહાસ’ નામનાં ઉપયોગી પુસ્તકો બહાર પાડ્યાં છે. ખીજ એક શ્રી બ્રિજેન્દ્રનાથ બેનર્જીએ ‘ઇંગ્લેંડમાં રાજા રામમોહનરાય’ ‘બંગાળની બેગમો’, ‘મોગલ વિદુષીઓ—તૂરજહાં અને જહાંઆરા’ વગેરે લખ્યાં છે. અત્યારે પણ એ શિષ્યો તેમના સહવાસમાં કામ કરે છે, જેઓ ‘ટીપુ સુલ્તાનની રાજ્યનીતિ’ પર લખી રહ્યા છે. આવી રીતે એમણે એવી પરંપરા બાંધી દીધી છે કે ઇતિહાસસંશોધનનું કામ પાછળથી પણ એકધારે ચાલ્યાજ કરશે.

કૉલેજમાં પડતી ઉનાળાની લાંખી રજઓ વખતે મેદાનના પ્રદેશોમાં અસહ્ય ગરમીને લીધે લખવા-વાંચવા-વિચારવાનું અશક્ય થઈ પડે છે તથા ચાલુ કામ અટકે છે. આ કારણથી અં

સરકાર ઉનાળાને માટે દાર્જિલિંગમાં રહેવાનું રાખે છે. ત્યાં એમણે બંગાળી લક્ષ્મીમાં ધણું વધેથી પોતાની સ્થિતિ પ્રમાણેનું એક સાદું મકાન કર્યું છે, ને એનું નામ 'સરકાર આવાસ' રાખ્યું છે. નામ ઉપરથી કાઢને મોટા મહાલયની કલ્પના આવી જાય; પણ એ તો આગગાડીના ડબ્બા જેવી પાટયાંની સાદી બંગલીજ માત્ર છે. તેના બે ભાગ કરેલા છે અને દરેક ઓરડી આઠ આઠ પુટ લંબાઈપહોળાઈની છે. આગલી ઓરડીમાં બારી આગળ ટેબલ છે ત્યાં પોતે લખવાવાંચવાનું અને લોકોને મળવાનું રાખે છે. બીજી ઓરડીમાં સૂવામાટે પાટિયાનો ખાટલો અને પરચુરણ સામાન રહે છે. ચોપડીઓનાં તો બધે વન ! જ્યાં જુઓ ત્યાં ચોપડીઓ અને અવલોકનમાટે ટપાલમાં આવેલા ગ્રંથોપરથી ઉકેલેલાં કાગળોઆં પડ્યાં હોય !

એમના જીવનની સાદાઈ જોઈને તો ભાગ્યેજ ખ્યાલ આવી શકે, કે તેઓ કોઈ મહાવિદ્વાન કે પ્રિન્સિપાલ કે સી. આઈ. ઇ. નો ખિતાબ ધારણ કરનાર વ્યક્તિ હશે ! એમનું લખવાનું ટેબલ જુઓ તો સાદાં પાટિયાંનું બનાવેલું સાવ મામુલો ! એજ ટેબલપર શિવાજી અને ઔરંગઝેબના સુપ્રસિદ્ધ ઇતિહાસના પાંચ ગ્રંથો લખાયા હતા. ટેબલપર સગવડ પડતી હિંચાઈએ ગોઠવેલી એક વિજળીની બત્તી નજરે પડે છે: એ હમેશાં રાતના બાર વાગ્યા સુધી બળનારી. અધ્યાપક સરકારનાં બધાં પુસ્તકો અહીં દાર્જિલિંગમાંજ લખાયેલાં. માત્ર કેટલીક બાબતોના પૂરાવા જોઈએ તે પટણા જઈને લાયબ્રેરીનાં પુસ્તકોમાં જોઈને ગોઠવી લેતા.

રોજ સાંજે ચાર વાગે એટલે એ નિયમિત રીતે ફરવા નીકળવાના. એ વખતે સાદાં કોટપાટલુન હેટ વગેરે પહેરે છે; પણ તેમાં જરાયે આજકાલ ન લાગે. મળવા આવનાર માણસ સાથેના વર્તનમાં પણ સમ્યક્તા અને નમ્રતા એટલા કે એ જોઈને આપણા દેશના સામાન્ય ગ્રંથુએટને પણ પોતાની અકડાઈમાટે શરમાવું પડે. ફરવા નીકળતી વખતે કોઈપણ એકાદ સોબતી સાથે હોય તો તેને નિભાવી લે. તે જ્ઞાનમાં ગમે તે કોટિનો હોય, તોપણ તેની જોડે મિત્રની પેઠે સંભાળણ ચાલુ રાખે અને રખેને સાથે આવનારને પોતાના અતડાપણથી અટકું ન લાગે એ ખ્યાલે લગભગ બધો વખત પોતેજ વાતચિતનો રસ ટકાવી રાખે. આ ગુણ બહુ ઓછા વિદ્વાનોમાં માલૂમ પડે છે.

આપણામાં 'વૃદ્ધ' લેખાતી આજ એમની પંચાવન વર્ષની ઉંમરે પણ એ સ્ફુર્તિવાળા, તંદુરસ્ત અને રુચિકર મિળનવાળા છે. તેમના દાંત બધા સાચુત છે, ટટાર ચાલે ધણું ચાલી શકે છે અને ખડતલપણે લાગટ કામ ખેંચી શકે છે. એમના પિતા ૧૮૦૪માં ૭૫ વર્ષનું લાંબુ આયુષ્ય ભોગવી ગુજરી ગયેલા. દીર્ઘજીવન અને તંદુરસ્તીની એમના કુટુંબની આ ઇશ્વરી બક્ષિસની ખરી ચાવી તો એમની સાદી અને સરળ રહેણીકરણી તથા ચુસ્ત અને એકાગ્ર જીવનમાં છે. *

સરકાર ઉનાળાને માટે દાર્જિલિંગમાં રહેવાનું રાખે છે. ત્યાં એમણે બંગાળી લક્ષ્મીમાં ઘણાં વર્ષોથી પોતાની સ્થિતિ પ્રમાણેનું એક સાદું મકાન કર્યું છે, ને એનું નામ 'સરકાર આવાસ' રાખ્યું છે. નામ ઉપરથી કાઢને મેટા મહાલયની કલ્પના આવી જાય; પણ એ તો આગગાડીના ડબ્બા જેવી પાટયાંતી સાદી બંગલીજ માત્ર છે. તેના બે ભાગ કરેલા છે અને દરેક ઓરડી આઠ આઠ ફુટ લંબાઈપહોળાઈની છે. આગલી ઓરડીમાં બારી આગળ ટેબલ છે ત્યાં પોતે લખવાવાંચવાનું અને લોકોને મળવાનું રાખે છે. બીજી ઓરડીમાં સૂવામાટે પાટિયાંનો ખાટલો અને પરચુરણ સામાન રહે છે. ચોપડીઓનાં તો બધે વન ! જ્યાં જુઓ ત્યાં ચોપડીઓ અને અવલોકનમાટે ટપાલમાં આવેલા ગ્રંથોપરથી ઉકેલેલાં કાગળીઆં પડ્યાં હોય !

એમના જીવનની સાદાઈ જોઈને તો ભાગ્યેજ ખ્યાલ આવી શકે, કે તેઓ કાઠ મહાવિદ્વાન કે પ્રિન્સિપાલ કે સી. આઈ. ઇ. નો ખિતાબ ધારણ કરનાર વ્યક્તિ હશે ! એમનું લખવાનું ટેબલ જુઓ તો સાદાં પાટિયાંનું બનાવેલું સાવ મામુલો ! એજ ટેબલપર શિવાજી અને ઔરંગઝેબના સુપ્રસિદ્ધ ઇતિહાસના પાંચ ગ્રંથો લખાયા હતા. ટેબલપર સગવડ પડતી હિંચાઈએ ગોઠવેલી એક વિજળીની બત્તી નજરે પડે છે: એ હમેશાં રાતના બાર વાગ્યા સુધી બળનારી. અધ્યાપક સરકારનાં બધાં પુસ્તકો અહીં દાર્જિલિંગમાંજ લખાયેલાં. માત્ર કેટલીક બાબતોના પૂરાવા જોઈએ તે પટણા જઈને લાયબ્રેરીનાં પુસ્તકોમાં જોઈને ગોઠવી લેતા.

રોજ સાંજે ચાર વાગે એટલે એ નિયમિત રીતે ફરવા નીકળવાના. એ વખતે સાદાં કાટપા-ટલુન હેટ વગેરે પહેરે છે; પણ તેમાં જરાયે આજકાલ ન લાગે. મળવા આવનાર માણસ સાથેના વર્તનમાં પણ સભ્યતા અને નમ્રતા એટલા કે એ જોઈને આપણા દેશના સામાન્ય ગ્રંથુએટને પણ પોતાની અકાઠમાટે શરમાવું પડે. ફરવા નીકળતી વખતે કાઠપણ એકાદ સોબતી સાથે હોય તો તેને નિભાવી લે. તે જ્ઞાનમાં ગમે તે કાટિનો હોય, તોપણ તેની જોડે મિત્રની પેઠે સંભાળણ ચાલુ રાખે અને રખેને સાથે આવનારને પોતાના અતડાપણથી અટકું ન લાગે એ ખ્યાલે લગભગ બધો વખત પોતેજ વાતચિતનો રસ ટકાવી રાખે. આ ગુણ બહુ ઓછા વિદ્વાનોમાં માલૂમ પડે છે.

આપણામાં 'વૃદ્ધ' લેખાતી આજ એમની પંચાવન વર્ષની ઉંમરે પણ એ સ્પૃતિવાળા, તંદુરસ્ત અને સચિર મિબજવાળા છે. તેમના દાંત બધા સાચુત છે, ટટાર ચાલે ઘણું ચાલી શકે છે અને ખડતલપણે લાગટ કામ ખેંચી શકે છે. એમના પિતા ઠેકાણે ૧૮૦૪માં ૭૫ વર્ષનું લાંબુ આયુષ્ય ભોગવી ગુજરી ગયેલા. દીર્ઘજીવન અને તંદુરસ્તીની એમના કુટુંબની આ ઇશ્વરી બક્ષિસની ખરી ચાવી તો એમની સાદી અને સરળ રહેણીકરણી તથા ચુસ્ત અને એકાગ્ર જીવનમાં છે. *

આર્યસંસ્થાનોના પ્રાચીન મહાન સંસ્થાપક

મહર્ષિ અગસ્ત્ય

વેદકાળના મંત્રદ્રષ્ટા મહાન ઋષિઓમાંના અગસ્ત્યઋષિ આર્યોવર્તની બહાર આર્ય સંસ્કૃતિનો પ્રચાર કરવામાટે જાણીતા છે. રામાયણ અને પુરાણોમાં એમને દક્ષિણપથના ભયંકર રાક્ષસોમાં જઈ તેમને વશ કરવા અને સુજન બનાવવામાટે બ્રાહ્મણધર્મપ્રચારકોમાં અગ્રેસર ગણેલા છે. વેદમાં એમની ઉત્પત્તિને માટે એમ કહેલું છે કે, એક વાર યજ્ઞ ચાલતો હતો તેવામાં ઉર્વશી અપ્સરા ત્યાં આવી. તેને જોઈ મિત્રનું વીર્ય સ્ખલિત થઈ એક ઘટમાં પડ્યું, તેમાંથી આ ઋષિ ઉત્પન્ન થયા. આથી તેઓ ઘટોદ્ભવ, કળશયોનિ મૈત્રાવરુણી અને ઔર્વશ્ય વગેરે નામોથી ઓળખાય છે. એ લોપામુદ્રા-કૌશિતકીને પરણ્યા હતા અને તેમને દ્વિધાર્ય તથા દ્વિધાર્યુ નામે એ પુત્રો થયા હતા. વળી એમ પણ કહેવાય છે કે, તે પુલસ્ત્ય ઋષિના કુળમાં જન્મ્યા હતા અને કર્દમની હવિર્ભૂ કન્યાને પરણ્યા હતા. ગમે તેમ હો; પરંતુ દક્ષિણપથને સંસ્કૃત કરી ત્યાં આર્ય સંસ્થાનો સ્થાપવામાટે અગસ્ત્ય પ્રાચીન તેમજ અર્વાચીનોમાં મુખ્ય અગ્રેસર, આર્યધર્મપ્રચારક અને પ્રસારક ગણાય છે.

બૌદ્ધોન પહેલા બ્રાહ્મણો દક્ષિણ અને પૂર્વ તરફ પોતાનો ધર્મ અને સંસ્કૃતિ લઈ ગયા હતા. સપ્તસિંધુ પ્રદેશમાંના આર્યો પ્રથમ પૂર્વ તરફ ગંગાચમુનાના પ્રદેશમાં ગયા. ત્યાં પોતાની સંસ્કૃતિ ખીલવી અને કાશીને બ્રાહ્મણવિદ્યાનું તથા શૈવધર્મનું મુખ્ય મથક બનાવ્યું. અગસ્ત્ય ઋષિ કાશીમાં રહેતા ત્યારે ત્યાં ઠેકઠેકાણે એટલાં બધાં શિવલિંગ સ્થપાયેલાં હતાં કે ઋષિને ગંગાસ્નાન કરવા જતાં શિવલિંગને ઠેસ વાગે નહિ તેની સંભાળ રાખવી પડતી. કાશીમાં તેઓ ઝાઝો વખત રહ્યા નહિ, એટલામાં તો આર્યવિદ્યા, કળા, ધર્મ અને સંસ્કૃતિના પ્રચારમાટે તેમને દક્ષિણ તરફ જવું પડ્યું. વિંધ્યાચળ ઓળંગીને હજી આર્યસંસ્કૃતિ દક્ષિણમાં ગઈ ન હતી; અને કંઈક ગઈ હતી તો તેને ત્યાં રહેતા રાક્ષસો અને જંગલી લોકો વારંવાર ઉચ્છિન્ન કરતા હતા. અગસ્ત્યે દક્ષિણમાં જતાં વિંધ્યપર્વત જે પૌરાણિક કથા પ્રમાણે ઉંચો ને ઉંચો વધતો હતો, તેને દંડવત્ નમસ્કાર કરી લાંબો થઈને પગે પાડ્યા પછી, ઋષિએ ઉભા થવાની આજ્ઞા આપી નહિ; પોતે પાછા ફરશે ત્યારે ઉઠાડશે, એમ તેને કહ્યું. તે ફરીને પાછા ફર્યા નહિ અને વિંધ્યાચળ ઉભોય થવા પાર્યો નહિ. આ ઉપરથી ‘જનાર પાછું ન આવે’ એવા પ્રસંગને માટે ‘અગસ્ત્ય યાત્રા’ અને ‘અગસ્ત્યના વાયદા’ એવી કહેવતો નીકળેલી છે.

બ્રાહ્મણસંસ્કૃતિ લઈ જનાર ઋષિમુનિઓને દખ્ખણમાં રહેતા જંગલીઓ-રાક્ષસો, વાનરો અને રીંછો વારંવાર પીડા કરતા હતા. દખ્ખણમાં સુશીલ ને સુધરેલી આર્યપ્રજાએ જવું અને રહેવું એ મોટી મુશ્કેલી અને જોખમદારીનું કામ હતું; તેથી ઉપત્તી પૌરાણિક કથાને એવી રીતે ઘટાવવામાં આવે છે કે, પહાડ જેવી મુશ્કેલીને અગસ્ત્યે દૂર કરી; એટલુંજ નહિ પરંતુ તેને આર્યોને નમતી બનાવી. રામાયણમાં તપોવનો અને આશ્રમોનો જંગલીઓને હાથે કેવો નાશ થતો હતો તે બતાવેલું છે. દખ્ખણમાં વિંધ્ય પછી તરતજ જે સંસ્થાન વસાવવામાં આવ્યું તે અગસ્ત્યનું વસાવેલું હોઈ તેમાં આર્યઉપદેશકો વગેરે રહેતા. આને “જનસ્થાન” કહેવામાં આવ્યું. તેની દક્ષિણે અર્ધ-સુધરેલા પણ પાશવમાં રહેલા વાનરોનું સંસ્થાન હતું; અને તેની પેલી તરફ વધારે દખ્ખણમાં રાક્ષસો રહેતા હતા. આ ક્રમ આપણે રામપ્રવાસ પરથી જાણીએ છીએ. વિંધ્યામિત્ર પ્રથમ પોતાના યજ્ઞને રાક્ષસો બાંધ કરે નહિ તે માટે, રામચંદ્રમણને બાળપણમાંજ રક્ષકતરીકે લઈ ગયા હતા; અને તેમણે રાવણની બહેન તાડકા અને તેને સદાયક રાક્ષસોને મારી યજ્ઞ લાંગ થતો અટકાવ્યો હતો. અરણ્યકાંડમાં દક્ષિણપથ જે ગાદ જંગલો અને જંગલીઓથી ભરેલો હતો, તેને અગસ્ત્યે દેવા શ્રમે ઋષિમુનિઓને વસવા યોગ્ય બનાવ્યો, તે વર્ણવેલું છે. બ્રાહ્મણો અને તેમનાં યજ્ઞયાગાદિ કાર્યના કટ્ટા શત્રુ-રાક્ષસોને અગસ્ત્યે પોતાના ઉપદેશથી અને ચમત્કારી ઔશ્વર્યથી નમાવી દીધા હતા. રાવણને મારી સીતાને લઈ પાછા ફરતાં રામ સીતાને સંબોધીને કહે છે કે:—

નિર્જિતાસિ મયા મદ્રે શત્રુહસ્તાદમર્ષિણા । અગસ્ત્યેન દુરાધર્ષા મુનિના દક્ષિણેવદિક્ ॥

“હે ભદ્રે! અગસ્ત્યમુનિએ દુરાધર્ષ દક્ષિણદિશા જીતી હતી (રાક્ષસોને વશ કરી સુજનને રહેવાં યોગ્ય બનાવી હતી), તેમ અમર્ષવાળા શત્રુના હાથમાંથી હું તમને જીતી લાવ્યો છું.” ઉત્તરા-પથમાંથી આર્ય મિશને નીકળેલા અગસ્ત્યમુનિ જેમ જેમ દખ્ખણમાં આગળ વધતા જતા હતા, તેમ તેમ આર્ય આશ્રમો-થાણાં-નાખતા જતા હતા. આવાજ એ મુનિએ સ્થાપેલા કુંજ પર્વત આગળના એક આશ્રમમાં વનવાસદરમિયાન સીતા ને લક્ષ્મણ સાથે રામ રહ્યા હતા.

મુનિ મૈત્રાવરુણીને આશ્રમો ખાંધતા જતાં પણ રાક્ષસો જપીને ખેસવા દેતા નહિ. એવલીનો ઇન્દ્રલ અને બદામી-વાતાપિપુરનો વાતાપિ, આ બે ક્રૂર રાક્ષસો દંડકારણ્યની ઉત્તરે રહેતા બ્રાહ્મણ મુનિઓને વારંવાર સતાવતા હતા-અરે સનાવતા હતા એટલુંજ નહિ, પરંતુ તેમને ખાઈ જતા હતા. બદામીથી ત્રણેક માઇલપર માલકૂટ પર્વત ઉપર અગસ્ત્યે તેમને વશ કર્યા હતા. વાતાપિપુર, જેને હાલ બદામી કહેવામાં આવે છે તે, આ મુનિના રહેવાથી એક વિદ્યાપીઠ બની રહ્યું હતું અને અત્યારે પણ દક્ષિણપથના કાશીતરીકે જૂના પડિતો તેને માને છે. ઐહોલ અને બદામીનાં કેટલાંક પ્રાચીનતર ખંડેર અત્યારે પણ તેનું પુરાતનપણું દર્શાવે છે. સન ૧૫૦ માંટોલેમીએ બદામીને (બડિઆમાઓઇ) એ નામે જણાવ્યું છે.

આર્યધર્મ અને આર્યસંસ્કૃતિ દક્ષિણપથમાં પ્રસારવામાટે ત્યાંના નાનામોટા રાજાઓનો અગસ્ત્યમુનિએ આશ્રય લીધો હોય, એમ પણ જણાય છે. રકંદપુરાણની કેટલીક આખ્યાયિકાઓમાં અને ક્ષેત્રોમાં આ વાત જણાવેલી છે. વજ્રાંગદ નામના એક પાંડવ રાજાએ એકવાર ઝતુને ચઢી દ્રાવડદેશમાં આવેલા સોન પહાડ ઉપરનાં દેવળોને અપમાન આપ્યું હતું. થોડાપર બેસી તેણે દેવાલયને ખુંદી નાખ્યું હતું. મૈત્રાવરુણી કુંભોદ્ભવ મુનિ અગસ્ત્યે તેને તે પછી એવો તો નરમ બનાવી દીધો હતો કે, જે દેવાલયનો તેણે નાશ કર્યો હતો તે દેવાલયના દેવતા સોનેશ્વર મહાદેવનો તેલક્રા બન્યો; એટલુંજ નહિ પરંતુ પોતાનું સર્વસ્વ તેમને અર્પણ કરી ઋષિ અને ઋષિપત્નીના આશીર્વાદ મેળવ્યા. દક્ષિણપથમાં વિદ્યાકળાના આદિપ્રવર્તક અગસ્ત્ય મુનિ છે. તેમણે વૈદિક, વ્યાકરણ, વેદ અને ધર્મ લોકોને શીખવાડીને કોમળ સુજન બનાવ્યા તથા આર્યધર્મને લગતા સિદ્ધાંતો અને બધી પરંપરા પણ તેમને આપી. એમણે પોતાનું ગોત્ર સ્થાપ્યું કે જે ગોત્રના બ્રાહ્મણો અઘાપિ હયાન છે. દખ્ખણના વયોવૃદ્ધ વિદ્વાનો અત્યારે પણ એમ કહે છે અને માને છે કે, તામિલભાષા, દ્રાવેડિયન લિપિ, વ્યાકરણ, પ્રતિમા બનાવવાનું (પ્રતિમાલેખન) શાસ્ત્ર-શકલાધિકાર વગેરે ગ્રંથો અને વિદ્યાઓ, એજ આદિ ધર્મપ્રવર્તકના જ્ઞાન અને શ્રમને આભારી છે.

અગસ્ત્યમુનિ દક્ષિણપથને આર્ય બનાવતા બનાવતા છેક કેપકુમારીન સુધી પહોંચી ગયા હતા. એ ભૂશિર નજીક આવેલા પાયોધી પહાડ ઉપર તેમને અર્પણ થયેલાં આલયો આવેલાં છે. એમ કહેવાય છે અને શ્રદ્ધાળુઓ માને છે કે, પ્રાકૃત આંખને નહિ જણાય એવે રૂપે અઘાપિ તેઓ એ શિવાલયોમાં આવે છે અને પૂર્વકાળે જેમ દખ્ખણમાં આવતા અને વળી અલોપ થઈ જતા, તેમ હાલ પણ તેઓ કોઇવાર દેખાવ દે છે અને કોઈવાર અદૃશ્ય રહે છે; પણ દક્ષિણમાં પારભ્રમણ તો રાખે છેજ.

મુનિથી સંસ્કૃત થયેલી દખ્ખણની પ્રજાએ તેમને દેવતારૂપ માની બદલો વાળી આપ્યો છે, એમ કહ્યાવગર ચાલતું નથી. ધણાં મંદિરો અને આલયોમાં તેમની મૂર્તિનું લોકોએ સ્થાપન કર્યું હતું. ઘણે ઠેકાણે તે દેવતુલ્ય પૂજાય છે, અગસ્ત્યપૂજન પૌરાણિક કાળનું છે. અગસ્ત્ય દેવનું પૂજન કરવાનો વિધિ અગ્નિ અને રકંદ પુરાણમાં બતાવવામાં આવેલો છે. પૂજનવિધિ પછી ધ્યાન માટેના શ્લોકમાં કહે છે કે:-“હે કુંભર્યો! તમે અગ્નિમરુતથી ઉપજેલા, મિત્રાવરુણના પુત્ર, કાશમંજરી જેવા સ્વેત વર્ણીંગ અને જગતવ્યાપી છો. વળી આપ. કે જેઓ મુનિલક્ષક વાતાપિને જમી ગયા હતા, જે સમુદ્રને પી ગયા હતા તે અગસ્ત્ય મુનિ, તમોને નમસ્કાર છે.” કેપકુમારીન આગળના પાયોધી પહાડ ઉપર તેઓ અદ્ભુત ચરિતરૂપે રહેલા છે. કોરોમંડળ કિનારાના

§ દાવીડિયનો અગસ્ત્ય મુનિને એક ઈશ્વરતરીકે પૂજે છે. તેમનાં દેવાલયો બાવેલાં છે અને તેમને પોતાના ઈષ્ટદેવ માને છે. દક્ષિણપથમાં તેમના નામનો સંવત્સર પણ ચાલેલો. અગસ્ત્ય સંવત્સર ઈ.સ. પૂર્વે છઠ્ઠા કે સાતમા સૈનમાં ચાલુ થયેલો, એવો યૂરોપિયન વિદ્વાનોનો મત છે. અગસ્ત્યમુનિએ જે પ્રયાસો કરેલા છે તે, આગલા ઋષિમુનિઓ કેવા ખંતી અને સાહસિક હતા તે દર્શાવી આપે છે.

દક્ષિણપૂર્વ પ્રાંતપર આવેલા વેદારણ્યમાં તેઓ સુંદર મૂર્તિરૂપે રહેલા છે. મૂર્તિ સુંદર કારીગરીનો નમુનો છે. તેમના હાથમાં કમંડળ, અક્ષમાળા અને માથે જટા છે. આવા અલૌકિક મૂર્તિસ્વરૂપે તેઓ દ્રાવિડોથી પરમેશ્વરરૂપે અઘાપિ પૂજાય છે.

આ પ્રમાણે દષ્પણુને આર્યસંસ્કૃતિ અને આર્ય-બ્રાહ્મણધર્મ આપ્યા પછી અગસ્ત્ય ઋષિએ સમુદ્રની પેલી પારના લોક તરફ નજર પહોંચાડી. વિન્ધ્યપર્વતની આડને લીધે જે મહર્ષિ દષ્પણુમાં જતાં અટક્યા ન હતા, તે સમુદ્રની આડથી આગળ વધતા અટકે, એ સંભવિત ન હતું. પુરાણોમાં તેમના આ સાહસને ચમત્કારરૂપે વર્ણવતાં જણાવ્યું છે કે, સાગરે તેમને માર્ગ આપ્યો નહિ; ત્યારે તેઓ એક અંજલિમાં તેને પી ગયા-અર્થાત્ અગસ્ત્ય મુનિ સમુદ્ર ઓળંગી સામી પાર ગયા અને ત્યાં પણ આર્યસંસ્કૃતિ અને બ્રાહ્મણધર્મનો ઉપદેશ કરી લોકોનો ઉદ્ધાર કર્યો. ઉપલબ્ધ ઇતિહાસો ઉપરથી જણાય છે કે, જે જે પ્રજાઓ સ્વદેશ છોડી બહાર નીકળી છે, તે સર્વે ધર્મોપદેશ કરનારા સાહસિકોથીજ સ્વદેશબહાર જઈ પોતાનાં સંસ્થાનો અને રાજ્યો સ્થાપી શકી છે. સમુદ્રનું પાન કરી કુંભયોનિ લગવાન અગસ્ત્ય જે દેશોમાં ગયા, તે દેશો તે બીજા કોઈજ નહિ, પણ દક્ષિણર્મ્યા, સુમાત્રા અને સુંદરીપસમૂહમાંના જવા, બોર્નિયો અને બાલી વગેરે દ્વીપો હતા. સમુદ્રપરના આ પરાક્રમથી તેઓ ‘પીતસમુદ્ર’ વગેરે નામે ઓળખાય છે.†

દષ્પણુમાં શિવાલયો બંધાવી તથા પોતાનાં ગોત્રની પરંપરા ચલાવી અગસ્ત્ય મુનિ પૂર્વ તરફ ગયા અને ત્યાં પણ તેમણે સુંદર શિવાલયો બંધાવી શૈવધર્મ પ્રવર્તાવ્યો. “શિવારાધનતત્પર” એવા નામે ત્યાં તે કહેવાયા અને બ્રાહ્મણધર્મ તથા આર્યસંસ્કૃતિના પ્રચાર ઉપરાંત કેમ્બોડિયામાં જઈ ત્યાં એક રાજ્યવંશ પણ ઉભો કર્યો-કેમ્બોડિયાના મહીસિદ્ધ કુટુંબની એક સુંદર કન્યાને તેઓ પરણ્યા અને તેને નરેન્દ્રવર્મા નામે પુત્ર થયા. તે કેમ્બોડિયાની ગાદીએ બેઠો. કંબુ-કેમ્બોડિયા-ના અંકારવતમાંથી મળેલા એક શિલાલેખમાં તેમનેમાટે આ પ્રમાણે લખાયેલું છે:- “આર્યભૂમિમાં જન્મેલ અગસ્ત્ય નામે બ્રાહ્મણ, જે શિવારાધનતત્પર છે તે અધ્યાત્મવિદ્યાના અદ્ભુતબળે શ્રીલદ્રેષ્ઠર મહાદેવની આરાધનામાટે કેમ્બોડિયા આવ્યા અને દીર્ઘકાળપર્યંત શિવનું આરાધન કરી નિઃશ્વેસ-મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી ગયા.” બીજા એક લેખમાં-“અગસ્ત્ય નામે એક પ્રખ્યાત બ્રાહ્મણ જે વેદનિષ્ણાત હોઈ આર્યલોકોની ભૂમિમાં જન્મેલ છે તે અહીં (કંબુદેશમાં) આવ્યા, મહીસિદ્ધ કુટુંબની એક સુંદર કન્યાને પરણ્યા; તેથી એક પુત્ર થયો તે નરેન્દ્રવર્માને નામે લોકમાં વિખ્યાત છે.” આ વંશાનુક્રમ બીજા શિલાલેખોમાં પણ લખાયેલો છે; એટલે એમ માનવામાં વાંધો નથી કે, લોકમાં સારી રીતે જાણીતી વાત-દંતકથા ઉપરથીજ તે લેખમાં કોતરાયેલ છે. આ લેખોને લગતું શિવાલય કેમ્બોડિયામાં બહુજ સુંદર બાંધણીએ બંધાયેલું છે અને તે અગસ્ત્યમુનિના પરિશ્રમનું ફળ છે, એમ કહેવાનું રહેતું નથી. જે રાજવંશને તેઓ જન્મ આપનાર હતા, તે રાજવંશ એ શિવાલયને મોટી મોટી દેણગીઓ દઈ નિભાવતો હતો.

કેમ્બોડિયામાંજ નહિ, પરંતુ શ્યામદેશ-સિયામમાં પણ દષ્પણુના જેરી પંચધાતુની પ્રતિમાઓ તામિલ ભાષાના લેખોસાથે મળી આવે છે. તામિલ સ્થપિત-સલાટોની કારીગરી સિયામ, ચંપા, કંબુ અને સુંદરીપોમાં ગણેલી જણાય છે. શિવારાધના અને બ્રાહ્મણી આચારવિચાર વગેરેનો એ દેશો સાથેનો દષ્પણુનો સંવ્યવહાર ઘણા લાંબા કાળનો હોવાનું જણાય છે. આર્ય સંસ્કૃતિને પૂર્વ તરફ ખરેખરી બીજવનાર અગસ્ત્ય મુનિ હતા, કે જેમણે મેકોંગ નદીના કિનારા ઉપર જઈ આર્ય-આશ્રમ-થાણું નાખી આર્ય રાજવંશ સ્થાપ્યો હતો. સ્કંદ પુરાણમાં સોન પહાડ ઉપરના મંદિરને ખુદનાર પેલો આર્યદ્રૌપી રાજા ‘કામ્યુજ હય’ ઉપર સવાર થયેલો હતો એમ જણાવેલું છે. આ રાજાને શૈવ બનાવી કામ્યુજને શિવધર્મની દીક્ષા આપવાનું મહાન કાર્ય અગસ્ત્યમુનિએ બજાવ્યું હતું. એકલો ધર્મજ તેમણે પ્રસાર્યો નથી, પણ લોકોને લગભગ આર્ય-

† સમુદ્રે માર્ગ નહિ આપવાથી તેમણે કોથે ભરાઈ તેનું પાન કર્યું, એ વાર્તા ઉપરાંત બીજી વાર્તા એવી છે કે, કાલેય નામના રાક્ષસો સમુદ્રમાં સંતાઈ રહેતા અને વખત આવ્યે બહાર નીકળી ત્રણે જગતને સંતાપતા હતા. ઇંદ્રે આ રાક્ષસો સામે લડાઈ ઉભી કરી, ત્યારે તેને સહાય કરવા કાલેયોને સંતાઈ રહેવાના સ્થાનરૂપ સમુદ્રને મુનિ પી ગયા; અને પછી સંતાવાનું સ્થાન નહિ રહેવાથી ઉધારા પડેલા રાક્ષસોને ઇંદ્રે હરાવ્યા. આથી તેઓ પીતાબ્ધિ અને સમુદ્રચુક્ર વગેરે નામોથી પુરાણોમાં વર્ણવાયા છે.

સમાન બનાવી બધી રીતભાતે આર્ય જેવાજ બનાવી દીધા હતા. હાલના યુરોપીયનો અને અન્ય મુસાફરો મુક્તકંઠે પોકારીને કહે છે કે, ત્યાંના લોકનાં બોલિયાં હાલ મુસલમાન બની જવા છતાં તેમનાં ઘર (સમાજ) અને હૃદય તો બ્રાહ્મણ જેવાં રહેલાં છે.

આ મુનિ આર્યસંસ્કૃતિ અને બ્રાહ્મણધર્મના ઉપદેશમાટે ક્યાં ક્યાં ફર્યા હતા, તે વાચ્યુ પુરાણમાં જણાવેલું છે. બાલિનદીપ-બોર્નિયો, કુશદ્વીપ, વરાહ ને સૌખ્યદ્વીપ-આ દ્વીપો મુંદરદ્વીપ-સમૂહમાંનાજ છે. બીજા દેશો અને બેટામાં તેઓ ફર્યા હતા. તે મહામલયપર્વત ઉપર રહેતા હતા. સુમાત્રામાં આ નામનો એક પર્વત છે. પ્રાચીનમાં પ્રાચીન સંસ્કૃત શિક્ષાલેખો ઉપરથી જણાય છે કે, બૌદ્ધોના જતા પહેલાં સૈકાઓ પૂર્વે બ્રાહ્મણ (મિશનરીઓ) ઉપદેશકો ચીન અને પૂર્વ તરફના દ્વીપસમૂહો ઉપર ફરી વળ્યા હતા.

ઇ.સ. ૭૩૨ નો એક સંસ્કૃત લેખ દક્ષિણ કોડોઇમાંથી મળી આવ્યો છે, તેમાં જણાવ્યું છે કે મધ્ય જાવામાં સંજય નામે એક રાજા હતો. સંસ્કૃત લેખ આ પ્રમાણે છે:-“ જાવા નામે એક ઉત્તમ દ્વીપ છે, યોખા અને બીજાં અનાબેના અખૂટ ભંડારરૂપ અને સોનાની ખાણોવાળા તે દ્વીપમાં એક મુંદર અને ચમત્કારી શિવનું ધામ છે, જેનો હેતુ આ જગતમાં પરમ સુખ મેળવવાનો છે. એ ધામ કુંજર-કુંજદેશમાં રહેતી એક જાતિનાં મંદિરોની પ્રતિકૃતિરૂપે બંધાયેલું છે. ” આ લેખ ઉપરથી એમ માનવાને પૂરતાં કારણો છે કે, દખ્ખણમાં કુંજર-કુંજ નામે એક પવિત્ર ધામ હતું. તેરમી શતાબ્દિના વિજયનગરના લેખો ઉપરથી આપણે જાણીએ છીએ કે, તુંગભદ્રાના કિનારા સામે હાલના હેમ્પીની ઉત્તરે ‘ કુંજરકોણ ’ નામે એક ધામ હતું. આ રમણીય પહાડ ઉપર કોણુ રહેતું હશે ? આનો ઉત્તર આપણને હરિવંશમાંથી એવો મળે છે કે, કુંજર પહાડ ઉપર અગસ્ત્ય મુનિનો પવિત્ર આશ્રમ હતો. ઉપલા લેખો અને આ એતદેશીય પૂરાવાઓ ઉપરથી એમ પૂરવાર થાય છે કે, કુંજરકોણુ દેશના લોક જાવા ગયા હશે અને ત્યાં તેમણે પોતાના દેશમાં તુંગભદ્રાના તીર ઉપર જેવાં શિવાલય હતાં તેવાં શિવાલયો જાવામાં બાંધ્યાં હશે, કે જેનો ઉપલા લેખોમાં ઇસારો છે. બીજો શિલાલેખ આનાથી આગળ વધી એમ બતાવે છે કે, અગસ્ત્યે પોતે જાવા જઈ શિવાલય બંધાવ્યું હતું. કળશજે (અગસ્ત્યે) પોતે શિવાલય બાંધી તેને ‘ ભદ્રાલોક ’ નામ આપ્યું હતું. તેમના બધા વંશજો ત્યાં તમામ સુખો અને શાંતિ મેળવો ! અગસ્ત્ય ગોત્રના શૈવ બ્રાહ્મણોએ જાવા જઈને એક સંસ્થાન વસાવ્યું હતું. આશ્વલાયન ગૃહ્યસૂત્રપરથી જણાય છે કે, વૈદિકકાળે મૈત્રાવરુણીએ પોતાનું ગોત્ર પ્રસ્થાપિત કર્યું હતું. જાવામાં પોતાનાં ગોત્ર ઉભાં કરનાર અને શિવાલયો બંધાવનારતરીકે અગસ્ત્ય જાણીતા હતા; એટલુંજ નહિ પરંતુ દખ્ખણની માફક તે મૂર્તિને રૂપે આલયોમાં સ્થપાઈ લોકોથી પૂજાતા પણ હતા. શરૂઆતમાં સુખડના લોકડાની તેમની પ્રતિમા બનાવવામાં આવતી, પરંતુ તે પછી મુંદર પથ્થરની બનાવા માંડી. સન ૭૬૦ ના એક શિલાલેખમાં જણાવ્યું છે કે, જાવાના એક રાજાએ જોયું કે, તેના બાપદાદાઓએ બનાવેલી અગસ્ત્યની સુખડની મૂર્તિ જમીન ઉપર પડી જઈ ચૂકી થઈ ગઈ છે, ત્યારે તેણે સલાટને ચમત્કારી કાળા પથ્થરમાંથી અગસ્ત્યમુનિની એક પ્રતિમા બનાવવાનું ફરમાવ્યું. જાવા અને બાલીદ્વીપમાં અઘાપિ પણ ધર્મના સોગનનામામાં અગસ્ત્યનું નામ લેવરાવાય છે. “ જ્યાંસુધી ચાંદો સૂરજ તપે છે અને જ્યાંલગી પવન વાય છે, ત્યાંસુધી તેમના નામની મહત્તા-આમન્યા ચાલે છે. ” આ ઉપરથી એમ કહેવું બોટું નથી કે, ઇસ્વીસનના સાતમા સૈકા પહેલાં અગસ્ત્યની પૂજા જાવામાં ચાલુ થયેલી હતી. તે દખ્ખણમાંથી ત્યાં ગયેલી હતી. એમના જેવી પ્રતિમા દક્ષિણ હિંદુસ્તાનમાંથી મળી આવે છે, તેવી ને તેવીજ કવચિત્ સહેજસાજ ફેરફારવાળી તેમની પ્રતિમાઓ સુમાત્રા, કેમ્બોડિયા, એનામ-ચંપા, બોર્નિયો, જાવા અને બાલી વગેરે દેશો અને દ્વીપોં કે જ્યાં તે મહાત્મા ધર્મોપદેશ કરતા અને આર્યસંસ્કૃતિનો વાવટો ફરકાવતા ફરેલા, તે તે સ્થાનોમાંથી મળી આવવા માંડી છે. જાવામાં તેમની મૂર્તિ લોકમાં ચાલતા શિવગુરુ અથવા ભદ્રારક ગુરુને નામે ઓળખાય છે. જાવાની પ્રોગો નદી આગળથી લગવાન અગસ્ત્યની એવી મુંદર કારીગરીવાળી એક મૂર્તિ મળી આવી છે, કે જેની બરોબરીમાં બીજી કોઈ પણ મૂર્તિ મૂકાય નહિ. સમુદ્રપાર આવેલા દૂરના જાવા જેવા બેટામાંથી મળી આવેલી આ પ્રતિમા જાવા અને હિંદના તે વખતના સંમેલને તેમજ હિંદના શિલ્પ-

શાસ્ત્રને જોય આપે એવી રીતે બરોબર બ્રાહ્મણધર્મના યોગીના સ્વરૂપની આબાદ છાપ પાડે એવી રીતે બનાવેલી છે. બુદ્ધદેવની એ તરફ મળી આવતી પ્રતિમાઓ કરતાં આની કારીગરી અત્યુત્તમ હોઈ બૌદ્ધકાળની શિલ્પવિદ્યાની અસરનો સાવ અભાવ દર્શાવી આપે છે.

મહાન શિવલક્ષ્મી મુનિ અગસ્ત્યનું ચરિત્ર તેમના શિષ્યો અને સહાયકોના નામનિર્દેશવગર અપૂર્ણ જ કહેવાય, માટે હવે તેમના શિષ્યો અને સહાયક ઉપદેશકો સંબંધી એ અક્ષર લખીશું. તેમને સહાય કરનાર અથવા તેમના જેટલી જ ખંતથી પરદેશમાં ફરી આર્યસંસ્કૃતિ અને બ્રાહ્મણધર્મ ફેલાવનાર તૃણબિંદુ નામે એક ઋષિ હતા. તૃણબિંદુ અગસ્ત્યના જેવા જ નિષ્ણાત અને પ્રચાર-કાર્યમાં તેમની સ્પર્ધામાં ઉભા રહે એવા ખંતી હતા; જો કે પ્રથમ તે અગસ્ત્યના શિષ્ય હતા અને અગસ્ત્યે જ તેમને ધર્મપ્રચારમાં પ્રેર્યા હતા. ઉત્તરાપથમાંથી તેઓ બન્ને ગુરુશિષ્ય સાથે જ દક્ષિણ-પથની યાત્રાએ નીકળ્યા હતા. દમ્બજનુમાં તે તૃણધૂમાગ્નિ નામે ઓળખાતા અને તામિલલાણાનું વ્યાકરણ રચવામાં અગસ્ત્યને તેમણે સહાય આપી હતી. આ સહાયક શિષ્ય અને તેમના સંબંધને લગતી એક રમુજ અને રસપ્રદ વાર્તા આ પ્રમાણે છે:—

એકવાર અગસ્ત્યમુનિએ પોતાના શિષ્ય તૃણબિંદુને પોતાનાં પત્ની લોપામુદ્રાને તેડવા ઉત્તરાપથ મોકલ્યા ને એવી આજ્ઞા કરી કે, તેણે (તૃણબિંદુએ) લોપામુદ્રાથી હમેશ એક વાંસજ દૂર રહી કરવું, તેને અડકવું નહિ. ઋષિપત્નીને લઈ દમ્બજનુમાં જતાં રસ્તામાં વગાઈ નદી ઉતરતાં લોપામુદ્રા-માથેડું ઉપરાંત પાણીમાં સપડાઈ ગયાં. તૃણબિંદુએ તરત બુદ્ધ વાપરી બાહોશીભેર તેમને પકડી લીધાં ન હોત તો તે નદીના ઉંડાણમાં ડૂબીને તણાઈ જાત. આશ્રમે પહોંચ્યા પછી મુનિને આ અકસ્માતની વાત જણાવવામાં આવી, એટલે તે પોતાની આજ્ઞાનો ભંગ થવાથી પોતાના શિષ્ય તૃણબિંદુ ઉપર ગુસ્સે થયા અને તેને શાપ દીધો કે, સ્વર્ગનાં દ્વાર તારે માટે બંધ થઈને—અર્થાત્ તેને સ્વર્ગ-પ્રાપ્તિ થશે નહિ. તૃણબિંદુએ કહ્યું કે, આ શાપ અન્યાયી છે તેથી હું પણ તમને એવો જ સામે શાપ દઉં છું કે, તમને પણ સ્વર્ગપ્રાપ્તિ થશે નહિ. આ ઝઘડામાંથી ગુરુશિષ્ય વચ્ચે અંટસ અને સ્પર્ધા ઉત્પન્ન થયાં. આ વાર્તા બરી હોય તો આપણને એમ માનવું જ પડે કે, તૃણબિંદુએ પણ અગસ્ત્ય સામે સ્પર્ધા કરવામાં જવા જઈ તેમના જેવાં કાર્ય આરંભેલાં. જવામાંથી આના પૂરાવા પણ મળી આવ્યા છે. એક મૂર્તિ ઉપર દેવનાગરી લિપિએ એવો લેખ લખેલો છે કે:—લગવાન તૃણબિંદુ મહર્ષિ. બીજી એક પ્રતિમા ઉપર મરીચિ ઋષિનું નામ છે, એટલે આપણે ખુશીથી એમ કહી શકીએ કે, સુંદરીપોમાં આર્યસંસ્કૃતિ ફેલાવવા અને આર્ય સંસ્થાનો સ્થાપવામાં અગસ્ત્ય સાથે બીજા ઋષિઓ, તેમના શિષ્ય અને સહાયક તરીકે ગણેલા હતા.

બહુ પ્રાચીન કાળમાં બ્રાહ્મણઋષિઓ હાલના ખ્રિસ્તી મિશનરીઓની માફક પ્રાણ સંટો-સટનાં જોખમ વહેરી લઈ પરદેશ જતા. સાંના જંગલી લોકોને કેળવતા અને ઉપદેશથી સુધારી ધર્મબોધ કરતા તથા તેમનાથી અલગ નહિ રહેતાં તેમની સાથે લોહીનો સંબંધ બાંધી રાજ્યસ્થાનો, પણ ઉભાં કરતા; એ વાત લગવાન અગસ્ત્ય મહર્ષિ અને તેમના શિષ્યો તથા સહાયકો, મુનિ તૃણબિંદુ સરખા સાહસિક અને નિડર પ્રજાઉદ્ધારકોના ચરિત્રપરથી સિદ્ધ થાય છે. હાથપગ નેડીને એસી રહેવામાં, લંબાણ ક્રિયાઓની અનુચ્છોગતામાં, સ્વાર્થમાં, મર્મનામાં, પોતાની જ મોટાઈમાં અને ખોટા મિથ્યાભિમાનમાં માણસથી કંઈ જ બનતું નથી. પાછલા વખતમાં હિંદુસ્તાન આવી હાલતમાં જેમનું તેમ અમુક સરહદમાં બંધાઈ રહેવાથી દુનિયાની સર્વે પ્રજાને દયા આણવા જેવી સ્થિતિએ આવી ગયું. વર્તમાન સ્થિતિમાંથી તેને ઉદ્ધાર, તેના જ પૂર્વજોનાં આવાં સાહસ અને પરાક્રમોનાં વૃત્તાંતમાંથી થશે, માટે આવાં વૃત્તાંતો લોકની બાજુમાં જેમ અને તેમ વધારે બહાર લાવવાં જોઈએ. અલખત, આમાં એટલું વાદ રાખવાનું કે, આગળ જેમ ટોણાબાજી-ગપેગપ ચલાવવામાં આવતી, તેમ થવું જોઈએ નહિ. એક્ટગિયા લોક જેમ આવનાર ભોળા ને વહેમી યાત્રીઓના ગપાટાથી પ્રવાસવાતાંઓ ચિતરાવી જોઈએ નહિ. એમાં ચોક્કસાઈથી ખરી હકીકતો તેના મૂલાધારો સાથે પ્રજા આગળ રજુ કરવી જોઈએ. જો આવાં ચરિત્રો લોકોના વાંચવામાં આવે તો ‘અટકે અટકી પડ્યા’ જેવું થાય નહિ. કેળવણી, માણસાઈ, ધર્મ અને સ્વાર્થ સૌ આમાં સમાઈ જાય છે. હિંદના મહા સ્વીચર ટાગોરના પૂર્વ તરફના પ્રવાસ પછી, પૂર્વતરફ એટલે જાપાન, ચીન અને મસાકાના ટાપુઓમાં આયોની સંસ્કૃતિ નજીકથી થતાં થતાં પણ કેવી પ્રચળ છાપ ત્યાંના લોકપર પાડી રહેલી

છે, તેના હેવાલો 'ત્રિમાસિક વિશ્વભારતી' અને તેનાં 'બુલેટીન'માં ઘણા આવ્યા છે. ગયા એપ્રિલના ઐતિહાસિક ત્રિમાસિકમાં પણ ખરમા, સિયામ, કેમ્બોડિયા, એનામ, સુમાત્રા, જાવા, બોર્નિયો અને બાલી વગેરે માટે કંઈક જાણવા જેવા હેવાલો આવ્યા હતા અને આવે છે. એ બધા ભાગો, દ્વીપો વગેરે હાલ બેલ્જિયમ, હોલાંડ, ઈંગ્લાંડ અને ફ્રાંસ વગેરેને તાબે વહેંચાઈ ગયેલા હોવાને લીધે, તેમજ તેમની રાજભાષા-દેશભાષામાં ત્યાંના હેવાલો લખાયા છે તથા પરદેશી મુસાફરોએ પોતપોતાના દેશની ભાષામાં પોતાના પ્રવાસો લખ્યા છે, એટલે આપણે એ જૂદી જૂદી ભાષાઓ જાણતા નથી તેથી તે જાણવા પામ્યા નથી; પરંતુ વિશ્વકોશ અને બીજાં સાધનો ખુદ હિંદીઓના ચાલુ થયેલા પ્રવાસોમાંથી હાલ આપણે આપણી સંસ્કૃતિ, બહારના દેશોમાં આગળ કેવા માનભર્યા આતિથ્યે પૂજાતી હતી તે જાણવા માંડ્યું છે. બહુ સારી ખાત્રીભરેલી રીતે કહેવાય છે કે, જાવાની પૂર્વે આવેલો એક નાનો બેટ જે 'બાલી' ને નામે ઓળખાય છે, ત્યાં અદ્યપિ બ્રાહ્મણો વસે છે અને શિવધર્મ પાળે છે. તેઓ મનુસ્મૃતિના આચારવિચારે અને રીત-રિવાજે ચાલે છે; જે કે તેમનો ઉપલો ઝખ્ખો તો મુસલમાની કાપે વેતરાઈ ગયો છેજ. બાલિયન બ્રાહ્મણો બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને માહેશ્વરને માને છે અને બ્રહ્મને લગતી તાત્ત્વિક ભાવના રાખે છે. આ બાલીના બ્રાહ્મણો જાવાથી ત્યાં ગયેલા છે. આખા સુંદદ્વીપ જૂથમાં બ્રાહ્મણધર્મની ત્રિમૂર્તિનું પૂજન-અર્ચન ચાલે છે. જાવામાં દખ્ખણના બ્રાહ્મણો અને લોકોજ જઈ વસેલા ન હતા, પણ દખ્ખણના રાજાઓએ ત્યાં જઈ રાજ્યાધિકાર ભોગવી આજ લગી-૧૪ મા સૈકા લગી હિંદુત્વને જાળવી રાખ્યું હતું. ગુજરાતના પ્રાચીન સાહિત્યમાં જાવા અને મસાલાના બેટો તરફની સફરોના ઠેકઠેકાણે ઇસારા છે. ગુજરાતમાં તો જાવા સમૃદ્ધિનું ધામ ગણાઈ જાવે જઈ આવનાર મોટો ધનાઢય થઈ જતો એવી કહેતી પણ ચાલેલી છે.

આ હકીકત રૂપમાં નિબંધરૂપે અને વિશ્વભારતીમાં તે ઉપરથી એક ટુંકા પણ ચાનકદાર લેખતરીકે આવેલી તેનો આ સારમાત્ર, ગુજરાતીઓ કે જેઓ અગાઉ એ તરફ જવા આવવાને માટે જાણીતા છે, તેમને પ્રોત્સાહન મળે અને કોઈ વીર વિક્રાન, કોઈ ધાર્મિક ઉપદેશક કે કોઈ વીર વેપારી સુંદ ટાપુઓ તરફ જવા તત્પર થાય અને હોલવાઈ જતી આર્યસંસ્કૃતિને પુનરપિ પ્રજ્વલિત-કરે, એવા શુભાશયે લખાયો છે.+

મણિલાલ છપ્પારામ ભટ્ટ

મહાત્મા જાનકીવર શરણજી*

ભારતવર્ષ ધર્મપ્રધાન દેશ છે અને એજ કારણે ભારતવાસીઓ સેંકડો આધાતો સહન કરવા છતાંય પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી શક્યા છે. રોમ, કાર્થેજ, યૂનાન, બેબિલોન વગેરેનાં તો નામજ રહ્યાં છે. તેમની પુરાતન ભૂમિ ઉપર આજે જે લોકો વસે છે તેમને અને મૂળનિવાસીઓને કંઈજ સંબંધ નથી. તેમનો તે ધર્મ પણ નથી અને તે ગૌરવ પણ નથી. ધર્મ અને જાતીયતા બન્ને પદ્ધતિ થઈને ધૂળમાં રોળાઈ ગયાં છે; પરંતુ ભારતવર્ષના ધર્મનો પ્રભાવ તો તેને નષ્ટબ્રષ્ટ કરવામાં કંઈ બાકી ન રાખનારાઓ ઉપર પણ પડ્યો છે; તેનું એક દષ્ટાંત જોઈએ. આપણા લોકોમાં તુલાદાનનું માહાત્મ્ય બહુ ભારે ગણાય છે. ઓડિયાના પ્રસિદ્ધ મહારાજ વીરસિંહદેવે મથુરામાં ‘વિશ્રાંત’ ઉપર સોનું, ચાંદી, અન્ન, ઘી, તેલ વગેરે મળીને ૮૧ મણનું તુલા-દાન કર્યું હતું; અને જે ત્રાજવાંએ તેઓ તોળાયા હતા તે હજુસુધી ત્યાં પડ્યાના ઘરમાં રાખી મૂકવામાં આવ્યાં છે. ઔરંગઝેબે આપણા ધર્મને નષ્ટબ્રષ્ટ કરવામાટે જે જે કર્યું છે, તે તેના સમકાલીન બે હિંદુકવિઓની નીચેની ઉક્તિઓથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે:-

દેવલ ગિરાવતે કિરાવતે નિસાનઅલી, એસે રૂમે રાવ-રાને સખી ગયે લખકી;
ગારા ગનપતિ આપ ઔરન કો દેત તાપ, આપકે મકાન સખ મારિ ગયે દખકી;
પીરા પૈગંબરા દિગંબરા દિખાઈ દેત, સિદ્ધકી સિધાઈ ગઈ રહી ખાત રખકી;
કાસિહુકી કલા જાતી મથુરા મસીદ હોતી, સિવાજી ન હોતો તો સુનત હોત સખકી.
(ભૂપણ)

જખતે સાહ તખત પર બૈઠે, તખ તૈ હિંદુ ન સૌં ઉર ઐઠે;
મહુંગે કર તીરથન લગાયે, બેદ દિવાલે નિદર ઢાલયે;
ઘર ઘર બાંધિ જેઝિયા લીન્હે, અપને મન લાયે સખ કીન્હે.

(લાલ કવિકૃત છત્રપ્રકાશ)

હવે જુઓ કે એજ ઔરંગઝેબ આ તુલાદાનવિષે શું કહે છે. તે પોતાના પૌત્રને એક પત્રમાં લખે છે કે:-

“જો કે સોનું, ચાંદી, ત્રાંજી, અનાજ, તેલ વગેરેથી આપણે તોળાવું એ આપણા દેશની પરિપાટી નથી, તેમજ ઇસ્લામની પણ એ રીતિ નથી; પરંતુ આ કાર્યનું પ્રસાદદાન અનેક દીન દુઃખીઓને મળે છે, તેથી હું પોતે પણ વર્ષમાં એવાર મારા પવિત્ર શરીરને તોળાવીને તેના ભારે ભાર સામગ્રી યોગ્ય લોકોને દાન કરું છું. તું પણ વર્ષમાં એ વાર અને દરેક તુલામાં સાત વાર જૂદી જૂદી ઉપરોક્ત વસ્તુઓથી તોળાઈને વહેંચી દીધા કરજો. આ કાર્ય શારીરિક અને માનસિક બન્ને પ્રકારની આપત્તિઓનું દમન કરવામાટે અત્યંત જરૂરનું છે.”

આ તો ધર્મની વાત થઈ. એ સિવાય ચિત્તની શાંતિ પણ છે. હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે, આ બાબતો શીખવનાર કોણ હશે? સાધારણ બ્રાહ્મણ પંડિત ઉપદેશ કરે તો ધણાખરા લોકો કહેશે કે, એ તો પોતાના સ્વાર્થને સારૂ કહે છે. આથી આપણા દેશમાં આપણને ઉપદેશ આપનાર કેટલાક એવા મહાત્માઓ હોય છે કે, જેઓએ સ્વાર્થને તિલાંજલિ આપી હોય છે. ધર્મનો ઉપદેશ કરવો, શાંતિના ઉપાય બતાવવા અને તે ઉપરાંત લગવદલક્ષિતા અધિકારીઓને તેમનો માર્ગ બતાવવો એ મહાત્માઓનું કાર્ય હોય છે. તેઓમાં કેટલાક એવાયે મહાપુરુષો થઈ ગયા છે, કે જેમણે લાખો માણસોનો ઉદ્ધાર કર્યો છે અને જેમના અમૃતમય ઉપદેશ હજુસુધી લોકોને આ સંસારયાત્રામાં માર્ગદર્શક થઈ પડે છે. એવા એક મહાત્માનું ચરિત્ર અમે વિવિધ ગ્રંથમાળાના વાચકવર્ગને ભેટ કરીએ છીએ. તેમનું નામ મહાત્મા જાનકીવર શરણ અને તેઓ શ્રી અયોધ્યામાં કિલ્લાપર રહેતા હતા. તેમના શિષ્યવર મહાત્મા રામ વલ્લભ શરણજી તેની નીચે ‘સદ્ગુરુ સદન’ માં નિવાસ કરે છે. ફૈઝાબાદ જિલ્લામાં શ્રી અયો-

* શ્રીમાન બાબુ પ્રભુદયાલ શરણજીના ‘શ્રી સદ્ગુરુ ચરિત’ નામના પુસ્તકને આધારે લખાયેલા શ્રી અવધવાસી સીતારામજીના ‘સરસ્વતા’ માંના એક લેખ ઉપરથી અનુવાદિત

આથી સાત કાશ પશ્ચિમે મુખારકગંજની સાથેજ કલાકરપુર નામે એક ગામ છે. તેના એક ભાગને 'મહેરખાન મિશ્રતું' પડે' કહે છે. ત્યાં મહેરખાન મિશ્ર નામના એક સરવાર-દેશી બ્રાહ્મણ રહેતા હતા. તેમનાજ નામથી તે પડે વસ્યું હતું. મિશ્રજી એક ધનવાન ગૃહસ્થ હતા. તેમના ચાર પુત્રો બન્ને ત્રણ ત્રણ વર્ષના થઈને મૃત્યુ પામ્યા હતા. પુત્રશોક બહુ ભારે હોય છે. આથી મિશ્રજી બહુ દુઃખી રહેતા હતા. ઘણા દિવસ પછી વૃદ્ધાવસ્થામાં જ્યારે મિશ્રજીને કંઈ પણ આશા નહોતી, તેવામાં અનાયાસે ભગવદ્દર્શન એ ઉપર્યુક્ત મહાત્માજીએ મિશ્રજીને ત્યાં સંવત ૧૮૭૯ માં જન્મ લીધો. તે વર્ષે મિશ્રજીની ખેતીમાં વીધે બમણું ચારઘણું અન્ન પાક્યું. મિશ્રજીએ ભારે ઉત્સવ કર્યો. તેમણે શોકવ્યવહારને અનુસરીને માનતા માની હતી તેથી તેમની વર્ષગાંઠને દિવસે તેમને ટોપલામાં ખેસાડી ઘસડ્યા હતા અને ઉત્સવ કર્યો હતો. તેમની માતા તેમનું બહુ પ્રેમપૂર્વક લાલનપાલન કરતાં.

ત્રીજે વર્ષે બાધા ઉતરાવી માથાના વાળ લેવડાવ્યા અને પાંચમે વર્ષે કાન વિંધાવીને તેમની મેંડ વધારવામાં આવી અને તેમનું નામ રમેશ પાડવામાં આવ્યું. છઠ્ઠે વર્ષે વિદ્યાભ્યાસ શરૂ કર્યો. તેઓએ પંડિત ઇશ્વરદત્તજીપાસે સંસ્કૃત અને એક મોલવી સાહેબ પાસે ફારસી ભણવાનું શરૂ કર્યું. તેઓની શુદ્ધિ એટલી પ્રબળ હતી કે થોડાજ દિવસોમાં તેઓ તેમની પહેલાંના ભણનારાઓ કરતાં આગળ વધી ગયા. મોલવી સાહેબ અને તેમનાં કુટુંબીઓ તેમના ઉપર બહુ પ્રેમ રાખતાં. જે દિવસે તેઓ મુખારકગંજમાં મોલવી સાહેબને ત્યાં ભણવા નહોતા જતા, તે દિવસે તેઓ પોતે અથવા તેમનો પુત્ર કારણ પૂછવા આવતા. પછી નવમે વર્ષે તેમને યજ્ઞોપવીત દીધું. અગીઆરમે વર્ષે રમવાફૂલવામાં ભારે ધામધૂમપૂર્વક તેમનું લગ્ન થયું. તેમને રુચિ નહોતી; પરંતુ હથિયારો અને ઘોડે-સ્વારીનો ભારે શોખ હતો, તેથી પિતાજીએ તેમને એક ઘોડો લાવી આપ્યો હતો અને નાનાં નાનાં હથિયાર પણ કરાવી આપ્યાં હતાં. તેઓ તમચો રાખતા અને નિશાન ખેલતા હતા. એક દિવસ એક પક્ષી તેમના નિશાનથી ધાયલ થયું, તેજ દિવસથી નિશાન તાકવું તેમણે છોડી દીધું.

એજ ગામમાં એક ગણેશી બાબા નામના ગોસાંધ રહેતા હતા. તેમના સંસર્ગથી તેઓ શિવ-પૂજન કરવા લાગ્યા.

મુખારકગંજમાં શ્રી સરયૂજીની પાસે ઘૃતાચીકુંડ છે. સ્વામીશ્રી યુગલાનન્ય શરણુજી શ્રી અવધથી આવ્યા, ત્યારે તેઓ કેટલોક સમય ત્યાં રહ્યા હતા. તે દિવસોમાં સ્વામીજીએ મૈનપ્રત ધારણ કર્યું હતું. સીતારામસિવાય પાંચમો અક્ષર તેઓ મુખથી કહી શકતા નહિ. માત્ર સંકેતથી અથવા જમીન ઉપર લખીને આવશ્યક વાતચીત કરતા હતા; અને પાંચ સાત ઘેરથી ભિક્ષા માગી લાવીને જોજન કરતા હતા. મહારાજજી પણ સ્વામીજીનાં દર્શન કરવા ગયા. પૂર્વસંસ્કારે કરીને સ્વામીજી મહારાજજીને બહુ આહવા લાગ્યા. સ્વામીજીએ પોતે મોહિત થઈ જઈને અને આશ્ચર્ય કરીને તેમને યુગલ મંત્ર આપ્યો અને ચૌદ મહિના ત્યાં રહીને તેઓ અવધ પાછા ફર્યા.

ત્યાર પછી કેટલાક દિવસ બાદ પંડિત ઇશ્વરદત્તજીનો મહારાજજીની સમાન ઉંમરનો એકનો એક પુત્ર મરી ગયો. પંડિતજીને ભારે શોક થયો. તેમણે મહારાજજીના પિતાને કહ્યું કે, મારો વિચાર કેટલાક દિવસમાટે બહારગામ જવાનો છે, જે આપ રમેશદત્તને મારી સાથે મોકલો, તો તેનો અભ્યાસ પણ ચાલુ રહેશે અને મારાથી પુત્રશોક પણ ભૂલી જવાશે. મહારાજજીના પિતાએ એ વાતનો સ્વીકાર કર્યો અને પંદર વર્ષની ઉંમરે તેઓ પંડિતજીની સાથે કાયલ ગયા.

કાયલમાં એક સુખેદાર પંડિતજીના સ્નેહી હતા. તેમની પ્રેરણાથી પંડિતજીની કથા પલટનમાં થવા લાગી. એ સિવાય અહીં પંડિતજી પલટનના કેટલાક અંગ્રેજોને નાગરી શીખવવા લાગ્યા. કેટલાક દિવસ પછી પંડિતજી અને સુખેદાર વચ્ચે મેળ ઘટી ગયો. સંયોગવશાત્ સુખેદારને તાવ આવવા લાગ્યો. લોકોએ સુખેદારને કહ્યું કે, આપને પંડિતજી સાથે વિરોધ થયો ત્યારથી આપ માંદા પડ્યા છો. સુખેદાર પંડિતજીને નિવાસસ્થાને ગયા. તે વખતે પંડિતજી ત્યાં નહોતા. દ્રક્ત મહારાજજી આસન ઉપર બેઠા હતા. સુખેદારની માંદગીની હદીકત સાંભળીને એક કાગળ ઉપર 'શ્રી સીતારામ' લખીને તે કાગળ તેમને આપ્યો અને કહ્યું કે, આને માદળીઆમાં ઘાલીને ગળે

ખાંધજો, તાવ નહિ આવે. બન્યું પણ તેજ પ્રમાણે; એટલે તો સુમેદાર પંડિતજી ઉપર અધિક સ્નેહ રાખવા લાગ્યા. હવે એ વાત આખી પલટન અને શહેરમાં ફેલાઈ ગઈ કે પંડિતજીના એક વિદ્યાર્થીએ સુમેદારને સાજા કરી દીધા.

આ વાત પલટનના અંગ્રેજ અમલદારના સાંભળવામાં આવી, ત્યારે તેણે મહારાજજીને ખોલાવીને દર્શન કર્યાં અને તેઓ સાથે વાતચીત કરીને તે બહુ પ્રસન્ન થયો. તેણે પંડિતજીને કહ્યું કે, આજથી અમે તેમની પાસેથી લણીશું. તે દિવસથી તેઓ સાહેબને લણાવવા લાગ્યા.

કેટલાકે દિવસ પછી પલટન કોયલથી અચાનક બદલવામાં આવી. અચાનક કલકત્તાથી ૭ કાશ છે. મહારાજજી રામલીલા જોવામાટે કલકત્તા ગયા. ખીજે વર્ષે સાહેબે મહારાજજીને કહ્યું કે, અહીં પલટનમાં રામલીલા કરાવો. મહારાજજીએ ત્યાંજ રામલીલા કરાવી. પલટનના સિપાઈ લાલ અને કાળા પોષાક પહેરીને વાનર અને રાક્ષસો થયા, વાજાન-હથિયાર વગેરે સાથેની ખનાવટી લડાઈ ખતાવી અને ભારે આનંદ થયો.

તેજ સમયમાં મહારાજજીના પિતાનો દેહાંત થયો. પંડિતજી ઈશ્વરદત્તજી પોતાને ઘેર ગયા અને મહારાજજી ત્યાંથીજ કાશી તરફ ચાલી નીકળ્યા.

કાશીમાં તેઓ વિદ્યાધ્યયન કરવા લાગ્યા. તેજ સમયનો તેમના હસ્તાક્ષરનો લખેલો એક પત્ર મળી આવ્યો છે, તેમાં તેઓ પંડિત ઈશ્વરદત્તજીને લખે છે કે:—‘આપની કૃપાથી એક નાનકડો ગ્રંથ પૂર્વમીમાંસાનો, એક સાંખ્યનો, એક પતંજલિનો અને એક ન્યાયનો થઈ ગયો છે; અને થોડુંક શ્રીરામાનંદજી લાખ્ય પણ જોયું છે.’

૨૧ વર્ષની ઉંમરે તેઓ વિદ્યાભ્યાસ કરીને ત્યાંથી પાછા ફર્યા. તેજ અરસામાં તેમની પત્નીનો દેહાંત થઈ ગયો. તેઓને ફરીથી લગ્ન કરવામાટે ખૂબ કહેવામાં આવ્યું; પરંતુ તેઓએ કોઈનું ગણકાર્યું નહિ. તેઓનું મન પહેલેથીજ ગૃહસ્થાશ્રમમાં ચોંટતું ન હતું, કેમકે સ્વામી શ્રીયુગલાનન્ય-શરણુજીએ તેમને મંત્રજ નહોતો આપ્યો પણ તેમના હૃદયમાં વૈરાગ્યનું બીજ પણ વાવી દીધું હતું, તેથી પત્નીના દેહાવસાનથી તેઓનું મન ગૃહસ્થાશ્રમમાંથી પૂર્ણરૂપે ઉડી ગયું.

ત્યારબાદ તેઓ વારંવાર શ્રી અવધની વિહાર-ભૂમિ જોવા અને ગુરુદર્શન કરવા, ચાલ્યા જતા અને તેમના ભાઈ તેમને પાછા વાળી લાવતા.

તેજ અરસામાં સ્વામી શ્રી યુગલાનન્ય શરણુજી અવધથી ચિત્રકૂટ ચાલ્યા ગયા. ત્યાંથી તેમણે મહારાજજીને એક પત્ર લખ્યો કે:—‘એક સપ્તાહમાં આવો તો ઉત્તમ, પંદર દિવસમાં આવો તો મધ્યમ અને મહિના પછી આવશો તો નિકૃષ્ટ.’ તેઓ આ પત્ર મળતાંજ સંસારને સંત્રામ કરી, સમસ્ત બંધન તોડી નાખી, ધરતો લાગ કરી ચિત્રકૂટ તરફ પધાર્યા અને એક અઠવાડિયાની અંદરજ સ્વામીશ્રીની સેવામાં હાજર થયા.

ત્યાં કામાદ્રિની પરિક્રમા (પરક્રમા) નાં સ્થાનોનાં દર્શન અને સંતોનાં સંભાષણથી તેમને ભારે આનંદ થયો. ત્યાંજ સ્વામીશ્રીએ તેમને કહ્યું કે ભિક્ષા લઈ આવો. તેઓએ કહ્યું કે, મેં તો કોઈ દિવસ ભીખ માગી નથી, હું કેવી રીતે ભીખ માગું? સ્વામીજીએ કહ્યું કે, “તમારે માગવું નહિ પડે. તમે ભિક્ષામાટે જશો કે તરતજ લોકો જાતેજ આપી દેશે.” બન્યું પણ એજ પ્રમાણે અને અનેક દિવસોસુધી ગુરુશિષ્ય બન્ને ખૂબ આનંદપૂર્વક મંદાકિનીને કિનારે રહ્યા.

ચિત્રકૂટથી તેઓ કલકત્તા ગયા. ત્યાંથી જગદીશપુરીની યાત્રા કરી. પુરીથી નીકળીને કામીન પહોંચ્યા. ત્યાંના લગવતીના મંદિરના પૂજારી સાથે તેમને ખૂબ સ્નેહ બંધાયો. તેણે વિવિધ પ્રકારે તેમની સેવા કરી. એક દિવસ તેઓને તે પોતાના પૂજસ્થાનમાં લઈ ગયો. ત્યાં અનેક પ્રકારનાં અસ્ત્ર-શસ્ત્ર હતાં; અને એક મનુષ્યના કાપેલા મસ્તકમાંથી લોહી નીતરતું જોવામાં આવ્યું, પણ તેમના ચિત્તમાં ગ્લાનિ થઈ અને ત્યાંથી ચાલ્યા જવાની ઇચ્છા કરી, ત્યારે તેણે તેમને રોક્યા અને પડદો પાડી દીધો. તે સંઘળું સુગંધિત પુષ્પો અને માનભોગ વગેરેમાં ફેરવાઈ ગયું. તેણે તેમને બીજી અનેક ચિત્રચિત્ર વસ્તુઓ ખતાવી અને કહ્યું કે, “શું કશું? તમે વૈષ્ણવ સાધુના એકા છે, નહિ તો હું તમને શક્ત ખનાવત અને ખૂબ મજા કરાવત.” મહારાજજી કહેતા હતા કે, “એ શક્ત સિદ્ધપુરુષ હતો.” ત્યાંથી તેઓ ચિત્રકૂટ આવ્યા; પરંતુ તેમના ગુરુજી અવધ ચાલ્યા ગયા હતા, તેથી તેઓ પણ તેમની પાસે આવીને નિર્મળીકુંડ ઉપર રહ્યા.

તેઓના આબ્યાના સમાચાર જાણીને તેમના ભાઇ આબ્યા અને તેમને ઘેર લઇ ગયા; પરંતુ ત્યાં તેમનો જીવ ન ચોંટ્યો. અને અયોધ્યા પાછા આવી સ્વામીજીને કહ્યું કે, “મારે ત્યાંથી દૂર થઇ જવું જોઇએ, કેમકે ત્યાં રહેવાથી કુટુંબીઓ વારંવાર ડખત કરશે.” એ પ્રમાણે કહીને, સ્વામીજીની આજ્ઞા લઇને ચાર વર્ષ કાશીજીમાં રહી વિદ્યાધ્યયન કરવા લાગ્યા. તેઓનું તેજ એટલું બધું હતું કે તેઓ જે વિદ્યાલયમાં ભણવા જતા હતા, ત્યાં વિદ્યાર્થીઓને જે કંઈ વહેંચાતું તે વહેંચનાર તેમના તેજથી અંજાઇ જઇને તેમને કંઈ પણ આપી શકતો નહિ. કોઈ પૂછતું કે, તેમને કેમ ન આપ્યું? તો તે કહેતા કે, “ભાઇ! એ મહાપુરુષ આપણી વસ્તુ શામાટે લે?”

એકવાર શ્રીકાશીજીમાં રામાયણના ટીકાકાર બંદન પાઠક અભિમાનપૂર્વક કહેવા લાગ્યા કે, ગોસ્વામીજીની વાણીના અર્થ જેટલા હું સમજ્યો છું, તેટલા કોઈ સમજ્યું નહિ હોય. આથી બાબા રઘુનાથદાસજીએ કહ્યું કે:—“ભઇ રઘુપતિપદ પ્રીતિ પ્રતીતી, દારુણ અસંભાવના વીતી.” આ ચોપાઈમાં દારુણ અસંભાવનાનો શું અર્થ છે? પાઠકજી ચૂપ થઈ ગયા; એટલે બાબાજીએ ફરીથી કહ્યું:—“મેં તર્કથી પ્રશ્ન નથી કર્યો,” પણ મને એ વાતની ખબરજ નથી. તે સભામાં શ્રીમહારાજજી પણ હતા. તેઓએ કહ્યું કે મારી સમજ આ પ્રમાણે છે:—

“ભગવાન ન હોવાની સ્થિતિ કે જે નાસ્તિકોને હોય છે, તેને અસંભાવના કહે છે. ભગવાનનાં અનેક ચતુર્ભુજ આદિ સ્વરૂપોમાંથી શ્રીરામચંદ્રના એ હાથવાળા સ્થામ સુંદર સ્વરૂપમ પરાત્પર સ્વરૂપનો નિશ્ચય ન થાય તે દારુણ અસંભાવના છે. તે શિવજીનાં વચનથી શ્રીસીતાજીની દારુણ અસંભાવના નાશ થઇને, શ્રીદશરથરાજકુમારમાં પરાત્પર સ્વરૂપ નિશ્ચય થઇને પ્રીતિ પ્રતીતિ થઈ.”

આ ભાવ સાંભળીને બંદન મહાત્માઓએ શ્રીમહારાજજીની પ્રશંસા કરી.

મુસાફરીમાં તેઓ ગૃહસ્થોના મકાનમાં નહોતા ઉતરતા. દેવાલયમાં, તીર્થના કિનારે કે વસ્તી બહાર વાડી-બગીચામાં પોતાનો મુકામ જમાવતા હતા. લોકો ત્યાં પણ પહોંચી જતા અને તેમની સેવા કરતા. કોઈ નિર્ધન માણસ આગ્રહ કરે તો પોતે તેને ઘેર ચાલીને જતા; પણ ધનવાનોને ઘેર નહોતા જતા. તેઓ કહે છે કે:—

“હે સાધુ! વૈરાગ્ય એ શું છે? રાજ અને ધનવાન પાસે કંઈ પણ ન માગવું. રાજને આરણ્ય ન ચઢવું, તેવું મોં ન જોવું, કરોડોનો ખજાનો આપે તોપણ તે તરફ દૃષ્ટિપાત પણ ન કરવો.”

તેઓ મનુષ્યમાત્રને વહાલા લાગતા; મનુષ્યમાત્રને તો વહાલા લાગતા, પણ જંગલી જંતુઓ પણ તેમને પીડતાં નહિ. અનેક વર્ષોની મુસાફરીમાં તેમને દિવસોના દિવસસુધી જંગલમાં ચાત્રવું પડ્યું; પણ તેઓ સદા ક્ષેમકુશળજ રહ્યા. ઈંદ્રિયદમન તેમનામાં પૂર્ણપણે હતું. યુવાન, સુંદર અને સ્વતંત્ર હોવા છતાં પણ હજારો ધનભંડારો આગળ તેમની કોઈ પણ ઈંદ્રિય મનની આજ્ઞા બહાર નથી થઇ કે નથી મન ઈંદ્રિયોને વશ વર્ત્યું. કેટલીએ જગાએ સુંદર અને ધનવાન સ્ત્રીઓ તેઓઉપર મોહિત થઇ ગઈ હતી અને અનેક જળપ્રપંચથી પોતાના મનોરથ સિદ્ધ કરવા ઇચ્છતી; પણ તેઓ તો જેમ શ્રીનારદજી ઇંદ્રપ્રેરિત કામદેવના કૌતુકથી બચ્યા હતા, તેજ પ્રમાણે નિર્લેપ રહ્યા હતા.

ભાગ્યવશાત્ જે કંઈ પ્રાપ્ત થાય તેમાં સંતોષ માનવાનો અનુભવ પણ તેમને ખરાબર થયો હતો. એકવાર આખો દિવસ ભૂખ્યા રહ્યા પછી કુરુક્ષેત્રમાં એક મોગલે તેઓને બે જમરૂખ આપ્યાં. આ પ્રસંગનું વર્ણન કરતાં તેઓ કહેતા હતા કે, “કડકડતી ભૂખમાં બે જમરૂખ મળ્યાં, તે પણ એવાં લાગ્યાં કે જાણે રાજ્ય મળી ગયું.” મુસાફરીમાં તેઓ ઘણેભાગે એકલાજ રહેતા અને પોતે ઉંચકી શકે તેટલોજ સામાન સાથે રાખતા. તેઓ કહ્યા કરતા કે:—

તલાશે ચાર મેં કયા હુંદિયે કિસીકા સાથ, હમારા સાથા હમેં નાગવાર રાહમેં હૈ.

બળવા પછી તેઓ કાશીથી કલકત્તા થઇને ગંગાસાગર પહોંચ્યા. શ્રીગંગાજીનાં દર્શનથી તેઓના મનમાં એવો ઉત્સાહ આવ્યો કે ગંગાજીને કિનારે કિનારે શ્રીરઘુવીરનું સ્મરણ કરતા કરતા અયાચક વૃત્તિ સાચવી પગપાળાજ ગંગોત્રી જવું જોઇએ. તેઓ તરતજ ચાલી નીકળ્યા અને ‘સુંદર વન’ ની શોભા જોતા જોતા ત્રીજે દિવસે કલકત્તા પહોંચ્યા; ત્યાંથી શ્રીરામપુર આવ્યા.

ત્યાં ગંગાકિનારે એક બંગાળીબાણુના બાગમાં તેઓ ઉતર્યા. તે બાણુ મહાસજ્જન હતા. તેમણે તેમની ખૂબ સેવા કરી અને એક વર્ષસુધી તેઓ પાસેથી કર્મ, જ્ઞાન અને ઉપાસનાનો ઉપદેશ સાંભળ્યો. એક દિવસ ત્યાંથી તેઓ ચૂપચાપ ચાલી નીકળ્યા અને ચાર દિવસ ચંદ્રનગરમાં રહીને ચિંચુડા ગામમાં એક મંદિરમાં રહ્યા. ત્યાંના મહંતે તેમનો બહુ આદરસત્કાર કર્યો. તેઓ કહેતા હતા કે, ચિંચુડાના મંદિરની શ્રીકિશોરીજીની કે શ્રી રઘુનાથજીની મૂર્તિ જેવી મૂર્તિ સમસ્ત બંગાળમાં ક્યાંયે નથી. તેમાં એક ચિત્ર પંચવટીનું છે. એક કુટીમાં શ્રી યુગુલ સરકાર (શ્રીરામચંદ્રજી) વિરાજ્યા છે. એક કુટીમાં સૌમ્યમૂર્તિ લક્ષ્મણજી ભોજન કરી રહ્યા છે અને દક્ષિ સરકારનાં ચરણોમાં લાગેલી છે. એ ચિત્ર ખૂબ ચિત્તાકર્ષણ કરે એવું છે. કેટલાય હજાર રૂપિયાની આવકવાળી જગ્યા મંદિરના ખર્ચના નિભાવમાટે છે.

ત્યાંજ તેમણે રથયાત્રા કરી. લોકોએ તેમને ઉંચા સિંહાસન ઉપર શ્રીરઘુનાથજીની સાથે-સાથ બેસાડ્યા અને સેંકડો બંગાળીઓ ઉઘાડે માથે અને ખુલ્લે પગે રથને ખેંચતા હતા. આ કૌતુક જોઈને તેઓ ખૂબ પ્રસન્ન થયા.

ત્યાંના મહંત તેઓના ગુણ અને સ્વરૂપ ઉપર એટલા બધા મુગ્ધ થયા હતા કે, જો શ્રી મહારાજજી ત્યાંજ રહે તો મંદિર અને જગ્યા વગેરે તેમના નામ ઉપર ચઢાવી દેવા તેઓ તૈયાર હતા; પરંતુ શ્રી મહારાજજીએ તેનો સ્વીકાર ન કર્યો અને ત્યાંથી પ્રણું તેઓ ચૂપચાપ ચાલ્યા ગયા.

ચિંચુડાથી મુર્શિદાબાદ આવીને તેઓ મહંત ગોપાળદાસને ત્યાં ઉતર્યા. તેમની પણ ઇચ્છા હતી કે, તેઓ ત્યાં રહે અને મંદિરના મહંત થાય. તેઓ પ્રતિજ્ઞાની ખૂબ નિંદા કરતા અને કહેતા કે:-

અભિમાનં સુરાપાનં ગૌરવં ઘોર ગૌરવમ્ । પ્રતિષ્ઠા શૂન્નરી વિષ્ણા ત્રીર્ણી ત્યક્ત્વા સુખી ભવેત્ ॥

એક દિવસ ત્યાંથી પણ તેઓ ચૂપચાપ ચાલી નીકળ્યા. મુર્શિદાબાદથી ચાલી નીકળીને લાગલપુર, રાજમહલ, મુંગેર વગેરે સ્થાનોમાં નિવાસ કરતા કરતા તેઓ પટણા પહોંચ્યા અને ઉદાસીઓની 'સંગત' (જમાત)માં ઉતર્યા. ત્યાં ઉદાસીઓ અને ગ્રામવાસીઓએ તેઓની ખૂબ સેવા કરી. પછી તેઓ સુલતાનગંજ આવીને કેટલાક દવસ પહોંચી ગુફામાં રહ્યા.

સુલતાનગંજથી ઉપડ્યા તો ચૌદ કોશસુધી વસ્તી ન મળે. ત્યાંજ વનમાં તેઓ એક ઝાડની નીચે પડી રહ્યા. એટલામાં લગલગ ચૌદ-પંદર વર્ષની ઉંમરના બે બાળક-એક શ્યામ અને એક ગૌરવર્ણવાળા-દેખાયા. તેમણે તેમને કહ્યું:-“બાવાજી! ભૂખ્યા છો કે?” તેઓએ કહ્યું:-“હા.” થોડીવાર પછી એ બાળકોએ બે હાંદલી અને દાળ ચોખા લાવી, જંગલમાંથી લાકડાં વીણી લાવી દાળભાત બનાવી તેમને કહ્યું:-“બાવાજી! ઉઠો, પ્રસાદ તૈયાર છે.” તેઓ ઉઠ્યા, પ્રસાદ જમ્યા. તે બાળકોને કહ્યું:-“તમે પણ જમો.” તેઓએ કહ્યું:-“અમે અમારે ઘેર જમીશું.” એમ કહીને તેઓ અતઘન થઈ ગયા. પ્રાતઃકાળમાં તેમણે તપાસ કરી, ગાંઠના ગાંઠસુધી વસ્તીનો પત્તો ન હતો. શ્રી મહારાજ કહેતા હતા કે, એ દાળભાતનો સ્વાદ અલૌકિક હતો.

એ પ્રમાણે લીલા કરતા કરતા શ્રીકાશીજી, મીરજાપુર, કાનપુર, ફર્જાબાદ ઇત્યાદિ શહેરોમાં રોકાતા રોકાતા તેઓ શ્રીહરિદ્વાર પહોંચ્યા અને ત્યાંથી ગઢવાલ થઈને શ્રીગંગોત્રી પહોંચી ગયા.

ગંગોત્રીથી પાછા ફરતાં હાથીકેશમાં અયોધ્યાજીના કેટલાક સંત મળ્યા. તેમની મારફત સ્વામીજીએ એક પંખો મોકલ્યો હતો અને એક પત્રમાં લખ્યું હતું કે, “આ પંખો નથી, પણ પંખ મળતાંજ ઉડી આવો. ઘણા દિવસથી તમને જોયા નથી.” પંખો અને પત્ર મળતાંજ તેઓ ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા અને રેલમાર્ગે અયોધ્યા આવીને ગુરુજીનાં દર્શન કર્યા.

કેટલાક દિવસ ગુરુ સેવામાં રહ્યા પછી તેઓએ વિચાર્યું કે:-

દરવેશખાં રહે તો બેહતર, આખે દરિયા વહે તો બેહતર.

અને ચૂપચાપ જનકપુર ચાલી નીકળ્યા. આગ્રા શહેરમાં જઈને રાધાસ્વામીને ત્યાં ઉતર્યા. તેમને રાય વૃંદાવન બહાદુરના પત્ર મારફત તેઓની આગમનની સૂચના મળી હતી. રાય શાલીગ્રામ બહાદુરને તેમની સેવામાં રોકવામાં આવ્યા; અને તેમની સેવા તેમણે ખૂબ લાવપૂર્વક કરી.

એક દિવસ રાય શાલીગ્રામ બહાદુરે તેમને પ્રજ્ઞું કે, ‘આપ અમારા સ્વામીજીને કેવા સમજો

છા ?' તેઓએ કહ્યું:-' સારા સંત છે. ' તેમણે કહ્યું:-' હા, સારા સંતજ નહોતો છો. તેઓ તો આ સમયમાં ભગવાનના અવતાર છે. ' તેઓશ્રીએ કહ્યું:-' તમે ગુરુભક્ત છો, તમારે એજ પ્રમાણે જાણવું જોઈએ. '

ત્યાંથી તેઓ શ્રીવૃંદાવન પધાર્યા. કેટલાક મહિના ત્યાં રહ્યા. ઉર્દુભાષામાં ભક્તમાળ રચનાર શ્રી તુલસીરામજી તથા શાહ કુંદનલાલજી સાથે તેમને ખૂબ સ્નેહ બંધાયો. જ્યારે શાહજી ' શ્રી રાધેશ્યામ ' કહેતા અને તેઓશ્રી ' સીતારામ ' કહેતા, ત્યારે પરસ્પર ખૂબ આનંદ થતો. ત્યાંનાં ખાસ સ્થળોનાં ખૂબ ફરી ફરીને દર્શન કર્યાં. ત્યાંની ઠાકોરસેવાની તેઓ પ્રશંસા કરતા હતા. શ્રી ગોસાંધ મધુસૂદનદાસજીની શ્રીમદ્ભાગવતની કથા તેમણે સાંભળી હતી. તેની પણ તેઓ પ્રશંસા કરતા હતા.

ત્યાંથી તેઓ દિલ્લી પધાર્યા. નિજમુદ્દીન ઓલિયાની સમાધિ તથા ખીજાં પ્રસિદ્ધ સ્થાનો જોયાં. ત્યાંજ પૂર્વપરિચિત અને ઘણો વખત અવધમાં રહેલા ડેપ્યુટી ભાસ્કરરાવ સાથે તેમનો ભેટો થયો. તેમણે તેમની ખૂબ સેવા કરી અને તેઓનો પંજબ જવાનો વિચાર જાણીને ઉચ્ચ દરજ્જાના ડબ્બામાં બેસાડીને તેમને પંજબ પહોંચાડ્યા.

પંજબમાં જઈને અમૃતસરના શીખોનું ગુરુદ્વાર જોયું. તે સ્થાન બહુ રમણીય છે. તેઓ કહેતા હતા કે, આઠે પહોર ઉત્સાહ તો માત્ર ત્યાંજ રહ્યા કરે છે. ત્યાંથી તેઓ લાહોર આવ્યા. લાહોરમાં ખાખા અટલસિંહજીની સમાધિનાં દર્શન કર્યાં; ખાખા અટલસિંહજીનો ઇતિહાસ તેઓશ્રીજ વારં-વાર કહેતા હતા.

કેટલાક દિવસ પંજબમાં રહીને તેઓ વૃંદાવન આવ્યા અને થોડા દિવસ ત્યાં રહ્યા બાદ અવધ પાછા ગયા. અવધમાં થોડા દિવસ રહી ફરીથી મિથિલા ચાલ્યા ગયા. રસ્તામાં મધ્યોહ જઈને ખાણુ ભીખસિંહજીની વાડીમાં ઉતર્યા.

આ યાત્રામાં શ્રીમહારાજે એક મંદિરમાં શ્રીકિશોરીજીની મૂર્તિનું નાક ખંડિત જોયું. તેની હકીકત પૂછતાં માલમ પડ્યું કે, "મહાત્મા શ્રીસૂરકિશોરજી જનકપુરમાં રહેતા હતા; તેમની સેવા-પૂજનની તે મૂર્તિ છે. તેઓ બહુ ભાવિક સંત હતા. શ્રીકિશોરીજીને પોતાની પુત્રી માનતા હતા. એક દિવસ ભાવાવસ્થામાં તેમને જણાયું કે, શ્રીકિશોરીજી કહે છે કે, 'ખાપુ ! મારી નથ બહુ ભારે છે, મારાથી તેનો ભાર સહન થતો નથી. ' તેમણે પૂજારીને મંદિરના દરવાજા ખોલી નાખવા કહ્યું. દરવાજા ખોલ્યા પછી જોયું તો શ્રીકિશોરીજીનું નાક ખંડિત થઈને નથ નીચે પડી છે. " ધન્ય છે ભાવિક સંતોનાં ચરિત્રને ! તેમનીજ વાત છે કે, તેઓ એકવાર શ્રીઅયોધ્યાજી આવ્યા હતા, પણ સરયૂજીને આ કિનારે એટલાજ ખાતર ન રહ્યા કે જમાઈના રાજ્યમાં પાણી શી રીતે પીવાય ! રાત્રે શ્રીકિશોરીજી તેમની પાસે પધાર્યાં. તે વખતે શ્રીકિશોરીજીએ સફેદ વસ્ત્ર અને ફૂલોનાં ધરેણું ધારણ કર્યું હતું. તેઓએ એ જોઈને કહ્યું:-" અમે તો દશરથજીને ભારે ઐશ્વર્યવાન જાણીને સંબંધ કર્યો હતો. શાંકારજીથી પુત્રીને ધરેણું પહેરાવતા નથી ? " એટલે શ્રીકિશોરીજીએ કહ્યું:-"ખાપુ ! અહીં ધરેણુંની અછત નથી. ગરમીને કારણે મેં જાતેજ તે ઉતારી મૂક્યાં છે. "

તે મહાત્માના એક પ્રયાગદાસ તામના એક શિષ્ય બહુ ભાવિક હતા. તેઓ શ્રીરઘુનાથજીને પોતાના બેની માનતા હતા. ખાળકાંડથી આગળની રામાયણ પણ સાંભળતા નહિ. એક દિવસ સયોગવશાત્ કોઈ જગ્યાએ વનવાસનું ચરિત્ર સાંભળ્યું, ભારે તેઓ બેચેન થઈ ગયા હતા ! તરતજ શ્રી ચિત્રકૂટ તરફ તેઓ ચાલી નીકળ્યા. રસ્તામાં શ્રીરઘુનાથજીને ગાળો દઈને કહેતા જતા કે, "તમે તો ગયા તો ગયા, પણ મારી રાજકુલારી બહેનને શામાટે લેતા ગયા ? " ચિત્રકૂટ પહોંચ્યા તો જોયું કે શ્રીરઘુનાથજી અને શ્રીલક્ષ્મણજી ઘોડાઓ ઉપર સ્વાર થયેલા છે, ખીજા રાજકુમારો પણ સાથે છે, શ્રીકિશોરીજી પાલખીમાં છે, બધો રાજસી ઠાક છે. તેમણે કહ્યું:-"અમે તો સાંભળ્યું હતું કે, આપ રાજ્ય છોડીને વનમાં ચાલ્યા ગયા છો. " શ્રીરઘુનાથજીએ કહ્યું:-"હું તો તમારેમાટે તમે જેવી ભાવના કરશો તેવોજ સદાયે છું."

શ્રીપ્રયાગદાસજીના એક ગુરુભાઈ હતા. તેઓ શ્રીરઘુનાથજીના ઘોડાઓના અશ્વપાલ થવાની ઇચ્છા કર્યા કરતા હતા. હમેશાં લીંડું ઘાસ વાઢીને મેદાનમાં રાખી મૂકતા, આગળ પાછળ ખીલીઓએ

ખરાબર બાંધતા અને ખરેખર ફેરવીને ઘોડાઓને પ્રેમપૂર્વક સ્વચ્છ રાખતા. એક દિવસ એજ પ્રમાણે કરતા હતા, તેવામાં કોઈ રાજની સ્વારી ત્યાં આવી પહોંચી. તેમણે પડકારીને કહ્યું:—“ખબર-દાર! અહીં આવ્યા તો, રાજકુમારના ઘોડા બાંધેલા છે.” રાજના નોકરોએ કહ્યું:—“રાજ સાહેબ! અહીં ઘોડા ટંદુ કંઈપણ નથી, એક ચખાવલો માણસ ખરેખર લઈને ફરે છે અને આગળપાછળ ખીલીઓ ઠોકેલી છે.” રાજએ તે તરફ સ્વારી આગળ ચલાવી. જુએ છે તો સેંકડો ઘોડા દોરડાં તોડીને લાતો મારવા લાગ્યા. રાજના બધા નોકર ધાયલ થયા. રાજ શરમિંદો થઈ તે મહાત્માના ચરણોમાં પડ્યો અને અપરાધમાટે ક્ષમા માગી. મહાત્માએ કહ્યું કે, અમારી ઘોડાળની ધૂળ બધા ઉપર લલરાવો એટલે બધા સાળ થઈ જશે. બન્યું પણ તેજ પ્રમાણે.

યાત્રા પૂરી થયા પછી તેમણે એક સંતની સાથે જનકપુરનાં જંગલોની મુસાફરી કરી. ત્યાં સીતામઢીમાં ઉતર્યા. સીતામઢીમાં કેટલાક દિવસ રહ્યા બાદ અહલ્યાસ્થાને ગયા. તે જગ્યાએ રામશાસ્ત્રીજી નામના એક પ્રસિદ્ધ મહાત્મા રહેતા હતા. તે મહાત્માજીને અહલ્યાસ્થાન ઉપર ખૂબ પ્રેમ હતો. એકવાર તેઓ રાજ ઉદયનારાયણસિંહની સાથે કાશીજી આવ્યા. કાશીમાં એકવાર તેઓ માંદા થયા, ત્યારે રાજજીને કહ્યું કે, “મને જલદી અહલ્યાસ્થાને લઈ જાઓ. માફ શરીર અહીં છૂટી જાય એવું ન અને તો સાફ.” લોકોએ વિવેક કર્યો કે, “મહારાજ! કાશીપુરી મુક્તિ આપનારી છે, અહીં દૂરદૂરના લોક મરવામાટે આવે છે.” તેઓશ્રી બોલ્યા કે, “માફ હૃદય પથ્થર જેવું છે, મારી સદ્ગતિ અહલ્યાસ્થાનસિવાય બીજી જગ્યાએ નહિ થાય, કે જ્યાં શ્રીરધુનાથજીએ પથ્થર ઉપર વિશેષ કૃપા કરી છે.” તરતજ તેમને શ્રી અહલ્યાસ્થાને પહોંચાડ્યા.

અહીં કેટલાક કાયસ્થો તેમનાં દર્શન કરવા આવ્યા હતા. તેમને કહીને તેઓશ્રીએ શાસ્ત્રીની સમાધિ અને તેમનાજ નામે એક ધર્મશાળા બંધાવી આપી.

અહલ્યાસ્થાનથી આવીને શ્રી અયોધ્યાજીમાં કેટલાક દિવસ ગુરુસેવા કરીને બ્રહ્મનારાયણની યાત્રા કરી. ત્યાંથી પાછા ફરીને ઘોડા દિવસ પછી જનકપુર પાછા ગયા. આ યાત્રામાં શ્રીકમલા નદીના તટ ઉપર કુટી બનાવીને ત્યાં નિવાસ કર્યો.

તેજ કુટીમાં એક દિવસ શ્રીરામશોભાદાસજી સંત (જેઓ ઘોડા દિવસથી શ્રી અયોધ્યાજીમાં મોટી જાવણીમાં રહેતા હતા) પોતાના ગુરુજી તથા બીજી સોળ મૂર્તિઓને સાથે લઈ તેમનાં દર્શને આવ્યા. દિવસના ચાર વાગ્યાનો સમય હતો, સત્સંગમાં તો રાત પડી ગઈ. બધા સંતો ત્યાંજ રહ્યા. પ્રાતઃકાળમાં સંતો શ્રીકમલાજીમાં સ્નાન કરવા ગયા. શ્રી મહારાજજીના મનમાં થઈ આવ્યું કે, “રાત્રે સંતો અહીં રહ્યા, કંઈ પ્રસાદ ન થયો, આ વખતે કંઈ હોત તો દીક.” સંતો સ્નાન કરીને પાછા ફર્યા અને તેઓશ્રી પાસે રજ માગી; ત્યાં તો એક આશ્ચર્ય ચરિત્ર દેખાયું. એ ચરિત્ર અમે શ્રીરામશોભાદાસજી પાસેથીજ સાંભળ્યું છે.

એક આઠ નવ વર્ષની ઉંમરની કુમારિકા એક નાની ટોપલીમાં પુરી અને ખાંડ તથા એક હાંડીમાં દહીં લઈને હાજર થઈ. બધી વસ્તુઓ શ્રીરામજી સમક્ષ મૂકીને બોલી:—“મારી માતાએ કહ્યું છે કે, બાવાજીને આપી આવ. ’ એમ કહીને અંતર્ધાન થઈ ગઈ. સઘળા સંતો ચકિત થઈને તેઓશ્રીને ચરણે ઢળી પડ્યા અને કહ્યું:—“ધન્ય છે આપને !”

શ્રી મહારાજજીએ એજ પદાર્થો સંતોને આરોગાવ્યા. શ્રીરામ શોભાદાસજી કહેતા હતા કે, “મિથિલાજીનું દહીં ઘણેભાગે સ્વાદિષ્ટ તો હોય છેજ, પણ આ દહીંનો સ્વાદ કંઈ જૂદોજ હતો.” બધા સંતો કહેતા હતા કે, ‘અમે જન્મભરમાં આવું દહીં ચાખ્યું નથી.’

દિલ્લીવાસી મોલવી અબ્દુલ રહેમાન સાહેબ બળવા પછી રૂઢાલીમાં રહેતા હતા. તેઓ શ્રી અયોધ્યાજી આવ્યા અને શ્રીમહારાજને મળ્યા. શ્રીમહારાજજીએ તેમને મોટા મહારાજશ્રીનાં દર્શન કરાવ્યાં. એ મોલવી સાહેબ સંત હતા, મૈલાના રમની મસનવી મધુર સ્વરે વાંચતા હતા અને મુંદર અર્થ કરતા હતા. તેમણે એ આખું પુસ્તક મોટા મહારાજશ્રીના દરબારમાં સંભળાવ્યું. મહારાજશ્રી પણ સાંભળતા હતા. એક દિવસ મોલવીસાહેબે મોટા મહારાજ સમક્ષ નીચેના લાવની શેર વાંચી:—

“હયાની આંખ ઉઘડી હોય તો એવી માથુકને જુઓ કે પ્રત્યેક મૂર્ચ્છાને પ્રકાશ તેના

મુખનું નૂર (પ્રતિબિંબ) અથવા પ્રત્યેક સાયંકાળને અંધકાર તેની લટોની છાયા છે. ” શ્રી મહારાજજી પણ ત્યાંજ બેઠા હતા. તેમણે કહ્યું:—મોલવી સાહેબ ! તેનો અર્થ તો આ પ્રમાણે છે કે:—“ હૈયાની આંખ ઉઘડી હોય તો એકજ માશુકને જુઓ. પ્રત્યેક પ્રાતઃકાળે તેનુંજ મુખ જુઓ અથવા પ્રત્યેક સાયંકાળે તેનીજ લટોને જુઓ. કોઈ વખત કોઈ અંગની ઝલકથી ઉન્મત્ત બને તો કોઈવાર બીજી અંગની દમકથી મસ્ત રહો. ” આ અર્થ સાંભળીને મોલવી સાહેબ સ્તબ્ધ થઈ ગયા અને કહ્યું કે, “ કાળજી તો સર્વ કોઈ આંજે છે, પણ અંજન અંજનમાં ફેર હોય છે ને ! ”

... ... મહારાજશ્રીએ સ્વામીજી તરફ જોઈને કહ્યું:—

“ તેરે હી સુઝાયે સુઝે અસુઝ સુઝાવસોં; તેરેહી સુઝાયે યુઝે અસુઝ સુઝાવસોં. ”

સંવત ૧૯૩૨ માં તેઓશ્રીએ પંજબની છેલ્લી યાત્રા કરી. તેઓ મુસ્તાન થઈને કાશ્મીર ગયા. ત્યાંથી પાછા ફરીને લાહોર આવ્યા. ત્યાંજ તેમને શ્રી મોટા મહારાજની માંદગીનો તાર મળ્યો. તેઓશ્રી ત્યાંથી તરતજ શ્રીઅવધ ચાલી નીકળ્યા. શ્રી સ્વામીજીના સ્વર્ગવાસને દિવસે સાયંકાળે પહોંચ્યા. ત્યારથી અવધમાંજ નિવાસ કર્યો. મહા વદી અમાસ સં ૦ ૧૯૫૮ ને ત્રોજ તેઓશ્રીનો સ્વર્ગવાસ થયો. મહાત્મા જનકીવરશરણુજી પ્રેમમાર્ગના સાધુ હતા. સ્વામી વલ્લભાચાર્યે ચલાવેલો પ્રેમમાર્ગ સુપ્રસિદ્ધ છે; પરંતુ શ્રી મયાંદા પુરુષોત્તમ અને લીલા પુરુષોત્તમમાં ભારે અંતર તો એ છે કે, લીલા પુરુષોત્તમ સ્ત્રીજાતિ સ્મરો મૂર્તિમાન હતા. શ્રીરધુનાથજી સાથે એવો પ્રેમ કરવામાટે શ્રીભિથિલેશનદિનીની સખી બનવાની આવશ્યકતા છે. આ માર્ગમાં આપણા મહાત્માજીનો ભગવત-પ્રેમ અખંડ હતો. તેઓશ્રીએ કદાપિ કોઈ વસ્તુની ઈચ્છા નથી કરી, કોઈ પાસે કંઈ માગ્યું પણ નથી કે પોતા પાસે કંઈ પણ રાખ્યુંએ નથી.

તેમના ઉપદેશ મેં અનેકવાર સાંભળ્યા છે. તેમનાં વચનામૃતો દુઃખી હૃદયને શાંતિ આપતાં, એ ચાળીસ વર્ષની વાત છે. મહારાજ જંગમહાદુરનાં સંગાને નેપાળમાંથી દેશપાર કર્યો, ત્યારે તેમનાં કેટલાંક કુટુંબીઓ શ્રીઅવધમાં રહ્યાં અને તેમને દર્શન ગયાં. તેઓશ્રીએ શ્રીરધુનાથજીના ચરિત્રનાં દષ્ટાંત આપી તેમને એવો ઉપદેશ આપ્યો કે જેથી પ્રસન્ન થઈને બધાં મહારાજશ્રીની મહત્તાનાં ગુણગાન કરવા લાગ્યાં. એક દિવસે તેઓશ્રીએ કહ્યું કે, સાધુ થવા ઈચ્છો તો ત્રણ વાંતનો મનમાં નિશ્ચય કરી લેજો. (૧) આપીશું બધાને, પણ કોઈની પાસેથી કશુંયે લઈશું નહિ. (૨) બીજાઓને કામ કરી આપીશું, પણ પોતાનું કામ કોઈની પાસે નહિ કરાવીએ. (૩) સઘળાં દુઃખ ભલે અમારા ઉપર આવી પડે પણ લોકો સુખી થાઓ. તેઓશ્રીનું ચરિત્ર પણ આજ આદર્શને અનુસરતું હતું. હિંદુ-મુસલમાન સર્વની સાથે તેઓ ખૂબ પ્રેમપૂર્વક મળતાહળતા અને મોલાના રૂપનાં વાક્યો એવી ઉત્તમતાથી સમજાવતા કે, મોલવી સાહેબ પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ જતા.

તેઓશ્રીના શિષ્યવર મહાત્મા રામવલ્લભ શરણુજીની ગુરુભક્તિ એટલી બધી છે કે તેમણે શ્રીઅવધમાં ગોલાઘાટ ઉપર સદ્ગુરુ-સદન નામે એક પરમ સુંદર મંદિર અને પાકો ઘાટ બંધાવ્યાં છે. આ મંદિરમાં તેઓએ પોતાના ગુરુશ્રીના ચિત્રપટની સ્થાપના કરી છે.

જગદ્ગરભદ્રનું દીનાકંદન

(‘સરસ્વતી’ જુલાઈ, ૧૯૨૬ માંના મહાવીરપ્રસાદજી દ્વિવેદીના લેખ ઉપરથી)

કાશ્મીરના મહા કવિ જગદ્ગરભદ્રની સ્તુતિ કુસુમાંજલીમાં ૩૮ સ્તોત્ર છે. તે બધાની શ્લોક-સંખ્યા ૧૪૦૦ ઉપર છે. કોઈ સ્તોત્રનો વિસ્તાર વધારે છે, તો કોઈનો ઓછો. કેટલાંક સ્તોત્રોમાં તો સો સો, દોઢ દોઢસો શ્લોક છે. જગદ્ગર મહા કવિ હતા; પરંતુ તેમણે પોતાની કવિત્વ શક્તિનો ઉપયોગ માત્ર શિવસ્તુતિ કરવામાં જ કર્યો. બીજા કોઈ પણ વિષય ઉપર તેમણે કવિતા ના કરી. આ વાત તેમના આ પુસ્તકની અંતિમ ઉક્તિઓથી સ્પષ્ટ માલુમ પડે છે. તેમણે વાગ્દેવીને સંબોધન કરીને કહ્યું છે કે, “ તું ભયભીત અને ત્રાસ પામતી હશે કે બીજા કવિઓની જેમ કદાચ આપણું નાના નાના નરેશો અને ઠાકોર-દરબારોની મિથ્યા પ્રશંસા કરીને મને વધુ ભ્રષ્ટ ના કરે તો સારું. તું તારા એ ડરને છોડી દે. આનંદથી પ્રસન્ન વદન કર. જો, મેં તારો ઉપયોગ શિવસ્તુતિમાં કરીને તને કૃતાર્થ કરી છે. ”

સંસ્કૃત ભાષામાં સ્તુતિ વિષયક સાહિત્ય ઘણું જ છે. સેંકડો નહિ, હજારો સ્તોત્રો, જૂદા જૂદા દેવોની સ્તુતિનાં મળા આવે છે; પરંતુ જે રસ, ભાવ અને ઉક્તિની વિલક્ષણતા જગદ્ગર ભદ્રની કવિતામાં છે, તે મને તો બીજે ક્યાંય દેખાયાં નથી. તેમની કવિતાનો વારંવાર પાઠ કરવા છતાંયે મન કંટાળતું નથી. મનમાં એમજ થયા કરે છે કે, હમેશાં તેનો પાઠ કર્યા કરીએ. એકાન્તમાં આંખો બંધ કરીને ભક્તિભાવપૂર્વક તેમની સ્તુતિઓનો પાઠ કરવાથી જે આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, તેનો ખ્યાલ તો સહુદય ભાવિકનેજ આવી શકે. વાંચનાર સહુદય હોય તો તેની આંખોમાંથી આંસુ ન ટપકે એ અસંભવિત વાત છે. જગદ્ગરે સ્તુતિકુસુમાંજલિના અંતમાં એ સ્તોત્રોની સરસતા વિશે જે કંઈ કહ્યું છે, તે અક્ષરશઃ સત્ય છે તેમનું કથન છે કે:-

इमां वनश्रेणिमिवोन्मुखः शिखी चकोरकः कार्तिकचन्द्रकामिव ।

रथाङ्गनामा तरणेरिव त्विषं स्तवावलीं वीक्ष्य न कः प्रमोदते ॥

વર્ષોડાળની મેઘમાળાઓને જોઈને આકાશ તરફ ઉંચી ડોક કરી રહેલો મયૂર આનંદથી જેવો પુલકિત થઈ ઉઠે છે, કાર્તિકમાસના પૂર્ણચંદ્રની ચંદ્રિકાના દર્શનથી ચક્રોરપક્ષી જેવું પ્રમોદ-મત્ત થઈ જાય છે, પ્રાતઃકાળની સૂર્યપ્રભાનાં દર્શનથી ચક્રવાકનું ચિત્ત જેવું આનંદમગ્ન થઈ જાય છે, તેજ પ્રમાણે મારી આ સ્તવાવલીનો પાઠ કરીને એવો કયો ચૈતન્યવાન માણસ હશે કે જે તેના અલૌકિક રસ અને સાંદર્ય ઉપર મુગ્ધ ન થાય ?

मनस्विनीनामिव साचि वीक्षितं स्तनत्रयानामिव मुग्धजल्पितम् ।

अवश्यमासां मधु सूक्तिवीरुधां मनीषिणां मानसमार्द्रयिष्यति ॥

માનિની કુલકામિનીઓનાં કુટિલ કટાક્ષ જેવી રીતે કામીઓના હૃદયને પાણી પાણી કરી નાખે છે અને બાળકોનાં મધુર મધુર વચનો જેવી રીતે માણસના હૃદયને હલમલાવી દે છે, તેજ રીતે મારી આ મુંદર ઉક્તિરૂપી લતાઓનાં ફૂલોનું મધ યાને રસાયન પણ સહુદય માણસોના અંતઃકરણને જરૂરજ પીગળાવ્યા વિના નહિ રહે.

બરાબર વાત છે. જગદ્ગર ભદ્રે વાપરેલા ‘અવશ્ય’ શબ્દ તરફ તો જુઓ. તેમને વિશ્વાસ હતો કે તેમની સૂક્તિઓ સરસ હૃદયવાળાઓનાં હૃદયપર અસર કર્યાવિના નહિજ રહે. તેમની આ ભાવના સોજે સોજ આના સાચી છે. સહુદયોને રડાવનારી-તેમના હૃદયને પાણી પાણી કરી નાખનારી જગદ્ગર ભદ્રની વાણીના કેટલાક નમૂના આજે અમે વાંચકવર્ગ સમક્ષ રજૂ કરીએ છીએ.

સ્તુતિ કુસુમાંજલિના દશમા સ્તોત્રનું નામ કશ્ણાકંદન છે; તેમાં ૯૧ શ્લોક છે. તેમાં તેના નામ પ્રમાણે કવિએ ભારે કશ્ણાજનક રૂદન કર્યું છે. સ્તુતિ, પ્રશંસા, ઉપાલંભ સર્વ કંઈ કરીને તેમણે શિવજીના હૃદયમાં કશ્ણા ઉપત્તન કરવાનો યત્ન કર્યો છે. તેની આગળના અગીઆરમઠ સ્તોત્રનું નામ તેમણે દીનાકંદન રાખ્યું છે. તેની શ્લોકસંખ્યા ૧૪૧ છે. તેમાં પણ આદ્યંત રૂદન

રૂદન અને રૂદનજ છે. કેટલાક શ્લોકો તો એટલા કરૂણ છે કે કઠોર હૃદયોને પણ હલમલાવી દે. કરૂણકંઠન-સ્તોત્ર સમાપ્ત કરતાં જગદ્ગરભટ્ટ કહે છે:—

અજ્ઞાનાન્ધમવાન્ધવં કવલિતં રક્ષ નેરક્ષાભિઘૈઃ ક્ષિપ્તં મોહમહાન્ધકૂપકુહરે દુર્હૃદ્મિરાશ્યન્તરૈઃ ।
કન્દન્તં શરણાગતં ગતધૃતિં સર્વાપદામાસ્પદં મા મા મુચ્ચ મહેશ પેશલદશા સત્રાસમાશ્વાસય ॥

આનો ભાવાર્થ સમજાય કે ન સમજાય. તેની શબ્દરચના, તેનું શબ્દલાલિત્ય, તેના અનુપ્રાસયુક્ત શ્લોકોથીજ ઘણાખરો આનંદ મળી રહે છે; અને વારંવાર વાંચવાનું મન થયા કરે છે, એ બહુજ કોમળ કૃતિ છે—બહુજ કોમળ-કાન્ત-પદાવલી છે. તેનો અર્થ આ પ્રમાણે છે.

હું અજ્ઞાનથી આંધળો થઈ રહ્યો છું, મારી સફવિચાર શક્તિ જતી રહી છે, હું સગાં સંબંધીઓવિનાનો છું, મારે કોઈ સહાયક નથી, મને આશ્વાસન આપનાર કોઈ નથી, ઈંદ્રિયો નામના રાક્ષસો મને ખાઈ જાય છે, શરીરમાં રહેલા કામ-ક્રોધાદિ શત્રુઓએ મને મોહરૂપી મહાઅંધારા કુવાના પોલાણોમાં ઘુસાડી દીધો છે; તેથીજ હું ત્યાં પડ્યો પડ્યો રૂદન કરું છું. મારી ધીરજ ખૂટી ગઈ છે. જન્મ-જરા-મરણરૂપી અનેક દુઃખોએ મને ઘેરી લીધો છે. હું ઘણાજ અકળાયો છું, બહુજ ગભરાયો છું, તેથી આપને શરણે આવ્યો છું. મારે ખીલું કોઈ ઠેકાણું નથી, જે રીતે થઈ શકે તે રીતે મારી રક્ષા કરો. મને તજશો નહિ. મારા જેવા ભયભીત, દુઃખી અને ત્રાસી ગયેલા પાપીને આપ આપની કોમળ અને કરૂણાભરી દૃષ્ટિથી કંઈક આશ્વાસન તો આપો.

પરંતુ ત્યાંથી જ્યારે કંઈ પણ આશ્વાસન-આશ્વાસન ન મળ્યું, ત્યારે તેઓ કહે છે કે:—

યદ્વિશ્વોદ્ધરણક્ષમાપ્યશરણત્રાણૈકશીલાપિતે ।

મામાર્ત્તે દગુપેક્ષતે સ મહિમા દુષ્ટસ્ય મે કર્મણઃ ॥

દેવ્યાં દિવ્યતમૈઃ પયોધરમૃતૈઃ પૃથ્વીં પૃથ્વીત્યાં કળા ।

દ્વિત્રાશ્ચેન્ન મુખે પતન્તિ શિખિનઃ કિં વાચ્યમેતદિવઃ ॥

આપની દૃષ્ટિ કાંઈ ગમે તેવી નથી. તે માફજ નહિ પણ આખા વિશ્વનો પણ ઉદ્ધાર કરી શકે તેવી છે. તેણે તો નિરાશ્રિતોને આશ્રય આપવાનું—જેને કંઈ ઠામઠેકાણું નથી તેઓનું રક્ષણ કરવાનું—ખીડુંજ ઝડપેલું છે. એમ હોવા છતાં પણ તે મારા તરફ ઉપેક્ષાવૃત્તિ રાખી રહી છે, તેમાં તેની કૃપણતા નથી. તેમાં તેનો કંઈ દોષ નથી. આ બધો દોષ મારાં કુકર્મોનોજ છે. જે આકાશ વાદળોં મારફતે અમૃત જેવા જળની વૃષ્ટિ કરીને આખી પૃથ્વીને લિંબવી દે છે તેનાં બે ચાર બિંદુ પણ જો મયૂરના મુખમાં ના પડે તો તેમાં તેનો શો દોષ? દોષ તો એ અભાગીઆ મયૂરનોજ ગણવો જોઈએ.

આ રીતે રૂદન કરીને જગદ્ગર ભટ્ટે પોતાનું કરૂણકંઠન સમાપ્ત કર્યું છે. ત્યારપછી તેઓ પોતાના દીનાકંઠનની શરૂઆત કરીને પોતાની દીનતા બતાવવાનું ચાલુ રાખે છે. ૧૩૨ શ્લોકો સુધી તેઓ પોતાનો આ કમ ચાલુ રાખે છે. સ્તોત્ર સમાપ્ત થવા આવ્યું, ત્યારે તેમણે રૂદનની હદ આણી દીધી છે. આ સ્તોત્રના પાછલા ભાગના કેટલાક શ્લોકો ચૂંટી કાઢીને નીચે આપવામાં આવે છે.

નાથ પ્રાથમિકં વિવેકરહિતં તિર્યગ્વદસ્તં વય ।

સ્તારુણ્યં વિહતં વિરાધિતવધૂવિસ્રમ્ભનારમ્ભનૈઃ ॥

સ્વામિન્ સંપ્રતિ જર્જરસ્ય જરસા યાવન્ન યાવન્નયં ।

મૃત્યુઃકર્ણમુપૈતિ તાવદવશં પાદાશ્રિતં પાહિ મામ્ ॥

નાથ, હું મારી દુર્ગતિનું શું વર્ણન કરું? આત્યાવસ્થા તો મેં ખેલકૂદમાં ગુમાવી. તે અવસ્થામાં તો કાર્યોકાર્યનું મને કંઈ પણ જ્ઞાન ન રહ્યું, એટલે પશુ પક્ષીઓની જેમ ખેલવા ફેલવામાં અને ખાવા પીવામાંજ તે ઉંમર ગુમાવી દીધી. ત્યાર પછી યૌવન આવ્યું. તે ઉંમરનો નાશ મેં પ્રેમમાં કોપાયમાન થયેલી શ્રેષ્ઠ પ્રેમવાળી સ્ત્રીઓને પ્રસન્ન કરવામાં અને મનાવવા—સમજાવવામાં કર્યો. હવે આ વખતે હું વૃદ્ધાવસ્થાએ પહોંચ્યો છું. માફ શરીર જીર્ણ થઈ ગયું છે.

અંગ પ્રત્યંગ શિથિલ થઇ ગયું છે. મોત દોડતું ચાલ્યું આવે છે; એટલે જ્યાં સુધી તેના આ-ક્રમણનો અવાજ મારે કાને અથડાયો નથી, ત્યાં સુધીમાંજ મારા રોગનો કંઈ પણ ધલાજ થાય તેમ છે. આપને ચરણે પડેલા મારા જેવા પરતંત્ર અને આકુળ-વ્યાકુળ થઈ ગયેલાને તેના આ-ગમન પહેલાંજ ખચાવી લ્યો. દોડો. વાર ના લગાડશો.

આસીઘાવદસ્વર્ગર્વકરણગ્રામાભિરામાકૃતિ સ્તાવનમોહતમોહતેન ન મયા શ્વઞ્ન પુરઃ પ્રેક્ષિતમ્।
અઘાકસ્મિકપાતકાતરમતિઃકં પ્રાર્થયે કં શ્રયે કિં શક્તોમિ કરોમિ કિં કુરુ કૃપામાત્મદ્રુહં પાહિ મામ્

મારી ઇદ્રિયોની શક્તિ ક્ષીણ નહોતી થઈ, ત્યાંસુધી તેઓ તેની સ્વાભાવિક સ્થિતિમાં હતી; ત્યાંસુધી મારા ગર્વનું ઠેકાણુંયે નહોતું. હું મારી જાતને ખુબજ પ્રેમમૂર્તિ-ખુબજ રૂપવાન સમજતો હતો. તે કાળે અજ્ઞાનરૂપી અધિકારમાં પડવાથી હું આંધળો થઈ ગયો હતો; અને આંધળાને તો સામેની ચીજ પણ દેખાતી નથી. આથી મને મારી દષ્ટિ સામેનોજ ખાંડો ન દેખાયો. પરિણામ એ આવ્યું કે હું તેમાં અકસ્માત પડી ગયો અને હવે અત્યારે અત્યંત લય-ભીત થઈને રહન કરું છું. હાય ! હવે આ વખતે હું કેને પોકારું ? કેનો આશરો શોધું ? કેની પ્રાર્થના કરું ? મને કંઈ પણ સૂઝતું નથી. ભગવાન, હવે તો આપજ મારો ઉદ્ધાર કરો તો થાય. કૃપા કરીને મારો ઉદ્ધાર કરો. મને-આત્મશત્રુ-આત્મદ્રોહીને ખચાવી લ્યો.

જાત્યન્ધ્રઃ પથિ સંકટં પ્રવિચરન્હસ્તાવલંબં વિના ।

યાતશ્વેદવટે નિપત્ય વિપદં તત્રાપરાધોઽસ્ય કઃ ॥

ધિગ્ધિજ્ઞ માં સતિ શાસ્ત્રચક્ષુષિ સતિ પ્રજ્ઞાપ્રદીપે સતિ ।

સ્થિગ્ધ્રે સ્વામિનિ માર્ગદાર્શિનિ શઠઃ શ્વઞ્ન પતત્યેવ ચઃ ॥

કલ્પના કરજો કે કોઈ જન્માંધ મનુષ્યને કોઈ ભારે જરૂરી કામમાટે એક મહા ધનધીર રસ્તે જવું થયું. દુર્ભાગ્યવશ તેને કોઈ હાથનો સથવારો આપી તે રસ્તેથી દૂર લઇ જનાર પણ ના મળ્યું. માર્ગદર્શક સિવાયજ તેને તે રસ્તે જવું પડ્યું. ચાલતાં ચાલતાં રસ્તામાં એક ઉંડો ખાંડો આવ્યો. તેમાં પડીને તે મરી ગયો. તે સ્થિતિમાં તે બિચારાનો શો અપરાધ ? શું કોઈ તેનો દોષ કાઢી શકે ? પરંતુ મને શકે તે જાણો. હું આંધળો નથી. એ સ્વાભાવિક આંખો સિવાય ત્રીજી શાસ્ત્રરૂપી આંખ પણ મને પ્રાપ્ત થયેલી છે. બુદ્ધિ-વિવેકરૂપી દીવો પણ મારા હાથમાં છે. આપ જેવા દયામય સ્વામી મારા માર્ગદર્શક પણ મોજુદ છે, તોય પણ હું દોડીને ઉંડા ખાંડામાં જઈ પડ્યો છું, તેથી મારા જેવા મહા મૂઢમતિને ધિક્કાર હો ! અનેકવાર ધિક્કાર હો !

ત્રાતા યત્ર ન કશ્ચિદસ્તિ વિષમે તત્ર પ્રહર્તું પાંથિ ।

દ્રોગ્ધારો યદિ જાગ્રતિ પ્રતિવિધિઃ કસ્તત્ર શક્યક્રિયઃ ॥

યત્ર ત્વં કરુણાર્ણવસ્ત્રિભુવનત્રાણપ્રવીણઃ પ્રભુ- ।

સ્તત્રાપિ પ્રહરન્તિ ચેત્પરિભવઃ કસ્યૈષ ગર્હાવહઃ ॥

માની લ્યો કે કોઈને એવા કોઈ વિષમ માર્ગેથી જવાનું છે કે, જ્યાં વધ કરનારાઓ, ચોરો અને લૂંટારાઓનો ખૂબ લય છે અને રક્ષણનો કંઈ પણ ઉપાય નથી. આ દશામાં જો મુસાદર લૂંટાઈ જાય અથવા જાનથી હાથ ધોઈ બેસે તો કોઈ શું કરે ? કેમકે આવી મુશ્કેલીઓનો કંઈપણ ઉપાયજ નથી; પરંતુ કર્ણના મહાસાગર અને એકનાજ નહિ પણ ત્રણે ભુવનોનું રક્ષણ કરવામાં પરમ પ્રવીણ આપ જેવા જે માર્ગના રક્ષક છો, તેજ માર્ગેથી જનારો કોઈ મુસાદર લૂંટાય કે જાનથી જાય તેમાં લઘુતા કેની છે ? તેમાં નિંદા કેની છે ? તે મુસાદરની નહિ. પરાજયનો જવા-બદાર તે કદાપિ નથી. જવાબદાર તો રક્ષકજ ગણાશે; અને એ પરાજય પણ તેનોજ ગણાશે.

કિં શક્તેન ન ચસ્ય પૂર્ણકરુણાપીયૂતસિક્તં મનઃ ।

કિં વા તેન કૃપાવતા પરહિતં કર્તું સમર્થો ન ચઃ ॥

શક્તિશ્ચાસ્તિ કૃપા ચ તે ચમમવાદ્મીતોઽપિ દીનો જનઃ ।

પ્રાપ્તો નિઃશરણઃ પુરઃ પરમતઃ સ્વામી સ્વયં જ્ઞાસ્યતિ ॥

જે પુરુષનું મન પૂર્ણ-કર્ણારૂપ અમૃતથી ભિંન્નયેલું નથી, તેનું શક્તિમાન હોવું પણ

ખિલકુલ કામનું નથી અને કૃપાળુ હોઇને પણ જે પરમાર્થ સાધન નથી કરી શકતો-જે પારકાનું ઘેટ કરવામાં સમર્થ નથી નિવડતો તેની તે કૃપાળુતા પણ કંઈ કામની નથી. આપમાં તો શક્તિ પણ છે અને કૃપા પણ છે. આ તરફ ગરીબમાં ગરીબ હું, યમરાજના લયથી લયભીત થઇને આપને શરણે આવ્યો છું; અને આપની સમક્ષ હાજર છું. આ દશામાં મારા જેવા આશ્રયરહિત સાથે આપને કેવી રીતે વર્તવું જોઇએ, તે આપ પે.તેજ જાણતા હશે. મારે તેનો ઉલ્લેખ કરવાની જરૂર નથી.

આર્તિઃ શલ્યનિમા દુનોતિ હૃદયં નો યાવદાવિષ્કૃતા ।

સૂતે લાઘવમેવ કેવલમિયં વ્યક્તા ચ્ચલસ્યાગ્રતઃ ॥

તસ્માત્ત્વર્વવિદઃ કૃપામૃતનિધેરાવેદિતા સા વિમો- ।

યંદ્યુકં કૃતમેવ તત્પરમતઃ સ્વામી સ્વયં જ્ઞાસ્યતિ ॥

જન્મ-જરા-મરણનાં દુઃખોની વાત જ્યાંસુધી મુખે નથી કહેવાતી ત્યાંસુધી તે હૃદયમાં એટલું દુઃખ આપે છે કે જાણે કાળજીમાં તીર પેસી જવાથી વેદના ન થતી હોય, પરંતુ કોઈ સહૃદય અને સમર્થની સમક્ષજ તે વાત કહી શકાય છે; કેમકે ત્યારેજ તે દુઃખની વેદના કંઈ ઓછી થાય છે. દુર્જન અને હૃદયહીનના આગળ કહેવાથી લાલ તો કંઈ થતો નથી, પણ ઉલટાં હલકા પડાય છે, મસ્કરી થાય છે; તેથીજ આપને સર્વસમર્થ, સર્વજ્ઞ અને કૃપામૃતના મહા સાગર સમજીને મેં મારા દુઃખની કથની કહી સંભળાવી છે. બસ, મારું કર્તવ્ય પુરું થયું. જે કંઈ યોગ્ય હતું તે મેં કરી દીધું. ત્યારપછી શું કરવું તે તો આપ જાણો અને આપનું કામ જાણે. મને વિશ્વાસ છે કે, આપથી આપનું હવેનું કર્તવ્ય શુભ નથી. આપ તેને સાગી રીતે સમજતા હશે. વિશ્રાન્તિર્ન ક્વચિદપિ વિપદગામિભૌષ્ણોષ્પતસે ચિત્તે વિત્તે ગલતિ ફલતિ પ્રાક્ષપ્રવૃત્તે કુવૃત્તે । તેનાલ્પન્થં સપદિ પતિતં દીર્ઘદુઃસ્થાન્ધકૂપે માસુહૃતૈ પ્રમવતિ ભવ ત્વાં દયાદિધં વિના કઃ ॥

દુઃખરૂપી ગ્રીષ્મઋતુના ભીષણ તાપથી તપેલા મારા મનને ક્યાંય પણ આરામ નથી. મારી પાસે પૈસા નથી, ધન ધાન્યનો પણ નાશ થઇ ગયો છે. પૂર્વજન્મ સંચિત દુર્વૃત્તિઓ, આ જન્મમાં તેના માર્ગ પરિણામ ખૂબ આપી રહી છે. એ દુઃખપરંપરાઓથી આંધળો બનેલો હું ઘોર દુઃખરૂપી અંધારા કુવામાં પડી ગયો છું; તેમાંથી મને બહાર કાઢવાનું બળ આપ સિવાય બીજા કોઈની પાસે નથી, કેમકે આપ કચ્છાસાગર છો-આપ દયાસાગર છો. આપ સિવાય બીજા કોઈની પાસે હું ઉદ્ધાર માટે પ્રાર્થના કરું. હે પ્રભો! આ ઘોર યાતનાઓમાંથી જો કોઈ મારો છૂટકારો કરી શકે તેમ હોય તો તે એક માત્ર આપજ છો.

જાનુશ્યામુપસૃત્ય રુગ્નચરણઃ કો મેરુમારોઢતિ ।

શ્યામાક્કાસુકવિશ્વમસ્વરતલાદુત્પ્લુત્ય ગૃહ્ણતિ કઃ ॥

કો વા વાલિશમાષિતૈઃ પ્રમવાનિ પ્રાપ્તું પ્રસાદં પ્રમો- ।

રિત્યન્તર્વિમૃશાન્નપીશ્વર વલાદાત્યાસ્મિ વાચાલિતઃ ॥

શું કદિ કોઈએ લંગડાને ઘુંટણીએ ઘુંટણીએથી સુમેરૂપરતના શિખર ઉપર પહોંચેલો જોયો છે? અથવા શું કદિ કોઈપણ માણસને આકાશમાં ઉડીને રજની પતિ ચંદ્રમાને જેથી લાવતો જોયો છે? કોઈએ નહિ. એ વાત સંભવિતજ નથી. એ રીતે મારા જેવા મૂઠ માણસ આ સ્તોત્રોમાં કરવામાં આવેલા મૂર્ખતાપૂર્ણ બકવાદથી આપને પ્રસન્ન કરવા-આપનો પ્રસાદ પામવા-પ્રયત્ન કરે છે, તે પ્રયત્ન સફળ થવાનો સંભવ નથી. હે ઇશ્વર, હું એ સારી રીતે જાણું છું. હું જાણું છું કે, આ રીતના નીરસ શબ્દવિલાસ અથવા મિથ્યાપ્રસાપોથી હું આપને પ્રસન્ન નહિ કરી શકું; પણ હું તો કંઈ શું? હું વેદનાઓથી ગભરાઈ ગયો છું, દુઃખોથી તરફડીઆં મારું છું. તેજ મને જોર જીલમથી વાચાળ બનાવે છે-તેજ મને બોલવાની ફરજ પાડે છે.

ધત્તે પૌંઘકશર્કરાપિ કટુતાં કંઠે ચિરં ચર્વિતા વૈરસ્યં વરનાયિકાપિ કુરુતે સક્તયા મૃશં સોચિતા ।
ઉદ્દેગં ગગનાપગાપિ જનયત્યન્તર્મુહુર્મજ્જનાદ્ વિશ્રદ્ધાં મધુરાપિ પુણ્યતિ કયા દીર્ઘેતિ વિશ્રમ્યતે ॥

અનેક દિવસસુધી ખાતા રહેવાથી અત્યંત મીઠી શેરડીના રસની બનેલી સાકર ઉપર પણ અરૂચિ થાય છે. અલૌકિક સુંદરી નાયકાનું પણ અતિ સેવન કેટલાક સમય પછી નીરસ થઇ

જાય છે, તેનાથી પણ કંટાળો આવી જાય છે. ભગવતી ગંગામૈયાના જળમાં અનેક ડૂબકાં ખાવાથી—તેમાં વારંવાર સ્નાન કરવાથી મનમાં ઉદ્વેગ થયાસિવાય રહેતો નથી. એજ રીતે મહામધુર અને મનોરંજક વાર્તા પણ, બહુ લાંબાવીને કહેવામાં આવે તો તેમાંથી સાંભળનારની શ્રદ્ધા જરૂર ઉઠી જાય છે, એમ સમજીને હું મારી આ કથા—કથાને હવે સમાપ્ત કરું છું.

इत्थं तत्तदनन्तसन्ततलसश्चिन्ताशतव्यायतव्याभोद्रव्यसनावसन्नमनसा दीनं यदाक्रन्दितम् ।

तत्कारुण्यनिधे निधेहि हृदये त्वं ह्यन्तरात्माखिलं वेत्स्यन्तः स्थमतोऽर्हसिप्रणयिनः क्षन्तुं समातिक्रमम् ।

હે કથણાસાગર ! મને એક બે ચિંતાઓ નથી સતાવતી. હું તો સેંકડો ચિંતાઓનો શિકાર થઈ ચૂક્યો છું. વળી એ ચિંતાઓ એવી નથી કે જે બે ચાર ઘડી કે દિવસસુધીજ મને સતાવતી હોય નહિ, તેમ નથી. તેનો હુમલો તો મારાઉપર સતત ચાલુજ રહે છે, તેથી એ કારણોને લીધે મારા હૃદયમાં જે મહામોહનો વંટોળ ભરાયો છે તેણે મારા મનને બહુજ દુઃખી અને છિન્ન વિચિન્ન કરી નાખ્યું છે. મારું આ દીનાકંઠન તેનુંજ પરિણામ છે. તે આપ દયા કરીને, મારી આ રોકકળને સાંભળીને યોગ્ય લાગે તેમ કરજો; તે ઉપરાંત હું બીજું શું વધારે કહું ? આપ તો પ્રાણીમાત્રના અંતરાત્મા છો, સૌના મનની વાત જાણો છો, તેથી મારી—દાસની—પ્રેમીની આ વાચાળતારૂપ.....ને ક્ષમા કરજો.

ભગવાન સદાશિવ જગદ્ગરભટ્ટની કહેલી ઉક્તિઓમાં એક ઉક્તિનો થોડો ભાગ બાદ કરીને બાકીની બીજી મારા તરફથી પણ કહેલી સમજવાની કૃપા કરજો. તે એક ઉક્તિના એક ભાગથી મારી કહેવાની મતલબ જ્ઞાનરૂપી નેત્ર સાથે છે. જગદ્ગરને તે ત્રીજું નેત્ર હતું; પણ હું તો એનાથી સર્વથા વંચિત છું, તેથી હું આપની સર્વિશેષ કૃપાનો અધિકારી છું કે નહિ તેનો ચુકદો આપજ આપશે.

સાહિત્યનો સાચો સેવક-હુએનસંગ

(લેખક:-ગૌરીશંકર ગોવર્ધનરામ જોષી)

બૌદ્ધધર્મના મૂળ ગ્રંથો મેળવીને અભ્યાસ કરવાના હેતુથી શ્રી હર્ષના સમયમાં ચીનથી એક મુસાફર આવ્યો હતો. તેનું નામ હુએનસંગ. તે પંદર વર્ષસુધી હિંદુસ્તાનમાં રહ્યો ને પછી ચીનમાં ગયો. બુદ્ધદેવની ૧૫૦ યાદગાર વસ્તુઓ, એક સોનાની મૂર્તિ, એક ચંદનની મૂર્તિ, એક ચાંદીની મૂર્તિ ને ૬૫૭ પુસ્તકો; આટલો સામાન લઈ તે ચીનમાં પાછો વળ્યો. ચીનના શહેન-શાહે તેને એક પ્રાંતના હાકેમની જગ્યા આપવા કહ્યું; પણ હુએનસંગે જવાબ વાળ્યો:-“ મારે તો ચીન દેશની સેવા કરવી છે. ”

હુએનસંગે પોતાનું કામ એક ચિત્તથી શરૂ કર્યું. બરાબર બીજાં ૨૦ વર્ષસુધી એણે બૌદ્ધધર્મનાં પુસ્તકોનો ચીનાઈ ભાષામાં અનુવાદ કર્યો. આવી રીતે એણે ૭૪ પુસ્તકોનો અનુવાદ કર્યો. બ્યારે એને લાગ્યું કે હવે વખત ભરાઈ ગયો છે ને શરીરમાં શ્રમનાં ચિન્હ જણાય છે, ત્યારે પોતાના એક મિત્રને બોલાવી તે બધા અનુવાદો સાંભળવા લાગ્યો. જે દિવસે પોતાના બધા અનુવાદો સાંભળી રહ્યો તે દિવસે શાન્તિથી પોતાની જન્મભૂમિ માતા-ચીનના ખોળામાં એ સૂઈ ગયો. બસ, આ એનો છેલ્લો દિવસ બન્યો. પોતાના સાઠ વર્ષના જીવનમાંથી પહેલાં પચીસ વર્ષ વિદ્યાભ્યાસમાં ને છેલ્લાં પાંત્રીસ વર્ષ દેશસેવામાં ગાળનાર હુએનસંગની સમાધિ હજી ચીનમાં ભક્તિપૂર્વક સત્ચવાઈ રહી છે.

ખરેખર, શુભ સંકલ્પમાં અપાર શક્તિ છે. ફળ મળે વા ન મળે, પણ મનુષ્યમાં ઈશ્વરે જે અમર સંસ્કાર મૂક્યો છે. તેને ઈશ્વરી ન્યાય (થાપણ) માની, એ સંસ્કારને વિકસાવી, તેને માનવજાતના હિતમાં મદદગાર બને તેમ કરવા, એ સનાતનધર્મ હુએનસંગના જીવંત ઇતિહાસમાં ભર્યો છે.

ચાલુસાલે હરદ્વારમાં ભરાનારો

કુંભનો મેઝો

(ત્યાંના રામકૃષ્ણ સેવાશ્રમ તરફની અપીલ)

પૂર્ણ કુંભ ને હરિદ્વારમે ૧૯૨૭મે ખારલ વર્ષકે પીછે લગેગા. હિંદુઓકે લિયે-ગૃહસ્થી ઔર સાધુઓ-ખડાહી આકર્ષક હોગા. અત એવ મેલેકે દિનોમે હરિદ્વારમે ખડી ભીડ હોગી. પ્રાયઃ ઉચિત પ્રબંધ ન હોને કે કારણુ અનેક સંહારક રોગો ઉત્પન્ન હો જાતે હૈં, ઔર અપને ધરોં ઔર નિવાસ-સ્થાનસે દૂર પડે હુએ અભાગે યાત્રિયોંસે સેંકડોકી સંખ્યામે અપના કર વસૂલ કરતે હૈં. પ્રયાગ ઔર કુંભસે પ્રાપ્ત અનુભવસે હમેં નિશ્ચય હૈં કી આગામી કુંભમે હરિદ્વારપર ઔર સ્થાનોકી અપેક્ષા કહીં અધિક ભીડ હોગી. પહિલે કે અનુસાર રક્ષા વ સહાયતાકે લિયે સેવાશ્રમ અપને કેંદ્ર ખોલેગા ઔર કાર્યકી વ્યવસ્થા નિમ્ન પ્રકાર હોગી.

(૧) સ્થાયી આપધાલય રક્ષક વિભાગઃ—ઇસમેં એક ડૉક્ટર, દો કમ્પાઉન્ડર, એક મલહમપટ્ટી કરનેવાલા ઔર બહુતસે સેવક હમારે સ્થાયી આપધાલય ચિકિત્સાલયમે અધિકારમે હોંગી. (હૈન્કેકા વિભાગ ઇસસે ભિન્ન હોગા.)

(૨) સામયિક રક્ષક વિભાગઃ—ઇસ વિભાગમેં એક ડૉક્ટર, એક કમ્પાઉન્ડર ઔર દો સેવક હોંગે જો પ્રતિદીન ઠહરનેકે સ્થાનમેં જાકર ઉન રોગીયોંકા ઇલાજ કરેંગે, જો સેવાશ્રમમેં આનેમેં અસમર્થ હૈ વે યદિ ઉન્હેં કોઈ એસા રોગી મિલા જો ચિકિત્સાલયમેં લાયા જ સકતા હૈ તો ઉસકી સૂચના મુખ્ય કેંદ્ર કે દેગે.

(૩) વિશેષ હૈજલ વિભાગઃ—ઇસ વિભાગમેં સ્વયંસેવકોંકી ભિન્ન ભિન્ન ટોલિયાં રહેંગી.

અ—સ્વયંસેવકોંકી એક ટોલીકે સુપુર્દ રાત્રિ ઔર દિન હૈન્કે રોગીયોંકી સેવા સુશ્રુષાકા વિશેષ વાડ હોગા.

વ—સ્વયંસેવકોંકી દુસરી ટોલીકા કાર્ય રોગીયોંકે લાનેવાલી ગાડી મેં હૈન્કે રોગીઓંકા ચિકિત્સાલયમેં લાના ઔર યદિ કોઈ મર જાય તો ઉસકા અંતિમ સંસ્કાર કરના હોગા.

ક—ત્રીસરી ટોલી ચાર કાર્યકર્તાઓંકી હોગી જીનકા કામ સંક્રામક રોગોંકે સ્થાનોંકા રોગોંકે કીડોંકા નાશકર શુદ્ધ કરના હોગા.

(૪) ભોજન વિભાગઃ—ઇસ વિભાગકે કાર્યકર્તા રસોઇ ઔર સામાન આદિકા પ્રબંધ કરેંગે ઔર રોગીયાં કાર્યકર્તાઓ તથા અતિથિઓકે પથ્ય તથા ભોજન આદિકી દેખરેખ કરેંગે.

ઇસ કાર્યકોં સફળતાપૂર્વક કરનેકે લિયે હમકો બાહરસે કાર્યકુશળ કાર્યકર્તાઓ ઔર ડૉક્ટરોંકા લાના હોગા; કારણુ કિ સેવાશ્રમ કે થોડેસે કાર્યકર્તાઓસે સ્થાયી આપધાલયકા કાર્યભી ખડી હી કઠીનતાસે ચલ સકેગા. ઇસકે અતિરિક્ત ઔષધિ, પથ્ય ઔર દુસરી આવશ્યક વસ્તુઓંકી ખડી સંખ્યામે આવશ્યકતા હોંગી. વિશેષકર કુંભકે અવસરકે લિયે બહુતસે અતિથિઓંકે આનેકી સંભાવના હૈ. જો ઇસ અવસરપર યહાં હી રહેંગે. અત એવ ઇસ સ્થિતિપર સફળતાપૂર્વક ઔર સુચારૂ રૂપસે કાર્ય કરનેકે લિયે કમસે કમ ૧૦૦૦૦) દશહજાર રૂ. કી આવશ્યકતા હોગી. સેવાશ્રમ કે લીએ અપની થોડી ઔર નિયમિત પુંજકે સાથ ઇસ કાર્યકા કરના અસંભવ હૈ, યહ જાન કર હમ વિનીત ભાવસે ઉદાર તથા ધાર્મિક જનતાસે પ્રાર્થના કરતે હૈ કિ વહ કૃપા કર અપના દાન, ધન વા અન્નકે રૂપમેં વિના અધિક વિલંબ કિયે હુએ ભેજનેકી કૃપા કરે. ઇસકે લિયે હમ ઉનકે અત્યંત અનુગ્રહિત આર આભારી હોંગે.

ઇસ અપીલ કે પ્રકાશન કે સાથ હમ ઉન મહાનુભાવોંકા જીન્હેંને કિસી પ્રકારકી ભી મહા-યતા આશ્રમકો પ્રદાન કી હૈ ઉસીકો ધન્યવાદ દેતે હૈ. પૂર્વમે સેવાશ્રમકો જો મહાયતા જનતાસે પ્રાપ્ત હુઇ હૈ. ઉસકા વિચાર કર હમારા પૂર્ણ વિશ્વાસ હૈ કિ હમારી ભવિષ્યકી માંગ ભી પુરી હોગી ઉપર લિખીત આવશ્યકતાઓંકી પૂર્તિ કે લિયે દિયા ગયા છોટસે છોટા દાન ભી ધન્યવાદપૂર્વક સ્વીકાર કીયા જાવેગા ઔર ઉસકી રસિદ નિમ્ન લિખીત સ્થાનોંસે દી જાવેગી.

(૧) સ્વામી કલ્યાણાનંદ—રામકૃષ્ણ મિશન સેવાશ્રમ—મુ. કનખલ (હરદ્વાર)

(૨) સેક્રેટરી ઉદ્બોધન—૧ મુકરજીલેન, બાગ બાબર મુ. કલકત્તા

(૩) સેક્રેટરી, રામકૃષ્ણ મિશન—પોસ્ટ ઓફિસ—મેલુરમઃ મુ. હૈડા (બેંગાલ)

મહાન પુરુષોના ઉપદેશ

(“વિશ્વામિત્રમાંથી” સંગ્રહકર્તા-રામનાથ શર્મા-“ક્રમદેશ” વિશારદ)

“ઉત્તમ કુળમાં જન્મવા કરતાં ઉત્તમ અને ગૌરવપૂર્ણ કીર્તિ પ્રાપ્ત કરવામાં વધારે મહત્તા રહેલી છે”

“મહાન કાર્યોના પ્રતિપાદનમાં જીવનનું મુખ્ય કર્તવ્ય સમાપ્ત જતું નથી; પરંતુ જાતેજ મહાન થવું એજ કર્તવ્ય છે.”

“ઉત્તમ ચારિત્રની કિંમત હીરા, માણેક, સુવર્ણ, રાજ્યસત્તા અને સિંહાસન કરતાં અનેક ગણી વધારે છે.”

“જે મનુષ્ય સદાચારી નથી, તે ઇશ્વરને વિદ્યાદ્વારા પણ નથી મેળવી શકતો.”

“માણસની રહેણી કરણીજ દર્શાવી આપે છે કે આ માણસ સારા કુળનો છે કે નહિ. શૂરવીર છે કે કાયર અથવા પવિત્ર છે કે અપવિત્ર.”

“સદાચારજ વિદ્વાનનું ભૂષણ છે અને તેની જીવન-યાત્રાને સુગમ કરનાર છે.”

“જે પરોપકારમાં રચ્યોપચ્યો રહે છે, ઇશ્વરમાં જેને વિશ્વાસ છે અને સત્યને જે અનુસરે છે, તેને માટે આ પૃથ્વીજ સ્વર્ગ સમાન છે.”

“સાચા મનુષ્યના રક્તનું એક ધિંદુ પણ મહા સમુદ્રના અગાધ જળ કરતાં વધારે મૂલ્યવાન છે.”

“સંસારની સર્વ પદ્ધતિઓમાં મનુષ્યનું પદ સર્વશ્રેષ્ઠ છે.”

“મનુષ્યોની સંખ્યા, નગરોનો વિસ્તાર અને તેમની સમૃદ્ધિ એ કદાચપણ દેશની સાચી ઉત્કૃષ્ટતાનું પ્રમાણ નથી; પરંતુ તે દેશ જે જાતનાં માણસો ઉત્પન્ન કરે છે, તેજ તેનું સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રમાણ છે.”

“પુરુષ અથવા સ્ત્રી સત્કીર્તિજ તેના આત્માનો સર્વશ્રેષ્ઠ અને પ્રથમ શણગાર છે.”

“‘સદ્ગુણ’ મનુષ્ય માંદો પડતાં તેની સાથે માંદાથે નથી પડતાં અને તેની મૃત્યુ સાથે નાશ પણ પામતા નથી.”

“મહાન પાંડિત્ય અને વિદ્વત્તા તેમજ તર્કશાસ્ત્ર અને અલંકારશાસ્ત્રના જ્ઞાનથી મનુષ્ય મહાન નથી થઈ શકતો. મહત્તાને માટે તો સુચારિત્યનીજ આવશ્યકતા છે.”

“મહાન કુખેર લાંડારી જેટલા દ્રવ્યવાન થવા કરતાં કીર્તિ અને પ્રેમના લાંડારી થવું વધારે મહત્વનું છે.”

“તમે ધનપતિ હો કે ગરીબ, અમીર હો કે દુકીર, એ બધું સો વર્ષ પછી ભૂલાઈ જશે. પરંતુ તમારાં સદાચરણ યા દુરાચરણનો પ્રભાવ હજારો વર્ષસુધી રહેશે.”

“ગરીબાઈનો વારસો મળવો એ સદ્ગુણોનો વારસો મળવો જેવું છે.”

“ધનની જરૂર નથી, સત્તાની જરૂર નથી, સ્વતંત્રતાની જરૂર નથી અને આરોગ્યની પણ એટલી જરૂર નથી-માત્ર સુચારિત્યનીજ જરૂર છે.”

“મનુષ્યના જીવનનું ‘માપ’ તેનાં કરેલાં કાર્યોથી થાય છે, ઉંમરથી નહિ. વિચારદ્વારા તેના જીવનનું ‘માપ’ થઈ શકે છે, નહિ કે શ્વાસોચ્છવાસદ્વારા. તેના હૃદયની લગનીથી જીવનનું માપ થાય છે, નહિ કે ધડિયાળનાં કાંટાથી. જે માણસ સારામાં સારા વિચાર રાખે છે, ઉત્તમ મનોવૃત્તિઓવાળો છે અને જે સારાં કામ કરે છે, તેજ માણસ સૌથી વધારે જીવે છે.”

“દેશની પ્રત્યેક પાઠશાળા, પ્રત્યેક ઘર, પ્રત્યેક રસ્તાની બાજુએ અને પ્રત્યેક યુવક યુવતીના શયનાગરમાં એ સૂત્રો ટાંગેલાં હોવાં જોઈએ કે:-

સુચારિત્યજ શક્તિ છે, સુચારિત્યજ દ્રવ્ય છે, સુચારિત્યજ ધર્મ છે, સુચારિત્યજ મોક્ષ છે; અને સુચારિત્યજ બધી ઉન્નતિઓનું મૂળ છે.”

જલ વિષે

(“કૈલાસ” માંથી મૂળ લેખક શ્રીયુત વિજયસિંહજી વૈદ્યશાસ્ત્રી)

મનુષ્યે સ્વાસ્થ્ય રક્ષાને માટે શુદ્ધ જળ, વાયુનું સેવન કરવું અત્યંત જરૂરનું છે. આજે વૈદ્યકશાસ્ત્ર પ્રમાણે વાંચકોના લાભાર્થે જળવિષે કંઈક વર્ણન કરું છું:—

શુદ્ધ જળ:—જે પાણી ગંધવિનાનું, કોઈ રસના ભળસેળ વગરનું, શીતળ, તરસ મટાડનાર, નિર્મળ, હલકું અને હૃદયને પ્રિય લાગે તે ગુણકારી છે.

અશુદ્ધ જળ:—જે પાણી મેલું, ગંધાતું, જીવજંતુવાળું, પાન, સેવાળ તથા કાદવથી ડહોળાયેલું. વર્ણવિનાનું, રસવિનાનું, બહુ અને દુર્ગંધવાળું હોય તે નુકસાનકર્તા છે. ડહોળાયેલું, કમળપત્ર, સેવાળ તથા તણખલાંથી છવાઈ રહેલું, ખરાબ જગ્યાનું, સૂર્ય તથા ચંદ્રનાં કિરણ પડ્યા વિનાનું, ઋતુવિનાનું, વરસ્યા પછી ત્રણ દિવસ રાખી મૂકેલું અને બગડેલું પાણી વાપરવું ના જોઈએ, એવું પાણી પીવાથી સઘળા દોષો કોપાયમાન થાય છે. એવા પાણીના સ્નાન અને સેવનથી તરસ, આફરો, જીર્ણવર, ખાંસી, મંદાગ્નિ, અભિજ્યન્દ, કંઠૂ તથા ગલગંડ વગેરે રોગો થાય છે.

પાણી પીવાની જરૂર:—પાણી એ પ્રાણીઓના જીવનસ્વરૂપ છે. પાણી પીવાની ઈચ્છા કદાપિ રોકવી ના જોઈએ; કેમકે હારિત મુનિ કહે છે કે:—

તૃષ્ણા ગરીયસી ધોરા સઘઃ પ્રાણવિનાશિની । તસ્માદ્દેયં તૃષ્ણર્તાય પાનીય પ્રાણધારણમ્ ॥

અર્થ:—તરસ્યા માણસને જરૂર પાણી પાવું જોઈએ; કેમકે તરસ એ મહાભયંકર અને પ્રાણનાશિની હોય છે. તરસથી મોહ વધે છે અને મોહ વધવાથી પ્રાણનાશ થાય છે; તેથી પાણીનો લાગ ન કરવો જોઈએ.

પાણી પીવાની વિધિ:—અધિક પાણી પીવાથી અન્ન સારીરીતે પચતું નથી, તેથી અગ્નિ પ્રજ્વળ કરવા માટે થોડું થોડું પાણી વારંવાર પીવું જોઈએ.

વાસી પાણીના ગુણ:—જે માણસ સૂર્યોદય પહેલાં વાસી પાણીની આઠ અંજલિ નિયમ પૂર્વક પીએ છે, તે રોગ તથા વૃદ્ધાવસ્થાથી મુક્ત થઈ સો વર્ષ સુધી જીવે છે. ભોજનનું કથન છે કે, રાત્રિને અંતે પાણી પીવાની ટેવ પાડવાથી હરસ, સોજો, સંગ્રહણી, તાવ, જડર, વૃદ્ધાવસ્થા, કોઢ, મેદવિકાર, મૂત્રાધાત, રક્તપિત્ત, કાનનાં દરદો, ગળાનાં દરદો, માથાનાં દરદો, કટીશ્વળ, નેત્રરોગ, બીજા વાયુપિત્ત, ક્ષત અને કફથી પેદા થયેલા રોગો નાશ પામે છે.

જે માણસ પ્રાતઃકાળે ઉઠીને નાક મારફતે હમેશાં ત્રણ અંજલિ પાણી પીએ છે, તેની બુદ્ધિ તીવ્ર થઈને આંખોનું તેજ વધે છે; અને બળવૃદ્ધિ થઈ રોગ, ભૂતપલિત કોઈ તેની પાસે આવતું નથી. શરીરમાં કરચલી પડવી, પીનસ, સ્વરભંગ, ખાંસી અને સોજો મટી જાય છે.

જેણે તેલ યા ઘી પીધું હોય, ઘા થયો હોય, રેચ લીધો હોય, પેટમાં આફરો ચઢ્યો હોય, મંદાગ્નિવાળો હોય, હેડકીઓ આવતી હોય તથા કફ અને વાયુના રોગવાળો હોય તેણે નાકવાટે પાણી પીવું ના જોઈએ.

ઠંડાપાણીના નિષેધ:—પાંસળાનાં દર્દોમાં, પ્રતિશ્યામાં, વાયુસંબંધી રોગોમાં, આફરો અને બંધકાશમાં, રેચ તથા તરતના તાવમાં, અરુચિ અને સંગ્રહણીમાં, ગુદમરોગમાં, શ્વાસ અને ખાંસીમાં, વિદ્રધિ અને હેડકીમાં તથા ચિકાસવાળા પદાર્થો સાથે પીવામાં ઠંડું પાણી તજવાયોગ્ય છે.

થોડું પાણી પીવું:—અરુચિ, મંદાગ્નિ, શોથ, ક્ષય, મુખ-પ્રસેક ઉદરરોગ, નેત્રરોગ, તાવ, અને મધુમેહમાં થોડું પાણી પીવું જોઈએ.

દુષિત જળને ચોકાવું કરવાની વિધિ:—પ્રથમ પાણીને ચોખ્ખા કપડાથી ગાળી લેવું જોઈએ. પછી ગરમ કરીને અથવા સૂર્યના તાપમાં તપાવીને શુદ્ધ કરવું જોઈએ; અથવા સોતું, ચાંદી, પથ્થર અને રેતીને સાતવાર ગરમ કરી પાણીમાં દારી દેવાથી પાણી શુદ્ધ થાય છે.

આઓ કૃષ્ણ !

(“ વિશ્વામિત્ર ”ના અગ્રણ્યમાંથી)

આઓ કૃષ્ણ કનૈયા, આઓ. ત્રિવિધ તાપસે સંતપ્ત હમારે હૃદય મન્દિરકો એક બાર અ-
મૃતબાણીસદ્ધિ લી સિંચિત કર દો. હમારી આશાલતાયે મુરઝા રહી હૈં કર્મયોગરૂપી વારિષી
ઘટ્ટિ કર ઉન્હેં એકવાર ફિર હરાબરા બનાદો.

હમ તુમ્હેં અકારણ નહીં પુકાર રહે હૈં. તુમ્હેં કષ્ટ દેનેકા હમેં બિલકુલ સાહસ નહીં હોતા,
યદિ કુરુક્ષેત્રકે મૈદાનમેં તુમને

यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । ऋभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

કી આશા નહીં દિવાથી હોતી? ખ્યારે કૃષ્ણ ! કયા અપની પ્રતિજ્ઞા ભૂલ ગયે જો આજ હમેં
યાદ દિવાનેકી આવશ્યકતા ઉપસ્થિત હુમ હૈ? તુમ તો સર્વજ્ઞ હો, ફિર કયોં આંખ મૂદે પડે હો?
કયા ભારતકી ખર્તમાન દશા કા ઔર ભી પતન દેખના ચાહતે હો? ભગવન્ એસી નિષ્કુરતા તુ-
મમેં કબસે ઉત્પન્ન હુમ? કયા કરુણાસાગર નામકા તુમને બહિષ્કાર કર દિયા? કયા તુમ્હારી ક-
રુણાકા અગાધ સમુદ્રભી સૂખ ગયા? નહીં તો એક બાર ભારતમેં આકર અપને બચનકી રક્ષા
કયોં નહીં કરતે? એક દ્રૌપદીકી લાજ રખનેકે લિયે તુમ કિતને ચિન્તિત હુએ થે, આજ તો ભા-
રતભૂમિમેં લાખોં દ્રૌપદી વ્યાકુલ હોકર તુમ્હેં પુકાર રહી હૈં. એક કંસકો મારને કે લિયે તુમને
કયા કયા ખેલ દિખાયે થે? આજ દેખો સૈકડોં કંસ તુમ્હેં ચુનોતી દે રહે હૈં. એક સુદામાકી દીન
દશા દેખકર તુમને આંસુઓંસે ઉનકે ચરણ ઘેા ડાલે થે, આજ તો લાખોં સુદામા તુમ્હારે દ-
ર્શનકે લિયે વ્યાકુલ હો રહે હૈં. તુમ્હારે લિયે તો અનન્ત કાર્યક્ષેત્ર પડા હુઆ હૈ. ફિર બતાઓ
તુમ્હારે નહીં આનેકા કૌનસા કારણ હો સકતા હૈ? કયા કાર્યભારસે ડર તો નહિ ગયે?

તુમ્હારી લીલાભૂમિ ભારતમહી કા આજ વિદેશીયોંને પદદલિત કર રખા હૈં, જસ બ્રજભૂમિકી
ગાઓં તુમ્હારે જૈસે સેવક કા પાકર ભારતમેં દૂધકી નદિયાં બહાતો થીં ઉન્હેં અબ ભરપેટ ચ-
રનેકી ભી સુવિધા નહીં નહૈ. હે ગોપાલ ! લિખતે લેખની કાંપતી હૈં, તુમ ભી સુનકર એક બાર
થરોં જાઓગે કિ જસ ભારતમેં ગોબધકા નામ નહીં થા વહાં યવનોં ઔર બિદેશી ગોભક્ષકોંકે
લિયે પ્રતિ પ સેકડોંમેં એક ગાય કસાધયોંકે છુરે કે નીચે પડ કર હિંદુઓંકા કાસતી હુમ તુમારે
ધામકા ચલી જા રહી હૈ. કયા ભારતવાસીયોંકે ઉત્કટ પાપ કર્મસે કુદ્ધ હો તુમને સભી ગૌઓંકી
ગોશોકહી મેં મગા લેનેકા નિશ્ચય કિયા હૈ? નહીં તો, જહાં એક નિર્દોષ ગજરાજકા ગ્રાહકે
સુખસે બચાનેકે લિયે તુમ નડગે પાંચ દૌડ પડે થે, વહાં પ્રતિદિન હજારોં ગૌઓંકે રક્તપાતસે
ભારતભૂમિકા કલુષિત હોતે દેખકર ભી તુમ્હારી નિદ્રા લંગ કયો નહીં હોતી? તુમને ભારતકો
સુજલા, સુફલા ઔર શરય શ્યામલા દેખકર અપની પ્રિયતમા લક્ષ્મીકે નિવાસકે લિયે યહી સ્થાન
ઠીક કિયા થા, પર તુમ્હાર આને મેં દેર દેખકર વે ભી રૂસકર સાત સમુદ્ર પાર તુમ્હારી બોજમેં
ભટક રહી હૈ. શીઘ્ર આકર ઉન્હેં સાન્વના કયોં નહીં દેતે?

યોગિરાજ ! તુમને અર્જુનકો જસ કર્મયોગકી શિક્ષા દેકર મહાભારતકે યુદ્ધને પ્રવૃત્ત
કર યા થા, ઉસકા આજ સર્વથા લોપ હો રહા હૈ. લોગોંકો કર્મ અકર્મકા જ્ઞાન હી નહીં હૈ,
ફિર ઉસકો કુશલ રીતિસે સંપાદન કિસ પ્રકાર કરેં? તુમ્હેં તો માલમહી હોગા કિ આજ
ભારતમેં કિતને મનુષ્ય બ્રાહ્મી સ્થિતિકો પ્રાપ્ત હોકર અમૃતવટકે અધિકારી બને હૈં ! તુમને
' કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે માફલેપુ કદાચન । 'મા કર્મફલ હેતુર્મ માતે સંગોસ્ત્વ કર્મણિ ॥ કા
ઉપદેશ દેકર નિષ્કામ ભાવસે કર્મ કરનેકા આદેશ દિયા થા—પર ભારતબાસી ઉસે ભૂલકર દુઃખોંકે
ભંવરમેં પડે હુએ હૈં. અબ તો યહાં સભી કામ ટકે સે તૌલે જાતે હૈં. ' પઠ બેટા ચંડી, જસસે
ચઢે હંડી ' ઔર ' પઠો ચંદ્રિકા, જસસે ચઢે હંડિકા ' કા નિનાદ સર્વત્ર ગૂંજ રહા હૈ.
કર્તવ્યકર્મકી દૃષ્ટિસે કામ કરને વાલે સરલ પ્રકૃતિ કે યા સાદ શબ્દોંમેં બે સીંગ કે ગધે
સમકે જા રહે હૈં. ' નિરાશી ઔર નિર્મમ ' હોકર કામ કરનેવાલે કહાં દિખાયી દેતે હૈં ? ફલ
યહી હુઆ હૈ કિ સમાજકી સભી વ્યવસ્થાઓંમેં ગડબડ ભાલા મચ ગયા હૈ. સમાજરૂપી

ગાડીકે સભી પહિયે આજ બેકાર હો રહે હૈ—ગાડી ઉન્નતિકે પથમેં સરપટ કૈસે દોડ લગાવે ? સમાજકે શીર્ષસ્થાનીય બ્રાહ્મણદેવતા જ્ઞાનબલસે બલી હો સમાજકા સંચાલન કહાં તક કરેંગે વે પાની પોંડે, રસોધયે ઔર ન માલમ કયા કયા બનકર શ્રદ્ધાતિકા અવલમ્બન કર રહે હૈ. ક્ષાત્ર-ધર્મકા તો ભારતસે લોપ હી હો રહા હૈ—નહીં તો તુમહારી લીલાભૂમિ ઇસ પ્રકાર પરાધીનતાકી કાલિમા સે કલંકિત કયોં હોતી ? વૈસ્વેંકી ચચાં તુમસે કયા કરે ? જનકે હાથોં કૃષિ, ગોરક્ષા ઔર વાણિજ્યકા ભાર તુમને સોંપા થા, વે આજ વિદેશી વ્યાપારકા જૂઠન ચાટનેમેંહી અપનેકો કૃત-કૃત્ય સમજ રહે હૈ. પ્રતિ વર્ષ એક કરોડ પશુઓંકા બધ દેશમેં હો જાતા હૈ, પર ઉનકે કાનમેં જૂં લી નહીં રેંગતી. બહુત હુઆ તો ગ્રાહકોંસે ધર્મખાતે કે નામ પર ચંદા લેકર કહીં પિંજ રાપોલ ખોલ દિયા ઔર ગોલકત હોનેકા સ ટંકિકેટ પાગયે. ભગવન્ ! તુમહેં જનકર આશ્ચર્ય હોગા કિ બહુતસે કુલાંગાર તો ઇન ધર્મખાતોંમેં એકત્ર દ્રવ્યોંકો લી અપના હી સમજ મનમાને તૌરસે અપવ્યય કરતે હૈ. દેશકા વાણિજ્ય મિટ્ટીમેં મિલ ગયા હૈ ઔર કરોડોં ભારતવાસી ભૂખોં મર રહે હૈ; પર ઉનહેં પૂછનેવાલા કોઇ નહાં હૈ. તુમને કહા થા, ‘દરિદ્રાન મર કૌન્તેય’ પર યહાં તો લાટ ગવર્નરોંકો દાવતેં દેકર હી શેઠજી કૃતકૃત્ય હોતે હૈ. કહી તક સુનાયેં; આજ તુમહારે ગીતાધર્મકા માનનેકા ઢોંગ કરનેવાલે, બડે બડે તિલક લગાનેવાલે ઔર અપનેકો ધર્માવતાર માનનેવાલે લોગ જુનિચૈવ સ્વપાકે ચ પંડિતા સમદારીનઃ કો જાનતે હુએ લી અછૂતોંકા કુત્તોંસે લી વદતર સમજતે હૈ. કુત્તે તો ઉનકી ગોદમેં, ઉનકે કન્ધોં પર, ઉનકી સુખશૈથ્યાપર વિરાજ સકતે હૈ; પર અછૂતઃ સૌ હાથ દૂર તક નહીં ફટકને પાતે. કહો દિર ભારતમેં શુદ્ધ વર્ણો-શ્રમ ધર્મકી પ્રતિષ્ઠા કૈસે સ્થિર રહ સકતી હૈ ? શિલાધાર હી લોપ હો જાને સે ભવન કબ તક ખડા રહેગા. ઇસીસે આજ હિન્દૂ મન્દિર ધ્વંશ હોને પર હૈ. વાસુદેવ ! એકબાર આકર ઇસકી મરમત કર જાઓ નહીં તો ઇસે ઢહા કર કોઈ નયા હી મન્દિર ખડા કર દો. યદિ દેર કરોંગે તો તુમહેં પહચાનનેવાલા લી કોઇ નહીં મિલેગા.

ભગવન્ ! તુમને ગીતામેં ધર્મકા સાર તો ભર હી દિયા હૈ, પર ઉસે સમજાનેવાલા ઔર સમજકર ઉસકે અનુસાર ચલનેવાલે નહીં દિખાચી દેતે ? આઓ, એકબાર અપની જાદૂ ભરી ખંશી ફૂંક દો, જિસસે હજારોં વર્ષકી હમારી મોહનિદ્રા ટૂટ જાય ઔર હમ કર્મયોગકે માર્ગમેં પ્રવૃત્ત હો જાય. આજ ભારતમેં વહી સમસ્યા ઉપસ્થિત હૈ જિસકા સમાધાન કર તુમને અર્જુનકા મોહ ભડગ કિયા થા. એકવાર આ જાઓ ઔર હમેં રાહ દિખા કર ગન્તવ્ય સ્થાન તક પહુંચા દો ? સ્વાધીન ભારતહી તુમહારા શિક્ષાકા મર્મ સમજ કર સંસારમેં ઉસકા વિસ્તાર કર સકતા હૈ. યદિ તુમપ્રતિજ્ઞાકી રક્ષા કરના ચાહતે હો તો એકબાર અવશ્ય આઓ, નહીં આના હો તો હમેં ઇસ તરહ ધુલા ધુલા કર મત મારો. એક વાર હી પ્રલયકી ભયંકર લીલા દિખાકર ભારત ભૂમિકો મહાસાગરમેં પ્લાવિત કર દો.

આરોગ્યને માટે ૩૨ દિવસનું લંઘન

(ઔધનિવાસી શ્રી ૦ પં ૦ નારાયણ ભટ્ટજી પાઠકે હમણાંજ મેળવેલા
જાતિ અનુભવનો લેખ વૈદિકધર્મમાં છપાયેલો તે ઉપરથી અનુવાદિત)

૧-પૂર્વવૃત્તાન્ત

આ વખતે મારી ઉંમર ૪૯ વર્ષની છે. શરૂઆતથીજ મારું સ્વાસ્થ્ય ઉત્તમ પ્રકારનું હતું; પરંતુ છેલ્લાં ૧૦ વર્ષોથી પેટની બિમારીને લીધે અને પેટમાં વાયુ વધી જવાને લીધે મારી તંદુરસ્તી બગડી અને હું માંદો પડ્યો. ૩૮, ૩૯ વર્ષની ઉંમર સુધી મારી તંદુરસ્તી ઘણી સારી હતી અને હું બળવાન હતો તથા ઉદરરોગ શું છે તે જાણતો પણ નહોતો.

હું શ્રી ૦ મહારાજસાહેબ ઔધનરેશના મંદિરમાં પૂજારી છું અને મને પૂજા, અર્ચન, અનુશ્રાવ, પાઠ દત્યાદિનું કાર્ય બહુજ રહે છે. મારે એ નિત્યકર્મ ઉપરાંત કોઈ કોઈ વખતે નૈમિત્તિક ધર્મકાર્ય પણ કરવું પડે છે, તે તો વળી જૂઠું. આ સર્વકાર્ય ધર્મવિધિ પ્રમાણે સાંગોપાંગ કરવાને માટે મારે કોઈ કોઈ વખત રાત્રીના ૨-૨૫ વાગે ઉઠવું પડે છે; કારણ કે જે હું તે વખતેન ઉઠી શકું તો ઉપર જણાવેલું મારું પૂજાપાઠનું કાર્ય સંપૂર્ણરીતે થઈ શકતું નથી.

૨-બંધકોષની શરૂઆત

સાધારણ રીતે માણસને ઉઠવાનો યોગ્ય સમય ૪-૪૫ વાગ્યાનો હોય છે. આ સમયને બ્રાહ્મ-મુહૂર્ત કહેવામાં આવે છે. આ સમયે જાગ્રત થવાથી મનશુદ્ધિ વગેરે સારી રીતે થાય છે. હું પણ જ્યાં સુધી ૪ વાગ્યે ઉઠતો હતો, ત્યાંસુધી મને ઝાડો ખુલાસાથી આવતો હતો અને કોઈપણ પ્રકારની બિમારી ઉત્પન્ન થતી નહોતી; પરંતુ જ્યારથી મારે ૨-૨૫ વાગ્યે ઉઠવાનું થયું અને પૂજા પાઠનું કાર્ય વધારે કરવાનું થયું, ત્યારથી દસ્ત ખુલાસેથી આવતો બંધ થયો; કારણકે ૨-૨૫નો સમય શૌચશુદ્ધિનો છેજ નહિ, તોપણ તે સમયે ઉઠીને સ્નાનાદિ ક્રિયાથી પરવારીને પૂજામાં જોડાઈ જતો હતો. આ સમયથી તે એ પહોરનું ભોજન થાય તે સમયસુધી મારે પૂજાપાઠમાં રહેવું પડતું હતું અને તેને લીધે ૪-૫ વાગ્યે શૌચ જવાનો વેગ આવે તોપણ મારે તે વેગને રોકવો પડતો હતો; કારણ કે પૂજાપાઠના સમયમાં ઝાડે કરવા જવું તે અશક્ય હતું. આ પ્રમાણે દરરોજ બંધનું હતું. આથી રાત્રિના એ વાગે શૌચ જવું પડતું હતું કે, જે સમય શૌચવિધિને માટે બિલકુલ પ્રતિકૂળ હતો અને તેથી મારે તે વખતે બળપૂર્વક દસ્ત લાવવાનો પ્રયત્ન કરવો પડતો. જે વખતે એટલે ૪-૫ વાગ્યે જ્યારે મને કુદરતી રીતે દસ્તની હાજત થતી હતી, તે વખતે મારે બળજોરીથી તે વેગને અટકાવવો પડતો હતો. આ ક્રમ નિયત થઈ પડ્યો અને તેથી આજથી ૧૦ વર્ષ પહેલાં મને અવષ્ટાંતી રોગની શરૂઆત થઈ, કે જેને બંધકોષ, કબજાઆત અથવા મલાવરોધના નામથી ઓળખવામાં આવે છે; અને જે સર્વ રોગો ઉત્પન્ન થવાનું મૂળ કારણ છે. કેમકે:-નવેગાન્કાર-ચેદ્ધીમાન્ । ન વેગાન્ધારચેદ્ધીમાન્ ॥ અર્થાત્ “બળપૂર્વક વેગને ઉત્પન્ન કરવો નહિ; તેમજ ઉત્પન્ન થયેલ વેગને અટકાવવો નહિ” આ આરોગ્યનું સૂત્ર છે; પરંતુ મારી દિનચર્યાજ એવી જાતની બની ગઈ હતી કે મારે તો પ્રતિદિન આ બંને નિયમનું ઉલ્લંઘન કરવું પડતું હતું. હું ૨-૨૫ વાગ્યે બળપૂર્વક દસ્ત લાવવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો અને ૪-૫ વાગ્યે જ્યારે મને કુદરતી રીતે દસ્તની હાજત થતી હતી, ત્યારે તેને રોકવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો. આ ટેવને લીધે મને બંધકોષનો વ્યાધિ લાગુ પડ્યો અને ઉત્તરોત્તર તે વધવા લાગ્યો.

પ્રતિદિન અનિયમિત વખતે અર્થાત્ એ પહોરના ભોજનની પછી અગર તો રાત્રિનું ભોજન લીધાબાદ શૌચનો વેગ આવતો હતો અને તે સમયે શૌચ થતો પણ હતો. ભોજનની પછી શૌચનું આવવું એ બિમારીની નિશાની છે; અને આથી ઉપરનાં એ કારણો જે કુપચ્ચનાં જણાવ્યાં, તે ઉપરાંત આ ત્રીલું કારણ પણ ઉત્પન્ન થયું. આ પ્રમાણે થવાથી પેટ બગડે તેમાં આશ્ચર્ય પણ શું? પરંતુ શરૂઆતમાં આ બાબત મારા ધ્યાનમાં આવી નહિ કે અસ્વાભાવિક ક્રિયા એ કોઈ મોટી બિમારીનું બીજ છે; અને આથી ધીમે ધીમે બંધકોષ વધવા લાગ્યો અને પેટમાં વાયુ પણ ધીમે ધીમે જોર પકડવા લાગ્યો.

૩-પેટમાં દરદ થયું

ઉપર જણાવેલું બંધકોશનું દરદ વધવાથી નાલિની નીચેના ભાગમાં નેરથી દર્દ થવાની શરૂઆત થઈ; અને પ્રતિદિન આ દરદ વધવા માંડ્યું અને થોડા મહિના બાદ તો ગંભીર રૂપ પકડ્યું. આ પછી નાલિની ઉપરના પેટના ભાગમાં પણ દર્દ થવાની શરૂઆત થઈ. આ વખતે માઈ પેટ સખત રહેતું હતું. આ બંને સ્થાનનું દર્દ વધવા લાગ્યું. આ બંને સ્થાનમાં વાયુનો ગોળો ચઢીને દરદને પેદા કરતો હતો.

આ સમયે વૈદ્ય અને ડૉક્ટરના ઘણા ઉપાયો કર્યા, અનેક પ્રકારના શેક કર્યા, બંધારણ કર્યા અને દવાઓ પણ ખાધી; પરંતુ ઉપર જણાવેલી વ્યથામાં કંઈપણ ફરક પડ્યો નહિ.

આ પછી નાલિની નીચેના ભાગ કંઠણ થવા લાગ્યો અને થોડા દિવસમાં તો આ સ્થાન એટલું બધું કંઠણ થઈ ગયું કે કમરનું હલનચલન પણ લગલગ બંધ જેવું થઈ ગયું. આ ઉપરથી અનુમાન બાંધવું કે, મને તે વખતે કેટલું કષ્ટ થતું હશે? આ સ્થાન કંઠણ થવાને લીધે મૂત્ર થવાનું પણ અટકી ગયું અને શૌચસિવાય બીજો વખતે પેશાબ ઉતરતોજ નહિ; જેથી મારાં દુઃખ અને દરદ ઘણાંજ વધી ગયાં.

૪-વાયુવિકાર

આ પછી પેટમાં વાયુ ઉત્પન્ન થવા લાગ્યો. આને વાનો ગોળો કહેવામાં આવે છે. કોઈ કોઈ વખતે આ ગોળો એકજ જગ્યાએ રહેતો હતો અને ઘણું કષ્ટ પેદા કરતો હતો; તેમજ કોઈ કોઈ સમયે તો તે આખા પેટમાં ફરતો હતો. આ બંને રીતોથી પેટમાં અસહ્ય દરદ પેદા થતું હતું.

૫-વૃષણવૃદ્ધિ

આ પછી જમણી તરફના અંડનો આકાર વધવા લાગ્યો. બે-ચાર માસ પછી બીજી તરફનો અંડ પણ વધવા લાગ્યો. અંડની અંદર જે ગોળી રહે છે તે વધીને મોટા પથ્થર જેવી સખત બની જતી હતી. આ કારણથી બેસવું/ઉઠવું પણ મુશ્કેલ થઈ પડ્યું. આ વખતે મારું શારીરિક કષ્ટ એટલું બધું વધી ગયું હતું કે મને મૃત્યુની છાયા દેખાવા લાગી.

આ સમય પછી હું મીરજશહેરમાં ગયો અને ત્યાંના સુપ્રસિદ્ધ અમેરિકન મિશનના ડૉ. વાલનેશ અને વેલને મેં મારી બિમારી બતાવી. આ લોકોએ જણાવ્યું કે, આ રોગમાં શસ્ત્રક્રિયાની બીલકુલ જરૂર નથી. આથી આ ડૉક્ટરો પણ કોઈ ઉપાય કરી શક્યા નહિ. તે પછી ત્યાંના બીજા અનેક વૈદ્યો અને ડૉક્ટરોના ઈલાજ કર્યા; પરંતુ તેથી જરાપણ ફાયદો થયો નહિ.

૬-ઑપરેશન (શસ્ત્રપ્રયોગ)

આ પછી ઘણાજ પ્રયત્નને અંતે અને કેટલીક લાગવગને લીધે ડૉ. વાલનેશ પાસે ઑપરેશન કરાવ્યું અને તેથી અંડવૃદ્ધિમાં થોડો લાભ જણાયો અને ૪-૫ માસમાં માઈ અંડકોશ પૂર્વવત્ત સાઈ થઈ ગયું; પરંતુ બીજી બિમારીઓ તો જેવી ને તેવી કાયમજ રહી.

૭-અગ્નિમાંદ

જેમ જેમ ઉપર જણાવેલ વિકાર વધવા લાગ્યો, તેમ તેમ મારો જઠરાગ્નિ મંદ પડવા લાગ્યો અને અનાજ પણ થોડું લેવાતું ગયું. સાંજના વખતનું ભોજન તો લગલગ બંધ કરવું પડ્યું. કોઈ વખતે લેવાય તો કોઈ વખતે ન લેવાય એવી સ્થિતિ ચાલુ થઈ. આ કારણથી અશક્તિ વધવા લાગી. આ પ્રમાણે લગલગ ૭-૮ વર્ષ દુઃખ ભોગવવું પડ્યું.

૮-હૃમેશની અવસ્થા

પ્રતિદિન સાંજે લગલગ પાંચ વાગે પેટમાં વાયુ ઉત્પન્ન થતો હતો અને તે વેગથી ઉપર ચઢતો હતો. જ્યારે આ વાયુ છાતીમાં પ્રવેશ કરતો હતો, ત્યારે તો માઈ મગજ સ્થિર રાખવું અશક્ય બનતું. આ વખતે મને કોઈ કંઈ પૂછે અગર તો કોઈ બોલાવે તો માઈ ધ્યાન તે તરફ આકર્ષાતુંજ નહોતું. હું મારી બિમારી અને દુઃખમાંજ લીન થઈ જતો હતો. મારી આ સ્થિતિએક બે કલાક રહેતી હતી. કાંઈ ખાવામાં આવતું અગર ભોજન કરવામાં આવતું તો થોડા સમયસુધી આરામ રહેતો હતો; પરંતુ ખાંધા પછી શૌચ થઈ જતો હતો અને શૌચ થયા પછી તરતજ પૂર્વોક્ત વાયુનો દોષ વધી જતો હતો. આ સર્વ દરદ નિદ્રા ન આવે ત્યાંસુધી રહેતું હતું. નિદ્રા આવ્યા

પછી દરદ બંધ પડી જતું હતું. આ પ્રમાણે સવારે તથા સાંજે પ્રતિદિન ચાર કલાક સુધી અસલ દુઃખ ભોગવવું પડતું હતું અને એક દિવસ પણ આરામ જણાતો નહિ.

૯-લંઘનની શરૂઆત

સર્વ ઉપાય અજમાવી નેયા; પરંતુ વ્યાધિ મટવાનું ચિન્હ જણાયું નહિ. આથી ઉપવાસ અગર લંઘન શરૂ કરવાનો મેં નિશ્ચય કર્યો. એટલામાં મારા સાંભળવામાં આવ્યું કે, પાસેના બુધ-પાચેગ્રામના રહીશ એક ગુજરનો રોગ લંઘન કરવાથી દૂર થયો. આ ઉપરાંત બીજી વાત એ પણ સાંભળવામાં આવી કે, ઔધ રિયાસતના એક કારકુનની ખિમારી પણ અપવાસથી મટી ગઈ. આ હકીકતો સાંભળીને મારું સ્વાસ્થ્ય સુધારવાને મેં પણ લંઘન કરવાનો નિશ્ચય કર્યો.

એટલામાં શ્રી૦ ઔધનરેશની પાસે કોઈ કાર્યવશાત્ લોણાવલાના સુપ્રસિદ્ધ નિસર્ગોપ-ચારક અથવા લંઘનચિકિત્સક શ્રીયુત બીવલકર આવી પહોંચ્યા. તેઓશ્રીએ મારી તબિયત તપાસીને કહ્યું કે ૧૦-૧૨ દિવસ લંઘન કરી જુઓ. હું માનું છું કે, તમે આરોગ્ય મેળવી શકશો. આથી મને ધીરજ મળી. સાથે સાથે મેં લંઘનવિષયનું પુસ્તક વાંચી તે વિષયની માહિતી મેળવી અને લંઘન કરવાની તૈયારી કરી.

ગયા અષાઢ સુદ બીજને દિવસથી મેં અપવાસ કરવાનું શરૂ કર્યું. આ વખતે મને સખત સળેખમ થયું અને તેની સાથે જોરથી ખાંસી ઉપડી; પરંતુ ઘણાજ આશ્ચર્ય સાથે જણાવવું પડે છે કે, બે-ચાર દિવસ લંઘન કર્યા પછી સળેખમ તથા ખાંસી ક્યાં ચાલ્યાં ગયાં તેનો પતો પણ લાગ્યો નહિ.

૧૦-લંઘનની દિનચર્યા

લંઘન કરવાના દિવસોમાં હું ફક્ત ૬ કું પાણી પીતો હતો. દરરોજ પાકું પાંચ અથવા છ શેર (૮૦ રૂપીઆભારનો એક શેર) પાણી પીતો હતો. આ પાણીમાં થોડો લીંબુનો રસ નીચોવતો હતો. કોઈએ મને તેમાં થોડું સિંધાલુણ નાખવા કહેલું, પરંતુ હું તે નાખતો નહિ. આ સિવાય હું કંઈ પણ લેતો નહિ હતો. લીંબુના રસથી પેટમાં આરોગ્ય રહે છે અને પીવામાં કંઈક સ્વાદિષ્ટ પણ લાગે છે.

શરૂઆતમાં મારો વિચાર એવો હતો કે, હું બે-ચાર દિવસ લંઘન કરી જોઉં; પરંતુ જ્યારે ૪-૫ દિવસ પસાર થઈ ગયા, ત્યારે મને વધારે ધીરજ મળી અને મેં અપવાસ વધારે વખતસુધી લંબાવવાનો નિશ્ચય કર્યો. તેર દિવસ પસાર થયા છતાં પણ મારો દૈનિક વ્યવહાર વિનાકળે ચાલ્યો જતો હતો. સવારમાં વહેલું ઉઠવું, સ્નાન, સંધ્યા અને પૂજાપાઠ ઇત્યાદિ મૂલપીઠ પહાડપર ચઢીને કરવાનું નિયમપૂર્વક ચાલ્યા કરતું હતું. મૂલપીઠના પહાડપર ચઢવું અને પાછું ઉતરવું એમાં સારી રીતે દોઢ કલાકની કસરત મળતી હતી. તેરમે દિવસે પણ મને જરાએ થાક જણાયો ન હતો. આખા દિવસમાં ૩-૪ માર્બલનું ભ્રમણ કરવું પડતું હતું. તેર દિવસ ફક્ત પાણી ઉપરજ ગુન્યાં છતાં મારામાં એટલી શક્તિ રહી હતી કે લંઘન કરવાથી મારી શ્રદ્ધા વધારે અને વધારે વધવા લાગી અને મેં લંઘન લંબાવવાનો નિશ્ચય કર્યો.

જ્યારથી લંઘન શરૂ કર્યું, ત્યારથી નવસેકા પાણીની બે વખત ખસ્તિ લેતો હતો. આ બંને વખતની પ્રતિદિવસની ખસ્તિથી આંતરડાંની શુદ્ધિ થતી હતી અને જે હું પાંચ છ શેર (પાકું) પાણી પીતો હતો તેથી પણ પેટની શુદ્ધિ થતી હતી. દરરોજ ખસ્તિમારફતે મળતી ગાંઠો નીકળતી હતી. આ જોઈને મને આશ્ચર્ય થતું હતું કે, જે આટલો બધો મળ પેટમાં ભરેલો રહે તો તો પછી વાયુનો આક્રોશ ન ચઢે તો બીજું શું થાય ?

તેર દિવસ લંઘન કરવાથી મને બીલકુલ શ્રમ જણાયો નહિ; તેમજ મારું પ્રતિદિનનું કાર્ય સારી રીતે ચાલતું હતું તેથી, મેં બીજા આઠ દિવસ લંઘન આગળ ચલાવવાનો નિશ્ચય કર્યો.

ચૌદમે દિવસે મારી જીભ કાળી પડી ગઈ અને મને તાવ પણ આવવા લાગ્યો. આ વખતે મારી ધીરજ ખૂટી અને લંઘન બંધ કરવાનો વિચાર પ્રબળ થવા લાગ્યો. આગળ ઉપર મારી ચિંતિત કેવી રહેશે તે વિષે મને સંદેહ પેદા થયો; છતાં ઉપર પ્રમાણેજ લંઘન આગળ ચલાવ્યું. ચાર પાંચ દિવસમાં તાવ ઉતરી ગયો; તેમજ જીભનો કાળો રંગ પણ ધીમે ધીમે મટી ગયો.

આ પ્રમાણે અઢાર દિવસ પસાર કર્યા. પ્રતિદિન પાકા પાંચ છ શેર પાણી પીવાનું અને બે વખત નવસેકા પાણીની ખસ્તિ લેવાનું ચાલુ રાખ્યું. અઢારમે દિવસે પણ મળની ગાંઠો હમેશ મુજબજ પડી. આ જોઈને તેમજ પેટમાં વાયુનું કષ્ટ પણ જેવું ને તેવુંજ કાયમ રહેતું હતું તે જોઈને મનમાં ગભરાટ પેદા થયો અને આરોગ્યપ્રાપ્તિને માટે મને અસંભવ લાગ્યો; તેમજ આગળ ઉપર આ સર્વ કેવી રીતે સમાપ્ત થશે તે વિષયમાં પણ ચિન્તા ઉભી થઈ. આ વિષે ઘણી શંકાઓ આવવાને લીધે હું ગભરાયો અને તેથી પૂતા ગયો; અને ત્યાંના પ્રસિદ્ધ લંધનચિકિત્સક શ્રીયુત કિનરેજીને મળ્યો. તેઓશ્રીએ મને બહુજ ધીરજ આપી કહ્યું કે:—“તમે લંધન આગળ ચલાવો, બીલકુલ ડરો નહિ. લંધન કરવાથી મનુષ્ય મરતું નથી; પરંતુ લંધન કર્યા પછી અયોગ્ય રીતે ભોજનાદિ સેવન કરવાથી મરે છે. આથી તમારે બીલકુલ ગભરાવું નહિ. લંધન આગળ ચલાવો અને તમે જરૂર આરોગ્ય પ્રાપ્ત કરશો. પૂતાથી હું લોણાવલા ગયો અને ત્યાંના નિસર્ગોપચારક શ્રી. બિવસકરજીને મળ્યો. તેમણે પણ મને ધીરજ આપી અને લંધન આગળ ચલાવવા ઉત્સાહ આપ્યો. આથી મેં વધારે વખત લંધન લંબાવવાનો નિશ્ચય કર્યો.

ત્યારે લંધનના અઢાર દિવસ વ્યતીત થયા, ત્યારે મને એક પ્રકારની દુર્ગંધ આવવા લાગી. પહેલાં તો મને એવો ખ્યાલ થયો કે, કોઈ બીજા સ્થાનમાંથી આ દુર્ગંધ આવતી હશે; પરંતુ રાત્રિદિવસ આ દુર્ગંધની સાથે સાથે રહેવાને લીધે મને વિચાર આવ્યો કે, આ દુર્ગંધ મારા શરીરની અંદરનીજ છે. આ દુર્ગંધને લીધે મને બહુજ કષ્ટ પેદા થયું; કારણ કે તે અતિ અસહ્ય હતી અને વળી રાત્રિદિવસ સાથેની સાથે રહેવાથી વધારે દુઃખ દેતી હતી; પરંતુ તે પોતાની મેજેજ સંચિત થયેલી હતી અને ભોગવવી આવશ્યક હતી; કારણ કે આપણે સંચિત કરેલાં કર્મોનો ભોગ આપણા સિવાય કોણ કરે ?

એટલામાં લંધનનો ૨૪મો દિવસ આવી પહોંચ્યો. આ દિવસે મારી માતાજીનો સ્વર્ગવાસ થયો. આથી તેના અંત્યેષ્ટિ તથા બીજી આવશ્યક ક્રિયાઓ કરવામાં થોડા દિવસ ગયા અને તેને લીધે પરગામ પણ જવું પડ્યું. આ સર્વ દિવસોમાં લંધન તો ચાલુજ હતું; અને છતાં પણ કોઈ જાતનો વિશેષ શ્રમ માત્રમ પડ્યો નહિ.

આ પ્રમાણે ૨૭ દિવસ વીતી ગયા. હવે થોડો થોડો થાક જણાવા લાગ્યો. ખેડો હોઈ તો ઉડવાનું મન થાય નહિ. સૂતકને લીધે પૂજાપાઠનું કાર્ય બંધ રાખવું પડ્યું અને તેથી મૂળપીઠવાળા પદ્માડ ઉપર ચઢવાઉતરવાની કસરત પણ બંધ રહી હતી. આ સિવાયનો બીજો તમામ વ્યવસાય ચાલુજ હતો.

૨૮મે દિવસે થાકની અસર બહુજ જણાવા લાગી અને મારી ધીરજ ખૂટી ગઈ, મન પણ ગભરાવા લાગ્યું તથા હું ઉત્સાહહીન બની ગયો. આ વખતે મારા મિત્રોની સલાહથી મેં એક પાશેર (૨૦ રૂ. લાર) દૂધ લીધું. આ દૂધમાં દૂધના જેટલુંજ પાણી મેળવ્યું અને તેને ઉકાળીને એકેક ચમચો લેવાનું શરૂ કર્યું. આ પ્રમાણે ૨૮મે દિવસ વ્યતીત થઈ ગયો અને ૨૯મા દિવસે મનમાં ફરીથી ઉત્સાહનો સંચાર થયો અને લંધનક્રિયા આગળ ચલાવવાનો નિશ્ચય કર્યો. આ દિવસે પણ પૂર્વની પેટેજ નાકમાર્ગે ખરાબ ગંધ આવતી હતી. આ બદલે ૩૦મો દિવસ સમાપ્ત થયો ત્યાંસુધી અર્થાત્ છેલ્લા ૧૨ દિવસ સુધી કાયમ રહી.

૩૦ મા દિવસ પછી તો દુર્ગંધ બંધ થઈ ગઈ અને તેને કેકાણે સુગંધ આવવા લાગી. આ સુગંધ ઘણીજ મનોહારી હતી.

આ પ્રમાણે ૩૨ દિવસસુધી લંધન ચલાવ્યું. પછી તો લંધનક્રિયા આગળ ચલાવવાનું અશક્ય લાગ્યું; આથી લંધનની સમાપ્તિ કરવાનો વિચાર કર્યો. આ ૩૨ મા દિવસે પણ ખસ્તિમારફતે મળની ગાંઠો શૌચમાં નીકળી હતી. આ સર્વમાં પહેલા ૧૫ દિવસસુધી મળની લીંડીઓ પીળા રંગની નીકળતી હતી અને ૧૭ મા દિવસથી કાળા રંગની પડવા લાગી. વાસ્તવમાં મારો વિચાર બ્યાંસુધી શૌચમાં મળની ગાંઠો નીકળતી બંધ પડે ત્યાંસુધી લંધન કરવાનો હતો; પરંતુ હવે ઉત્સાહ રહ્યો નહિ. આથી મેં લંધન બંધ રાખવાનો નિશ્ચય કર્યો. ખરી રીતે તો જો મેં ૮-૧૦ દિવસસુધી અપવાસ લંબાવ્યા હોત તો મારાં આંતરડાં તદ્દન વિશુદ્ધ થઈ જાત; પરંતુ આ સર્વ બાબત મનના ઉત્સાહ ઉપરજ આધાર રાખે છે અને જ્યારે મનની ધીરજ ખૂટે છે, ત્યારે આવી વાતો સિદ્ધ થઈ શકતી નથી; આથી લંધન બંધ કરવાનુંજ મને ઉચિત લાગ્યું.

આ ૩૨ દિવસના લંધનમાં મારું વજન ૪૬ શેર (અંગાળી) હતું, તે ૪૦ શેર થઇ ગયું.

૧૧-લંધનની સમાપ્તિ

૩૨ મે દિવસે જોરાક શરૂ કરવાનો નિશ્ચય કરીને એક સંતરાનો રસ લીધો. આ રસમાંથી પણ અકેક ચમચોળ લેતો હતો. ૩૩ મે દિવસે બે સંતરાનો રસ લીધો. આ પ્રમાણે ક્રમે ક્રમે સંતરાં વધારીને ૮ દિવસમાં ૩૬ સંતરાનો રસ પીધો. આ પ્રમાણે કુલ ૪૦ દિવસ પસાર થયા. છેલ્લા આઠ દિવસોમાં મને તરસ લાગતી તો હું માત્ર ઠંડું પાણી પીતો. તે સિવાય કંઈપણ લેતો નહિ.

૪૧ મે દિવસે શરૂઆતમાં પાશેર (૨૦ રૂ. ભાર) દૂધમાં તેટલુંજ પાણી મેળવી ઉકાળીને લીધું અને પછી થોડું થોડું વધારતે ચાલીને અર્ધો શેર (૪૦ રૂ. ભાર) દૂધ સમાનભાગે પાણી મેળવીને લેવાનું શરૂ કર્યું. આ પ્રમાણે ૪૮ દિવસસુધી કર્યા પછી દૂધ અને પાણી સાથે મેળવીને તેના ઉપર રહેવાનું અશક્ય લાગતાં ૪૯ મે દિવસે કેવળ ગાયનું દૂધ થોડું થોડું લેવાનું શરૂ કર્યું. દિવસમાં ચાર વખત દૂધ પીતો હતો અને આખા દિવસમાં દોઢશેર દૂધ (પાકું) ગાયનું પીતો હતો. આ સિવાય જ્યારે તરસ લાગતી ત્યારે જરૂર જેટલું પાણી પીતો હતો. લંધનની શરૂઆતથી દશેરાના તહેવારસુધી લગલગ ૪ માસ થયા. આમાંથી પ્રથમના લંધનના ૪૮ દિવસ બાદ કરવામાં આવે તો બાકીના લગલગ અઢી માસસુધી ગાયના દૂધ ઉપર રહ્યો. વચમાં વચમાં કોઈ કોઈ વખત સફેદ કંદનું અથવા ભીંડાનું શાક ખાતો અને કોઈ કોઈ વખત ઘરમાં કદની મિકાઇ ખનાવીને તે પણ ખાતો. આ સિવાય કંઈ પણ અન્ન લેતો નહિ.

દશેરાને દિવસે મારા મિત્રોના આગ્રહને વશ થઈને થોડુંક અન્ન ખાધું અને દિવાળીના દિવસોમાં પણ થોડુંક અનાજ ખાધું. આ ખાવાથી થોડુંક દરદ થવા લાગ્યું; પરંતુ જ્યાંસુધી લંધન કર્યાબાદ એકલા ગાયના દૂધ ઉપર રહ્યો હતો ત્યાંસુધી શરીરનું સ્વાસ્થ્ય સંપૂર્ણ રહેલું હતું. પેટમાં વાયુ, દરદ અગર કોઈ પ્રકારની પીડા નહોતી અને સંપૂર્ણ આરોગ્ય હતું. કેહેવાની મતલબ કે લંધન કરવાથી અને લંધન કર્યાબાદ ઉપર પ્રમાણે પથ્ય પાળવાને લીધે મારું શરીર તદ્દન નિરોગી બની ગયું.

મારું શરૂઆતનું વજન ૪૯ રતલ હતું. તે લંધન કરવાથી ધીરે ધીરે ૪૦ રતલ થયેલું, પરંતુ હાલમાં ૫૧ રતલ છે. શરીરમાં ઉત્તમ પ્રકારની શક્તિ આવી ગઇ છે, મનનો ઉત્સાહ પણ ધણેજ વધી ગયો છે અને ચિત્તની પ્રસન્નતામાં પણ વધારો થયો છે. પહેલાં માથામાં ચક્કર આવતાં હતાં અને માથું ભારે તથા ગરમ પણ રહેતું હતું. હવે આ સર્વ શાંત થઇ ગયું છે. પહેલવહેલાં કોઈ પણ અધ્યયનમાં ચિત્તની એકાગ્રતા થતીજ નહોતી. હવે પૂર્ણ રીતે એકાગ્રતા થવા લાગી. પહેલાં કોઈ પણ નવીન વિદ્યાનું અધ્યયન કરવું એ મારેમાટે અશક્ય હતું; પરંતુ હમણાં વિદ્યાધ્યયનમાં ચિત્ત એવું તો એકાગ્ર થઈ જાય છે કે જે વિષય ચાલતો હોય તે સારી રીતે સમજવામાં આવે છે.

પહેલાં જે વખતે બિમારી વધી ગઇ હતી તે વખતે હું બ્રહ્મચર્ય પાળીજ શકતો નહોતો; પરંતુ લંધન કર્યા પછી ત્રીજા દિવસથીજ હું સંપૂર્ણ રીતે બ્રહ્મચર્ય પાળી શક્યો છું અને મારા મનની વૃત્તિઓ પણ બ્રહ્મચર્યસિવાય બીજા વિષય તરફ દોરાતી નથી.

આ પ્રમાણે હું અત્યંત માંદગીની અવસ્થામાંથી ફક્ત લંધન કરવાથીજ લગલગ નિરોગી અવસ્થામાં આવી ગયો છું. છેલ્લાં દશ વર્ષો મારી બિમારીમાં ગયાં. તે વખતમાં મારે જીવી શકવાનું બીજાકુલ દુઃખદાયી હતું; પરંતુ લંધનક્રિયાથી મને નવજીવન પ્રાપ્ત થયું છે.

આ લંધન કરવાના દિવસોદરમિયાન મને વચમાં એક બે વખત તાવ આવી ગયો હતો; પરંતુ લંધન ચાલુ રાખવાથી તે પોતાની મેળેજ ઉતરી ગયો હતો. આ ચાર-પાંચ મહિનામાં મેં લંધનનો જે અનુભવ લીધો છે તેથી મને માત્રમ પડે છે કે, માત્ર લંધનથી મનુષ્યની હરકોઈ બિમારી દૂર થઈ શકે છે. લંધન કરવામાં પૈસા છત્યાદિ કોઈ પ્રકારનું ખર્ચ થતું નથી; પરંતુ લંધન કરવાવાળાને લંધન મૂકી દીધા બાદ જે પથ્ય પાળવાનું હોય છે તે યોગ્યરીતે પાળવું જોઈએ; કારણ કે લંધન પછી જે પથ્ય સંભાળવામાં નથી આવતું તો લાલને બદલે ગંભીર હાનિ થાય છે. લંધન છોડ્યા પછીનું પથ્ય આ પ્રમાણે છે:- (૧) પહેલાં કેટલાક દિવસ સુધી માત્ર ફળોનો રસ લેવો; (૨) કેટલાક દિવસ દૂધ અને પાણી મિશ્ર કરીને પીવું; (૩) એકલા દૂધ ઉપર

રહેવું અને (૪) હલકું લોગન લેવું. આ સર્વ અકેકા નિયમને માટે ૮ થી ૧૫ દિવસની અવધિ હોવી જોઈએ. જો આ સમયમાં કુપથ્ય કરવામાં આવે તો કાયદાને બદલે નુકસાન થાય છે. આ પ્રમાણે લંધન ઘણુંજ લાલદાયી છે; પરંતુ તે પછીનું પથ્ય સંભાળવું જરૂરનું છે.

આશા છે કે પેટના દરદીઓ મારા અનુભવ ઉપરથી લાભ લેશે.

(ઔધ, કાર્તિક સુદ ૪ સંવત ૧૯૮૩)

લંધનના વિષયમાં “વૈદિક ધર્મ” ના સંપાદકના વિચારો

પૂર્વોક્ત લંધનનું વૃત્તાન્ત જોવું અન્યું છે તેવુંજ આપવામાં આવ્યું છે. પંડિત નારાયણ ભટ્ટજીનું મકાન સ્વાધ્યાયમંડળથી બે મિનિટના અંતરપર આવેલું છે અને ન્યારથી લંધનની શરૂઆત કરવામાં આવી ત્યારથી લગભગ દરરોજનું વૃત્તાન્ત અમે ખાસ ધ્યાન રાખીને સાંભળતા હતા. એક તો અમારે લંધનનું પરિણામ જોવું હતું અને બીજું તેમનું સ્વાસ્થ્ય સુધરે તે પણ જરૂરનું હતું. એટલા માટે લગભગ દરરોજ તેમને મળીને આ અનુભવનો વિચાર કરતા હતા.

આ સંબંધમાં અમારા વિચાર એ છે કે, અહીંયાં કુદરતી રીતે અપાડ, શ્રાવણ અને ભાદરવો, આ ત્રણ માસમાં ક્ષુધા ઓછી થઈ જાય છે અને હવા શરદીવાળી રહે છે, તેથી લંધનને માટે આ સહિનાઓ ઉત્તમ છે. જેવી રીતે આ વર્ષાઋતુમાં દીર્ઘ લંધન કરવું શક્ય છે, તેવી રીતે શરદી અગર ગરમીની ઋતુમાં (શિયાળા કે ઉનાળામાં) લંધન કરવું શક્ય નથી; કારણ કે તે વખતે જંઠરાગ્નિ તોજ હોય છે. આ સાથે પંચ નારાયણ ભટ્ટજીની પાચનશક્તિ પહેલાંથીજ ઘણી મંદ પડી ગઈ હતી. આ સર્વ કારણોને લીધે તેઓ આટલા દીર્ઘકાળસુધી લંધન કરી શક્યા. અમારા વિચાર પ્રમાણે તે હજુ ૮-૧૦ દિવસના વધારે અપવાસ કરી શકત; પરંતુ અહીંયાં તેમને ધૈર્ય દેનાર કોઈ સારો લંધનચિકિત્સક નહોતો. અમે સર્વે આ વિષયથી અજાણ હતા અને તેથી લંધનની સમાપ્તિ કરતી વખતે અમને સર્વને ઘણુંજ ગભરાટ થયો હતો. તેમને કોઈ ધીરજ દેનાર નહોતું; પરંતુ તેમના પોતાનામાંજ કોઈ વિચક્ષણ પ્રકારનું ધૈર્ય હતું, કે જેને લીધે તેઓએ દીર્ઘ લંધનની સમાપ્તિ ઘણીજ ઉત્તમ રીતે કરી. આને માટે અમે લંધનકર્તાને અંતઃકરણથી અભિનંદન આપીએ છીએ.

લંધન કરવામાં શરીરની વાત, પિત્ત અગર કફની પ્રકૃતિનો પણ વિચાર કરવો જોઈએ. પિત્ત પ્રકૃતિવાળા મનુષ્યો દીર્ઘ લંધનને માટે અયોગ્ય નિવડ્યા છે. બીજી પ્રકૃતિનાં માણસો કરી શકે છે.

લંધનવિષયમાં અમારો અનુભવ એવો છે કે, તરસના પ્રમાણમાં ઘૂટથી પાણી પીવાથી લંધનમાં શ્રમ-થાક જણાતો નથી; પરંતુ થોડું પાણી પીવાથી બહુજ દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે. પિત્ત પ્રકૃતિવાળા મનુષ્ય પણ જો ખૂબ પાણી પીએ તો તે દીર્ઘ લંધન કરવાને સમર્થ બને છે-અર્થાત્ પાણીના આશ્રયથી પ્રાણ ટકી રહે છે, માટે લંધનમાં પાણી પીવાથી કોઈ પ્રકારનું નુકસાન થતું નથી.

લંધન કરનારાઓએ એક વાત અવશ્ય ધ્યાનમાં રાખવી કે, લંધનમાં કોઈ પણ કારણસર દવા લેવી નહિ. જો દવા લેવામાં આવે તો તેનું બહુજ ખરાબ પરિણામ આવે છે; એટલા માટે આ વિષયમાં બહુજ સાવધ રહેવું-અર્થાત્ શુદ્ધ જળ, થોડો લીંબુનો રસ અને સિંધાલુણ કે મીઠું આ સિવાય બીજો કોઈપણ પદાર્થ પેટમાં નાખવો નહિ.

આજ પ્રમાણે ચિંતા, ફિકર, શ્રમ, તડકા, રાત્રીનાં જાગરણ, ઇલાદિ ક્રિયાઓ કરવી નહિ. દિવસમાં વાતચીતથી કે બીજી સાત્વિક રીતે આનંદ મેળવવો. પરમેશ્વરની ભક્તિ કરવી તે સર્વથી ઉત્તમ છે; કેમકે એથી અદ્ભુત લાભ મેળવી શકાય છે. દુનિયાદારીનાં કામકાજ મૂકી દઇને લંધન-ક્રિયામાં જો આત્મિક ઉન્નતિને માટે પરિશ્રમ લેવામાં આવે અને બાકીનો સમય આનંદમાં વ્યતીત કરવામાં આવે તો ઘણુંજ લાભ થાય.

“ હવે લંધન મારાથી થઈ શકશે નહિ ” એવો ભાવ મનમાં ઉત્પન્ન થયા પછી જગ્ગર-જસ્તીથી લંધન આગળ ચલાવવામાં નુકસાન છે. આવે વખતે આગળ જણાવી ગયા તે પ્રમાણે ધીમે ધીમે ક્રમશઃ લંધન તોડવું સારું છે. ધ્યાનમાં રાખવું કે, લંધન કરી રહ્યાગાદ પણ મનનો સંયમ રાખવાની ઘણીજ જરૂર છે; કારણકે ભૂખ લાગે છે તે વખતે જીભ ઉપર (સ્વાદ ઉપર) સંયમ રાખવો કઠિન થઈ પડે છે. અમારા કેટલાએ મિત્રો જેઓએ ૧૦-૨૦ દિવસના અપવાસ ઉત્તમ રીતે કર્યા હતા તેઓએ પાછળથી એકદમ અનાજ ખાવાનું શરૂ કરી દીધું-અર્થાત્ લંધન પછીનું પથ્ય પાળ્યું નહિ અને તેથી એક બે માસમાં પેટની વ્યથા થઇને તેમનાં મૃત્યુ થઈ ગયાં.

આથી સર્વ વાચકોએ લંઘન પછીનું પથ્ય પાળવું ખાસ આવશ્યક છે અને તેમાં જરાપણ ભૂલ ન કરવી એ ખાસ યાદ રાખવું.

કેટલાક લોકોને આશ્ચર્ય થાય છે કે, ૨૦ અગર ૩૦ દિવસના અપવાસ કરવાથી એટલે તેટલા દિવસ ખીલકુલ ભોજન ન કરવા છતાં મળતી ગાંઠો ક્યાંથી નીકળે છે? આ સંબંધમાં જણાવવાનું કે, પેટની અંદર જે નાનાં આંતરડાં રહેલાં છે તેની લંબાઇ લગભગ ૩૦ ફીટ (વીસ હાથ) છે. આ સર્વ મળથી ભરપૂર રહે છે. આ આંતરડાંમાં દરેક જગ્યાએ થોડો કે વધારે મળ ભરાય રહે છે, જે વાતમાં સંદેહ નથી. આ પ્રમાણે પ્રતિદિન અર્ધા હાથની લંબાઇનું આંતરડું સાફ થતું રહે તોપણ લગભગ ૩૦-૪૦ દિવસસુધી મળ નીકળે તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી.

જે નિત્ય સારી રીતે ખસ્તિ લેવામાં આવે તો આશરે એક માસના લંઘનમાં આંતરડાંની શુદ્ધિ થઈ જાય અને તેથી સંપૂર્ણ નિરોગી અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય.

અમારા ધાર્મિક આચારોમાં કેટલાએક વારો અને તિથિઓમાં અપવાસ કરવાનું ફરમાવ્યું છે. જેઓ જૂના વિચારના શ્રદ્ધાળુ માણસો છે તે સોમવાર, મંગળવાર કે શનિવારને દિવસે એક જ વખત જમે છે. બુધ, ગુરુ અને રવિવારને દિવસે પણ કોઈ કોઈ તો અપવાસ કરે છે અથવા તો એક વખત જમે છે; ઘણું કરીને અઠવાડીયામાં એક અથવા બે વખત એકટાણું કરે છે.

તિથિઓમાં એકાદશી કે શિવરાત્રી (ચૌદશ) અગર ઉપોષણ પ્રસિદ્ધ છે. આ દિવસો સંપૂર્ણ અપવાસના છે. આ સિવાય ચોથ કે એવી બીજી તિથિએ એકટાણું પણ કરવામાં આવે છે. વળી આ ઉપરાંત ખાસ હેતુસર પણ કેટલાક લોકો અપવાસ કરે છે. નવીન વિચારના લોકો જૂના લોકોની અપવાસ કરવાની વાતોની હાંસી કરે છે અને અપવાસથી મુક્તિ મળે છે એ બાબતને હસી કાઢે છે; પરંતુ વિચાર કરવાથી માલમ પડે છે કે, જૂના વિચારના લોકોએ અઠવાડીયામાં એકાદ અપવાસ કરી જે સ્વાસ્થ્ય મેળવ્યું હતું તે સ્વાસ્થ્ય નવીન સુધારકને પ્રતિદિન ભોજન કરવાથી પણ પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. અમોને વિશ્વાસ છે કે, સાપ્તાહિક કે પાક્ષિક અપવાસ અગર એકટાણું કરવાની પદ્ધતિ શરીરસ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ એક વિચારણીય અને ઉપાદેય વાત છે. જે નવ-સુધારક પોતાના સ્વાસ્થ્ય-અસ્વાસ્થ્યનો વિચાર કરી તેની સાથે સાપ્તાહિક લંઘનનો સંબંધ જોશે તો તેને ઘણું સમજવાનું મળશે.

સાપ્તાહિક કે પાક્ષિક એકટાણું અગર અપવાસથી આત્યંતિક મુક્તિ મળે કે નહિ તે એક વિવાદસ્પદ વિષય છે; પરંતુ તેવા લંઘનથી રોગોમાંથી “મુક્તિ” મળે છે તે વાત તો નિર્વિવાદ છે. એટલા માટે આ વિષય ઉપર વાચકવર્ગ શરીરસ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિથી વિચાર કરે એજ વાત અહીં વિશેષ રૂપથી કહેવી જરૂરની છે.

લઘુલંઘનને માટે કેટલીએક વિધિ પ્રાયશ્ચિત્તના ગ્રંથોમાં આપવામાં આવી છે. તેમાંથી કેટલી-એક અહીં જણાવી છે.

(૧) ચાંદ્રાયણ પ્રાયશ્ચિત્ત:-પૂનેમને દિવસે ૧૫ કોળીઆ ભોજન કરવું અને તે પછી દરરોજ એકેક કોળીઓ ઓઝા કરતાં કરતાં અમાસને દિવસે પૂરું લંઘન કરવું. પાછું સુદ એકમથી એક એક કોળીઓ વધારતા વધારતા છેવટે પૂનેમને દિવસે ૧૫ કોળીઆ અન્ન ઉપર આવી જવું. એક કોળીઆની માત્રા એટલીજ સમજવી કે જેટલું અન્ન એક વખત મોંમાં મૂકીને સારી રીતે ચાવી શકાય તેટલું અન્ન ખાવું.

(૨) ચવાગૂ લક્ષણ:-ઝોખા વગેરે ધાન્યને ઉકાળીને તેનું ઓસામણ કે પાતણું સત્વ અગર રસો બનાવીને તે પીવું. આ પણ એક શરીરશુદ્ધિનું સાધન છે.

(૩) કેવળ દૂધ ઉપર રહેવું.

(૪) કેવળ દૂધ ઉપર રહેવું.

(૫) કેવળ એકજ અનાજ ખાવું.

આ સિવાય અનેક પ્રાયશ્ચિત્તો બતાવ્યાં છે કે જે શરીરશુદ્ધિને માટે બહુજ લાભદાયક છે. આજકાલ નવશિક્ષિત લોકો પ્રાચીન ગ્રંથોનો અભ્યાસ વધારે કરે છે; પરંતુ તેમાં જણાવેલાં પ્રાયશ્ચિત્તોનો આરોગ્ય માથે શો સંબંધ છે તથા તે વાતથી આપણે આપણું અંગિય કયી રીતથી શિદ્ધ કરી શકીએ એ બાબતનો અભ્યાસ કરતાં નથી; એટલુંજ નહિ પણ તે લોકો સાપ્તાહિક

કે પાક્ષિક અપવાસની હાંસી કરે છે અને પ્રાયશ્ચિત્તની વાત તો ઠૂકામાંજ કાઢી નાખે છે. અમોએ આ ઠેકાણે તે વાતને આરોગ્યની સાથે શું સંબંધ છે તેનો વિચાર કરવાની સૂચના કરી છે. એ વાત ઉપર પણ કેટલાએક લોકો ક્રોધ કરશે; પરંતુ પ્રસંગવશાત્ સત્ય હકીકત આપણી સમક્ષ રજુ થઈ ગઈ છે તેથી તે જેવી છે તેની લખવી પણ જોઈએ. આથી અમો તદ્દન નિરૂપણની વાચકોને નિવેદન કરીએ છીએ કે, જો તેઓ આરોગ્યની દૃષ્ટિથી અપવાસ અને પ્રાયશ્ચિત્તનો વિચાર કરશે તો તે ઘણુંજ લાભદાયક થઈ પડશે.

સળેખમ, ખાંસી, ગળાના ચોળીઆ આવી જવા, સામાન્ય તાવ, અપચો, પેટના દોષો, માથાનાં દરદો, આંતરડાંના રોગો વગેરે કેટલાંએક એવાં દરદો છે કે જે યોગ્ય અપવાસ કરવાથી ઔષધવિનાજ મટી જાય છે; પરંતુ આજકાલના નજીવા રોગોમાં પણ ડોક્ટરની પાસે જવાનો અભ્યાસ પડી ગયો છે, તેથી આપણી કુદરતી શક્તિથી આરોગ્ય મેળવી શકાય એવો ખ્યાલ આવી શકતો નથી. વળી આ ધાતક પ્રવૃત્તિમાં નવશિક્ષિતોની ઉચ્છ્રંખલ વૃત્તિને લીધે આપણા રીતરિવાજોનો ઉપહાસ કરવાની ટેવ વધી પડી છે અને તેથી નરસાની સાથે સારું પણ વગોવાય છે. આથી જો વાચકવર્ગ આ બાબત ઉપર શરીરસ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિથી અને અંદરનું રહસ્ય સમજવાની વૃત્તિથી વિચાર કરશે તો જરૂર લાભ થશે.

આ સર્વ કહેવાનું પ્રયોજન એ છે કે, સાપ્તાહિક અગર પાક્ષિક અપવાસની પ્રથા આરોગ્ય વધારવાની દૃષ્ટિથીજ શરૂ કરવામાં આવી હતી; મતલબ કે તેનો ઉપયોગ આરોગ્યની દૃષ્ટિથીજ કરવો જોઈએ; પરંતુ કેટલાએક જૂના વિચારના અને ધર્મોંધ લોકો આ અપવાસની પ્રથાઓનો પણ ઘણો દુરુપયોગ કરે છે.

દક્ષિણ હિંદુસ્તાનમાં કેટલાએક લોકોને વીર વૈષ્ણવ કહે છે. તેઓ એકાદશીને દિવસે બીલકુલ આહાર કરતા નથી, તેમ પાણી પણ પીતા નથી. તેઓ તે દિવસે કોઈપણ જાતનો બીજો પદાર્થ પણ મોંમાં નાખતા નથી. બીજો દિવસે એટલે બારશને દિવસે સવારમાં સ્નાનાદિથી નિવૃત્ત થઈ પૂજાપાઠ કરી સૂર્યોદય થયા પહેલાંજ પૂર્ણ ભોજન કરે છે. આ ભોજનમાં તેઓ એવા તો ભારે પદાર્થો ખનાવે છે કે જે સારા જઠરાગ્નિવાળા માણસો પણ પચાવી શકતા નથી. આ કારણથી તે અપવાસ તે લોકોને આરોગ્યસાધક થતો નથી; કારણકે અપવાસના સમયમાં આંતરડાંની શુદ્ધિને માટે શીતળ જળ, વરસાદનું પાણી, ગંગોદક કે ડિસ્ટિલ કરેલું પાણી પીવું જોઈએ; આથી કોઠાની શુદ્ધિ થાય છે. લંઘનને બીજો દિવસે પણ હલકું, સાત્ત્વિક અને પુષ્ટિકારક ભોજન કરવું જોઈએ, કે જેથી તે સહેલાઈથી પચી શકે. ધર્મોંધ લોકો આ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરે છે અને તેથી તેઓનો અપવાસ કરવાનો પરિશ્રમ નકામો જાય છે.

કેટલાક લોકો અપવાસને દિવસે ફળાહાર કરે છે. આ ફળાહારમાં તેઓ એવા ભારે પદાર્થો વાપરે છે કે તે તંદુરસ્ત માણસ પણ પચાવી શકે નહિ. આથી તે લોકો પોતાનાં આંતરડાં અને પેટને બગાડે છે. આ કારણથી ધાર્મિક પદ્ધતિ પ્રમાણે અપવાસ કરવાના રિવાજો એટલા બધા બગડી ગયા છે કે તેનો વિચાર કરતાં એવા નિશ્ચય ઉપર આવવું પડે છે કે, ધાર્મિક અપવાસ કરવાવાળા અપવાસના મૂળ ઉદ્દેશથી ઘણા દૂર ચાલ્યા ગયા છે. આ કારણથી સાપ્તાહિક, પાક્ષિક કે માસિક નિયમસર અપવાસ કરવાવાળાઓનાં આરોગ્ય મુદ્ધરવાને બદલે બગડતાં ચાલ્યાં છે.

જે લોકો આરોગ્યને માટેજ અપવાસ કરે છે, તે લોકોએ એકટાણું અથવા તો અપવાસ આરોગ્યની દૃષ્ટિથીજ કરવાં. લંઘનના દિવસોમાં ગંગાજળ, વરસાદનું પાણી કે ડિસ્ટિલ કરેલું પાણી જેટલા વધારે પ્રમાણમાં પીવાય, તેટલા પ્રમાણમાં આંતરડાંની શુદ્ધિ કરવાનો ગુણ આવે છે. જો આવી જાતનું પાણી મળી ન શકે તો ઉંડા ફૂવાઓનું પાણી પીવું. તે પણ ન મળે તો સાધારણ પાણી પણ ચાલે.

આ બાબતમાં નિયમ એ રાખવો કે, જેટલા દિવસ લંઘન કર્યું હોય તેથી બમણા દિવસ-સુધી ફક્ત દૂધપરજ રહેવું—અર્થાત્ (૧) એકટાણુમાં એક દિવસ દૂધપર રહેવું. (૨) એક દિવસના અપવાસમાં બે દિવસ દૂધપર રહેવું. (૩) ત્રણ દિવસના અપવાસમાં છ દિવસ દૂધપર રહેવું.

લંઘન તોડવાનો વિધિ ઉપર બતાવી ગયા છીએ. આ પ્રમાણે કરવાથી જે માણસો લાંબા અપવાસો કરી નથી શકતા, તે લોકો આવાં નાનાં લંઘન પણ વારંવાર કરે તો આરોગ્ય મેળવી

શકે છે. ખાસ કરીને આવા અપવાસો પેટનાં દરદો મટાડે છે. લંધન પછી દૂધ ઉપર રહેવાનું કહ્યું છે તે દૂધ પણ થોડુંજ લેવું. જેટલું પચી શકે તેટલું અને મળી શકે તો તાજું દૂધ લેવું તે ઉત્તમ છે.

ચાંદ્રાયણ ઇલાદિ બીજા પ્રકારો પણ આરોગ્યને માટેજ છે.

જો પાંદડામાંથી કાઢ કદાચ આ પ્રાયશ્ચિત્તના ગ્રંથો વાંચે અને તેમાં જણાવેલાં ગર્યાનાં ભાગો કાઢી નાખી આરોગ્યસાધક બાળતજ સ્વાસ્થ્યવૃદ્ધિને માટે લે તો તે રીતોથી પણ આરોગ્યવૃદ્ધિ થઈ શકે છે. જે લોકો એક દિવસનો પણ અપવાસ કરી શકતા નથી, તે લોકો જો ચાંદ્રાયણ પદ્ધતિ પ્રમાણે ક્રમે ક્રમે ભોજનની ન્યૂનાધિકતા કરે તો તેઓ પણ પોતાનું આરોગ્ય જાળવી શકે. જેઓ આમ કરી ન શકે તેઓ અનાજનેનાં ઓસામણ કે પાતળાં રસાઓ પીએ અને ભારે ખોરાક ન લે તો તે રીતે પણ આરોગ્ય મેળવી શકે. જેઓ આમ પણ ન કરી શકે તેઓ ફક્ત એકલાં ફળો ઉપરજ રહે તોપણ આરોગ્ય પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ સિવાય ફળ, અદપ ભોજન કે થોડા દૂધ ઉપર રહીને પણ શરીરને નિરોગી બનાવી શકાય છે.

આ પ્રમાણે અપવાસ અને પ્રાયશ્ચિત્તનાં વ્રતો ફક્ત આરોગ્ય સાચવવાને માટે બનાવ્યાં છે. આજ્ઞકાલ તેનો ઉપયોગ તેનો ઉદ્દેશ સમજ્યા વગર થાય છે. તેમાં દોષ તે વ્રતોનો નથી પણ વ્રત કરનારાઓનોજ હોય છે. એટલા માટે વાચકોને માફ નિવેદન છે કે, વ્રતનો વિચાર તેઓએ આરોગ્યની દૃષ્ટિથી કરવો; અને જે ભાગ પોતાના આરોગ્યને માટે સાધક હોય તેનેજ ગ્રહણ કરવો અને બીજાને તથા દેવો.

અનુવાદક-વૈદ્ય મણિશંકર મૂળશંકર ત્રિવેદી-અમદાવાદ

શુરુઓ, પાંડિતો કે વક્તાઓ ઉપર પણ પથરા તો ફેંકાશેજ, પરંતુ તેથી ડરવાનું નથી.

‘સ્વર્ગનો પ્રકાશ’

‘નૈસર્ગિક સુંદરતાપર કૃત્રિમતાનો દોળ ચઢાવવાની જરૂર નથી.’

‘સત્યવેદી’

‘પુરુષોનો એ સ્વભાવ હોય છે કે સદાસર્વદા તેઓ વિપથગામી બની જાય છે, પરંતુ તેમની પત્નીઓએ પોતાના બળ, છળ અને કૌશલ્યથી ગમે તેમ કરીને પણ તેમને સીધા માર્ગ પર રાખવા જોઈએ.’

‘બાળુ સ્વીરનાથ ટાંગોર’

‘બંને તેટલી રીતે લોકો પાસેથી ઝોઝી સેવા લેવી અને તેમની અધિક સેવા ઉઠાવવી.’

‘મંડાલસ્થાય’

‘મનુષ્ય પોતાનું જીવન કાંઈ ઉપયોગી કાર્યમાં રોકે છે કે નિરૂપયોગી કાર્યમાં રોકે છે, એટલા ઉપરથી તેના જીવનનું અર્થ મૂલ્ય નક્કી કરી શકાતું નથી; પણ તે કેટલે દરજ્જે ત્યાગી થયો છે અને નિરભિમાની બન્યો છે તે ઉપરથીજ તેના જીવનનું મૂલ્ય આંકવું જોઈએ.’

‘મંડાલસ્થાય’

‘અતિ ઉચ્ચ સાધ્ય સિદ્ધ કરવામાટે કષ્ટ સહન કરવા ઉપરાંત લોકોનો ઉપહાસ પણ સહન કરવો પડે તો એનાથી અધિક શ્રેષ્ઠ બીજું કંઈ નથી.’

‘મર્કસ ઓરેલિયસ’

‘સુખી થવાનો સરળ માર્ગ પરોપકારાર્થે દેહ અર્પણ કરવો એજ છે.’

‘મંડાલસ્થાય’

‘પોકળ દંભરૂપી દુર્ગુણ અન્યને વિશેષ અપાયકારક નથી, પણ પોતાનેજ તે અત્યંત નુકસાનકારક છે.’

‘મંડાલસ્થાય’

‘જેની દાનત શુદ્ધ હોતી નથી તેનાથી કદીપણ મહત્કાર્ય સાધ્ય થતું નથી.’

‘મંડાલસ્થાય’

‘હાલની શિક્ષણપદ્ધતિમાં બાળકોમાટે શિક્ષકો નથી, પણ શિક્ષકોમાટે બાળકો ઉત્પન્ન થયેલાં છે.’

‘મંડાલસ્થાય’

‘આપણને અર્વાચીન કાવ્ય પસંદ પડે છે તો તે અતિ રમણીય અને શુદ્ધ છે એ કારણથી નહિ, પણ આપણી બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ છે તેથીજ ભ્રષ્ટ કાવ્યો પસંદ પડે છે.’

‘મંડાલસ્થાય’

‘જ્ઞાનો માણસોના સમૂહના આંતરભાગમાં નિદ્રાવીન પડેલી શક્તિ જે સાહિત્યથી જાગ્રત થાય છે, તેજ સાહિત્ય કળાની દૃષ્ટિએ શ્રેષ્ઠ છે; માટેજ સામાન્ય સમાજના મુખે હમેશાં ગવાતાં પદ અથવા વાતોજ પસંદ કરવા જેવાં છે.’

‘મંડાલસ્થાય’

(હિંદુસ્તાનના સં. ૧૯૮૨ના દીપોત્સવી અંકમાંથી)

અમેરિકાની એક બાબત જેવી સંસ્થા

‘ખરાબ’ કહેવાતા બાળકો માટેનું આદર્શ આશ્રમ

(અનુવાદક:-શ્રી દિલ્હીશ અ. દિવાનજી-હિંદુસ્થાનના ૧૯૮૨ ના દીપોત્સવી અંકમાંથી ઉદ્ધૃત.)

“નિરૂપયોગી થઈ પડેલા આ દિવસોના શુષ્ક અરણ્યમાં ભટકતો હું તમારી સંસ્થા જેવા આવી ચઢ્યો અને ત્યાં તો એ શુષ્ક અરણ્યમાં ઝળકી ઉઠેલું જીવનનું ચૈતન્ય ઝરણું મેં નિહાળ્યું. મોટી કહેવાતી ખીજ વસ્તુઓ ભૂલાઈ જશે, પરંતુ તમારી નાનકડી શાળાનાં સ્મરણો તો મારા જીવનમાં વણાઈ ગયેલાંજ રહેશે; કારણ કે તમારી શાળામાં મને સહનું દર્શન થયું છે-અને સાચી આબ્યા પછી મારા જીવનમાં કંઈક અલૌકિક વસ્તુ હું અનુભવી રહ્યો છું.”

મિ. ફ્લોઈડ સ્ટાર માને છે કે:-

“ખરાબ બાળક જેવી વસ્તુજ દુનિયામાં નથી. જેને આપણે ‘ખરાબ’ કહીએ છીએ તે તો અવળે માર્ગે વળેલા બાળકની વૃત્તિમાત્ર છે. સુજનતા અને પ્રેમના અનુકૂળ વાતાવરણમાં રહેનાર સર્વ બાળકો હમેશાં સારાજ નિવડે છે.”

અને એ ફ્લોઈડ સ્ટાર કોણ છે ?

સમાજે બાળકોને વંદી ગણાવતી કે જેની દીધા હોય તેવા “ખરાબ” બાળકોમાંથી સરસ પુરુષો બનાવવા સારૂ ફ્લોઈડ સ્ટારે ૧૨ વર્ષ અગાઉ પોતાનું આશ્રમ ખોલ્યું હતું અને આજે તે આશ્રમ જગતમાં ‘સ્ટાર કોમનવેલ્થ’ તરીકે મશહૂર છે. “ખરાબ” બાળક હોય છે એવું ફ્લોઈડ માનતાજ નથી અને એવા એમના વિચારોપર એમણે સ્ટાર કોમનવેલ્થની લગ્ય સંસ્થા રચી છે. સમાજના અસહ્ય ત્રાસથી બાળકમાં સર્વ સદ્વૃત્તિઓ સર્વાંશે કચરાઈ ગઈ ન હોય તો એ “ખરાબ” કહેવાતા બાળકોમાંથી સરસ, ચારિત્રવાન બુદ્ધિશાળી પુરુષો પ્રગટ થઈ શકે છે. એ સહનની પ્રતીતિ ફ્લોઈડ દરવર્ષે આશ્રમમાંથી નીકળતા બાળકોદ્વારા આપી રહ્યા છે.

અને એ બાળકોનાં શરીર અત્યંત નિરોગી હોય છે. કવચિતજ તેઓ માંદગીથી પીડાય છે. સ્ટાર કોમનવેલ્થ શરૂ થયાને આજે બાર વર્ષ વહી ગયાં અને કેટલાયે બાળકો તેમાં રહી ગયા અને રહે છે; છતાં એકપણ મરણ ત્યાં થયું નથી. સ્ટારનો અનુભવ એવો છે કે, તંદુરસ્ત શરીરમાંજ તેજસ્વી મન તથા પવિત્ર આત્મા નિરંતર વસેલા હોય છે.

શરૂઆતનાં થોડાં વર્ષોસુધી એ ખીલતી સંસ્થામાં છથી બાર બાળકો રહી શકતા. અત્યારે બાળકોની સંખ્યા ૬૦ ની છે. છેલ્લાં બાર વર્ષોમાં સમાજના “વંદી ગણેલા” કહેવાતા ૩૦૦ બાળકોને ફ્લોઈડ સ્ટારે પોતાની સંસ્થામાં આશ્રય આપ્યો છે અને જ્યારે એ બાળકો સંસાર છોડી બહાર જીવનક્ષેત્રમાં પડે છે, ત્યારે સર્વ કોઈ સ્ટાર કોમનવેલ્થની યશપતાકામાં તેજસ્વી રંગ પૂરી તેના સહાર્થના સ્મરણસ્થંભો થઈ પડે છે. હજુસુધી સ્ટાર કોમનવેલ્થનો બાળક નિષ્કૂળ નથી નિવડ્યો અને એમાંજ સ્ટારની તેજસ્વી ભાવનાઓનો વિજય પ્રકાશે છે.

સ્ટાર હજી યુવાનજ લાગે છે અને એનામાં એ યુવાવસ્થાનો ઉજળો ઉત્સાહ એટલો પ્રબળ છે, કે એ વૃદ્ધાવસ્થામાં પ્રવેશ કરશે કે કેમ એજ શંકા છે. સ્ટારની કારકીર્દિમાં કાર્યપરાયણતા પ્રથમથીજ ઝળકી ઉઠે છે.

જ્યારે તે બાળક હતા ત્યારે તેમની પડોશમાં પતિપત્ની વાતો કરતાં હતાં કે:-“આ બિચારાં બાળકોને કોઈ બોલાવતું નથી અને સર્વ કોઈ એને વંદી ગણેલાં ગણી ફેંકી દે છે. આપણે એને રાખીશું અને એમનું જીવન સુધારવા પ્રયાસો કરીશું.” પાછળથી ફ્લોઈડ જોઈ શક્યા કે એ પડોશી દંપતિએ ખરેખર પેલા નિરાધાર બાળકો રાખ્યા અને સમાજે જેમને કંટાળા વંદી ગણેલા તરીકે ફેંકી દીધા હતા તેજ બાળકોને તેમણે ચારિત્ર્યવાન પુરુષો બનાવ્યા અને તેમ કરવામાં એમણે એકજ વસ્તુપર ખાસ ધ્યાન આપ્યું. તેમનું વાતાવરણ એટલું શુદ્ધ બનાવી દીધું કે તેમનામાં છુપાયેલી સદ્વૃત્તિઓ ખીલવા લાગી. બાળક ફ્લોઈડપર આ અખતરોનો ઉંડો અસર થઈ-એના અંતરમાં પ્રેરણા જાગી-કે ‘ખસ, આવા શિક્ષણકાર્યમાં જીવન સમર્પણ કરવામાં કેટલો

બધો આનંદ પડશે! અને તેજ દિવસથી ફ્લોઇડનાં ભાવિ સ્વપ્નાંઓનું કેન્દ્રસ્થાન એજ પ્રેરણાએ લઇ લીધું. આત્મીયન મહાવિદ્યાલયમાંથી સ્નાતકની પદવી મેળવી તેમણે પ્રસિદ્ધ મેકફેડનની વ્યાયામશાળામાં કામ કર્યું. તે સમય દરમિયાન ફ્લોઇડે મેકફેડનના શરીરવિકાસના નિયમોનિષે જે દૃઢ અભિપ્રાયો બાંધી લીધા તે જીવનપર્યંત તેમણે આજ લગી સાચવી રાખ્યા છે અને તેમના શિક્ષણકાર્યમાં તે દૃઢ માન્યતાઓને યોગ્ય સ્થાન મળી ગયું છે.

વારસામાં મળેલી કંઈક મિલકતના પર ફ્લોઇડે એમના જીવનનાં સ્વપ્નાંઓનો કાર્યપ્રદેશ રચવા માંડ્યો. એમણે આત્મીયન પાસે ૪૦ એકરનું ખેતર ખરીદ્યું અને તે પર એક નાનકડું મકાન બંધાવ્યું. એ મકાનને એમણે આનંદ કુંજ (ગ્લેડસમ કોટેજ)નું નામ આપ્યું; કારણ કે તેઓ માને છે કે, તે દિવસે તેમના જીવનમાં સર્વોત્તમ આનંદની શરૂઆત કરી દીધી હતી. હજી મકાન તો પૂરું બંધાયું ન હતું એટલામાં ફ્લોઇડે શાળા ખોલી અને ત્રણ બાળકોને દાખલ કરી દીધા. મકાન બંધાતું હતું તે દરમિયાન બાળકો પાસેના તબેલામાં સૂતા. વખત જતાં એમણે તે ખેતર અને મકાન એક મંડળને સોંપી દીધાં અને પોતે તો પેલા બાળક જેટલા ગરીબ થઇ રહેવા લાગ્યા! અને જે પુરુષ આવા બલિદાનપર પોતાનું જીવનકાર્ય શરૂ કરે છે તેની સફળતાવિષે કોઈકનેજ શંકા આવે.

મીશીગાનની અદાલતોના ન્યાયાધીશો સમજી ગયા કે, સ્ટારની શાળા સુંદર કાર્ય કરી રહી છે. આથી તેમની પાસે આવતા વંડી ગયેલા બાળકોને તેમણે સ્ટાર પાસે મોકલવા માંડ્યા. સ્ટારની શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ ઉભરાવા લાગ્યા, એટલે સ્થળસંકાયતી મુંઝવણ વધતી ગઇ. ફ્લોઇડે બીજું મકાન બંધવાનું કામ શરૂ કર્યું. વખત જતાં નાણાં મળી રહેશે એ આશામાં એમણે તે મકાન પાછળ ખર્ચ કરવા માંડ્યો; પરંતુ આખરે તો એ ખર્ચ કરતાં હજાર ડોલરનું દેવું થઇ ગયું અને સ્ટાર પાસે તો કંઈ રકમ રહી ન હતી. એક દિવસે તો એમના ગળવામાં ફક્ત ૩.૪૬ ડોલરજ રહ્યા. નિરાશ થઈ સ્ટાર વિચાર કરવા લાગ્યા અને એવા પંદર પુરુષોની યાદી બનાવી, જે દરેક એમને સો સો ડોલર આપી શકે. એમણે વિચાર કર્યો કે જે આ પંદરમાંથી પાંચ પુરુષો પણ ન આપે તોયે હજાર ડોલર મળી જશે; પરંતુ કદાચ પાંચથી વધુ ના પાડે તો ? અને બંધાજ ન આપે તો ?

એ ડોલર ઉધરાવવા સ્ટાર તૈયાર થયા એટલામાં ટપાલી આવ્યો અને ટપાલમાંથી હજાર ડોલરનો ચેક નીકળ્યો! ચેક મોકલનાર બહેન લીલી જી. ન્યુટન હતાં. કાગળમાં લખ્યું હતું કે સ્ટારના કાર્યથી તેમને ખૂબ સંતોષ થયો હતો અને જો સ્ટાર સંસ્થા શીલાડેલ્સીઆમાં ખસેડવામાં આવે તો પોતાનાં સર્વ નાણાં એમાં રોકવા એ બહેન તૈયાર હતાં.

સ્ટારે જવાબ લખ્યો કે, સંસ્થાને શીલાડેલ્સીઆમાં લઈ જઈ શકાય એમ છે નહિ; અને જો એ શરત સિવાય નાણાંની મદદ એ બહેન તરફથી મળશે તો સંસ્થાના બીજા મકાનને તેમનું નામ આપવામાં આવશે. જ્યારે ટપાલી જવાબ લાગ્યો, ત્યારે લીલી ન્યુટન મરણપથારી પર પડ્યાં હતાં અને કાગળ વાંચી તરતજ તેમણે બે હજાર ડોલરનો ચેક મોકલી આપ્યો. લીલી ન્યુટનનું એ છેલ્લુંજ કાર્ય હતું. આવી રીતે “ન્યુટન હોલ” માં એ બહેનના ડોલર ખર્ચાયા હતા, જેમણે સ્ટાર અથવા એમની સંસ્થાનાં કદી પણ દર્શન કર્યાં ન હતાં.

દિવસો પસાર થયા અને સ્ટાર સંસ્થાના કાળામાં ઉમેરો થતો ગયો; પરંતુ એનો ખર્ચ તો કાળાથી કંઈક વધારેજ રહેતો; એટલામાં કોઇ બીજી લકી બહેને એક નવું ઘર બંધવા નાણાં આપ્યાં. મીશીગાનના કેટલાક પ્રદેશોએ કાયદા પસાર કરી સ્ટાર સંસ્થાના નિભાવમાટે ખાસ નાણાં જૂઠાં કાઢ્યાં. “ગ્રાંડ રેપીડ્સ” સંસ્થાનાં બહેન એમીલી જ્વેલ ક્લાર્કે શાળાના મકાન સાથે ૩૦,૦૦૦ ડોલર આપી દીધા. વળી જૂદે જૂદે કેટલાંયે દુર્નીયર, વાહાત્રો, ચિત્રો વગેરે ઉપયોગી વસ્તુઓ આવવા માંડી અને સ્ટાર સંસ્થા ખીલતી ગઇ. અત્યારે જમીન, મકાન ઇત્યાદિ મિલકતના કિંમત ૧૫૦,૦૦૦ ડોલર છે.

ફ્લોઇડ સ્ટારે પ્રથમથીજ એટલું નથી કે જેમાં ગમે તેમ ખર્ચ થઈ બાળકને ખેતરે સિદ્ધ પરીણ થવા ન્યા કરી દીધું છે કે એમની સંસ્થા કંઈ દવાખાતું કે દાખલ થઈ શકે. દાખલ થતી વખતે દરેક થવું પડે છે. વર્ષસુધી તો કોઈ પણ પ્રકારની સર્વ જવાબદારી સ્ટારને સોંપી દેવી

પડે છે. સ્ટાર એટલી પણ કાળજી રાખે છે કે, અદાલતની શિક્ષાત્મક બાબતો આવી જાય તે પહેલાં એમને સંસ્થામાં લઇ લેવા જોઈએ. આથી પેલી અદાલતની શિક્ષાની નૈતિક અસરમાંથી બાળકો મુક્ત રહે છે.

શરીર, મન અને આત્માનો એકસાથે વિકાસ થવો જોઈએ, એ સત્યનું પૂર્ણ લાભ સ્ટારને જોઈતું થયું છે તેટલું લાગ્યેજ બીજાને થયું હોય. સ્ટાર માને છે કે, તેજસ્વી શુદ્ધિ અને પવિત્ર આત્મા રોગી શરીરમાં રહી શકે નહિ અને તેથીજ બાળકના વિકાસમાં નિરોગી શરીરને પ્રથમ સ્થાન મળે છે. સ્ટારનાં મકાનો હવાઉજાસથી ઉભરાઈ ગયેલાં હોય છે અને જાળીઓમાં કદ પણ બારી જોઈતું હોય છે. સ્વચ્છ પથારીમાં બાળકો ઉંઘે છે અને તેમને ખૂબ સારી નિદ્રા મળે છે. સૂતી વખતે બાળકો તકીઆ વાપરતા નથી. નાનાં બાળકો રાતના ૮ વાગે સૂઈ જાય છે અને કોઈ પણ બાળક દાઢી મોઢો સૂતો નથી. સવારના ૬ વાગતાં ઉઠવાનો ઘંટ વાગે અને પથારી-ઓ યોગાનમાં મૂકી દેવામાં આવે છે. પછી બાળકો ઠંડા પાણીમાં નહાવા દોડી જાય છે. ૬-૩૦ વાગે નાસ્તો થાય છે અને પછી દરેક બાળક પોતાની પથારીને પાછી યોગ્ય સ્થળે મૂકી દે છે. બાળકોને દરરોજ વારાફરતી કંઈ ને કંઈ કામ કરવાનું હોય છે. કોઈક પવાલાં સાફ કરે છે તો કોઈક ઝાડુથી ઓરડાઓ સાફ કરે છે. તે સિવાયના બાળકો રમવા દોડી જાય છે. ૮ વાગે એટલે પછી અભ્યાસનો સમય શરૂ થાય છે. પછી બાગમાં કંઈક કામ નીકળે અને પાછો અભ્યાસ શરૂ થાય. વળી સાંજ પડતાં રમતો શરૂ થાય. ૪૦ એકર જમીન ખેતીના ઉપયોગમાં લીધી છે અને લગભગ બધા વિદ્યાર્થીઓ તેમના ખોરાકની વસ્તુઓ ખેડી લે છે. વર્ષદરમિયાન વિધિવિધ જાતનાં ફળ અને વીસેક જાતનાં શાક ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે. વાસી વનસ્પતિને રસોઈઓ શિયાળા સાફ સાચવી રાખે છે.

સ્ટાર અથવા બાળકો કોઈને માંસ ખાવાની ટેવ નથી એટલે ખાટકીને કંઈ આ સંસ્થામાંથી લાલ નથી મળતો. ૧૨ વર્ષ અગાઉ સંસ્થાની સ્થાપના થઈ તે સમયે ખોરાકમાં માંસને સ્થાન નહતું; પરંતુ બહારથી ખૂબ ટીકા થવા લાગી કે સ્ટાર બાળકોને ભૂખ્યા રાખે છે એટલે ત્યાંના ખોરાકમાં માંસને કોઈક વખત સ્થાન મળવા લાગ્યું. થોડા સમયસુધી આમ ચાલ્યું. પછી તો અંતરના અવાજને માન આપવાનો નિશ્ચય કરી માંસનો સદંતર બહિષ્કાર થયો; જો કે સ્ટાર કેવળ વનસ્પતિ-આહારમાં માનતા નથી. માંસ હંમેશાં હાનિકારક છે એમ એ માનતા નથી, છતાં એટલું તો એ કબૂલ કરે છે કે, માંસ ન લેવાય તો વિશેષ સાફ; પરંતુ માંસાહારની નૈતિક અસર એટલી ખરાબ છે કે બાળકોમાટે તો એ ત્યાજ્યજ ગણવામાં આવે છે. “બાળ-દૃષ્ટિમાં વિકારોનું સ્થાન જેવું તેવું નથી અને માંસાહાર એ વિકારોને જરૂર ઉત્તેજિત કરે છે. વનસ્પતિઆહાર તથા માંસાહારના પ્રયોગો મેં છૂટથી કરી જોયા છે અને છેવટે એજ નિર્ણયપર હું આવ્યો છું કે, વિકારોના દોષમાંથી બાળકોને બચાવવા વનસ્પતિ આહારનું ઔષધ રાખવાનું ઔષધ છે. આથી જ્યાં-સુધી મારા હાથમાં એ સંસ્થા છે ત્યાંસુધી માંસાહારને લેશ પણ સ્થાન બાળકોના ખોરાકમાં નહિજ મળે. જો પાછો હું માંસાહાર દાખલ કરું તો એ વિકારદોષનાં દરજ્જો પાછાં શરૂ થઈ જાય.

અમારી સંસ્થામાં આવનારા લગભગ બધાજ બાળકોને પ્રથમથીજ માંસાહારની ટેવ હોય છે. મલિન વાતાવરણમાંથી આવેલા એ બાળકો દુઃખી હોય છે; પરંતુ વનસ્પતિ આહારની એમને ટેવ પડતી જાય છે તેમ તેમ તેઓમાં ઇષ્ટ પરિવર્તન થઈ રહે છે. આ કદાચ અદ્ભૂત પણ હોય. વનસ્પતિ આહારથી ટેવાયેલા એ બાળકો અમારે ત્યાં આવ્યા તે વખતે પ્રવેશપરીક્ષામાં તેમની શુદ્ધિ અત્યંત તેજસ્વી માલમ પડી.

અમારી શાળામાં અમે વિદ્યાર્થીઓનું સ્વાસ્થ્ય ચલાવીએ છીએ. આથી જ્યારે મેં માંસાહારનો સદંતર બહિષ્કાર કરવાનો ઠરાવ કર્યો, ત્યારે મેં વિદ્યાર્થીઓ આગળ એ ઠરાવ મૂક્યો. માંસાહાર-વિષેના મારા અનુભવો મેં એમને કહી સંભળાવ્યા અને તરતજ એમણે સર્વાનુમતે મારા ઠરાવને સંમતિ આપી. તેઓ માંસાહાર જવડેજ કરતા એટલે એમને તેનો ત્યાગ બહુ આશ્ચર્ય ન લાગ્યો. રસોઈઓ પણ શાક અને ખાવાની વાનગી એટલી સ્વાદિષ્ટ બનાવતા કે વિદ્યાર્થીઓના સ્વાદને સંપૂર્ણ સંતોષ મળતો. તેમને માંસાહારની ખોટ જણાતી નહિ. બાળકો એ સ્વાદિષ્ટ ભોજનમાં ખૂબ રસ લેતા. હું હિંમતપૂર્વક કહી શકું છું કે, મારી પાસે છે એવા બળવાન, નિરોગી અને

સ્વચ્છ બાળકો કોઈક ઠેકાણેજ હશે.

જો કે અમારા શિક્ષકબંધુઓને તેમના ઘરમાં માંસાહારની છૂટ છે છતાં બાળકોના વનસ્પતિ આહારમાં હું જોડાયો છું એટલે તેઓને માંસ ખાવાનું મન થતું નથી. અમારા આશ્રમના રસોડામાંથી અમે સર્વ તામસી પદાર્થોનો બહિષ્કાર કર્યો છે. પ્રથમ ચાહ તથા કૌશીને તિલાંજલિ મળી અને પછી ધીમે ધીમે મરી, રાઇ વગેરે મસાલાઓનો લાગ થયો. બીજાઓ વાપરે છે તેનાથી મીઠું પણ અમે ઓછું વાપરીએ છીએ.

ફળ, શાકભાજી, દૂધ અને ઘઉંની રોટલી એજ અમારો મુખ્ય ખોરાક છે. શિયાળામાટે ઉનાળામાં સાચવી રાખેલાં ફળ તથા શાકભાજી અમને ખૂબ ખપ લાગે છે અને ખિસ્મીસ, ખજૂર, અંજીર વગેરે સૂકા મેવો ખાવાથી અમારામાં તાકાત ઠીક આવી રહે છે. કેળાના લુમખાના લુમખા લાવવામાં આવે છે અને જ્યારે ખરાબર પાકે છે ત્યારે તેનો ઉપયોગ થાય છે. ખોરાકમાં મધ પ્રિય થઇ પડ્યું છે. પીણામાં દૂધસિવાય અમે છાશ અને પુષ્ટિકારક કોકો જેવી નિરોગી વસ્તુઓ વાપરીએ છીએ. ”

સામાન્ય તંદુરસ્ત બાળકમાટે નિયમિત કસરતની જરૂર રહેતી નથી; પરંતુ તેમના શરીરનો વિકાસ વ્યવસ્થિત રીતે થાય અને તેમાં અંદરના અવયવોને પણ યોગ્ય કસરત મળી રહે તે દૃષ્ટિથી સ્ટારે કુશળ વ્યાયામશિક્ષક પાસે કસરતનું નિયમિત શિક્ષણ રાખ્યું છે. શિયાળામાટે વ્યાયામશાળા તો છેજ. બહારની સર્વ રમતો સાફ પૂર્ણ વ્યવસ્થા છે અને વિદ્યાર્થીઓમાં કસરત તથા રમતોને લગતાં વિધિવિધ મંડળો છે.

પાસેની ટેકરીઓપર બાળકોને ચઢવાની ગમ્મત પડે છે અને જેતર પાસે આવેલું રમણીય સરોવર તરવા સાફ તેમજ ખરફપરથી સરવા સાફ ઉપયોગી થઇ પડે છે. માર્ચ મહિનામાં હજી ખરફ પૂરી રીતે ઓગળ્યા ન હોય ત્યાં તો કસરતશાળામાંથી થાકેલા બાળકો તળાવ તરફ દોડતા આવે છે. જ્યારે ખરફ પૂરતા પ્રમાણમાં પડે છે, ત્યારે બાળકો સ્ટાર પાસે ખરફસ્તાનની માગણી કરે છે. સંમતિ મળતાંજ બાળકો ખરફમાં આંખોટે છે અને પછી અંદર જઇ ઉના પાણીથી નાહી લે છે. પછી તેઓ સૂવાની તૈયારી કરે છે. આવા ખરફસ્તાનથી કોઇને હજી શરદી નથી લાગી.

શરીરવિકાસને આટલું સ્થાન અહીંજ મળે છે, એટલે આ બાળકોની તંદુરસ્તીવિષે સાંભળી સર્વ અજાણ થાય છે. કોઇ બાળકને સહેજ પણ તાવ આવ્યો હોય એવું લાગ્યેજ બન્યું હશે. કોઈ બાળકને શીતળા કઢાવવા નથી પડ્યા. ઓરી, અજીબડા કે શરદીના રોગમાંથી સ્ટાર કોમનવેલ્થ મુક્ત રહી છે. અત્યારસુધી ત્યાં કોઈનું મરણ થયું નથી અને બાર વર્ષો વહી ગયાં છતાં ત્રણજ વખત ડૉક્ટરને બોલાવવો પડ્યો છે. એક વખત કોઈક બાળકને હૃદયનો દુખાવો હતો. બીજી વખત ચેરથીજ માંદા આવેલા બાળકને ડૉક્ટરની જરૂર પડી હતી અને છેલ્લી વખત કંઈક ઇન્ડલુ-એન્ડાથી પીડાતા બાળકો સાફ ડૉક્ટર આવ્યા હતા.

યોગ્ય ખોરાક મળતો હોય, ખૂબ ઉંઘ મળતી હોય, હવાઉત્તરની સંપૂર્ણ સગવડ હોય અને શરીરની તંદુરસ્તીને અતુક્રળ પરહેજ પળાતી હોય ત્યાં આવાં આશ્ચર્યજનક પરિણામ આવેજ !

સ્ટાર કોમનવેલ્થમાં બીજી વસ્તુ પણ તરી આવે છે. જ્યાં નિરોગી શરીર અને તેજસ્વી શુદ્ધિ હોય છે, ત્યાં પ્રેમ અને પ્રેમપૂર્વક થયેલી દલીલો ખરાબ બાળકોમાં અજાણ પરિવર્તન પ્રકટાવે છે. વાતાવરણ અતુક્રળ હોય અને વિશ્વાસ ને પ્રેમથી બાળકો સાથે વર્તન રાખવામાં આવે તો ઘણા બાળકોમાં સત્ય, પ્રેમ, વિવેક અને સંસ્કારિતા એની મેળે ફળવાઈ રહે છે.

સ્ટાર એમ માને છે કે, સૈકાંઓ થયાં બાળકની માનસિક સૃષ્ટિની કોઈએ શોધખોળ કરીજ નથી અને તેથીજ બાળકવિષે ભારે ગેરસમજ ઉભી થાય છે.

“ બાળક તેના જીવનના વિષ્ટ સમયમાંથી પસાર થાય છે, એટલે તેની તો પૂર્ણ ડાળજી લેવામાં આવે છે; પરંતુ માળાપ શામાટે સમજતા નહિ હોય કે બાળકો પણ એવીજ દશામાંથી પસાર થાય છે. તેમને ક્યાં ખબર છે કે, સુવાવસ્થામાં કેટલાક બાળકોમાં એક પ્રકારનું લાલિષ્ક ગાંડપણ જન્મે છે. ”

દૃષ્ટાંતથી સમજાવતાં સ્ટાર જણાવે છે કે, બાળક તેના કોશિષમાં સુશીલ અને વિવેકી હોય છે; પરંતુ સુવાવસ્થામાં પ્રવેશ કરતી વેળાએ તે ઉદ્વેગ અને ખરાબ બની રહે છે; પરંતુ જ્યારે

યુવાવસ્થામાંથી તે પસાર થાય છે ત્યારે તે પાછો વિવેકી, સુશીલ, સત્યવાદી અને ચારિત્ર્યવાન બની રહે છે. સ્ટાર જણાવે છે:—“પરંતુ વિચિત્ર વાત તો એ છે કે, બાળકની સદ્વૃત્તિઓ મરુબની સદ્વૃત્તિઓથી તદ્દન જૂદી હોય છે. જે યુવાવસ્થાના મંથનકાળમાં તે બાળકને અનુકૂળ વાતાવરણમાં ન રહેવા દીધો હોત અને તેની દુષ્ટ મલિન વૃત્તિઓપ્રતિ સદ્વર્તન રાખવામાં આવ્યું ન હોત તો મીશીગાનમાં અત્યારે તે બાળક વંદી ગયેલામાંજ ખપી જત.”

સ્ટારની મોટામાં મોટી ફરિયાદ એ છે કે, પિતાઓ બાળકના શિક્ષણની સર્વ જવાબદારી માતાઓપર નાખે છે.

“ પિતાઓ તેમનાજ બાળકોને ઓળખતા નથી. ઘણી વખત બાળક અને પિતા એકલા રૂબરૂ મળતાં મુંઝાય છે; કારણ કે તેઓ એકબીજાથી અજાણ્યા છે.

ઘણા પિતાઓ તેમનાજ બાળકને મારી પાસે લાવે છે; પરંતુ તે બાળકનો અભ્યાસ કેટલો થયો છે તેની તેમને ખબર હોતી નથી. ખરી રીતે કેવળ માતાઓપરજ બાળકોની સર્વ જવાબદારી ન નાખવી જોઈએ.

ગમે તે રીતે ગમે લાંથી જીવનના વિકટ પ્રશ્નોનું જ્ઞાન બાળક મેળવી લે એના કરતાં પિતાઓજ એમને એ અગત્યના પ્રશ્નોનું શિક્ષણ પ્રથમથીજ આપે એજ ઇચ્છ છે. બાળકો સાથે મિત્ર થઈ રહેતાં પિતાને આવડવું જોઈએ. તેમની સાથે માછલી પકડવામાં, દરીઆમાં તરવામાં અને ક્રિકેટ રમવામાં પિતાએ ખૂબ ઉત્સાહ દર્શાવવો જોઈએ; અને એની રીતે બાળકના આંતર જીવનનો નિકટ પરિચય મેળવી લેવો જોઈએ. જે પિતા બાળકના અંતરને ઓળખી લઈ તેનો ઉત્સાહ મેળવી લેશે, તો પોતાના આયુષ્યને લંબાવી પોતે તો સુખી થશેજ; પરંતુ બાળકનું લવિષ્ય પણ તેવું સુધરી જશે.”

જ્યારે જરૂર પડે છે ત્યારે સ્ટાર બેદરકાર માબાપોની સખત ઝાટકણી ટાંકે છે. એક વખત એક માતા તેના વંદી ગયેલા બાળકને સ્ટાર પાસે લઈ આવી. વાતો કરતાં સ્ટારને ખબર પડી કે, બાળક ૧૨ વર્ષ ઉપરની ઉંમરનો હતો છતાં માતાએ તેની અર્ધી ટીકીટ લીધી હતી. સ્ટાર એકદમ બોલી ઉઠ્યા:—

“તમે પણ બાળકપર સંસ્કાર ઠીક પાડતાં લાગો છો. એકાદ બે ડૉલરમાટે તમે બાળકના દેખતાં જૂઠું બોલતાં બીલકુલ અચકાતાં નથી ! ”

આ પ્રસંગનું પુનઃ સ્મરણ થતાં સ્ટાર જણાવે છે:—“ખરેખર દેશની ઉન્નતિ સારૂ તો હવે માબાપને સારૂ આશ્રમ બોલવું પડશે ! હું આ કંઈ મસ્કરીમાં નથી કહેતો. મને એટલેસુધી કહેવાને મન થાય છે કે, બાળકની માનસિક દશાનું જેને ભાન નથી, તેમને લગ્ન કરવાની પણ દૃષ્ટ ન મળવી જોઈએ.

પ્રથમ તો પરણતાં પહેલાંજ સ્ત્રીપુરુષોએ એક પ્રકારની પરીક્ષા પસાર કરવી જોઈએ. શિક્ષકોને તેમના ધંધા સારૂ તૈયાર કરવા આપણે અધ્યાપન મંદિરો બોલીએ છીએ, આપણાં પશુપક્ષીની કેળવણીમાટે પણ આપણે એટલાજ ઉત્સુક હોઈએ છીએ; પરંતુ જ્યારે માબાપની વાત આવે છે, ત્યારે ગમે તેવાં મૂર્ખ માબાપને પણ આપણે ચલાવી લઈએ છીએ.

એક દિવસ એવો પણ આવશે કે જ્યારે લગ્નના પરવાના પ્રમાણે માબાપ થવાના પરવાના પણ રાખવા પડશે; અને જ્યારે પરવાના આપવાની કચેરી ખોલવામાં આવશે, ત્યારે પ્રવેશદ્વારપર મોટા અક્ષરે લખવામાં આવશે:—

‘ જીવલ અને નાશાયક સ્ત્રીપુરુષોએ પરવાના સારૂ અરજી કરવાની તરદી પણ ન લેવી.’ ”

સ્ટાર કૌમનવેદ્યની મુલાકાત લેનારપર બાળકોના વિવેકી પુરુષાર્થની ઉંડી છાપ પહોંચી નહિ રહે. આશ્રમમાં સ્વછંદી વર્તન તો નહિજ દર્શાવે; એમ છતાં તેમની ઉછળતી સ્વાભાવિક વૃત્તિઓ કંઈ શિક્ષકો કચરી નથી નાખતા. ફર્નિચર ખરાબર ગોઠવાયું હશે, દિવાલ તથા જમીન પણ સ્વચ્છ હશે અને મકાનની સુવ્યવસ્થા પણ આકર્ષક લાગશે. આ પરથી એટલું તો સ્પષ્ટ થઈ જશે કે, જે બાળકોની આસપાસ યોગ્ય વાતાવરણ ઉત્પન્ન કરવામાં આવે તો તેઓ કંઈ ધાંધલીઆ અને તોફાની નથી નિવડતા.

રસોડામાં ડોકીઉં કરીશું તો જણાશે કે, ત્યાં પચાસ સાઠ બાળકો ગમ્મત કરતા બાણાના ટેબલ આગળ ગોઠવાઈ ગયા છે. રસોડામાં સૂર્યનો પ્રકાશ ખૂબ આવે છે, ટેબલપર સુંદર ફૂલનાં કુંડાં

ગોઠવાયાં છે અને સ્વચ્છ ચાદર ટેબલ પર પાથરેલી છે. એવા ટેબલ પર પછી ખાણું પણ એટલી-જ કાળજીથી અને સ્વચ્છતાથી પીરસાય છે. દરેક ટેબલ સાથે એક અનુભવી યુવાન બેસે છે અને ખાળકોને તેમના વર્તનમાં જરૂર પડતી સૂચના કરે છે. ખાળકોમાં હલકું વર્તન જણાતું નથી, છતાં તેમની સ્વાભાવિક વૃત્તિઓ કચડાઈ નથી જતી.

સાંજના મોટા ખંડમાં ખાળકો એકઠા થાય છે અને કોઈક પુસ્તકો વાંચે છે, કોઈક સંગીત સલાવે છે અને કોઈક રમતોમાં ગુંથાય છે. નિયમન અને વ્યવસ્થા જળવવા સારૂ પણ ખાળકોને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. ખાળકોનું એક મંડળ સ્થાપવામાં આવ્યું છે અને તેમાં સામાન્ય ગુન્હાઓની તપાસ વિદ્યાર્થીઓ પોતેજ કરે છે અને તેનો નિકાલ પણ એ મંડળજ કરી નાંખે છે. સ્ટાર કૉમનવેલ્થમાં આથી નિયમન એટલું સરસ જળવાય છે કે માખાપોને ખખર પડતાં તેઓને એ સુંદર વ્યવસ્થાની અદેખાઈ આવે છે. જ્યારે ખાળકો સંસ્થા છોડી જાય છે, ત્યારે પણ દીર્ઘ કાળસુધા એમનામાં પોતાની સંસ્થાપ્રતિ પૂજ્યભાવ અખંડ રહે છે.

સંસ્થાની દિવાલોપર સુંદર ચિત્રો મૂકેલાં હોય છે અને દર સાંજે ફોનોગ્રાફ તથા પીયાનો ખાળકોને સંગીતની સારી પ્રસાદી આપે છે. એક દિવસ કોઈક કુશળ “પીઆનીસ્ટ” એ ખરાબ કહેવાતા ખાળકો આગળ પીયાનો વગાડવા આવી અને નવીનતા સારૂ એક નવોજ સૂર શરૂ કર્યો. ખાળકોમાં એકાએક ખળભળાટ જાગ્યો અને પેલી “પીઆનીસ્ટ” તેનું કારણ પૂછ્યું; ત્યારે સ્ટારે જવાબ આપ્યો “ખાળકોમાં કિલકિલાટ થઈ રહ્યો છે, કારણ કે તેઓને તમારા એ નવીન સૂરની ખખર છે. ખાળકોને એવા સુંદર અને દ્રેષ્ટ સૂરોજ સાંભળવા ગમે છે. જ્યારે તેજસ્વી બુદ્ધિના અરિચયમાં ખાળકો આવે છે, ત્યારે તેમને અલૌકિક ગ્રેરણા મળી રહે છે અને—પછી તે તેજસ્વિતા કોઈક ચિત્રકારમાં હોય કે કોઈ સંગીતશાસ્ત્રીમાં હોય—ખાળકોને એ અલૌકિક ગ્રેરણા મળતાં તેમની બુદ્ધિને તથા તેમના નિરોગી શરીરને અજબ રીતે પોષણ મળી રહે છે. ઉન્નત સંગીત, સુંદર ચિત્રો અને સંસ્કારી સાહિત્યથી ખરાબ દેખાતા ખાળકોમાં જે પરિવર્તન થાય છે, તે કદી પણ સોટીના ચમકારાથી થતું નથી. મારા ખાળકોને હું સદ્ગૃહસ્થો બનાવવા માગું છું અને તે માટે આવા સંસ્કારી વાતાવરણની ખાસ જરૂર છે.

હેલ્થમાં વર્ષોમાં ૧૭ સંસ્થાઓ તરફથી હજાર ખાળકોને બચાવી લેવા સારૂ સ્ટારને આમંત્રણ મળ્યાં છે. સ્ટારની સમય-શક્તિને મર્યાદા હોય છે, એટલે બહારના ખાળકોની વ્યવસ્થા કરવા તે અશક્ય છે; એટલુંજ નહિ પણ મીશીગન સંસ્થાના ખાળકોને પણ એ પૂરા પડી શકતા નથી.

એક અંગ્રેજ બહેન સ્ટારની સંસ્થાની મુલાકાત લઈ ગયાં અને તેની છાપ એ બહેન પર એટલી ઉંડી પડી કે તે ઇચ્છા કર્યાં અને સ્ટાર કૉમનવેલ્થની યોજના પ્રમાણે સેન્ટ હીલેરી આગળ એમણે એક સંસ્થા હમણાંજ ખોલી છે. સ્ટાર કૉમનવેલ્થની સંસ્થામાટે આ જેવું તેવું પ્રમાણપત્ર નથી.

પરંતુ સ્ટાર પર તો હજારો પ્રમાણપત્રો આવ્યા કરે છે અને તેમાં સ્ટાર પોતે સર્વોત્તમ સ્થાન તો પૂર્વના કવિ અને તત્ત્વજ્ઞાની રવીન્દ્રનાથ ટાગોરના પ્રમાણપત્રને આપે છે. ટાગોર ખાળકોના મિત્ર છે અને થોડાજ સમય પર તે સંસ્થામાં આવ્યા ત્યારે ત્યાંના ખાળકો સાથે તેઓ દોસ્તી બાંધી ગયા. ટાગોરે પછી સ્ટારને એક પત્ર લખ્યો અને તેમાં જણાવ્યું:—

“ નિરૂપયોગી થઈ પડેલા આ દિવસોના શુષ્ક અરણ્યમાં ભટકતો હું તમારી સંસ્થા જોવા આવી ચઢ્યો; અને ત્યાં તો એ શુષ્ક અરણ્યમાં ઝળઝળા ઉઠેલું જીવનનું ચિત્ર-ચરણું મેં નિહાળ્યું. મોટી કહેવાતી બધી વસ્તુઓ ભૂલાઈ જવાશે, પરંતુ તમારી નાનકડી શાળાનાં સ્મરણ તો મારા જીવનમાં વણાઈ ગયેલાંજ રહેશે; કારણ કે તમારી શાળામાં મને સત્યનું દર્શન થયું છે અને ત્યાંથી આવ્યા પછી મારા જીવનમાં હું કંઈક અલૌકિક વસ્તુજ અનુભવી રહ્યો છું.”

“આપણને એવા સુધારાની જરૂર છે કે જેથી આપણામાં વ્રાત્સલાવની લાગણી પરસ્પર વધે, આતિથ્યસત્કારની તીવ્ર પ્રેમભાવના આપણામાં ઉદ્ભવે અને વડીલોની આમન્યા-આજ્ઞાનું પાલન થાય.”

‘દિવ્યરશ્મિ’

“સ્વધર્મના અંગેનો ત્યાગ કરી સૌ પહેલાં અંગ્રેજ સાહિત્યનો અભ્યાસ કરવાથી અમારું વિશેષ અનિષ્ટ થયું છે.”

‘બાબુ બંકિમચંદ્ર’

(હિંદુસ્તાનના દીપોત્સવી અંકમાંથી)

લોકસેવાના સાચા ઉમેદવારો માટે ઉત્તમ તક

(મુંબઈ સમાચાર ના ૧૯૮૨ ના દીપોત્સવી અંકમાં-લેખક:-શ્રી. અમૃતલાલ વિ. ઠક્કર)

આપણા આપદાદાઓએ અફઘાનિસ્તાનને માર્ગે હિંદમાં ઉતરી આવી વસવાટ કર્યો, તે વખતે આ દેશ ઉન્નત ન હતો. આર્યો હિંદુસ્થાનમાં અથવા ભારતવર્ષમાં આવ્યા તે પહેલાં આ દેશમાં ઘણી કોમો વસતી હતી અને રાજ્ય પણ કરતી હતી; પણ નવા આવનાર આર્યો પુરાણી વસ્તીના કરતાં વધારે શુદ્ધિમાન, વધારે હિંસક હથિયારોથી સજ્જ અને વધારે સ્વરક્ષાને બહાને લડાયક હોવાથી અસલી કોમોને ક્ષણરૂપ પ્રદેશોમાંથી મારી મારીને ઉન્નત અને ટેકરાવાળા તથા જંગલવાળા ભાગોમાં નસાડતા ગયા. આ અસલી કોમોના લોકોને રાક્ષસ, દાનવ, દરયુ, વાંદરા (એટલે વાનર-મુખી), અનાય અથવા નામોથી આર્યો ઓળખવા લાગ્યા. ખારમા સૈકામાં પંજળ તરફથી રાજપૂત લોકોએ ઉતરી આવીને રાજપૂતાનામાં પોતાનાં રાજ્યો સ્થાપ્યાં, તે વખતે ત્યાંના અસલી ભીલ રાજ્યોને મારી હાલ્યા, તેના વિજયચિન્હતરીકે હબ્બુ કેટલાક રજપૂત રાજ્યો ગાદીનશીન થાય છે, સારે ભીલની આંગળી કાપીને તેમાંથી નીકળેલા લોહીથી ટીકો અથવા ચાંદલો કરે છે. સુરત પાસે ઝાંગના જંગલમાં નાનાં નાનાં રાજ્યો હતાં, તે ચાલુ સૈકાની શરૂઆતમાંજ વધારે સારો રાજ્યવહિવટ ચલાવવાને બહાને અંગ્રેજ સરકારે લઈ લીધાં. આસામના પહાડીઓમાં નાગા, લુ-શાઈ, ખારી વગેરે અસલી કોમોનાં રાજ્યો ગયા સૈકામાંજ, જૂદે જૂદે બહાને લશ્કર મોકલાવી લઈ લીધાં છે તેનું વર્ણન ગેઝીટિયરોના પાનામાં મોજુદ છે. મધ્યહિંદના ગોંડ રાજ્યો એક ઉદાર અંગ્રેજ સિવિલિયનના કહેવા પ્રમાણે મહારાજ્યો હતા અને તેમનું રાજ્ય મધ્યપ્રાંતના મોટા ભાગ પર મોગલ શહેનશાહતના વખતમાં હતું.

રાક્ષસ મટીને દુબળા

સમયના વહેવા સાથે આ જૂની કોમો રાક્ષસ મટીને 'દુબળા' થયા, રાજ મટીને હમાલ થયા અને માલીક મટીને ગુલામ થયા. તેમની જૂની મહત્તા ભૂલાઈ ગઈ અને જાણે કે તેઓ આર્યોનું દાસત્વ અને હલકું કામ કરવા હજારો વર્ષથી સરજા હોય એવી માન્યતા થઈ ગઈ. કેટલીક કોમોને અંત્યજનનું, મુએલાં ઢોર ઢસડવાનું અને મનુષ્યોનાં મળ-મૂત્ર ઉઠાવવાનું કામ ગણે ઘાલવામાં આવ્યું, જેથી તેઓ અસ્પૃશ્ય થઈ ગયા. આજ મિતિએ પણ સાબરમતીની પ્રસિદ્ધ જેલમાં પાંચમહાલના જે ભીલોને કેદીતરીકે જવા પ્રસંગ આવે છે, તેમની પાસે ઘણેભાગે પાયખાનાં સાફ કરાવવાનું કામ કરાવાય છે. ગઈ મોટી ચૂરોપીય લડાઈમાં આસામમાં 'નાગા' કોમના મજુરો મોકલવામાં આવ્યા તેમને ટ્રાન્સમાં, મેસોપોટેમીઆમાં અને ખીજાં સ્થળોએ લશ્કરના સિપાઈઓના ભંગીતરીકે મેલું ઉપાડવાને જખરજસ્તીથી કામે લગાડ્યા. આવી રીતે વધારે સંસ્કારી મનાતી જતો પછાત પડેલી કોમોને આજ પણ દાખીને, કચરીને, નીચ મનાતું કામ જખરજસ્તીથી કરાવતાં જરા પણ પાછું વાળી જોતી નથી.

આસામનો ચોથો ભાગ 'જંગલી'

પણ કોઈ કહેશે કે એ તો બહુ જુજ સંખ્યાની, કે છેક જંગલી લોકો જેઓ, ઓસ્ટ્રેલો-યાના કે અમેરિકાના અસલ વતનીઓની માફક નાશ થવાને સરજાયેલા છે, તેમની આ વાત છે અને તેને અણધરતું મહત્ત્વ આપવાની કાંઈ જરૂર નથી; પણ આપણા વસ્તીપત્રકના આંકડાઓ આ દલીલનું પોકળ બતાવી આપે છે. મધ્યપ્રાંતની ૧ કરોડ ને ૬૦ લાખની વસ્તીમાં પૂરાં ૩૨ લાખ, એટલે આખી વસ્તીનો પાંચમો ભાગ આવી અસલ વતની ગોંડ, હલકા વગેરે લોકોનોજ છે. આસામની ૮૦ લાખની વસ્તીનો ચોથો ભાગ, એટલે પૂરાં ૨૦ લાખ નાગા, ખારી, હુશાઈ, અખોર, મીશ્મી, કાચારી, ગારો એવી પુરાણી જાતિઓના છે. મુંબઈ ઇલાકાની લગભગ બે કરોડ ૬૭ લાખની વસ્તીમાં ૧૮ લાખ ઉપર ભીલ, કાળીપરજ, હાકુર, વારલી, કોકણા, કાતકરી એવી વસ્તીની સંખ્યા છે. આખા દેશની ૩૨ કરોડની વસ્તીમાં તેમની કુલ સંખ્યા ૧ કરોડ ૬૦ લાખની, એટલે સેંકડે પૂરા પાંચ ટકાની છે. એટલે દર સોની વસ્તીમાં પાંચ માણસ 'જંગલી'

અથવા ‘રાની’ કહેવાતી જાતોના લોકો છે. આ સંખ્યા નાની કહેવાય ? આ વસ્તી ગણતરીમાંથી કાઢી નાખવા જેટલી છે ? આસામ પ્રાંતની કુલ વસ્તીથી આ કોમોની વસ્તીસંખ્યા બમણી થાય છે. કચ્છ અને કાઠિયાવાડ બંનેની વસ્તી કરતાં આ વસ્તી પાંચગણી કરતાં પણ વધારે છે અને મુંબઈ શહેરની પચરંગી વસ્તી કરતાં તેરગણી છે.

આપણે જવાબદાર

હવે આટલી મોટી અને ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી મહત્ત્વવાળી પ્રજા, અથવા પ્રજાઓ તરફ આપણે આજસુધી કેવી વર્તણૂક ચલાવી છે ? ખરેખર તે આપણને શોભાવે તેવી તો નથીજ, બલકે શરમાવે તેવી છે. આપણે તેમની સારી ખેડેલી જમીનો-જંગલો કાપીને ખેડવાણ બનાવેલી જમીનો પડાવી લીધી છે. તેમને શાહુકારી ધંધામાં સારી રીતે છેતર્યા છે અને એક વખત થોડી રકમ લઈ કે એવાજ કામને માટે આપી જીંદગીભરના કે એવાર પેઢીસુધીના પણ ગુલામ બનાવી લેવામાં આપણું બધું બુદ્ધિબળ વાપર્યું છે, તેમને દારૂના વ્યસને ચઢાવીને પશુ જેવા બનાવી મૂક્યા છે. લાઠી વાપરનારા ભૈયા કે પદાણુને ભાડે રાખી તેમને ભયભીત બનાવી મૂક્યા છે, ટુંકમાં તેમને ગુલામ અથવા પશુની સ્થિતિમાં લાવી મૂક્યા છે. કોઈ પરોપકારી ખ્રિસ્તી પાદરી કે અંગ્રેજ અમલદારની દયાથી તેમની સ્થિતિ સુધારવા પ્રયત્નો થયા હશે, પણ આપણા ધનાઢ્યોએ, આપણા ધર્મચાર્યોએ, આપણા પંડિતોએ, આપણા જીવદયાના હિમાયતી જૈન ભાઈઓએ કદી તેમના તરફ નજર સુઢાંએ કરી છે ? કદી તેમને માટે ધર્મર્થી દવાખાનાંઓ, કદી ધર્મનાં સ્થાનો, કદી જ્ઞાન મેળવવાની શાળાઓ આપણા વૈષ્ણવોએ કરી છે ? ઉલટું વ્યારા તાલુકાના વૈષ્ણવ કપોળા ત્યાંના કાળીપરજોની જમીનો પડાવી લેવામાં કુશળ ગણાયા છે, નવસારી જીલ્લાના પારસીઓ રાની ગામડાંઓમાં દોરી લોટો લઈને જાય છે અને ત્યાં થોડાં વર્ષમાં જંગીરદાર, દારૂનો દુકાનદાર અને ‘કાળીપરજો’ ના રાજા બની જવાને પંકાએલા છે. સુરતજીલ્લાના અનાવલા તથા પાટીદારો “ધણીયામા” બનીને પોતાના “દુબળાઓ” ને નાસી જાય ત્યારે માર મારીને પાછા પકડી આણવામાં પોતાની બધી બુદ્ધિ, કુશળતા અને કાર્યદક્ષતા વાપરે છે. વડોદરા રાજ્યે ગઈ સાલમાં કાળીપરજોની સ્થિતિ તપાસવા એક કમિટી નીમી હતી તેની પાસે એક વણીક વેપારીએ સાક્ષી આપી હતી કે, “આવા ભોળા, અજ્ઞાન અને બુદ્ધિહીન લોકોને છેતરીને પૈસાદાર થવાની કોને ઇચ્છા ન થાય ?” આ કથી જાતનું મનુષ્યબંધુત્વ ? આ તે આર્યત્વ કે રાક્ષસત્વ ? પ્રભુ હિંદુસ્થાનને આમાંથી બચાવો.

મીશનરીઓ પાસેથી શીખો

આથી ઉલટું પરધર્મી-પરદેશી ખ્રિસ્તી મિશનો આ કોમોને માટે કેટલું બધું કરી રહ્યા છે, તે આંખો ઉઘાડીને જોવાની પણ આપણે તરદી લેતા નથી; એટલુંજ નહિ પણ આના દાખલાઓ આપણા કાને અથડાય છે, ત્યારે પણ “તેઓ તો પોતાના સ્વાર્થમાટે, પોતાના ધર્મનો ફેલાવો કરવામાટે તેમ કરી રહ્યા છે” એવી બેશરમી દલીલો કરતાં આપણે અચકાતા નથી; પણ તમે તમારા સ્વાર્થમાટે, તમારા ધર્મમાટે, તમારા દેશમાટે આ જૂની કોમોને માટે પારમાર્થિક કામો કેમ કરતા નથી ? હજારો ગાઉથી, બીજા ખંડોમાંથી પરધર્મી લોકો આવીને તમારા દેશના લોકોને જ્ઞાન આપે, કરોડોની સહાય આપે, ધર્મને માર્ગે ચઢાવે અને તે માટે પોતાની જીંદગી આ દેશમાં ખપાવી દે, અહીંનાં મરવાની, દટાવાની હોંસ રાખે પણ તમારું તો રવાડું સરખુંએ ન ફરકે ? એ જૂની વસ્તીને તેમનાં જંગલોમાં જઈ સહાય તો ન કરો, પણ તેમનાં લોહી ચૂસવાને અને ગુલામી દુનિયામાંથી નાણુદ થયે છતાં તમે ગુલામગીરીમાં તેમને સગડાવો એ શું તમારી પ્રજાતરીકેની લાયકા છે ? ગિલ્ડરના સાંતાલ પ્રગણામાં ૪૦ વર્ષથી કામ કરતો નોર્વેનો રેવ. જોર્ડિંગ કે ગરીબ સાંતાલોના લોહી પર ચુંથનારા ડૉક્ટર મેક્કેલ કે તેની પત્ની ડૉક્ટર મેક્કેલ કે હમણાંજ પોતાને સ્વદેશ અમેરિકા સીધાવેલ અહમદનગરના ડૉક્ટર જુમની નેટીમાં મૂકી શકાય એવો એક પણ દિંદી નર તમે બતાવી શકો તેમ છે ? “પર દુઃખે ઉપકાર કરે તોયે મન અભિમાન ન આણે” એ વૈષ્ણવની વ્યાખ્યા એક વૈષ્ણવને લાગુ પાડી શકાય તેમ છે એમ છાતી ડોકીને ડોકી કહી શકશે ?

પોતપોતાની જ્ઞાતિમાટેજ ?

આપણે દેશ અનેક ધર્મ, અનેક જ્ઞાતિ અને પેટાજ્ઞાતિ તથા ટોળામાં વહેંચાઈ ગયેલો છે. તેમાં સુધરેલા પ્રકારના 'ક્રામ્યુનાલીઝમ'—પોતપોતાના વાડવાળામાટે કામ કરવાની લાવનાએ તો હદજ કરી છે. હિંદુ તે હિંદુનેજ માટે, મુસલમાન તે કેવળ મુસલમાનનેજ માટે અને પારસી તો નાની કામ રહી તેથી પોતાના અસ્તિત્વને માટે કામ કરી રહ્યા છે. હિંદુઓમાં વળી નાગર બ્રાહ્મણ પોતાની જ્ઞાતિવાળાઓમાટે, વાણીઆ વાણીઆમાટે, ભાટિયા ભાટિયામાટે, પાટીદાર પાટીદારમાટે એમ સૌ પોતપોતાને માટે ફેરી લેવાની પદ્ધતિપર કામ કરી રહ્યા છે; પણ આ તો જે કામો જંગતી છે, આગળ પડતી છે, બુદ્ધિમાન છે તેની વાત થઈ; પણ જેઓ ધોર નિદ્રામાં છે, જેમને દેશનું કે પ્રજાપણનું ભાન સુદ્ધાં નથી, જે કેવળ પોતાનું પેટ ભરવામાંજ ગુચ્ચવાઈ ગઈ છે, જે દારિદ્ર્યમાં ડૂબી ગયેલી છે તેનું કાણુ? નાગરોનાં મંડળો કાળીઓને સહાય કરવામાટે ખંધાયાં સાંભળ્યાં નથી, વાણીઆ કે ભાટિયાઓએ હલકી ગણાતી જ્ઞાતિઓને માટે શાળાઓ ખોલી નથી, (અલ્લે પોતે સ્થાપેલી સંસ્થાઓ ફક્ત ઉચ્ચ વર્ણના હિંદુઓ માટે છે એમ આકાશગર્જના કરતાં લજ્જિત થતા નથી.) પાટીદારોએ અંત્યજને સારી સ્થિતિએ ચઢાવવા પ્રયત્નો કર્યાનાં આપણને સ્વપ્નાં પણ આવ્યાં નથી. નોર્વે—સ્વીડનના કે ફેનેડાના પ્રોટેસ્ટન્ટ લોકો કે ફ્રાન્સના કે ઇટલિના રોમન કેથેલીકો, કે ખ્રિસ્તીધર્મના સેંકડો પંથોના અનુયાયીઓ હિંદના લોકોને ખ્રિસ્તીધર્મનું જ્ઞાન આપવા કરોડો રૂપિયા એકઠા કરી મોકલે અને વાપરે; પણ અમારાજ દેશના, અમારાજ ધર્મના, પોતાને ઉચ્ચ કહેવરાવતા લોકો અમારાજ ધર્મથી અજ્ઞાન ભાઈઓને માટે પૈસો પણ ન ખર્ચે, દવાખાનામાં તેઓને પેસવા પણ ન દે તથા શાળાઓમાં પરદેશી સરકારના હુકમ છતાં પણ અંલજ બાળકોને દાખલ ન થવા દે એ જેટલું શરમાવનારું છે, તેટલુંજ સત્ય છે. એકાદો શિદ્ધે પોતાને અંત્યજનો કલ્યાણના કામમાં ખપાવી દે, કે એકાદો નીલમણિ ચક્રવર્તી આસામની ખાસી ટેકરીમાં પોતાના બુદ્ધાપામાં પણ સેવાકાર્ય કરે તેથી દેશનું દળદર શીટવાનું નથી.

પરાઈ પીડ જાણુ

પ્રાંતે પ્રાંતે અસલ વતની કામોમાટે કલ્યાણકારી મંડળીઓ સ્થાપવાની જરૂર છે. તેને અંગે આખી જાંદગીભર સેવા કરનારા હિંદી મિશનરીઓ—સેવકો—કોડીબંધ અને સેંકડો જોઈએ. સેવા કરનારા ડૉક્ટરો, લાખો રૂપિયા મેળવીને કીર્તિ પ્રાપ્ત કરનારા નહિ, પણ ગરીબોની સેવા કરી ખ્યાતિ પામેલા મીરજના ડૉક્ટર વાનલેસ કે બામદાના ડૉક્ટર—યુગલ મેકફેલની માફકના કાર્યકર્તાઓ જોઈએ છે. પોતાની વિદ્વતા ગરીબોનાં બાળકોને તેમની ઝુંપડીઓમાં, પહોડોનાં શિખર ઉપર કે ગાઢ જંગલમાં જઈને જ્ઞાન આપનારા અધ્યાપકો અને આચાર્યો જોઈએ છે. કોઢીયા (પતિયા), લૂલા, લંગડા, આંધળા અને નવારસ બાળકોની સેવા કરનાર ડૉક્ટરો અને દુનિયાદારીમાં પીડ થયેલા ગૃહસ્થો જોઈએ છે. ભીલ, ચોધરી, ગામીટ, દુબળા, વારલી, કાતકરી, વડર, વાદી, રાવળ, ઠાકુર, ઢેડ, ચમાર, ભંગી, શેણુવા, કાથુડીઆ, કોટવાળાઆ વગેરે એવી એવી કામોનાં સ્થાનો શોધી કાઢી, તેમની વયમાં જઈ વાસ કરી, તેમની બોલી શીખી, તેમને જ્ઞાનવાન, ધાર્મિક તથા ધંધાદારી બનાવનારા સેંકડો અલ્લે હજારો કાર્યકર્તાઓ જોઈએ છે. આવા સેવકો ભાકુતી કે સારા પગારની લાલચે મળી શકશે નહિ. જેને ઈશ્વરી સંદેશો મળશે, કે જેને પોતાના દેશના કલ્યાણમાટે ધગશ હશે, કે જે ખરો બ્રાતૃભાવ સમજતો થશે, કે જે યજુર્વેદના વાક્ય પ્રમાણે “હું મારા દેશને માટે અનેક કષ્ટો સહેવાને તૈયાર છું” એમ કહેશે; એટલુંજ નહિ પણ ખરેખર મનથી આચરશે તેજ આતુ કાર્ય કરી શકશે. અજ્ઞાત, આવા લોકોને તથા તેમનાં બાળબચ્ચાંને ખાવાને રોટકો તો જોઈએજ અને તે પ્રજાએ—એકલા શ્રીમંતવર્ગે નહિ પણ સાધારણ જનસમૂહે પણ—પૂરો પાડવોજ જોઈએ. આ યુગને કળિયુગ માનનાર કળિયુગ પ્રમાણે આચરણ કરે અને બીજાઓ ના જુએ; પણ સત્યયુગના આચરણ કરનાર માણસ આજે પણ સત્યયુગ છે, એમ માને અને મનાવે. “પરાઈ પીડ” જાણવાને દિવ્ય ચક્ષુની જરૂર નથી. માનુષી ચક્ષુ અને અનુકંપાવાળું હૃદય ખસ છે. એવાને પરાઈ પીડના ઉપાય કરવાનાં સાધન મળીજ રહેશે—પ્રભુ પૂરાં પાડશે.

સંવેદન—સંહિતા

(લેખક:-સ્વં સૌં કંતુબહેન દેવે, ‘મુંબઈસમાચાર’ ના ૧૯૮૨ નાં દીપાત્સવીઅંકમાંથી)

જગતજ જગતને છોડવશે, મંબુલાઈ ! સારાથે જગતનાં પાપથી ત્રાસી તમે તે જગતપરતો મોહજ ઉઠાવી લેશો. તેની ઝીણી ઝીણી ‘વર્ડ્સલીનેસીસ’ને નહિજ ગણી રહો. એ તો સાવ સ્વાભાવિકજ છે. એક બાબુ જગત ને બીજી બાબુ જગન્નાથ. એકમાં પડ્યા ને લખદાયા ત્યારે બીજાને ખોયો. એકમાં અલિપ્ત રહ્યા ત્યારે બીજાને મેળવ્યો; અને તે મેળવ્યો એટલે બીજું કંઈજ નહિ, પણ જીવન સારી રીતે જીવતાં-પ્રભુરાહમાંજ પરાવતાં આવડ્યું, એ ચોક્કસ થયું. આત્માને તારવાને માટે હરેક જે પળો ચોવીસે કલાક કાયમ નિકટજ વસી રહે છે, તે પ્રત્યેક પળનો ઉપયોગ કર્યો એજ ‘પ્રભુમય જીવન’-એજ જગન્નાથને મેળવવાનું મંગલાચરણ !

સૌ કામ તેનીજ ખાતર ને તેને અનુલક્ષીને કરવાં એ બાબત તો ક્યારનીયે હું જીવનમાં વણી રહી છું. પુત્રીને પણ મારો એજ આદેશ છે, ને તે સંપૂર્ણપણે સમજી ગઈ છે, એટલે મને સંતોષ છે. આથીજ હારનિતના ઓળા તેને નહિ અડકી રહે, તે તેથી નહિ લોભાય, તે તેનીપાર સચ્ચિદાનંદનું સત્ય વિલસે છે તે પ્રત્યેજ વળશે ને તેનેજ સત્કારી સ્વીકારશે ને સન્માનશે.

“ હારોની હાર, લલાટ લખી હારોની હાર. ”

એ તમારું ગીત મને તો જરિયે પસંદ ન પડ્યું. પ્રત્યેક મોટા માણસો-સંતો ને મહંતો-જગતની દૃષ્ટિએ હારેલજ છે. ભગવાન બુદ્ધ તથા ઈસુ ખ્રિસ્તને વિષે જગતનો પામર વર્ગ શું ધારતો હશે ? રાજપાટનાં વૈભવી સુખ છોડનાર એક રાજકુમારને જગતનીજ હારનિતમાં રચ્યો પચ્યો વર્ગ કેવી દૃષ્ટિથી જોતો હોવો જોઈએ ? તે તો એમજ માને કે, આ મિથ્યા દુઃખ શામાટે વહોરી રહેલ છે ? તેનીજ રીતે ભગવાન ઈસુનું. જગતની દૃષ્ટિથી તો તેને વધસ્થંભપર ચઢવાનું શું પ્રયોજન હતું ? એમજ કહી શકાય !

આવાં અનેક દૃષ્ટાંતો સંસારના ઇતિહાસમાં તો સચોટ નિર્દેશાયાંજ છે. જેણે જેણે અહીંનું મુંબ વહાડું કર્યું છે, તેણે તેણે ત્યાંના ‘ટ્રેઝર’ ગુમાવ્યાજ છે. જગતના માછીઓ ન્યારે જગતનાં માછલાં મારવાથી છૂટ્યા, ત્યારેજ માનવ માછલાંઓનો ઉદ્ધાર કરી શક્યા. અલગત, આ ઈશ્વરી ‘ટ્રેઝર’ તમે કહો છો તેમ ‘ટેન્જબલ’ કદાચ ન દેખાય, પ્રસંગે તેમાં ‘અન્યાય’ જેવુંજ જણાય; છતાં તેમ તે નથીજ. ધણુકોને એમ લાગે છે કે કેવળ નિષ્પાપ એવા ભગવાન ઈસુને વધસ્થંભ શો ? પણ એ તો રૂપપ્રાંતિ ઉકેલશે તો તરતજ જણાશે કે સત્યના, સૌંદર્યના ને સારપના મંત્રોમાટે ‘ક્રુસીફિકેશન’ સહન કરવુંજ પડે. તે દ્વારાજ તેમની ગણના થાય તેમ કોઈ મહાન ઘટનાની ખાતરે આવા પ્રસંગો મહાન પુરુષોના જીવનમાં યોગ્યથેલા છે. કોઈક પ્રાચીન મહત્તમ લાવનાને જગતમાં યજ્ઞવતી કરવાના કારણે-એટલે દેખીતી હારોમાંજ હું તો તેનાજ ‘જય જયકાર’ ન્યાળી રહી છું !

અલગત, કદાચ આપણું ધૈર્ય ખૂટી જતું જણાય છે; કદાચ આપણી બળસંપત્તિ નષ્ટપ્રાય થતી લાગે છે; કદાચ આપણા અધિકારથી વધુ પડતું કાર્ય આપણે ઉઠાવી રહેલ છીએ એમ જણાય છે; પરંતુ તે સૌ તેમ લાગેજ છે, જણાયજ છે; નહિ કે તે તેમજ છે. ‘સોઈંગ મશીન’ ના જે ઉત્પાદકો તો સાવ ગરીબડી માડીના બચાઓ હતા. એક મધરાતે તેમને વિચાર થયો કે, “સોંગ ઓફ ધી શર્ટ” ની ગાનારી બિચારી ગરીબડી તેમની બહેનોને માટે તેમણે કાંઈક યંત્ર તો ગોતવુંજ; અને અનેકાનેક વિદ્નો આગ્યાજતાંય તે તેમણે ગોત્યું ને સારી સ્ત્રીજાતનો આશીર્વાદ ઝીંધ્યો.

હ્યુથર કોણ ? એક બાણુ જોદનાર માખાપનો પુત્ર. “ રાજસભાને જાપરે જેટલાં નળીયાં છે, તેટલા ભલે મારા દુશ્મનો હો, તોપણ હું તો સત્યને માર્ગેથી નહિજ ચળું. ” એ ટંકાર એક બાણુજોદનો છોકરો બોલી ઉઠ્યો ને જગતે તે ઝીંધ્યો. એને તાપ ને કષ્ટ સહવાં પડ્યાં; પણ પાછળથી આજ પાંચસો વર્ષનો ઇતિહાસ તપાસશે તો માલૂમ પડ્યાવિના નહિજ રહે કે, રાજસભામાં હ્યુથરનો ઉકેલેલો પ્રકટ પ્રતિપેદનોજ પ્રભાવ જ્યાં ને ત્યાં વિજયી ચયેલ છે. અસત્તી સામેનો પ્રકટ પ્રતિપેદ અને તેમ કરી સંતનું સંસ્થાપન-એજ છેલ્લાં પાંચસો વર્ષના દુનિયાના ઇતિહાસનું ગંભીર-

માં ગંભીર તારતમ્ય નીકળી શકે છે. ગાંધીના 'સત્યાગ્રહ' ને 'અસહકાર' પણ તેનાજ દ્રશ્યમાત્ર છે-તેજ પ્રમાણે અન્ય દેશોના રાજવિધવો પણ તેનેજ આભારી છે. એકલા રાજવિધવોજ નહિ પણ સમાજ ને ધર્મ પણ તે 'આઉટસ્પોકન એમફેટીક પ્રોટેસ્ટ' જ આજ બધાં ને સાં આઠરી રહેલ જણાય છે; અને એ રીતે ગીતાવાક્યની સિદ્ધિ કરી રહ્યા છે કે:-

બ્યારે બ્યારેજ અન્ધાર ધર્મનો થાય, ભારતી; જામે અધર્મનાં જૂથ, ભારે હું નિજને સ્તબ્ધ.
સંરક્ષા કાજ સાધુની, પ્રાપીના નાશકારણે; ધર્મ સુસ્થાપવા માટે "જન્મુ" છું હું યુગે યુગે."

"જન્મુ છું હું ક્ષણે ક્ષણે" એજ વાક્ય મને તો ત્યાં યોગ્ય હોત તો અતિપ્રિય લાગત. આપણે જોતા નથી, જાણતા નથી, પણ તે તો ક્ષણે ક્ષણેજ જન્મે છે. સત્તા જયની ખાતર અને અસત્તા પરાજયની ખાતર; અને એનું સત્ તે સાચું છે, જગતનું નહિ. બ્યારે એના ને જગતના સ્વી-કારેલા સત્તાની વચ્ચમાં ફેરફાર હોય છે, ત્યારે જગતનું સત્ તે અસત્ છે, એમાં લેશમાત્ર પણ સંશયને સ્થાન નથી. રૂપિયા, આના ને પાછની ગણકવૃત્તિમાં સ્થાપવ્યા જગતને તે મહાન કાનુ-નના મહાન સત્તાની કેવી રીતે ઓળખ હોઈ શકે?

પણ આપણે બ્યારે તે સંબંધી કંઈક જાણીએ છીએ, જગતથી પર ઉઠવાને કંઈકે પ્રયત્ન કરી રહ્યાં છીએ, ભારે આપણો તો ચોખ્ખો ધર્મજ છે, મંજુલાઈ! કે જેમ અને તેમ જગતની સમવિષમતાઓને ગમીજ જવી, ને તેની પાર પ્રકટ પરમાત્મતત્ત્વનાં સંદોદિત જય જયકારનુંજ નિ-શ્ચળ સ્વરૂપ નિહાળવું. વધુ શું લખું?

x

x

x

x

ક્રોધને છોડો, મંજુલાઈ! તો ઉડામાં ઉડું ને મહાનમાં મહાન કામ કરી શકશો. મિથ્યા ચીડ તો નજ થવી જોઈએ. તે સર્પને તો માથાપરથી ઉતારી-ઉઠાળી કાઢ્યેજ છૂટકો.

શમતા-શાન્તિને અલ્પકર્મમાં પહેલું સ્થાન ગીતાકારે આપેલું છે. એ શાન્તિ આપણે ન સમજીએ તો અલ્પકર્મમાંથી અલિત-પતિત થઈએ છીએ, એમજ ગણાય.

સમત્વ-સામ્ય-શાન્તિ-એ સૌ તેના યોગનાંજ પગથિયાં છે, અલ્પનિષ્ઠ થવાનાં તે સાધન છે.

પ્રભુહંતા આશીર્વાદ ઉતરો ને સૌને ખચાવી લો; ઉગારી-ઉઠારી રહો.

કામ, ક્રોધ અને લોભ એ ત્રણેને નર્કદ્વાર ગીતાકારે કહ્યાં છે, તેમાં શું ખોટું છે? તેમાં પ્ર-વેશ કરનાર મનુષ્ય સીધો નર્કમાંજ પડવા તૈયારી કરી રહેલ છે એ સાવ સાચું છે. "ધર્મા વિરુદ્ધ કામોઽહમ્"—એ પણ તેનુંજ કથન છે, અને તે સત્ય છે. સન્નિવનને પોખતી, ઉચ્ચ કરતી, પવિત્ર કરતી, જે જે કાંઈ પ્રેરણાઓ, લાવનાઓ, કામનાઓ, ઇચ્છાલિલાપાઓ ચિત્તસ્થળે જામે તે સૌ તેનાજ સ્વરૂપમાત્ર છે. તેજ તેમનો સૌનો પ્રેરક, ચાલાક ને શાસક પિતા છે; પરંતુ તેથી વિરુદ્ધ જે જે કાંઈ લાવ અસન્નિવનને પોખતા તે સૌ નર્કદ્વારજ જાણવા. આજ પ્રમાણે ક્રોધનું 'પુણ્યપ્ર-ક્રોપ' એ વ્યાજખી છે. દેવાધિદેવ પણ એવો પુણ્યપ્રક્રોપ ધારણ કરી રહે છે. સાધુની સંરક્ષા કાજે અને પ્રાપીના નાશને કારણે તેનેય પ્રક્રોપ ધારણ કરવાની ફરજ પડે છે; અને તેવો પ્રક્રોપપ્રસંગે મનુષ્ય ધારણ કરે તો તેમાં અડચણ નથી. અન્યાયની સામે, અધર્મની સામે, દુષ્ટતાની સામે, ન્યાય, ધર્મ ને પવિત્રતાનું સંસ્થાપન કરવા-કરાવવા ગમે તે કક્ષામાં રહેલ મનુષ્ય પુણ્યપ્રક્રોપ ધારણ કરવા શક્તિમાન છે-રાજ્ય, સંસાર કે ધર્મ-ગમે તે માર્ગમાં. આમાંજ ક્રોધ પ્રાણીપ્રતિ ન હોવો જોઈએ. અન્યાય, અધર્મ અને દુષ્ટતાના લાવપ્રતિજ તે હોવો જોઈએ; ખાત્રી નાની નાની બાળ-તમાં ક્રોધ કે ચીડ થઈ આવી કપાળ કે માથાં ફૂટવા જેવી સ્થિતિ થાય તે તો દુઃસહજ ગણાય. તે ક્રોધ પુણ્ય નથી, અપુણ્ય માત્ર છે. તે ક્રોધ તામસી છે, તે ચોખ્ખું નર્કદ્વારજ છે. અસંયમી માણસોજ તેને વશવર્તી થઈ રહે છે ને પાપને માર્ગે પ્રજે છે. આત્માને તારવો તેમજ દુઃખાડવો આપણેજ હાથ છે. સંયમ તે તારનાર છે, અસંયમ તે દુઃખાવનાર છે. સંયમ તે સ્વર્ગ છે, અ-સંયમ નર્ક છે. પુણ્યપ્રક્રોપ દેવને વહાલો છે, ને તેથી દૈવી છે. કેવળ ક્રોધ દેવને અપ્રિય છે અને તેથી તે આંસુરી છે. હવે લોભવિષે વિચારીએ. તેનું પણ તેમજ છે. પુણ્યલોભ, અપુણ્યલોભ, ઉચ્ચોચ્ચ વધ-વાની પ્રત્યેક આશાલિલાપ ને ધ્યેયને મેળવવા માટેના પ્રયત્નો તે પુણ્યલોભનાજ ગણી શકાય; પરંતુ મં-કમેધનો લોભ તે તેમ નજ ગણાય. તે તો ચોખ્ખું નર્કદ્વારજ કહેવાય. આજ પ્રમાણે ધનલોભ, કીર્તિલોભ એ સૌ એપણાઓનું સમજી શકાયો. કાઈનું ખૂંટ કરી પોતાનું લાલું કરવાની ઇચ્છાથી જે

લોભ રચાય તે અપુણ્ય. જ્યારે સર્વનું ભણું યોગ્ય પોતાનું ભણું કરવાની ઇચ્છા રચાય અને તે માટે પ્રયત્નો રચાય તે લોભ પુણ્ય. કેવળ ધનલોભી થઈ કે કીર્તિલોભી થઈ શરણ પડેલાંઓની સુ-આકારી સુદ્ધાંતે ન જળવી શકાય ત્યારે તે લોભ તો નર્કદાર જેવોજ હું ગણી શકું-ભલે પછી લોકની વાહવાહ બોલાતી હોય.

x

x

x

x

પ્રભુ પ્રથમ-પિતા પ્રથમ-અને તેના ગ્રેયાં આપણે: એ ભાવજ સર્વોપરિ હોવો જોઈએ; અને પ્રભુ એટલે સર્વ સત્, સર્વ જ્યોતિ, સર્વ અમૃત, સર્વ આનંદ, સર્વ શાંતિ, સર્વ શક્તિ, સર્વ જ્ઞાન, સર્વ વિજ્ઞાન, સર્વ સમૃદ્ધિ, સર્વ સિદ્ધિ તે સર્વ શિવત્વ.

ગીતાકારે મનુદેહને “આત્મૌપમ્યેન” જોવાથી ઇચ્છા પ્રકટ કરી છે. માનવદેહનાં પ્રત્યેક અણુઅણુમાં જે જીવનતત્ત્વ રેલી રહ્યું છે અને જે શાશ્વત તથા સનાતન છે, તે દષ્ટિથી પોતાને અવલોકવાની ભાવના પ્રકટેલી છે; અને નીચલું ટાંગોરનું ગીત પણ એજ રણકો રવે છે:-

મારે સકળે અંગ આપનોજ સચેતન સ્પર્શ છે એમ અનુભવી, હે જીવનપ્રાણ ! હું મારા શરીરને સદૈવ પવિત્ર રાખવા પ્રયત્ન કરીશ. સમસ્ત શરીરની પવિત્રતા-આજ્ઞાંતર શુદ્ધિ-એટલામાટે ધારણ કરવી કે તેને અંગાંગ તેનોજ સચેતન સ્પર્શ છે. રક્તાના ઘોળા અને રાતા કણોમાં નસેનસ ફરતા જીવનતત્ત્વમાં તેજ અનુત્તમ વિહરી રહેલ છે, એમ સાક્ષાત્કાર થાય ત્યારેજ આ શુદ્ધિ તેના સર્વોત્તમ સ્વરૂપમાં પ્રકટ થઈ શકે.

પ્રભુસર્જિત વિરાટ વિશ્વદેહને નાનીસુની પણ લજ્જા ન નડે, એવુંજ આ નાનકડા મનુદેહનું સર્વાંગ શુદ્ધ ચિંતન-કર્મ હોવું જોઈએ.

અને આવી શુદ્ધિ જળવાઈ એટલે ઉંચી કાટિની ભૌતિક ને આધ્યાત્મિક શુદ્ધિ એની મેળેજ સાંપડી એ સિદ્ધિ છે. આ શુદ્ધિયત્રીજ મનુષ્ય ઈશ્વરની પ્રકૃતિરૂપ સાચી રીતે ઉભો, એ પણ સાથે સિદ્ધ થયું.

ગીતાકારે વર્ણવેલી દૈવી સંપત્તિના પ્રત્યેક ગુણ આ જાતની શુદ્ધિના ઉત્પાદકજ ગણી શકાશે. તેમાંના આસુરી ગુણો તે આ શુદ્ધિના કટ્ટા વિરોધીઓ ઠેરવી શકાશે; અને તેમની શિક્ષા પણ ભગવાન કૃષ્ણે સ્વમુખે ભાખેલ છે, તેવીજ તે નરાધમ કરૂને જાજતીજ થઈ રહેશે; જ્યારે દૈવી સંપત્તિને વરેલ વિભૂતિપ્રત્યે તેનો અપૂર્વ ભાવ સદૈવ ઝરતોજ રહેશે, એ પણ નિઃશંક છે.

x

x

x

x

x

x

સુખદુઃખ આવે તે સહેવાંજ જોઈએ. ઈશ્વરે મનુષ્યને સ્વતંત્ર ઇચ્છાશક્તિ બક્ષી પૃથ્વીપર પાહોળો-સ્વતઃ તરવા કે ડૂબવા ! ડૂબ્યો તો દુઃખ; ને તર્યો તો સુખ. સુખ ને દુઃખના મૂળનું પ્રતિપાદન હું તો આમજ કરી શકું છું. ઉપરાંત એ સુખદુઃખને તેણે ‘અનિત્ય’ કહ્યાં છે, અથવા ‘નિત્ય આવતાં ને જતાં’ જણાવ્યાં છે. તે સ્થિર નથી. સ્થિર તો ઇદ્રિયાર્થોયત્રી પર શાશ્વત શિવત્વ છે; જેને અશાશ્વત સુખદુઃખની ઝડીઓ જરાયે અસર નથી કરી શકતી. નિરસકા વૃત્તિયત્રી કેવળ તેમને ભોગવવા માત્રનોજ આદેશ છે, નહિ કે તેમાં લુબ્ધને લદખદ થવાનો.

કહે છે આપણાં કર્મોપર સુખદુઃખનો આધાર છે. અલખત, તે છેજ. ઉપર કહ્યું તેમ પોતાનાં તારણનાં કૃત્યોનાં ફળ સુખ. પોતાના અવસાદનનાં કૃત્યોનાં ફળ દુઃખ. તે આજ મળે કે કાલ મળે; પરંતુ જરૂરજ મળે. એના ફળવિના તો દૂર દોડી શકાયજ નહિ. આમ જતાં દયાળુ ઈશ્વર ડૂબવાની અણીએ પણ પોતાના પુત્રને-પ્રતિકૃતિને બચાવવા-ઉગારી લેવા ઓછી જહેમત નથી ઉઠાવતો. અનેકાનેક ‘વૈર્નિઝ્મ’ દ્વારા તે મનુષ્યમાત્રને ડૂબતો અટકાવવા કોશીશ કરી રહેલ છે; અને જતાંય માનવી જ્યારે તેજ પતનપથેજ વળે છે, ત્યારે તો ઈશ્વર પણ નાઇલાજ છે-ત્યારે તો તેનાં ફળ મનુષ્યને મળેજ છૂટકો.

આદમને ઓછી ‘વૈર્નિઝ્મ’ નહોતી અપાઈ. ઇવને પણ ઓછી સૂચવણી કરવામાં નહોતી આવી, અને જતાંય તે પડી ના કહ્યા ઉપરાંત તે એકઝી વાડીમાં વિહરવા ગઈ-દુઃખની આગાહી જતાંય. તે ‘પડી,’ ને તેનો સાથી (બાયલાપણે નહિ, પણ સંપૂર્ણ બહાદૂરીથીજ તેની સાથે) તેજ પતનના પંથ વચ્ચે ઉભો. સ્વર્ગીય સુખ બોવાયું. ઈશ્વરનો ‘ન્યાય’ પરમેશ્વરપુત્ર ઇસુના ‘દયા-જીવ’ વડેજ કંઈકે આકરો થતાં અટક્યો; ને પુનઃ સ્વર્ગપ્રાપ્તિ-કલ્યાણપ્રાપ્તિ થશે, એમ કહી

રહ્યો; પણ હજી તે કલ્યાણ-તે શાશ્વત સુખ દૂર છે.

આ પૃથ્વીની સ્થાપના તો પ્રભુએ ઉંડેરા આશય સાથે કરી; પરંતુ તેમાં થયું વિચિત્ર. બીજા જ્યોતિર્ગોળના વાંસીઓ ડૂબવાની સ્વતંત્ર ઇચ્છા છતાંય ન ડૂબ્યા. જ્યારે પૃથ્વીપરના વધારે ને વધારે તે માર્ગેજ જવા લાગ્યા; અને ઇશ્વરની કરણીના અર્થનો અનર્થ થઇ રહ્યો. વળી પાછી ખુબી પણ એ થઈ કે દેખીતી રીતે પુણ્યાણુઓ-ધર્મીઓને ત્યાં ધાડ-દુઃખનાં વાદળ વધુ ને વધુ છંવાવા લાગ્યાં; જ્યારે પાંપીઓ-અધર્મીઓને ત્યાં સુખની દેખીતી વૃદ્ધિ થઇ રહી! પરંતુ વૃદ્ધિનો પરિપાક અમૃત મીઠો નથી, તે ભાન તે વૃદ્ધિ ઝીલનારાને ન રહ્યું. તે તો ફળ આવ્યેજ જણાયું; અને એ ફળ એટલે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજસાથેતું ઇશ્વરી કાતુનતું ઉલ્લંઘન કર્યાનું દુઃખ. આતું નામજ વિચારફળ. પ્રભુએ તેથીજ કહ્યું, રૂડા વિચાર, રૂડી વાણી ને રૂડું વર્તન; નેક મનસની, નેક ગવસની ને નેક કુનસની; એનાં ફળ સુખથી ભરપૂરજ હોય. ભુંડા વિચાર, ભુંડી વાણી ને ભુંડા વર્તન બદમનશની, બદગવશની, બદકુનશની એનાં ફળો દુષ્ટ ને દુઃખકરજ હોય. બે ને બે ચાર જેવીજ આ વાત. ગુલાબ વાવો ને ગુલાબજ પામી રહો. કૌચ વાવો ને કૌચને ઉછેરી રહો. માટેજ તેણે કહ્યું: “પોતાને માટે જેવું ઇચ્છો તેવુંજ સામાને માટે પણ ઇચ્છો.” તમને કોઇ બીજા કહે ને ગમે-ન ગમે, તેજ રીતે તમે પણ બીજાને માટે તેને ગમતું-ન ગમતું વિચારીનેજ વિચાર, વાણી ને વર્તન આદરી રહો. તમને શુભ ગમે છે તો બીજાને શુભ થાય તેવુંજ તમે કરી રહો. તમે તેવું અશુભ ઇચ્છશો, તો તેનો બદલો અશુભજ તમને મળશે. આજ કે કાલ કે પરમ દિવસે-પણ નિશ્ચય મળશેજ મળશે. અશુભ કદીય શુભમાં નહિ ફેરવાય-તેમ શુભ અશુભમાં. એ તો ‘નાસતો વિચતે માવો નાડમાવો વિચતે સતઃ’

“સમત્વં યોગમુચ્યતે”-આ સમત્વને ધારણ કરવું, એ ભારેમાં ભારે દુઃખની, કટુતાની, ઝહરની, ઝડીઓ વરસી રહે તોએ સમત્વનો લાગ ન કરવો, શાન્તિ પકડી રાખવી અને તેમાંય-ઉંડામાં ઉંડા એ કટુતાના વર્ષણુમાંય-અમીવર્ષણુ પરમાત્મનું રાજી રહેલ છે, એવો સાક્ષાત્કાર કરવો તેજ અંડીના માનવજીવનને સર્વથા ઉચિત છે; અન્ય માર્ગ-તરવાનો-ભવબંધ પાર જવાનો-નથીજ.

દુઃખ આવશે-શોક ઉતરશે; અશાન્તિ ઉત્પન્ન થવાનાં અનેકાનેક કારણો હશે; ગ્યાનિ, વિપાદ અને ઉદાસિતા ચિન્તને ઘેરી લેશે; વર્તમાન, ભૂત અને ભવિષ્યના વિચારો, સંકલ્પો, તર્કવિતર્કો મનને ડોલાયમાન કરી મૂકશે; મનુષ્યો-સગાંસંબંધીઓ-મિત્રો, સૌ પ્રત્યે કદાચિત્ ખંફા-મરજી પણ થઇ આવશે; તેમના કડવા બોલ સાંભળવા પડશે;—આમછતાં જાતે તો પાપમાં ન પડાય, જાતે તો સમત્વને નજીક જાય એ ખાસ લક્ષમાં રાખવાનું છે. ઇશ્વરે જીવંત દીધી છે, તો તેની ખાતર, તેના સમત્વના કાતુનને વશવર્તી બની જીવવાની ખાતરજ જીવાવી જોઇએ છે. ક્રોધ, અસૂયા, ઈર્ષ્યા, ધિક્કાર, દ્વેષ એવા દુર્ગુણો તો ત્યાં નજીક હોવા જોઇએ-શું ગ્રાણી કે શું પદાર્થપ્રત્યે.

ગીતાકારે જે યોગ જમાવવાની સૂચના કરેલી છે, તે વ્યાજબી છે. સ્થિર આસન માંડી સ્વસ્થ ચિત્તે એક સ્થળે બેસી યોગ માંડવો એ આજના પ્રવૃત્તિમય જમાનામાં અને એકાગ્રતાવિરુદ્ધના જીવનક્રમમાં સાવ જરૂરનું છે. ચોવીસ કલાકમાંથી આવો એક કલાક જૂદો મૂકાય તોયે ઘણું સાઈ. હું તો એ કલાકને ‘મહાલક્ષ્મી’ સમોજ ગણી લઉં. એ લલાઇતી ઘડીને જીવન સરસી વધાવીજ લઉં. સ્વભાવપુરઃસરની શાન્તિ અને અભ્યાસ તથા યોગવડે કેળવેલી શાન્તિ એ બેમાં ફેર છે. પહેલી શાન્તિનો કદાચ ભંગ થવા પામે; પણ સદૃઢ થયા પછી બીજી શાન્તિ તો નિશ્ચય ને અઙગજ રહે. અનેક ખડકો ને વિકટ પ્રસંગો વટાવીને જીતેલી શાન્તિ-સમતા સદૈવ અજેયજ રહે. વિષમતાના કોઇપણ નાના કે મોટા પ્રસંગે તેને નજીક જોડી રહે. તેનો કિલ્લો સદાસર્વદા સુસજ્જ ને વિજયવંતજ રહે.

સમત્વ રાખવા માટે એક માન્યતા—સાખીતી મેળવેલી માન્યતા ખાસ આવશ્યક છે. તે માન્યતા આ છે કે, ઇન્દ્રિયાર્થો સૌ શીત અને ઉષ્ણસમા સુખદુઃખવન્તો છે, અનિલ છે, આવતા ને જતા છે અને તેમને સહી લેવાને તેમ કરી તેમનાથી પર ઉભવું એજ સાવ શ્રેયસ્કર છે—એકતું એક દુઃખ, એકનો એક શોકનો પ્રસંગ, એકનો એક વિષમ બનાવ ઝાઝી વેળ નહિજ ટકે અને તેથીજ તે પ્રત્યે ઉદ્—આસીનતા (ઉંચે બેસણે બેસવાની રીતજ) અખલાર કરવી જરૂરની છે. કુદ-

રતને કુદરતનો કર્તા એ વિષમ પ્રસંગની ઘટતી ઉકલણી કહીજ રહેલ છે, ને જેવા સારા પ્રસંગો આવ્યા ને ગયા તેવીજ રીતે આ નરસો પ્રસંગ પણ આવ્યો છે ને જતો રહેશે, એ નિઃશંક છે એમજ માનવાનું છે. એવોજ ક્રમ-સર્વત્ર પ્રવર્તી રહેલ જોવાનો જાણવાનો છે અને એ રીતે સાચા યોગીને છાજે એવું જીવન જીવવાનું છે. ‘સંસારમાં સરસો રહે ને મન મારી પાસ’ તો આજ રીતે થઈ શકે. જનક ઇત્યાદિઓ આજ માર્ગે જીવન જીવતા ને જીવીતેને જીવતા. સંસારનાં કાર્યોનો નિકાલ તેઓ આ એકાગ્ર ધૃતિવડેજ લાવી શકતા. તે તેને બાધક નહિ પરંતુ સાધક નિવડતી અને આ પાર તથા પેઢીપાર બન્નેની સિદ્ધિ સ્થાપતી.

x x x x x

આનંદ એ પરમાત્માનું પરમસ્વરૂપ છે. એક તારાના પ્રદેશમાંથી બીજા પર પ્રવેશ આદરતી વેળાના તેના ભવ્ય દિવ્ય સંચલનનો આનંદ કંઈક અનુભવ છે. સૃષ્ટિક્રમમાં જ્યોતિર્ગોળ ગળ્યા પડવાનો-ગોઠવવાનો તેનો જીવંત આનંદ પણ અદ્ભુતજ છે. તેનું સાકારનિરાકારત્વે અઘૌકિક આનંદલક્ષણ લ્હાઈ રહે છે. તેના મૂળનું નાનકડું મરકકડું, તેના નેત્રની નાનકડી અમૃતરેખા, તેની સમસ્ત સૌન્દર્યવતી પ્રતિભાપ્રભા—અજળ અજળ છે. વેદોએ નેતિ નેતિ કહ્યા તે વ્યાજબીજ છે. એ અવર્ણ્યનું વર્ણન કોણ કરી શકે? તેમ એના અવર્ણ્ય આનંદનું વર્ણન કેવી રીતે થઈ શકે?

જ્યાં જ્યાં જીવન ત્યાં ત્યાં આનંદ. જ્યાં જ્યાં આનંદ ત્યાં ત્યાં પરમાત્માનો વાસ. આજુ વાતાવરણ કેવળ તેના સંગીતાનંદના રણકારેજ રમી રહ્યું છે. વાયુની પ્રત્યેક લહરિમાં લોકલોકાન્તરમાં પ્રસરી રહેલ જેની આનંદછોળજ ઉછળી-ઉભરી રહી છે.

સ્નેહ, સત્ય, સૌન્દર્ય—એ આ આનંદનાં ત્રિવિધ અંગો છે, અને ધૃત્વ તે ત્રણેયનું છે—ત્રણેયી ઓતપ્રોત છે—તે જાતે સ્નેહસાગર છે. તે જાતે સત્યનારાયણ છે. તે જાતે સૌન્દર્યધામ છે; અને આથી તે સચ્ચિદાનંદ છે. તેને જોવો, જાણવો ને અતે પ્રવેશવો એ કંઈ ઓછું આશ્વાદક નથી.

મનુષ્યોને જાણુ નથી એવાં અસંખ્ય સૃષ્ટિધામો આ પૃથ્વીની પાર છે; ને તેના સૌ પાલકો-નો એ રાજધિરાજ તે પરમાત્મા છે. નરી પ્રકાશપૂર્ણ તો તેની નગરી છે, નર્થો પ્રકાશપૂર્ણ તો તેનો દિવ્ય મહાલય છે, તે સર્વ ચક્ષુ ને સર્વશ્રોત્ર તે સર્વતો પાણિવાયુ—સર્વત્ર વિશ્વવિશ્વાની-રમાં એકમદ્વિતીયમ્ રૂપે વિચરે છે—વિહરે છે. તે આનંદ પાગવાર પ્રકટાવી રહે છે. તેના આનંદમાંથી આનંદજ સર્વત્ર પ્રસરે છે—પ્રકાશમાંથી પ્રકાશજ સરે છે, તેમ ચંદ્રમાંથી ચંદ્રિકા ને સૂર્યમાંથી સૂર્યતેજ પ્રસરે છે—પ્રકટે છે તેમ આનંદવિહોણી તેની દષ્ટિજ નથી. જ્યાં જ્યાં આનંદ નથી ત્યાં ત્યાં તે નથી—તેની અમૃતમીડી દષ્ટિ નથી. ઉંચો ને ભવ્ય આનંદ, આત્મિક ને પ્રેમલ આનંદ તેને રચે છે, પરમ સેવાલાવી આનંદ તેને આનંદે છે, કૌટુંબિક આનંદ તે પોષે છે, સત્ય, શ્રીમદ્ ઉજ્જૈત એ સર્વ જ્યાં જ્યાં છે ત્યાં ત્યાં તે ઉભેલ છે. મનૂરની મનૂરીનો આનંદ તેનોજ છે; કારણ તે જાતેજ અનન્ય સેવક છે. સાચો સ્વામી તેજ કે જે સાચો સેવક છે. તેના સ્વામિત્વનો આનંદ તેજ તેના સેવકત્વનો ઉલ્લસિત આનંદ છે.

તેની ધુંસરી નરમ છે. તે નરમ ધુંસરીને જે કાંઈ ધારણ કરે છે—શાન્તિથી અને બીન-ફરિયાદ—તેનાં યોગક્ષેમ તે વહી રહે છે. વણુમાઝ્યાં અતીવ શ્રેયસ્કર મહાદાનોનેજ સ્મરણમાં લાવીએ તોયે તેણે ઉપજાવેલો પ્રત્યેક ચિત્તનો આનંદ નિરવધિ ચર્ધ પડશે—આ પ્રાણ, આ આકાશ, આ પ્રકાશ, આ સૌ સૃષ્ટિસૌન્દર્ય, આ જીવની કાળપરંપરા.

શિકાયત—ફરિયાદ તો માણસને ઘટતીજ નથી. તેણે એટલેટલું આપ્યું છે—બધું છે—વધું છે—કે વધુ માગી શકીએજ નહિ. ‘પેરેકાઈઝ લોસ્ટ’ આપણેજ કહ્યું છે, બાકી તેણે તો સ્વર્ગ-રાંજનના ધણીરણી આપણને દેરવ્યા હતા—સ્થાપ્યા હતા. એજ ‘પેરેકાઈઝ રીગેઈન્ડ’ પણ આપણેજ કરી શકીએ છીએ—તેના આનંદના માર્ગે વહીને, તેના સુરચિત ભવ્ય શાસનને અનુસરીને—તેની આશ્વાદક નરમ ધુંસરી ધારણ કરીને.

x x x x x

ઉચ્છિદ્ર અને અનેધ્ય અન્નની માફક આત્માને ત્રાસક એવા સર્વ કાંઈ વિચારોનો સર્વથા

ત્યાગજ ઘટે છે. નહિતર વિશેષ પ્રકારનાં તેમનાં બંધન, વૃત્તિ, વાણી ને કૃતિ સદાસર્વદા નીચાતિ-નીચજ કરતાં રહે છે-સંપૂર્ણ અવસાદન સ્થાપી રહે છે. જેમાં આત્મા સ્વભાન ભૂલે છે, ને અંતે વિનાશને પામી રહે છે. સ્મૃતિભ્રમ અને બુદ્ધિનાશ તો તેના અનુષંગી ને વશવર્તી ભાવો છેજ.

જેણે જીવન જેવી મહાન બક્ષિસ દીધી છે-વિનામાગ્યે-તે તેને પોષવાની સામગ્રી પણ પૂરી પાડીજ રહેલ છે. પદ્માલયનાં સૌ પદ્મોનો વિકાસ ને વિલાસ વણુમાગ્યેજ પ્રાપ્ત થઈ શક્યો છે. જે કાળે જે યોગ્ય હશે તે કાળે તે થઈજ રહેશે. આપણે ઇચ્છશું વા અનિચ્છશું તોય.

આથી કરીને હું કનિષ્ઠ છું, હું નીચ છું, હું બેનશીબ છું, હું નતશીર છું અને તેમજ રહેવા સરભયેલ છું, એવું એવું ક્રૂર ભાન કે એવી કઠોર વાણી તો કદી પણ ન થવાં જોઈએ. ઇશ્વરને તો કીડીથી કુંજર તેમજ મનુષ્યથી મહાન દેવોપર્યંતની સર્વની ફિકર છે. તેણે આ પૃથ્વી તેમજ ધરત્ર ગ્રહોપગ્રહની સૃષ્ટિઓ વિનાહેતુએ વા વિનાઆશયે તો નથીજ સજી. નાતુંસૂતુએ કાંઈ તેના ભવ્ય વિશ્વમાં નિર્રથક નથી; તેમ નિર્રથક રહેવાયે સરભયું નથી. એક દૂતરાને પણ પુરુષાર્થ કરવાની તક મળી છે, એ કહેણી કાંઈ જોડી નથી. મનુષ્યોની કને પુરુષાર્થ મૂક્યો છે, તે તે વડે જે જે ભાવનાઓ ઘડે છે તેને પ્રાપ્ત કરવાની પરમ પ્રયત્નશીલતાય તેનામાં બક્ષાયેલી છે. હવે કહો કે મનુષ્ય કયી રીતે કનિષ્ઠ ને નીચ છે? ઉચ્ચ-નીચતાના ભાવો તો પોતાના મનના છે, જેને મિથ્યા શોભન વસ્તુઓપ્રત્યે ધસડાતું અટકાવવું અને નિશ્ચલ રાખવું એજ ઉંડું કર્તવ્ય છે.

x x x x x

શાન્તિના સર્વ કોષ માર્ગો ધૃષ્ટ છે. અશાન્તિ જે વડે ઉત્પન્ન થાય તેમાં સર્વ કોષ વિચારો, શબ્દો ને કાર્યો સર્વથા અનિષ્ટ છે. શાન્તિમાંજ પરમાત્મપ્રાપ્તિની ભાવના છે, અશાન્તિમાં આસુરપ્રધાન રાક્ષસ ઉભો છે ને સર્વસ્વતું પ્રાશન કરી રહ્યો છે.

મોટમોટા ખડકો તૂટી પડે, મોટમોટાં વિદ્વંતો આવી પડે, મોટમોટી દેખાતી હારો ને પરાજયો આવી પડે, આવી જાતના સૌ કિલ્લા જમીનદોસ્ત થાય તોય આત્મશાન્તિ તો નજ તજવી એવો સાચો સંકલ્પ સદાને માટે હોવોજ જોઈએ.

કોઈજ કોઈનું બગાડી શકતું નથી. નાતું તૃણસરખુંય તેની ઇચ્છાવિના ઉપાડી શકાતું નથી. પોષક તેમજ સંહારક કાર્ય તેનાંજ છે. વૈર તેનું છે અને તેને તે અદા કરશે. મનુષ્ય નહિ; ધરત્ર કે પ્રાણીય નહિ.

x x x x x

મનુષ્યજન્મ તેના સ્વરૂપમાં તો અહીંયે ધન્યજ છે, જે સાચી રીતે જીવાય તો-જીતાય તો. રૂઢ તે જિત્તે સ્વર્ગ; અહીંજ તેમને મોટે સ્વર્ગ જીતાયેલ છે, જે જાતે આત્મજિત છે. કામ, ક્રોધ, રાગ, દ્વેષ, લોભ, હિંસાભાવ ઇલાદિને જે ચિત્તમાં જરાપણ સ્થાન નથી આપતા તે સૌ આત્મજિતજ છે-તે સૌ અહીંજ ધન્ય છે. વર્તમાન સંધો ધન્યતા માનીને જગ્યાં રહેલજ તેઓ છે. ભવિષ્યની તેમને દરકાર નથી. ત્રિકાળ તેમને મોટે એક જીવન્ત વર્તમાનમાંજ ઓતપ્રોત થયેલ છે.

‘બુદ્ધિવાદની બાહોશીવાળા વિદ્વાનો બહુધા કર્તવ્યશૂન્ય હોય છે.’ ‘મં ૦ ટોલ્સ્ટોય’
‘ઉચ્ચ કોટિના માણસો કોઈનુંય ધ્યાન ખેંચવા મથતા નથી. કોઈની આગળ હાથ ધરવાનું કે ખુશામત કરવાનું તેમને પસંદ હોતું નથી. આથીજ અલ્પ બુદ્ધિવાળા અને ખુશામતની ટેવવાળા લોકો ગમે તે મેળવી શકે છે.’ ‘બોમાર્ક’

‘લાયકાત વગર ઇશ્વરી જ્ઞાન મળતું નથી.’
‘બીજાના દોષ જોવામાં ન રહી જતાં આગળ વધો.’
‘ધાર્મિક વાતો કરવી એ કાંઈ મોટી વાત નથી, પરંતુ સંકટના વખતમાં પણ બરાબર ધર્મ પાળવો એજ મુશ્કેલ છે.’

(હિંદુસ્તાનના દીપોત્સવી અંકમાંથી)

દુર્ગુણોનો અસરકારક ઉપાય

(“સાંજવર્તમાન” તા. ૧૨-૨-૧૩ ના અંકમાંથી-લખનાર-મી૦ બેહમન શા. જા. બનાજી)
માણુસંગત અપૂર્ણ છે અને તેથી ભૂતચૂકને પાત્ર છે. કમનસીબે કેટલાંક માણસો ખરાબ સોજતથી અથવા કુદરતી ખરાબ મનની વલણને લીધે કેટલીક ખરાબ ટેવો અને દુર્ગુણોનો ભોગ થઈ પડે છે અને પોતાના નસીબનું નખખોદ વાળે છે અને બીજાઓને દુઃખી કરે છે; તેમજ આપણે સઘળા અપૂર્ણ હોવાથી આપણા સર્વમાં કાંઈ ને કાંઈ ખોડખાંપણ તો હોયજ. નવા વર્ષના પવિત્ર દિવસે આપણી ખોડખાંપણ અને આપણા દુર્ગુણો ઉપર વિચાર કરવાની અને તેઓને દૂર કરવાની આપણી ફરજ છે.

સાધારણ રીતે જોતાં પતેતીનો દિવસ ખાસ એવીજ રીતે પસાર કરવાની આપણી ફરજ છે. આવી નેમથી તમો સન્મુખ આ અગત્યની બાબત વિશે સૂચના કરવાની રજા લઉં છું.

પશ્ચાત્તાપ—પશ્ચાત્તાપ એ બંદગીનો એક ભાગ છે. પશ્ચાત્તાપ કરતી વખતે બંદગી કરનાર પોતાથી થયેલા જાણ્યા-અજાણ્યા ગુનાહોને માટે ખુદા આગળ પોતાની દિલગીરી જણાવે છે અને ફરીથી આવા ગુના ન કરવાને ઈશ્વરને વચન આપે છે; અને એ ગુના માફ કરવાને ખુદાને વિનંતિ કરે છે. બંદગીનો આ ભાગ કેટલો ફાયદાકારક છે તે આપણને સહેલાઈથી માલમ પડે છે. બંદગીના આ ભાગથી માણસ દર દિવસે વધારે ને વધારે સદ્ગુણી થવાની કોશીશ કરે છે અને ગુના કરતો અટકે છે. ગુનાભરેલાં કામોથી દૂર રહેવા અને સદ્ગુણોમાં વધારો કરવા બંદગી કરનારે આ ભાગ ઉપર ખૂબ ધ્યાન આપવું જોઈએ. દલે બીજા ગુના કરીશ નહિ એવું વચન દરરોજ આપવામાં આવે છે, તે પાળવાની કોશીશ કરી જોઈએ; તોજ આપણે ઈશ્વરની કૃપા મેળવી શકીએ છીએ, એવો ખ્યાલ કુદરતી રીતે બંદગી કરનારના મનમાં આવે છે, તેથી તે ગુના કરતો અટકે છે. સદ્ગુણી બની સુખી થવાની આ રીત કેટલી સહેલી અને ફાયદાકારક છે ! જોઓ બંદગીના ફાયદા માનતા નથી તેઓને સલાહ કરવામાં આવે છે કે, તેઓની પાસે કાંઈ બીજું એવી સહેલી રીત છે કે જેથી માણસો ગુના કરતાં અટકે ! જોને ઈશ્વરનો ડર હોય છે તેજનાની તેમજ મોટીચીજોમાં ગુના કરતો અટકે છે; પણ જોઓને ખુદાનો ભય હોતો નથી અને બંદગી ઉપર ઇત્યાદિ હોતો નથી તેઓ દરરોજ ગુનાભરેલાં કામો કરે છે અને છેવટે દુઃખી થાય છે. માણુસંગત ગુનાને પાત્ર છે; પણ જોઓ પોતાનો જે રીતનો ગુનો થયો હોય તેનો ખરા અંતઃકરણથી પશ્ચાત્તાપ કરે છે અને દલેથી એ ગુનો ન થાય તે વિશે ખુદાને વચન આપે છે, તેથી તે ખુદાની કૃપા મેળવે છે અને તે ખુદાના રક્ષણમાં રહે છે. તે દિનપરદિન ગુનો કરતો અટકે છે અને છેવટે સદ્ગુણી બની ઉત્તમ સુખ મેળવવાને શક્તિમાન થાય છે. બંદગીના બીજા કેટલાક માણસોએ પોતાની દુર્ગુણી ટેવો કેમ દૂર કરી હતી તેના જાણવાલાયક દાખલા વાંચનારની બાત્રી કરવા અહીં આં રજુ કરવામાં આવે છે.

બંદગીના બીજા એક વિદ્યાર્થીએ પોતાના દુર્ગુણો ઉપર મેળવેલી ફતેહ

એક મોપાનીઆમાં એક વિદ્યાર્થીએ પોતાની દુર્ગુણી ટેવો બંદગીના બીજા કેમ મેળવી તેના નીચે પ્રમાણે લેવાલ આપ્યો છે:-

“હું જાણું છું કે હું એક ખિસ્તી છું, પણ ખિસ્તીતરીકેના સદ્ગુણો પરાવતો નથી. વારં વાર પહેલે વાતમાનનારો મેતાન મને લગભગી જતો હતો. મારા મનમાં સતત પાપી અને દુર્ગુણી વિચારો જાગવા કરતા હતા અને મને એમ લાગતું હતું કે, જાણ્યા વિનારો કરતા ન જોઈએ. અંજામાં આંધ્રુ સારો હતો અને ખુદાને બંદગી કરતો કે, મને પવિત્રજવાબ. પહેલાં પોતાક પવિત્રતા સુધી મને એમ લાગતું કે, મારાથી અંતરમાં મારી તપાસ કરવા, વાચવા અને બંદગી કરવા વિના પોતું કશું કરી શકાતું નથી; અને જેમ જેમ હું મારી તપાસ કરતો ગયો, તેમ તેમ મેંકા મન-વાચનારો જેવાની મને વધારે ને વધારે માલમ પડતી ગઈ અને વધારે ને વધારે જાણ્યું કે, તે-ઓને હું કરવા મરેમરો અસમર્થ છું, પણ મારી મરેમરીકે હતા અને તેની કશું એક મરેમરી મરેમરી હતી. હું પવિત્ર કરેલી મરેમરીકે મરેમરીકે કરતા હતા. અંજા

જીંદગી ગુજરવાને માટે હું આંખમાં આંસુ લાવી ધૈર્યની બંદગી કરતો હતો. કેટલાંક અઠવાડિયાં સુધી આ પ્રમાણે મેં બંદગી કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. રફતે રફતે મને રાહત મળવા લાગી. વસંત ઋતુમાં પેલા લલચાવનારા સેતાને સાથે ખૂબ લડતે ચલાવ્યા પછી અને ધણીક રીતે હલકી સ્થિતિમાં આવ્યાપછી બે અઠવાડિયાં સુધી પૂરતી શાંતિ મળી. ત્યારપછી વળી બીજી લાલચોની સામે લડત ચલાવવી પડી હતી, પણ ખુદાની કૃપાથી તેમાં ફતેહ મળી હતી. સંઘળે વખત ખુદાની કૃપાને માટે કેટલો બધો નાલાયક છું તેનો મને ખ્યાલ આવતો, ત્યારે મારી આંખમાં આંસુ આવતાં હતાં. જૂન મહિનાના પહેલા અઠવાડિયામાં અમે બંદગી કરવા ભેગા મળ્યા, મને ઘણોજ આનંદ લાગ્યો, બે કે હું નાલાયક હતો. અમારી બંદગી વારંવાર થતી અને સંઘળાઓને આશિષ મળતી હતી.

એક વખત રવિવારે અમારા પેગમ્બરે મરતી વખતે જે પ્યાર સંઘળાઓ ઉપર બહાર કયો હતો, તે વિષે અમે બંદગી કરતા હતા. બંદગી ખલાસ થયા પછી લગ્ન ગાતા હતા તેટલામાં મારાં હૃદયમાં એકદમ એવી તો રોશની પ્રકટી નીકળી અને તેનો ઝળકાટ એટલો તો હતો કે હું લગ્ન ગાઈ શક્યો નહિ અને મોટેથી બોલી ઉઠવાને અંકુશ રાખી શક્યો નહિ. કેટલાક દિવસો સુધી મને બીજું કંઈ કરવાનું ગમ્યું નહિ કે રખેને જે આનંદ મેળવ્યો છે તે ખુદાને ગુસ્સે થવાનું કારણ મારી તરફથી મળે તો જતો રહે; પણ રફતે રફતે મને મજબૂતાઈ આવી; મારો આનંદ નદીની માફક વહેવા લાગ્યો અને વર્ણવી ન શકાય એવી ખુશાલી અને ધૈર્યની આશિષ મારામાં પ્રકટ થયાં. યોદ્ધા મહિના પસાર થઈ ગયા છે તે છતાં મારામાંથી કદી પણ આવો આનંદ જતો રહ્યો નથી. શરીરની નબળાઈ સિવાય આ આનંદનો બીજો કોઈ પણ રીતનો અટકાવ થયો નથી. સંઘળો આનંદ ખુદાની મરજીને આધીન થવાનો છે.

બંદગીના બળથી એક બાનુએ ચીડીઆ સ્વભાવ ઉપર કાબુ મેળવ્યો.

એક બાનુનો સ્વભાવ ઘણો ચીડીઓ અને ગુસ્સાવાળો હતો; તેણી કેટલીક વખતે એકદમ પોતાનો મિલ્લજ બોઈ દેતી, જેથી તેણી ઘણી દિલ્લગીર થતી હતી; કારણ તેણીને એમ લાગતું હતું કે, આવા સ્વભાવથી તેણી સફળતા બાનુ કહેવાય નહિ. આ પ્રમાણે જાણ્યા છતાં તે પોતાના સ્વભાવપર કાબુ રાખી શકતી ન હતી. પોતાના આવા સ્વભાવને લીધે તેણી પશ્ચાત્તાપ કરતી અને ખુદાને બંદગી કરતી હતી; પણ બંદગીપર અને ખુદાપર જે રીતનું આક્રીન રાખ્યું જોઈએ તે રીતનું તેણીમાં ન હોવાથી તેણીની બંદગી અને તેણીની કાશીશો નિષ્ફળ નિવડતી હતી. બાનુઓની બંદગીને માટે સલામ મળી હતી. તે વખતે તેણીને ખુદાપર અને બંદગીપર પૂરતું આક્રીન રાખવા અને ખુદાને પોતાને સોંપી દેવાને સંઘળાંએ તાકીદ કરી હતી. તેણીએ એ પ્રમાણે કયું અને ઘેર જતાં જતાં તેણીએ બંદગી કરી કે તેણીને ફતેહ મળે. તેણી જાણતી હતી કે પોતે કુટુંબમાં વારંવાર ગુસ્સે થતી હતી અને કોઈપણ રીતે પોતાનો ગુસ્સો અટકાવવાનું તેણી અશક્ય ધારતી હતી; પણ હવે તેણીએ ખુદાપર ધતપ્યાર રાખ્યો હતો. તેણી, હવે માનતી હતી કે ખુદા સર્વશક્તિમાન છે અને તેની શક્તિ આપણી ઉપર રહે છે. ઘેર પહોંચીને પોતાનું બારણું ઉઘાડતાં તેણીએ જોયું કે, તેણીનો નોકર તેણીના આપેલા હુકમથી નાકરમાન થઈ આગલા દાદરેથી પાણીનું વાસણ લઈ જતો હતો. આ જામોશ કરવાનું તેણીને ઘણુંજ મુશ્કેલ માલમ પડ્યું; પણ સૌથી વધારે ખરાબ તો એ થયું કે, પેલા નોકરે પોતાની બાઈને આવી રીતે આચિંતી આવી લાગેલી જોઈ અને પોતાને તેણીના હુકમથી વિરુદ્ધ કામ કરતાં જોયો, ત્યારે પેલા નોકર એકદમ ગભરાઈ ગયો અને આવા ગભરાટમાં તેના હાથમાંનું પાણીનું વાસણ ઓરડાના ગલીયાપર ઢોળાઈ ગયું. પેલી બાનુ એક બોલ બોલી નહિ પણ પોતાના મનથી ખુદા મને મદદ કર! ખુદા મને મદદ કર! એમ બોલવા લાગી. તેણીએ પોતાના સ્વભાવપર કાબુ રાખી સંઘળું સાફસૂફ કરાવો નાખ્યું. બંદગીના બળથી બાનુ શિદ્ધાણું મળેલું જોઈ, તેણીને પોતાના સ્વભાવ ઉપર કાબુ મેળવવાને પહેલાં અશક્ય લાગતું હતું તે હવે તેણીને લાગ્યું નહિ.

બંદગીના બળથી દારૂ-તંબાકુની ટેવો દૂર થઈ.

વિલિયમ એ નામનો ધર્મગુરુ, એક છાકટા માણસે બંદગીના બળથી પોતાની એ માડી ટેવ કેમ છોડી હતી તેનો નીચે પ્રમાણે હેવાલ આપે છે. પચીસ વરસથી વધુ વખતની તેને છાકટાપ-

ણાની માદી ટેવ હતી. જ્યારે તે એ ટેવ છોડવાની કાશીશ કરતો હતો તે વખતે એ ટેવની તક જળુજ નેરાવર થવા લાગી અને કેટલાંક વરસો સુધી કંટાળો લાગ્યો. એક દિવસે જ્યારે ઘણીજ ઠંડી પડતી હતી, તે વખતે તે જળુરમાંથી માલ ખરીદી થેર પાછો કરતો હતો. રસ્તામાં એક દારૂની દુકાન આગળથી પસાર થવાનું હતું. જેમ જેમ તે દુકાનની નજદીક આવતો ગયો, તેમ તેમ તેની આગલી ટેવ વધારે ને વધારે જોર કરવા લાગી અને તેને એવું લાગ્યું કે, હવે આગળ પસાર થઈ શકવાનું નથી. તેને એવું લાગ્યું કે તે દારૂની દુકાન આગળથી પસાર થઈ શકાતુંજ નથી. પોતે ખરીદેલો માલ ગાલુ મૂટી દીધો, પાસેના જંગલમાં ગયો અને ગોઠણે મંડળે પડી ખુદને કાકલુદીથી બંદગી કરી કે, આ ખરાબ તકજમાંથી તેને છોડવે. તે કહે છે કે:—“ખુદાએ મારી બંદગી સાંભળી અને તેનો મને જવાબ મળ્યો. હું જમીનપરથી ઉઠ્યો તે વખતે આ ટેવથી છૂટો થયેલો માણસ થયો અને તે વખતથી તે આજસુધી હું છૂટો છું.”

બીજો દાખલો

ટેનીસીમાં એક અધિપતિ કે જે તંબાકુનો શુક્રામ થઈ ગયો હતો, તે પોતાનો હેવાલ નીચે પ્રમાણે આપે છે:—“તંબાકુની ટેવ છોડવાને હું હદ મનથી વારંવાર નિશ્ચય કરતો હતો. કોઈ કોઈ વખત થોડાક મહિના અથવા અઠવાડિયાં. એક વખત ખાર મહિનાસુધી તંબાકુથી દૂર રહી, પણ એ ચીજની તલગથી તદ્દન છૂટો થયો ન હતો.”

“તા. ૧ લી ડીસેમ્બર ૧૮૫૦ ને રવીવારે સવારે હું એકાંત જગ્યામાં ગયો. મારા ગોઠણે પડ્યો અને ખુદાને અરજ કરી કે, આ ટેવ છોડવાને મને મદદ કર. ત્યાં ને ત્યાં તેણે પાંચ નિશ્ચય કર્યો કે, ખુદાની મદદથી આ શાપવાન ચીજને કદી પણ અડકીશ નહિ; અને તે દિવસથી આજસુધી મને બીડી પીવાની અથવા તંબાકુ ખાવાની તકજ થઈ નથી. જ્યારે પણ હું તંબાકુ જોતો તે વખતે ઈશ્વર તરફ મારું અંતઃકરણ રાખી, આ ચીજથી દૂર રહેવાને મને મદદ કરવાની તેને આજીજી કરતો હતો. હું આજે ૨૩ વરસ થયાં એ ચીજની ઈચ્છાથી દૂર થયો છું.”

ગ્રિપ વાંચનારને છેવટે મારી એટલીજ સૂચના છે કે, કોઈ ખરાબ ટેવ પડી હોય તો તે એકદમ દૂર થઈ શકશે નહિ, ઘણીક વખતે એ ટેવ ઉપર કાણુ મેળવવામાં નિષ્ફળતા મળશે, તેથી કાશીશ છોડી દેવી નહિ; પણ અંત રાખવી અને જ્યારે પણ ખરાબ ટેવ હુમલો કરે, તે વખતે બંદગી કરવી સાચુ રાખવી. ઘણીક કાશીશો પડી બંદગીનું બળ નેરાવર થયે અને છેવટે એ ખરાબ ટેવથી દૂર રહેવાની પૂરતી શક્તિ મળશે. છેવટે એટલુંજ ઇચ્છું છું કે, આ પતેલીના શુભ દિવસે સર્વ કોઈ પોતાની બોડખાંપણ તપાસી બંદગીના બળવડે તેઓને દૂર કરી બંદ સુખ મેળવવાને શક્તિવાન થાય ! આમીન !

આંખનો આઘાત ઉપાય

ખાખરાના મૂળનો અર્ક—આ અર્કને સુરમે આંજવાની રાખીવડે આંખમાં આંજવાથી આંખની જાંબ, ખીચ, પડખ, ટુંકું, ખરી વળવી, ચોલીઓ, કામદવા વગેરે આંખનાં તમામ દરોમાં કાપડો રાખ છે. આ દવા પોતા દિવસ આંખમાં આંજવાથી આંખનું એટલું બધું તેજ વધી જાય છે કે, ઘણું દિવસથી બેઠો નકમા ઉતરી નવ્ય છે. આ દવા આંખનાં દરોમાંટે ખાસ અનુભવસિદ્ધ

મધની સેવાવૃત્તિ

(“બુદ્ધલીલા સારસંગ્રહ” નામના પુસ્તકમાંથી)

હજારો વર્ષપૂર્વે મગધ દેશમાં મચ્છલ નામના એક ગામડામાં એક ખેડૂતના કુટુંબમાં મધ જન્મ્યો હતો. તે જ્યારે ઉંમરલાયક થયો, ત્યારે પોતાના ગામના લોકોની સ્વાર્થપરાયણતા જોઈ મનમાં ખૂબ ખિન્ન થયો. તે પોતાના ગામના રસ્તા સાફ કરવાનું, ગંદવાડ વહી, વહીને બહાર ફેંકવાનું, પીવાના પાણીમાં ગંદુ પાણી જળ્ય નહિ માટે ફૂવાને પાળ બાંધવાનું, વગેરે બીજાં એવાંજ લોકોપયોગી કામો કરતો; પરંતુ તેના આ કામથી રાજ થવાને બદલે ગામના લોકો તેને દોષ દેતા. તેઓ ચોરાઓપર કે દારૂનાં પીઠાંપર ભેગા થઈ કહેતા કે, “અરે! આ પેલો ગાંડીઓ મધ! પોતાના ઘરનું કામ છોડીને ચાલ્યો નકામી માથાફાડ કરવાને! એકલાથી તે કદી આખા ગામનું હિત થયું છે કે? આપણે ભલા ને આપણું કામ ભણું! તેને બદલે આ તો ગામનું ભણું કરવા નીકળ્યો છે? શું કરવું છે આપણે આખા ગામને! મધને પોતાની મૂર્ખાઈ સાર કોઠક દિવસ પશ્ચાત્તાપ કરવો પડશે.”

મધની જ્યોત નિંદા થતી, એટલુંજ નહિ પણ તેનાં સગાંઓ પણ તેની વિરુદ્ધ હતાં; તોપણ તેણે પોતાનું કર્તવ્ય છોડી દીધું નહિ. મધ એક દિવસ એકાદ રસ્તો સાફ કરે અને બીજેજ દિવસે આસપાસનાં ઘરમાંથી સ્ત્રીઓ કચરો નાખી જાય. કોઈ વૃદ્ધ કહે કે, આ ગંદવાડ શું કામ કરે છે? તો તેઓ કહેતી:—“તમારે શું? પેલો મધ મુઓ છેને! તે આવશે અને કરશે સાફ!”

મધના આત્મસંયમનું પરિણામ જૂના જમાનાના લોકો ઉપર તો કંઈ પણ થયું નહિ; પરંતુ મધને આ માર્ગ સારો કેમ ન હોય એવી એક બે તરુણોને શંકા આવવા લાગી.

ગામના બે તરુણ મિત્રો મધથી આકર્ષાઈને તેને ગુરુ કરવાના ધરાદાથી તેની પાસે ગયા અને બોલ્યા:—“આજસુધી અમે તારી ઉપેક્ષા કરી, એ માટે અમને અત્યંત દુઃખ થાય છે. અભાગીને પોતાને ઘેર પડેલી થાપણની જેમ ખર્ચ ન પડે, તેમજ તારા સહયુગની તું અમારી પાસે હોવા છતાં અમને ખર્ચ પડી નહિ. આજથી અમે તારા શિષ્ય થઈ તારું અનુકરણ કરી સત્કૃત્યમાં કાળ ગાળવાનો નિશ્ચય કર્યો છે.” મધ બોલ્યો:—“મિત્રો! સદાચરણમાં કાળનો સદ્વ્યય કરવાની તમારી ઇચ્છામાટે તમને ધન્ય છે; પરંતુ આમાટે મારું શિષ્યત્વ સ્વીકારવાની આવશ્યકતા નથી. મારા જેવા તો મર્ત્ય-નાશવંત છે, એ તમે જાણોજ છો; માટે આવા ક્ષણભંગુર પ્રાણીનું શિષ્યત્વ ન સ્વીકારતાં આપણે બધા ધર્મનું શિષ્યત્વ સ્વીકારીએ તો સારું; કારણ ધર્મ શાશ્વત છે. તે અનાદિ છે, તેને આપણી પાસેથી કોઈપણ દૂર કરી શકે એમ નથી.”

“કુમાર્ગથી નિવૃત્તિ અને સત્કર્મમાં પ્રવૃત્તિ એને સાધુ લોક ‘શીલ’ કહે છે. પ્રાણીનો ધાત ન કરવો, ચોરી ન કરવી, વ્યભિચાર ન કરવો, અસત્ય ભાષણ ન કરવું અને માદક પદાર્થનું સેવન ન કરવું—એ પાંચ નિયમ એકનિષ્ઠાથી પાળીએ તો આપણે કુકર્મથી બચી જઈએ અને પરાપકારાદિ સત્કૃત્યમાં આપણા કાળનો ઉપયોગ કરી શકીએ.”

તરુણ બોલ્યા:—“આજથી આ પાંચ નિયમો અમે જરાખર શ્રદ્ધાપૂર્વક પાળીશું અને ઘરકામથી બચેલો કાળ સત્કર્મમાં ગાળીશું.”

આમ ધીરે ધીરે મધને ત્રીસ અનુયાયી મળ્યા. તે સૌએ મળી રોગી લોકોમાટે અને અનાથ અપંગ લોકોમાટે એક ધર્મશાળા સ્થાપન કરી. આસપાસના ગામના રસ્તા સાફ કર્યાં, નાના નાના પૂલો બાંધ્યા, તળાવો બોધ્યાં અને એવાં બીજાં લોકોપયોગી કામો કર્યાં. આ ઉપરાંત તેઓ પોતાના પરગણાના લોકોને પંચશીલનો ઉપદેશ કરતા. તેમના આ કાર્યનું આખા પરગણા ઉપર એવું પરિણામ થયું કે, થોડા અપવાદ બાદ કરતાં ત્યાંના બધા લોક સદાચારી બન્યા. દારૂનાં પીઠાંવાળાને પોતાની દુકાનો બંધ કરવી પડી અને ત્યાંના મુખી-ન્યાય અને વસુધી અમલદાર-ને દંડના રૂપમાં ઘણીજ મોટી પ્રાપ્તિ થતી, તે નહિ જેવી થઈ ગઈ.

આ પરગણાના લોકોમાં પહેલાં એટલા ટૂંકા થતા કે તેનો નિકાલ કરતાં મુખીને જન્મવાની સુદાં પુરસદ મળતી નહિ; પણ હવે મુખીને આખો દિવસ તટ્ટીઆને એટલી વાતો કરતાં એમનું અને કચેરીનો વખત પૂરો થતાં ઘેર જવું, એટલોજ ઉદ્યોગ રહ્યો. પોતાના પરગણામાં સ્થિતિ આવી

કેમ પલટાઈ ગઈ, તેની તપાસ કરતાં મધ અને તેના ત્રીસ અનુયાયીઓએ આ બધી ક્રાંતિ કર્યો. મુખીને જણાવ્યું. આ ત્રીસને આ પ્રદેશમાંથી ઉંચકી લીધા સિવાય લોકો પહેલાંના જેવી સ્થિતિમાં આવશે નહિ એમ વિચારી કાંઈ જરૂરી કામમાટે પોતે મંગલદેશના રાજાને મળવા જાય છે એમ પોતાના હાથ નીચેના લોકોને જણાવી તેણે રાજધાનીનો રસ્તો પકડ્યો.

રાજાને મળી મુખી બોલ્યો:—“મહારાજ શું કહેવું? અમારા દેશમાં ત્રીસ તોફાનીઓ અને તેમના નાયકે ઘણાજ ઉત્પાતમચાવી મૂક્યો છે. બધા લોક ગામ છોડી નાસે છે અને હરામખોરોના ડરથી અમારા પ્રદેશમાં બીજા લોક આવતા નથી; આ પ્રમાણે ખેતી, વેપારરોજગાર બધું બંધ પડી ગયું છે. હવે આપને અમારા પરગણામાંજ નહિ, પણ આસપાસનાં સૌ પ્રાંતમાં પણ કર વસુલ કરવો અશક્ય થઈ પડશે.”

રાજા અતિશય સંતાપ પામી બોલ્યો:—“આ વાત તમે મને જણાવી એ બહુ સાંઝે થયું; તમારી સાથે હું નાની ફોજ આપું છું, તેની સહાયથી તમે તે તોફાનીઓને પકડી લાવો.”

મુખીએ પોતાના પરગણામાં જઈ, મધ અને તેના સાથીઓને પકડ્યા. તેઓએ મુખીનો કાંઈ પણ વિરોધ કર્યો નહિ. તેમને પકડવામાટે રાજાનો હુકમ છે, એમ કહેતાંની સાથેજ તેઓ પોતાની મેળે સ્વાધીન થયા, તેમના હાથપગમાં બેડીઓ ધાલી દીધી અને તેમને પકડી આણવાના સમાચાર રાજાને આપ્યા. રાજા તે વખતે અંતઃપુરમાં હતો. આ દરેડાખોરોને જોવાની તેને પુરસદ ન હતી. તેણે ત્યાંથીજ હુકમ છોડ્યો કે, તોફાનીઓને મહેલના આંગણમાં ઉંધા સૂવાડી તેમના શરીરપર હાથી ચલાવો.

રાજાના હુકમ પ્રમાણે મધ અને તેના સાથીઓને મુરકેટાટ બાંધી ઉંધા સૂવાડવામાં આવ્યા. પછી હસ્તીશાળામાંથી એક મદોન્મત્ત હાથી તેમનાપર છોડવાને સજ્જ કરવામાં આવ્યો.

મધે પોતાના અનુયાયીઓને કહ્યું:—“ભાઈઓ! આજસુધી આપણે સદાચારમાં કાળ ગાળ્યો છે. હવે આપણામાંના કોઈને એમ લાગવાનો સંભવ છે કે, સદાચારણુથી મનુષ્ય મુખીજ થાય છે એમ નથી. અમે અમારું જીવન સત્કર્મમાંજ ગાળ્યું છે, છતાં અમારાપર આ સંકટ કેમ આવ્યું? પણ મિત્રો! આ સમયે એવા વિચારનો સ્પર્શ પણ તમારા દિલને થવા દેશો નહિ. આ લોકમાં ન્યાયયુક્ત વ્યવહાર નહિ હોય, છતાં પરલોકમાં આપણાં કર્મોનું યોગ્ય ફળ આપણને મળવાનું છે. આ લોકમાં કોઈ લુચ્ચો માણસ પુષ્કળ સંપત્તિ મેળવે છે અને કોઈ સત્પુરુષ દારિદ્ર્યમાં દળાય છે, એટલે આ લોકમાં તો માણસને ન્યાય મળતો નથી, એ ખુલ્લું છે; પરંતુ આપણાં કર્મોથી આપણે એટલા બધા બંધનમાં આવી જઈએ છીએ કે તેને લીધે પરલોકમાં આપણો છૂટકારો થવો અત્યંત અશક્ય થઈ પડે છે; માટે આપણાં કુકર્મોજ આપણા રક્ષક અને આપણાં સત્કર્મોજ આપણા ન્યાયાધીશ થશે, એ ચોક્કસ ધ્યાનમાં રાખજો. વળી તમારા મનને ખોટું લાગતું હોય તે વખતે જો તમારું મરણ થશે તો તેનું પરિણામ અત્યંત અનિષ્ટ આવવાનું, કેમકે મનુષ્યનું મન અસ્થિર હોય તેવે વખતે જો તેનું મરણ થાય તો પુનર્જન્મમાં તે હીન યોનિમાં જન્મે છે, એવાં ઋષિમુનિઓનાં વચન છે; તેથી આ પ્રસંગે તમારી મૈત્રીલાવના દટ કરો. જેવો તમારો લોકપર પ્રેમ હતો, તેવાજ તમારી ઉપર દુરિયાદ કરનાર મુખીપર, તમને મારવાનો હુકમ કરનાર રાજાપર અને તમને મારવાને પ્રવૃત્ત થયેલા આ હાથીપર તમારો પ્રેમ થવા દો. શત્રુ, મિત્ર, તટસ્થ અને હું એવા બેદો મનમાંથી કાઢી નાખી સર્વની ઉપર મૈત્રી થવા દો. એક દેહનાં જેમ લિન્ન લિન્ન અંગો હોય છે, તેમજ આપણે એક વિશ્વનાં અંગો છીએ, એ સમજ લીધી પડ્યા દેશો નહિ. આજપર્યંત કરેલાં સત્કર્મોનું તમે આ સમયે ચિંતન કરો.”

હવે જ્યારે મધ અને તેના સાથીઓને મારવામાટે આવતે હાથીને આગળ આણ્યો, ત્યારે તે જોરથી છીંછીઆરી પાડી એકદમ પાછળ દટ્યો! કેમે કર્યો તે તેમના શરીરપર પગ દેજ નહિ. કરી જીતે, ત્રીજે, એમ જેવાર હાથી આણ્યા; પરંતુ તે સર્વ માવનના અંકુશના મારની દરકાર ન કરતાં છીંછીઆરી કરી પાછળ દટ્યા, એકે હાથીએ મરણે અને તેના સાથીઓને ઉપદ્રવ કર્યો નહિ.

આ સમાચાર રાજાને મળતાંજ તે બોલ્યો:—“આ લોકો હાથીનો મન જાણતા હોવા બેઠાં છે તેમની પાસે કંઈ જરૂરીદારી દેવી જોઈએ.”

મધ બોલ્યો:—“મહારાજ! અમારા મન કદીએ તો આજસુધી અમે એકનિષ્ઠાથી શીખ્યાં

પાલન કરતા આવ્યા છીએ. જાણીજીતે અમે કોઈ પ્રાણીનો ધાત ક્યો નથી, પરંતુ અમે માતા-સમાન માનીએ છીએ, અસત્ય લાપણુ અમે કદીએ ક્યું નથી અને મદાદિ માદક પદાર્થોથી અમે અલિપ્ત રહ્યા છીએ. આ સિવાય આપની પ્રજ્ઞની સેવા અમે યથામતિ કરતા આવ્યા છીએ, અમારા પર એકાએક જ્યારે આ પ્રસંગ આવ્યો; ત્યારે મેં મારા મિત્રોને હિંમતથી કહ્યું કે, આપણને પકડનાર મુખીપર, મારવાનો હુકમ આપનાર મહારાજપર અને મારનાર હાથીપર આપણે બધાએ મૈત્રીની લાવના રાખવી. કોઈપણ પ્રકારે દ્વેષનો સ્પર્શ આપણા મનને થવા ન દેવો. અમારા આ શીલનો અને મૈત્રીનો પ્રભાવ એજ અમારા મંત્ર છે.”

રાજાએ પોતાના દૂત મોકલીને મધના ગામની અને આસપાસના ગામની ખરી સ્થિતિ શું છે, તેની ખાત્રી કરી; ત્યારે તેને જણાવ્યું કે, મધ અને એના સાથીઓએ તે પ્રાંતની ઉત્તમ સુધારણા કરી છે. ત્યાંના લોક મુખી હોઈ પરસ્પર અત્યંત પ્રેમથી વર્તે છે. ચોરી, મારામારી, ટંટાફિસાદ વગેરે વસ્તુઓ તે પ્રાંતમાં નામશેષ થઈ છે. આ જાણીને રાજાએ ખોટી ફરિયાદ કરનારા પેલા મુખીને પકડીને એકદમ ફાંસી દેવાનો હુકમ આપ્યો. અને તેની જગાએ મધને નીમવામાં આવ્યો; ત્યારે મધ રાજાપાસે ગયો અને મુખીને મારી આપવાની વિનંતિ કરી તે બોલ્યો:—“મહારાજ! આ મુખી ન હોત તો અમને આપના દર્શનનો યોગ ન મળ્યો હોત; અમારા શીલને અને મૈત્રીને કસોટીએ ચઢવી જોવાની સંધિ એણે મેળવી આપી તેથી તે અમને પ્રિય છે. મહારાજે એને જીવતદાન આપવું એવી અમારી નમ્ર વિનંતિ છે.”

મધની વિનંતીને માન આપી રાજાએ મુખીને છોડી મૂક્યો.

મહાન શોધક એડીસન બહેરા કેમ રહ્યા છે ?

(લેખક—જ. હ. ‘મુંબઈ સમાચાર’ તા. ૫-૧૧-૨૬ ના અંકમાંથી)

આ મહાપુરુષને નાનપણમાં કોઈએ માથા ઉપર જોરથી પ્રહાર કરવાથી એ બહેરા થઈ ગયા. તેમનાં પત્નીને તેમને માટે બહુજ લાગણી થતી હોવાથી તેમણે ડૉક્ટરોની સલાહ લીધી. મહા મહા પ્રયત્ને મીં એડીસને કાન બતાવવાની હા પાડી. ડૉક્ટરોએ કહ્યું કે, એક નાનું સરખું ઓપરેશન કરવામાં આવે તો કાન સાજા થઈ જાય. આ સાંભળી તેમનાં સ્ત્રી બહુજ ખુશી થયાં. પ્રયોગ-માટે દિવસ નક્કી થયો; પણ તે દિવસેજ મીં એડીસને પોતાની ઑશીસમાં આવીને પોતાના મદદનીશને કહ્યું કે:—“ ડૉક્ટરને ટેલીફોન કરી આજ ઑપરેશન બંધ રખાવો.”

તેમનાં સ્ત્રીને કાને આ વાત આવી ત્યારે તે બિચારાં બહુ નિરાશ થઈ ગયાં. તેમણે પટાવી પટાવીને કારણ પૂછ્યું ત્યારે તેમના પતિએ જણાવ્યું કે:—

“ આસપાસની ગરબડ અને અવાજોની પીડા ટળી જવાથી હું વિચાર કરતાં શીખ્યો છું. હજી મારે મરતાં પહેલાં ઘણી બાબતો વિચારવાની છે. જે મારા કાન સુધરે તો મારે વિચાર કરવાનું બંધ પડી જાય ને નવી ટેવ પડે, માટે તેવી ટેવ પાડવા જેટલો હવે મને અવકાશ નથી; તેથી ભલે છે તેમજ રહે.”

ફોનોગ્રાફની શોધ કરીને જગતમાં અવાજ પ્રસારાવી દેનાર તથા ટેલીફોનદ્વારા દૂરસુધી અવાજ પહોંચાડનાર આ મહાપુરુષે પોતે આ પ્રમાણે પક્ષીઓનાં મધુર ગાયન અને મનુષ્યોનું મોહક સંગીત કે બાળકોના કાલાકાલા બોલ સાંભળવાનો આનંદ લેવામાટે જાણીજોઈને પ્રયત્ન કર્યો અને તે લાલ બોલો એ ચોથો આત્મભોગ કહેવાય ? પરોપકાર આથી બીજો વધારે કયો ?

એમને મોટરમાં ફરવાનો બહુ શોખ છે અને પ્રખ્યાત ફોર્ડ મોટર બનાવનાર કરોડાધપતિ તેમના ગાઢ સ્નેહી છે. ખોરાકમાં પોતે શેટલી અને દ્રાક્ષજ લે છે. ઘણીવાર રાતના એ વાગ્યાસુધી વાંચ્યા કરે છે ને સવારે સાત વાગે તો પાછા કામે વળગે છે.

પુષ્પોની સુવાસ અને તેમના ખીલતા વિવિધ રંગ તેમને બહુ પ્રિય છે, તેથી પોતાના સુંદર બગીચામાંજ તેઓ ઘણીવાર પોતાના મિત્ર મિં ફોર્ડ સાથે વિવિધ ચર્ચામાં આનંદ લે છે.

જગદ્ગુરુનું આગમન

(હિંદુસ્તાન તા. ૬-૬-૨૬)

આ વીસમી સદીના યુગમાં દુનિયા જડવાદના મહાસાગરમાં ઉડે ને ઉડે ધસતી જાય છે. એ સમયમાં અધ્યાત્મવાદના કે નૈતિક ઉન્નતિમાર્ગે એ દુનિયાને દોરવામાટે કોઇ મહાપુરુષ કે મહાશક્તિ ઉભી થાય એ આધ્યાત્મિક લાવનાપ્રાધાન્ય હિંદુ જેવા દેશને અને જેમના ધર્મનાં મંડાણો, જેમની સંસ્કૃતિના પાયાઓ ધૈર્યના અસ્તિત્વની માન્યતા ઉપર રચાયા છે એવા હિન્દીઓને સદા આવકારદાયક તો થઈ જ પડે; પરંતુ હવે અધઃશક્તિનો યુગ ગયો છે અને હિન્દીઓ પણ તર્કશાસ્ત્રની તુલનાએ જે ચીજ કે સિદ્ધાંત માન્ય થઈ શકે એવામાં જ શ્રદ્ધા રાખવાની વૃત્તિ ધારણ કરવા લાગ્યા છે. ૧૯ મી સદીના અંતમાં હિન્દીઓને અધ્યાત્મજ્ઞાનની ઝાંખી કરાવવા અને હિંદને પશ્ચિમના દેશોના વ્યક્તિવાદમાંથી બચાવવા હિંદમાં ત્રણ મહાન હિન્દીઓ સ્વામી દયાનંદ, સ્વામી રામતીર્થ અને સ્વામી વિવેકાનંદે અલગ જગતની હતી. તેમના અસાધારણ પરિશ્રમ અને પ્રચારની અસર માત્ર હિંદમાં જ નહિ, પણ અમેરિકામાં પણ થઈ અને ત્યાંના પણ ધણા સંસ્કારી જનોની વૃત્તિ અધ્યાત્મવિદ્યા તરફ વળી. હિંદને અત્યારે કોઈ સંત કે મહાપુરુષની જરૂર હોય તો ઉપરોક્ત ધર્મપ્રચારકોના જેવાની છે અને તેવા પુરુષના અભાવે હિંદનું નૈતિક અધઃપતન થતું જાય છે.

આ સંલેગોમાં થીઓસોફીકલ સોસાયટીનાં પ્રમુખ શ્રીમતી એની બેઝંટ એક નવા કૃત્તવો બહાર પાડી શ્રીમં જેમ કૃષ્ણમૂર્તિ નામના એક હિંદી યુવકને નવા જગદ્ગુરુતરીકે ઓળખાવ્યા છે. શ્રીમં બેઝંટ કંઈક વર્ષો થયાં પોતાના લાષણોમાં જણાવ્યા કરતાં હતાં કે, દુનિયામાં થોડાં વર્ષમાં એક મહાન નર જગતના ગુરુતરીકે પાડશે, અને દુનિયાને સન્માર્ગે દોરશે. આટલું કથન કોઈને પણ વાંધાભર્યું લાગ્યું ન હતું; પણ આશરે ૧૫ વર્ષ ઉપર તેમણે એક કૃષ્ણમૂર્તિ નામના બાળકને તે જગદ્ગુરુ થશે, એમ માની તેને તે મહાકાર્ય માટેનું યોગ્ય શિક્ષણ આપવાની ગોઠવણ કરી, ત્યારે ઘણાઓને હાસ્યાસ્પદ લાગેલું; અને વળી જ્યારે મદ્રાસ હાઈકોર્ટમાં એજ કૃષ્ણમૂર્તિના પિતાએ શ્રી. બેઝંટસામે મુકદ્દમા માંડી, તે અને તેના બીજા એક ભાઈને પોતાને કંઈ સોંપવાની માગણી કરી હતી, ત્યારે જ થીઓસોફીની વિચિત્ર માન્યતાઓ અને શ્રી. બેઝંટના અનુયાયીઓની અધઃશક્તિમાટે ઘણાને તર્કવિતર્ક આવતા. ત્યાર પછી તો જગદ્ગુરુની વાતો બંધ પડી અને મી-સીસ બેઝંટ બનારસની સેન્ટ્રલ હિંદુ કોલેજની કેળવણીવિષયક પ્રવૃત્તિમાં જડાયાં અને પછીથી તો તેમણે સમસ્ત દેશમાં વ્યાપી રહેનારી અને દેશના રાજકીય જીવનમાં ઘણો બળભળાટ મચાવનારી હોમરૂલ લીગની ચળવળ ઉપાડી. એ ચળવળનો ઓસરતો જુલાઈ ૧૯૧૯માં આવ્યો અને ત્યાર પછી મીસીસ બેઝંટનું રાજકીય ક્ષેત્રમાં સ્થાન પણ મહત્ત્વનું રહ્યું નહિ. અસહકારની ચળવળ દરમિયાન તેમણે પોતાની લેખિની અને વક્તૃત્વશક્તિનો ઉપયોગ એ ચળવળ તોડવા કર્યો. છેલ્લાં બે વર્ષ થયાં તેમણે બે પ્રશ્નો હાથ ધર્યા છે; અને તેમાંનો દેશની દૃષ્ટિએ અગત્યનો પ્રશ્ન તો “ હોમનવેલ્થ ઓફ ઈન્ડિયા બીલ ” ઈંગ્લેન્ડની પાર્લામેન્ટમાં પસાર કરવાનું અને બીજો પ્રશ્ન તે જગદ્ગુરુના આગમનનો દંટેરો પીટવાનો છે. ડૉ. બેઝંટ જગતને મનાવવા મથે છે કે, દુનિયામાં જગદ્ગુરુનું આગમન થશે તે શ્રી. કૃષ્ણમૂર્તિની કાયાદારા થશે; અને તે એ કૃષ્ણમૂર્તિ નામના યુવકની મારફતે જગતમાં પ્રચાર કાર્ય કરશે. ડૉ. બેઝંટ કહ્યું છે કે, આ ઘટનાની તેમને ખબર તો તેમના ગુરુ હિંદુ ઋષિમુનિઓ તરફથી અલૌકિક રીતે મળી છે. ડૉ. બેઝંટ ગમે મહિને દિવસે વિચારત ગયાં ત્યારે શ્રી. કૃષ્ણમૂર્તિને સાથે હાઈ ગયાં છે અને તેને દેશદેશાંતરમાં જગદ્ગુરુના વાદનતરીકે ઓળખાવવાનું પ્રચારકાર્ય કરનાર છે. શ્રી. કૃષ્ણમૂર્તિની કાંસમાં એક વર્તમાનપત્રમાં પ્રતિનિધિએ મુલાકાત લીધી તે દરમિયાન શ્રી. કૃષ્ણમૂર્તિના જે વિચારો જાણવા મળ્યા તે ઉપરથી તો તેઓ એક સાધારણ સંસ્કારી સુશિક્ષિત યુવક ઉપરાંત કોઈ અલિંગ જગતે માલમ પડતા નથી.

હિંદના કનિદાસમાં સંકરારાજી જેવા જે મહાપુરુષો થઈ ગયા તે સર્વેએ પહેલેથી જ પોતાની મદત્તાનો ખ્યાલ સમાજને પોતાના આચરણ અને સ્વભાવથી આપેલો અને તેઓ સમાજજનુ દુનિયાની જેવા ન હતા; પરંતુ દુનિયાની જેવા કરવા જન્મેલા એટલે તેની પ્રતીતિ તેમની નાની વયમાં જ સર્વેને રહેતી. શ્રી. કૃષ્ણમૂર્તિએ અપ્રચારકાર્યમાં સમાજની શું અનુપમ સેવા કરી છે

અથવા તેમણે પોતાનાં મંતવ્યોને પ્રચાર કરવા શા શા પ્રયાસો કર્યા છે? એ દુનિયાને ખબર નથી. પોતે પણ જણાવે છે કે, તેઓ એક સામાન્ય વ્યક્તિ છે અને ટેનીસ જેવી રમતોમાં રસપૂર્વક મચ્યા રહે છે અને તેમને જે અસાધારણ મહત્તા આપવામાં આવી છે, તે માટે તેઓ યોગ્ય નથી. લંડનમાં થીઓસોફીસ્ટોની સભામાં એક જણાએ ડૉ. બેઝંટના નવા કૃતવાનો વિરોધ કર્યો, એટલે ડૉ. બેઝંટ એટલાં છેડાઈ પડ્યાં કે, તેમણે થીઓસોફીકલ સોસાયટીના પ્રમુખપદનું રાજીનામું આપવાની ધમકી પણ આપી હતી. આ બધું શું સૂચવે છે? અમને તો લાગે છે કે ડૉ. બેઝંટ નિર્દોષતાથી અને અજાણતાં પોતાનાં મંતવ્યોમાં પોતાના અનુયાયીઓને અને દુનિયાને અંધશ્રદ્ધાથી મનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે. શ્રી. કૃષ્ણમૂર્તિ એ જગદ્ગુરુનું વાહન છે, એ માનવાને આ યુગમાં દુનિયા તૈયાર નથી. એઓશ્રી એક સારા ધર્મપ્રચારક હશે તેમજ તેમનું જીવન ઉચ્ચ શ્રેણીનું હશે, એટલું જ નહિ પણ તેમના પ્રત્યે અંગત અમારે લેશ પણ વાંધો કે વિરોધ નથી; પરંતુ તેમને જગદ્ગુરુના વાહનતરીકે ઓળખાવવા, એ વાત ગળે ઉતરતી નથી. ડૉ. બેઝંટ આવી રીતે અંધ-શ્રદ્ધાનું સામ્રાજ્ય પ્રવર્તાવવાના પ્રયાસ કરે એ શું હાસ્યાર્પદ નથી લાગતું?

વિજળીથી સાવચેત રહેવાની જરૂર

(ગૃહલક્ષ્મી-૧૭ મું વર્ષ-અંક ૪-૫ માંથી)

આકાશમાં ધનધોર વાદળ છવાયાં હોય અને વિજળી ચમકાર કરી રહી હોય, ત્યારે કોઈ પણ અગાશીમાં નહિ જવું જોઈએ.

યાદ રાખવું કે ઉંચી ચીજો, જેવી કે ઝાડ, ધ્વજ યા કોઈ ઉંચી ઇમારત વિજળીને પોતાની તરફ ખેંચે છે, માટે આ ચીજોથી દૂર રહેવું જોઈએ. જો તમે કોઈ ઝાડવાળી જગામાં જ હો તો ઝાડની પાસે ન જવું. જો એકલા અને બીજાઓથી જૂદા ઉભા હો તો ઝાડના ઝુંડમાં રહેવું, ઉંચાં ઝાડથી દૂર રહેવું.

વરસાદ વરસતો હોય અને વાદળ ગાછ રહ્યું હોય તો દોડીને એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે ન જવું; દોડવાથી હવામાં હલનચલન પેદા થાય છે, તેનાથી થતા વેગને લીધે વિજળી તેના તરફ ખેંચાઈ આવશે.

આવે વખતે તમે કોઈ ઘરમાં હો તો બારીઓથી દૂર રહેજો અથવા તો બારીઓ બંધ કરી દેજો. ધનધોર વરસાદ, વાદળોની ગર્જના અને વિજળીના કડાકા થતી વખતે છત્રી ઓઢીને કારા રહેવા કરતાં લીંઝાઈ જવું સાઈ છે. કારી ચીજો વિજળીને વધારે ખેંચે છે.

જંગલની જડીબુટ્ટી-આંગણામાંની દવા

(દક્ષિત કોમના એક અંકમાંથી)

ધૂપતરીકે બાળવામાં આવતા ગુગળથી તો લાગ્યેજ કોઈ અજાણ્યું હશે. આ ગુગળની એક સરસ અને અકસીર ખનાવટ છે, તે નીચે પ્રમાણે છે:—

આસંધ, અતિવિષ, પીંપર, શતાવળી, ડાંટારોળીઆનાં મૂળ, ગજો, વરધારો, વરીઆળી, હરડે, ચવક, નાગરમોથ, ક્યોરો, વજ, ચરકશીનાં પાન, બિલી, એરંડાનાં મૂળ, રાસના અને ધમાસો, આ અઢાર ચીજો જે જે તોલા લેવી અને તેમાં શુદ્ધ કરેલો ગુગળ ચાર તોલા મેળવી, અધાને અધકચડે ખાંડી નાખી દરરોજ એક તોલો સવારે ને એક તોલો સાંજે પાણીમાં ખૂંચ ઉકાળી અધોળ પાણી બાકી રહે ત્યારે ઉતારી ગાળીને પી જવું. આ ઉકાળો એટલો બધો તો અકસીર છે કે એથી ગમે તેવો લકવો અગર સંધીવા હોય અગર અર્ધ અંગ પથ્થર જેવું બંધાઈ ગયું હોય તોપણ તે દરદ નાશુદ થઈ જાય છે.

પેટની કબજિયત રહેતી હોય તો બે ત્રણ દિવસે એરંડીઆ તેલનો જીલાળ લેવો.

બરોળની ગાંઠ વધેલી હોય તો તે ઉપર ગુગળ અને ચૂનો એકઠો કરી લઈ મારવામાં આવે છે.

કનકદાસ

(લેખક-દત્તાત્રેય બાળકૃષ્ણ કાલેલકર, નવજીવન-તા-૨૭-૯-૨૫)

કુદરતમાં નૈતિક નિયમો અને ભૌતિક નિયમો વચ્ચે સંબંધ હોવો જોઈએ એવી શ્રદ્ધા માણસના હૃદયમાં છે. આ શ્રદ્ધા સર્વ દેશોમાં છે અને સર્વ કાળે છે. પ્રજાને અભાવે માણસ આ બેનો સંબંધ વિચિત્ર રીતે બેસાડવા માગે છે અને તેથી અનેક જાતના વહેમો પેદા થાય છે. માણસ અસત્ય બોલ્યો અને થોડાજ વખતમાં એને ઠોકર લાગી, કે તરતજ એને કહેવાનું મન થઈ જાય છે:—“જેયું પાપનું પરિણામ ! હજી દુનિયામાં સત રહ્યું છે.” લાલાજીને પંજાબનો લેઠ ગવર્નર હદપાર કરી બ્રહ્મદેશમાં મોકલે અને થોડાજ દિવસમાં જો તે લેઠ ગવર્નર મરી જાય, તો લોકો જરૂર કહેવાના, “જાય ક્યાં ! સાધુજનને હેરાન કરવા એ કંઈ સહેલી વાત છે ?” પુરાણોમાં પણ કેટલાંયે પાત્રો હાથમાં પાણી લઈને કહે છે કે:—“જો અત્યારસુધી હું અસત્ય ન બોલ્યો હોઉં, અથવા તો પૂર્ણ બ્રહ્મચારી રહ્યો હોઉં તો આકાશમાં સૂર્ય થોળી નાઓ અથવા તો મરી ગયેલો બ્રાહ્મણ જીવતો થાઓ.” આની પાછળની શ્રદ્ધા સાચી છે, પણ પ્રજા સાથે એનો યોગ થવો જોઈએ.

પશ્ચિમસાગરને કિનારે માલપે બંદર પાસે ઉડપી કરીને એક વૈષ્ણવ ક્ષેત્ર છે. ભક્તિયોગ-ધુરંધર શ્રીમધ્વાચાર્યને લીધે આ સ્થાન બહુજ પ્રસિદ્ધિ પામ્યું છે. કાંઈ વેપારી દારિકાંથી ખૂબ કિંમતી માલ ભરીને દક્ષિણ તરફ જતો હશે. માલપે બંદર પાસે એનું વહાણ આવ્યું ને દરિયાએ રુદાવતાર ધારણ કર્યો. ખારવાઓએ હદ કરી, પણ ખચવાનો રસ્તો ન મળે. એકએક મોજાં બળે મોતની ભૂખડી જીલ. કિનારાપર ઉભેલા એક મહાપુરુષે આ દૃશ્ય જોયું. એના હૃદયમાંથી કંઈ ધ્વનિ સરિતા છૂટી. એણે ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરી કે: ‘પ્રભો, આ અનાથને સહાય થા. એમને ઉગારી લે.’ એક ક્ષણની અંદર દરિયા શાંત થયો. જાણે કાંઈ વીતરાગ યોગીનીજ મુખમુદ્રા ! વહાણ સહીસત્રામત કાંઠે આવી પહોંચ્યું. આ મહાપુરુષનીજ આ કૃપા હતી એમ ઓળખી લેતાં લોકોને વાર ન લાગી. નૌકાપતિએ મહાપુરુષને પગે લાગી કહ્યું:—“મહારાજ ! આ નૌકામાં જે માઈ સર્વસ્વ છે, એ આપનું જ છે. આપના આશીર્વાદથી હું ફરીથી વેપાર કરીશ અને ગમે તેટલું મેળવીશ; પણ આ વખતે આપે મને જીવિતદાન આપ્યું છે. આ ધન લઈને મારાપર અનુગ્રહ કરો.” નિત્ય-તૃપ્ત સંન્યાસીને ધનનો લોભ શાનો હોય ? પણ બિચારા શ્રેષ્ઠીને સંતોષવો રહ્યો એટલે એણે કહ્યું:—“આ નૌકામાં આ જે આટલું ગોપીચંદન પડ્યું છે તે આપી દે એટલે અમને સંતોષ છે, બાકીનું તારું ધન તુંજ લઈ જ, અમે લઈને કરીએ શું ?”

એ ગોપીચંદનના ઢગલામાંથી દૈવવશાત્ બે મૂર્તિઓ નીકળી. સ્વામીએ એકને તો ત્યાં ને સાંજ માલપેન કિનારે સ્થાપન કરી અને બીજી સાંથી દોઢેક ગાઉ ઉપર ઉડપીમાં પધરાવી. ઉડપીના શ્રીકૃષ્ણની એજ મૂર્તિ જોવા અમે ગયા હતા. મંદિર છે તો નાનું, પણ પ્રમાણસર છે. ત્યાં અમે એક વિચિત્ર વાત જોઈ કે મંદિરનું મહાદ્વાર હમેશાં બંધ રહે છે; કેમકે મહાદ્વાર તરફ અંદરની મૂર્તિની પીઠ છે. પાછળની બાજુની દીવાલમાં પથરાતી એક જાળી છે તેમાંથી દર્શન થાય છે અને અંદર જવું હોય તો મંદિરની ડાબી બાજુએ એક બારણું છે સાંથીજ જવાય છે. ગમે તે માણસ અંદર જઈ ન શકે. અમે અંદર ગયા ત્યાં એટલું તો ઘોર અંધારું અને એટલી બધી ગોંધાયેલી હવા કે પરસેવાની સેરો છૂટી. જીવ ગભરાઈ ગયો. જાણે ગર્ભવાસનો બીજો અનુભવ ! અકળામણમાં ને અકળામણમાં પ્રાર્થના કરી કે:—‘હે વૈકુંઠનાથક ! બીજીવાર ગર્ભવાસનો અનુભવ ન થાય.’ મૂર્તિના નાક ઉપર સોનાનો કકડો કેમ જડ્યો હશે એ કંઈ ધ્યાનમાં ન આવ્યું. કાઠીઆવાડની આ મૂર્તિ અહીં દક્ષિણમાં ક્યાંથી આવી ગઈ એ વિચાર મનમાં આવ્યો; પણ મુખ્ય કુતૂહલ તો મૂર્તિ મહાદ્વારથી વિમુખ કેમ એજ હતું. તપાસ કરતાં અંત્યજ સાધુ કનકદાસની વાર્તા હાથ આવી.

૨

સંત કવિ કનકદાસ મૂળ ધારવાડ તરફના બાડ નામના ગામડાના રહીશ. એમનું અમલ નામ વીરનાથક. ધંધો શિકારીનો. અચૂક બાણ મારી લક્ષ વેધવામાં એને તોણે આવે એવો એના વખતમાં બીજો ન હતો. (એ વખતે ટાણે ધાર્યું હશે કે આ અસ્પૃશ્યોનો સરદાર ઉપનિષદમાં

ખતાવેલી પ્રણવો ધનુઃ શતેહ્યાત્મા વ્રહ્મ તલ્લક્ષ્યમુચ્યતે । અપ્રમત્તેન વેદ્ધવ્યં શરવત્ તન્મયો
મંવત્ ॥ એવી દેવી તીરંદાજમાં પણ પ્રવીણ થવાનો છે ? ચિત્રકલદુર્ગ (હાથનું ચિત્રકલદુર્ગ)ના રાખની
નોકરીમાં એ સેનાપતિના યોદ્ધાસુધી ચઢ્યો. પૈસા અને પ્રતિષ્ઠાનો એ સ્વામી બન્યો; પણ એક
વખતે એક લડાઈમાં એને ઉપરતિ થઈ. અંદરના અવાજે પડકાર કર્યો કે:—“બાપ ! આ બધી દુનિ-
યાની માયા છોડી દે અને એકતારી તથા લિહ્યાપાત્ર હાથમાં લઈને દાસ થા. આત્મવીરોનું લક્ષણ
એ છે કે જીવનમાં ફેરફાર કરતાં તેમને મન સાથે ઝાઝું લડવું પડતું નથી અને લડવું પડે તોયે
તેમાં તેઓ હારી જતા નથી. વીરનાયકે ગૃહસંસાર છોડ્યો અને એ યાત્રાએ ઉપડ્યો. તિરૂપતિ,
કાંચી. કલહટ્ટી વગેરે ફરી વિજયનગર ગયા. એ વખતે મહાન કૃષ્ણદેવરાય રાજ્ય કરતા હતા. આહી
એમને એમના ગુરુ મળી ગયા. એમણે મધ્વસાંપ્રદાયની દીક્ષા લીધી અને ફરી યાત્રાએ ઉપડ્યા.

ચિદંબરમ્, શ્રીરંગમ્, મદુરા, રામેશ્વર, અનંતશયન, કન્યાકુમારી, ગોકર્ણ વગેરે યાત્રાઓ
કરી અનેક જાતનાં કષ્ટ વેડી કનકદાસ ઉડપી આવી પહોંચ્યા. ઉડપી એટલે ચુસ્ત સનાતની બ્રાહ્મણો-
નું થાણું. કનક જેવા અંત્યજને ઉલા રહેવા પણ કોણ દે ? પછી લિહ્યા મળતી તો દૂરજ રહી.
અનેક સાંસા પડ્યા પછી વાદિરાજ સ્વામીનું ધ્યાન એના તરફ ગયું. ઉડપીના મંદિરની વ્યવસ્થા
જૂદા જૂદા આઠ મહેના સ્વામીઓ પાસે છે. એમાંના સોડે મહેના મુખ્ય તે વાદિરાજ સ્વામી.
અસાધારણ વિદ્વાન અને ધર્મશીલતરીકે તેમની ખ્યાતિ છે. તેમણે જોઈ લીધું કે કનકદાસ તો
પોતાના કરતાં પણ ચઢે એવો છે. મંદિરની પૂજા થયા પછી વાદિરાજ સ્વામી રિવાજ પ્રમાણે
હસ્તોદક આપે અને પછીજ બધા બ્રાહ્મણો જમવા બેસે. આ હસ્તોદક તો પ્રતિષ્ઠાના ક્રમ પ્રમાણેજ
અપાય. કનકની યોગ્યતા જાણ્યા પછી વાદિરાજ મંદિરમાંથી નીકળે કે પ્રથમ કનક પાસે જાય;
એને હસ્તોદક આપે ત્યાર પછીજ બીજા બ્રાહ્મણોને મળે. બ્રાહ્મણો આથી ખૂબ ચીદાયા. વાદિરાજે
કહ્યું:—“અરે, કનકદાસ મારા કરતાંએ મોટો છે. એને ચરણામૃત પ્રથમ ન આપું તો અધર્મ થાય,
બ્રાહ્મણોએ પ્રમાણ માગ્યું, વાદિરાજ મંદિરમાં ગયા અને જમણા હાથની મુઠ્ઠી વાળી બહાર આવી
બ્રાહ્મણોને પૂછે છે:—“બ્રાહ્મણ ! મારા હાથમાં શું છે તે કહો.” દરેકે જૂદા જૂદા જવાબ આપ્યા.
છેવટે કનકનો વારો આવ્યો. એ તો લક્ષ્મીમાં મગ્ન થઈ ગયા. એમના કંઠમાંથી ગાન સ્પ્રધ્યું,
“એ તો વાસુદેવ પરમાત્માજ છે.” જેમ જેમ ગાન વધ્યું તેમ તેમ વાદિરાજના હાથનો બોળો
વધવા લાગ્યો. તેઓ તે ખમી ન શક્યા. તેમણે મુઠ્ઠી ઉઘાડી તો તેમાં શું હતું ? એક શાળી-
ગ્રામ અને તુલસીપત્ર.

વાદિરાજ સ્વામીએ એક દિવસે બ્રાહ્મણોને એક એક કેળું આપ્યું અને કહ્યું:—“ આજે એ-
કાદશી છે, કોઈ જુએ નહિ એવે દેકાણે જઈને આ ખાજે.” અર્થાત્ કનકને પણ એક કેળું આપ્યું
હતું. સાંજે બધા ભોગા થયા, પોતાની આજ્ઞાનું પાલન કેનું થયું છે એ જોવા વાદિરાજે દરેક
જણને પૂછ્યું. દરેક જણે ક્યાં ક્યાં એકાંત શોધ્યો ? આ જાણી લઈએ તો ખૂબ રમુજ પડે. એકલા
કનકદાસના હાથમાં કેળું એમ ને એમ રહ્યું હતું. એણે કહ્યું:—“ જ્યાં જઈ ત્યાં વાસુદેવ છેજ.
એકાંત મળે ક્યાં ? એટલે હું કેળું એમ ને એમ લઈને બેઠો છું. ”

એજ દિવસે કનકદાસને મંદિરના તળાવમાં નાહી દર્શન કરવાનું મન થઈ આવ્યું. વાદિરાજ
ઉડપીમાં ન હતા. કનકના કોડ પૂરા કરે. એવું બીજું કોઈ ઉડપીમાં ન હતું. જેટલી વાર દર્શન
કરવા જાય તેટલીવાર બ્રાહ્મણો એમને કાઢી મૂકે. આખરે નિરાશ થઈને કનક મંદિરની પાછળ
ગયો અને ગાવા લાગ્યો. કરુણામાં એણે પોતાનું આખું હૃદય દલવી દીધું. પરમાત્માથી એ સહે-
વાયું નહિ. મૂર્તિ એકાએક પેદા કર્મકાંડી બ્રાહ્મણથી વિમુખ થઈ પાછલી બાજુએ મોં ફેરવી ઉભી.

આ થયું શું ? હવે કરવું શું ? કોઈને સૂઝે નહિ, વાદિરાજ આવ્યા. એમણે બનેલી બીના
જાણનાવેત કહ્યું:—“અરે, તમે કનકદાસનો કંઈક ગુનહો કર્યો છે તેથીજ વાસુદેવે આપણા આચાર-
ધર્મતરફ પૂંક ફેરવી છે.” આખરે એમણે મંદિરની પાછલી દીવાલમાં ઉપર કહ્યું છે તેમ.
પથરાની જાળી કોરાવી અને કનકને દર્શન થયાં ! આજે પણ એ બારી ‘કનકની બારી’ નામે
જાણખાય છે. એ બારી પાસેજ કનકની કુટિ છે. આજે ત્યાં એક સંસ્કૃત વર્ગ ચાલે છે.

એક રથયાત્રાને પ્રસંગે કોણ જાણે રાથી, પણ રથ કેમે કર્યો ખસે નહિ. આખરે વાદિરાજે
કહ્યું:—“એમજ દેખાય છે કે કનકના સ્પર્શવગર રથ ચાલવા દેવાની પરમાત્માની મરજી નથી.”

ધન્ય છે વાહિરાજ સ્વામીને કે જેમણે જોઈ લીધું કે, અંત્યજનેના સ્પર્શ વગર સમાજનું ગાડું ચાલવાનું નથી. આજે કર્ણાટકમાં ચુસ્તમાં ચુસ્ત મરજદી વૈષ્ણવ બ્રાહ્મણો કનકનાં સ્વેલાં ભજનો ગાઈને લક્તિરસ કેળવે છે; એને સંતતરીકે સ્વીકારી એનું ચરિત્રામૃત ગાવામાં પોતાને પાવન થયા માને છે અને છતાં એજ કનકદાસન જાતભાઈએને હડધૂતના હડધૂતજ રાખે છે. હિંદુધર્મનો ખ્યાવ કરનાર વાહિરાજ સ્વામી દરેકના હૃદયમાં અવતરે નહિ તો હિંદુધર્મનો રથ ચાલવાનો નથી અને પરમાત્મા હિંદુસમાજથી વિમુખજ રહેવાનો.

માખાપમાટે પ્રશ્ન

(કૃ. જો. બાગલ. વ્યાયામના એક અકમાંથી)

- ૧ છોકરાંઓએ સવારમાં વહેલાં ઉઠવું, પણ તમે વહેલાં ઉઠો છો કે કેમ ?
- ૨ ઉઠતાં વેંતજ આળસને અલગ કરી, ઝાડે ફરી આવી, કાગળા કરી નાખી દાતણપાણી પરવારી લેવું; પણ તમે તેમ કરો છો કે કેમ ?
- ૩ સવારમાં છોકરાં પાસે લક્તિરસનાં ભજનો અથવા શ્લોકો તમે બોલાવો છો કે કેમ ? આપ પોતે કદી બોલો છો કે કેમ ?
- ૪ છોકરાંઓએ કસરત કરવી; પણ તમે તેમને કોઈ વખતે ઉત્તેજન આપો છો કે કેમ ? તમે જાતે વ્યાયામ કરો છો કે કેમ ?
- ૫ જીવન ગાળવામાં ડગલે ડગલે શક્તિની જરૂર પડે છે. તમે તેવું કોઈ વખતે છોકરાંઓને સમજાવ્યું છે કે કેમ ?
- ૬ તમે છોકરાંઓનાં દેખતાં ચાહ પીઓ છે અને ધમ્મપાન કરો છો કે કેમ ?
- ૭ છોકરાંઓને સારું તાજું દૂધ મળે તેવી વ્યવસ્થા તમે કરી છો કે કેમ ?
- ૮ છોકરાંઓની સમક્ષ તમે ધરગથ્થુ કંઈ વાત કરો છો કે કેમ ?
- ૯ પોતાનું કામ જાતે કરવું, કોઈના ઉપર આધાર રાખવો નહિ. તે મોટાઈ અને ડાહ્યાપણું લક્ષણ છે એવું તમે તેમને સમજાવ્યું છે કે કેમ ?
- ૧૦ નહાતી વખતે શરીરનો કયો ભાગ કાળજી રાખી ધોવો જોઈએ તે તમે તેમને કોઈ વખતે કહ્યું છે કે કેમ ?
- ૧૧ ટાઢા પાણીથી નહાવાના ફાયદા તમે કોઈ વખતે છોકરાંઓને સમજાવ્યા છે કે કેમ ?
- ૧૨ પથ્થરથી શરીર ધસવું નહિ તેવું તમે તેમને કહ્યું છે કે કેમ ?
- ૧૩ છોકરાંઓને તરતાં તમે શીખવ્યું છે કે કેમ ?
- ૧૪ શરીરે તેજ ચોળવાથી શું ફાયદો થાય છે, તે તમે છોકરાંઓને સમજાવ્યું છે કે કેમ ?
- ૧૫ હમણાં જે તેલો ખજારમાં વેચાય છે તે નુકસાનકર્તા છે, તેવું તમે તેમને કોઈ વખતે કહ્યું છે કે કેમ ?
- ૧૬ નહાયા પછી શરીરે તેજ ચોળવાથી અથવા માથામાં તેલ નાખવાથી કેવા પ્રકારની ગંધ ઉડે છે, તે તમે તેમને કહ્યું છે કે કેમ ?
- ૧૭ નહાયા પછી શરીરનો કયો ભાગ ખૂબ ધસીને લૂછવો જોઈએ તે તમે સમજાવ્યું છે કે કેમ ?
- ૧૮ હમેશાં પ્રથમ ટાઢા પાણીથી માથું, ફુંગીની આસપાસનો ભાગ, ગુદા, જનનેન્દ્રિય અને તેની પાસેનો ભાગ તમે ધુવો છો કે કેમ ?
- ૧૯ આંખને શી રીતે ધોવી તે તમે જાણો છો કે કેમ ?
- ૨૦ આંખો ધોવાની રીત તમે છોકરાંઓને શીખવી છે કે કેમ ?
- ૨૧ આંખો ધોવાથી થતા ફાયદા તમે છોકરાંઓને કોઈ વખતે કહ્યા છે કે કેમ ?
- ૨૨ તમારાં બાળકો દાતણ શાનાં કરે છે ?
- ૨૩ દાંત સાફ કરવામાટે દાતણ અથવા મંજન તમે તેમને અમુક સારું છે એવું કહ્યું છે કે કેમ ?
- ૨૪ દાંતનો અને આરોગ્યતાનો સંબંધ તમે છોકરાંઓને કોઈ વખતે સમજાવ્યો છે કે કેમ ?
- ૨૫ થુંક અને લાળનો આરોગ્યતા સાથેનો સંબંધ આપ જાણો છો ? છોકરાંઓને તમે તે કોઈ વખતે સમજાવ્યો છે કે કેમ ?

જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન

(લેખક:—‘ જીનો જોગી ’ હિંદુસ્થાન તા. ૨૯-૭-૨૬ના અંકમાંથી)
પાણી કેટલું

આપણા શરીરમાં કે લાગ પાણી છે અને તેટલા માટેજ શરીરને પાણીની ઘણી જરૂર રહે છે. માણસ ખોરાકસિવાય લાંબો વખત ચલાવી શકે; પરંતુ પાણીસિવાય ચાલે નહિ. આપણા ખોરાકની ચીજોમાં કેટલું પાણી છે તે વાચકોની જાણ માટે નીચે ટાંક્યું છે:—

દૂધ	૮૭ ટકા.	છાશ	૯૪ ટકા.
માખણ	૯ ”	ઘઉં	૧૨ ”
ચોખા	૧૨ ”	લીલા વટાણા	૭૮ ”
ફણુસી	૯૦ ”	કાકડી	૯૬ ”
ખેટા	૭૮ ”	ગાજર	૮૫ ”
કુંગળી	૮૯ ”	સંકરીઆં	૭૩ ”
કાળી	૯૦ ”	કાલી ફલાવર	૯૭ ”
મેથી	૯૦ ”	ટમેટાં	૯૨ ”

ઉપરના કોષ્ટક ઉપરથી સહેલાઈથી સમજાશે કે, કયી ચીજમાં કેટલું તત્વ છે.

ચામડીનાં દરદો

સાધારણ રીતે ચામડીનાં દરદો થવાનું મુખ્ય કારણ અસ્વચ્છતા છે. ચામડીની પૂરેપૂરી દર-કાર રાખવામાં આવે તો ચામડીનાં દરદો જેવાં કે દાદર, ગુમડાં, ખસ, ખરજવું વગેરે થવા પામેજ નહિ. ધાંચીને ચામડીનાં દરદો સાધારણ રીતે થતાં નથી તેનું મુખ્ય કારણ તેની ચામડીને તેલનું મર્દન મળી જતું હોવાથી તે સૂકી થઈ જતી નથી તે છે. ચામડીનાં દરદો અટકાવવાને માટે એ ઉપાય સૂચવવામાં આવે છે કે, શરીર ઉપર સૂર્યનાં કિરણો પડવા દેવાં. આ કિરણોથી શરીરની ચામડી સાફ રહે છે, તેમજ પાચનશક્તિ પણ વધે છે. આપણા બાપદાદાઓ ઉઘાડે શરીરે એક કાળિયું ખભા ઉપર નાખી બજારમાં ફર્યા કરતા તેનું રહસ્ય આ કેમ ન હોય ? સુધરેલા કહેવાતા પશ્ચિમના દેશોના સમાગમથી આપણા બાપદાદાઓને નાગા કહેવા લાગ્યા અને આપણે ખીનજરૂરી કપડાં શરીરપર ધાલવા માંડ્યાં. તેને લીધે ચામડીને પોષણ ન મળવાથી ચામડીનાં દરદો થવા માંડ્યાં. પૂજ્ય ગાંધીજીની લંગોટી આ દષ્ટિએ ઉત્તમ તો ખરીજ ને ? દાદરનું દરદ સાધારણ રીતે સ્ત્રીઓ કરતાં પુરુષોને વધારે થાય છે અને તેનું મુખ્ય કારણ પહેરવેશ છે. સ્ત્રીઓના પહેર-વેશને લીધે સાથળસુધી હવાની આવ-જા થઈ શકે છે, જ્યારે પુરુષોના ચોરણા કે કછોટા મારેલા ઘોલીઆમાં પૂરતી હવા જઈ શકતી નથી. આ ઉપરાંત ખીલું કારણ એ કહેવાય છે કે સ્ત્રીઓ જ્યારે નહાય છે ત્યારે હમેશાં બંધ જગ્યામાં નહાય છે, જેથી સાથળના મૂળ વગેરે ખરાખર ઘસીને સાફ થઈ શકે છે. પુરુષોને જાહેર રસ્તા ઉપર નહાવાનું હોય છે, જેથી તે લાગે ખરાખર સાફ થતા નથી અને આ કારણોને લઈનેજ સેંકડે તેવું ટકા જેટલાને દાદરનું દરદ સાથળના મૂળ-માંજ ઉત્પન્ન થાય છે. આવાં સાધારણ દરદોમાંથી બચવામાટે આપણા પૂર્વજો નદીનાળામાં નહાવા જતા, જેમાં પાણીની અંદર ખેસી શરીરના લાગ સાફ થઈ શકતા; પણ ક્રમનસીમે હવે નદી-નાળાનાં નીર પણ સૂકાઈ ગયાં છે. પાણીના અભાવે જ્યારે બની શકે ત્યારે શરીરના લાગ ઉપર તડકો આવવા દેવો તે જરૂરનો છે, તેમજ હવા પણ જેટલી ખુલ્લા શરીરને મળે તેટલી આવ-વા દેવી જોઈએ. ગુલ લાગોને પણ ખરાખર સાફ નહિ રાખવાથી પણ ઘણાં લયંકર દરદો થાય છે. આ બધું અટકાવવા એકજ રસ્તો સહેલો અને સરળ છે. તે એ કે, શરીરના લાગ ઉપર તડકો અને પ્રકાશ પડવા દેવો. એક લંગોટી પહેરી અર્ધો પોણો કલાક સૂર્યનારાયણની પૂજા કરવા-થી આ નેમ પાર પડી શકે તેવું છે. મુંબઈ જેવાં મોટાં શહેરમાં ત્યાં હવા, પ્રકાશ કે તડકાનું નામજ નહિ ત્યાં દાદરના દરદાઓ સંખ્યાબંધ હોય એમાં નવાઈ શું ? ચામડીની સ્વચ્છતા પહેલેથી રાખવા બાળકોને શીખવવું જોઈએ અને બાળકોને તો નાગાં રજાવા દેવાં તેજ ઉત્તમ છે.

લોખંડનાં મકાન

પથ્થર, ઇંટ, લાકડાં વગેરેનાં બનાવેલાં મકાનોને બદલે થોડો વખત થયાં સીમેન્ટના બ્લોક-નાં મકાનો થયેલાં આપણે જોઈએ છીએ. હાલમાં વિદ્યાપતની મ્યુનીસીપાલીટીમાં લોખંડના હાળાનાં મકાનો બાંધવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ મકાનોમાં ખાસ સગવડ તો એ છે કે, તે તરતજ ઉભું થઈ શકે છે; તેમજ ખીજ જગ્યાએ ખસેડવું પડે તોપણ કાંઈ પણ તુકસાની-સિવાય જેસવી શકાય છે. સાધારણ અનુમાન એવું થાય કે, આવા લોખંડનાં મકાનોમાં ગરમી ધ-ણીજ લાગે; પરંતુ આ લોખંડનાં ખીડ એવી જાતનાં બનાવવામાં આવે છે કે તેમાં ઠંડી-ગરમી પણ ઇંટચુનાના મકાનમાં લાગે તેવાંજ લાગે છે. ટુંકામાં આ લોખંડનાં મકાનો પથ્થર, ઇંટ, ચુના અને લાકડાંનાં બનાવેલાં મકાનો કરતાં વધારે સુગમતાવાળાં અને સગવડવાળાં ગણાય છે. હજી આ મકાનોની શરૂઆત થઈ છે; પરંતુ એકાદ દશકાની અંદર તો આવાં મકાનો ઠેર ઠેર થઈ જવા પામશે. બિચારા ! કહીઆસુતારનું શું થશે ? તેની રોજી લાંગી પડશે કે શું ? એ તો પછી લોખંડનાં મકાનોના બોલ્ટ ફેરવતા થઈ જશે. પ્રભુએ દાંત આપ્યા છે તો ચાવણું આપી દે છે. જમાનો પ્રગતિનો છે તેમાં નવીનતા તો દિનપ્રતિદિન થયાજ કરવાની !

તંદુરસ્ત ખીડી ?

ઘણા ખીડીના બંધાણી શોખની ખાતર ખીડી શરૂ કરે છે. ખીડીની અંદર રહેલી સુગંધ ઉપર ઘણા શ્રીદા થઈ જાય છે; પરંતુ કમનસીબે ખીડીમાં જે ‘નીકાટીન’ ઝેર છે તે ખીડી પીનારને સુખેથી જંપવા દેતું નથી. આ નીકાટીન ઝેરને લીધે ખીડી પીનારને ઉલટી થાય છે, માથું ફરવા માંડે છે અને બેચેની ઉત્પન્ન થાય છે. બે-ચાર વખત માથું મારીને ખીડી પીવાથી મગજને ટેવ પડી જાય છે અને છેવટ માણસ બંધાણી બની જાય છે. ખીડી બનાવવાવાળાએ આવા કુમળો મગજવાળા કે જેઓ ખીડી એક વખત મોઢામાં નાખે કે ઉલટી થાય તેવા બિચારા ખીડીની લહેજત લઈ શકે તેટલા ખાતર તેમની દયા (?) ખાઈને બગ્ગરમાં તંદુરસ્ત ખીડી-એટલે કે જે ખીડીની અંદરથી ઝેર-નીકાટીન કાઢી નાખવામાં આવ્યું છે, એમ કહીને નવી ખીડીઓ દાખલ કરી. આ ખીડી-ઓમાં ઝેર-નીકાટીન-સિવાય ખીજ બંધી લહેજત છે એમ કહેવામાં આવે છે, જેથી કેટલાક દરદી-ઓને માનસિક સંતોષની ખાતર ડોક્ટરો આવી ખીડી પીવાની સલાહ આપે છે; પરંતુ હમણાં આવી તંદુરસ્ત ખીડીની તપાસ કરતાં મારૂમ પડ્યું છે કે આવી ખીડીની અંદરથી સેંકડે માત્ર ૧૦ થી ૨૦ ટકા નીકાટીન ઓછું કરી શકાયું હોય છે. વળી કહેવાની કેટલીક તંદુરસ્ત ખીડીની અંદર તો સાધારણ નીકાટીનના પ્રમાણ કરતાં વધારે નીકાટીન માલમ પડ્યું હતું. આનું કારણ એમ કહેવામાં આવે છે કે, નીકાટીનરહિત તમાકુ બનાવવાને માટે તેને ભીની હવામાં લાંબો સમય રાખવામાં આવે છે અને પછા તેને તદ્દન સૂકવી નાખવામાં આવે છે. આ ક્રિયામાં ભીની હવાને લીધે નીકાટીન ઓછું ન થયું હોય તો તે બ્યારે તમાકુ સૂકવવામાં આવે ત્યારે તે સૂકી તમાકુમાં વધારે પ્રમાણ બતાવે છે. ગમે તે કહો, પરંતુ આવી તંદુરસ્ત ખીડીથી પ્રભુએ કે ડોક્ટરોએ ઠગાવું નહિ. તંદુરસ્ત રહેવાનો સરસ ઉપાયજ એ છે કે ખીડી પીવાંજ નહિ. દુદરત પહેલી ડુક લેતી વખતેજ ઉલટી કરાવે છે તે ચિદ્દે ચોખ્ખું છે કે તમારે લાયક તે ચીજ નથી.

જ્ઞાનભંડાર

પૃથ્વીના મધ્યભાગમાં લોખંડ છે; એટલે ૪૦૦૦ માઈલ ઉંડે લોખંડ છે. આ લોખંડનો થર ૨૦૦૦ માઈલ સુધી છે. ત્યાર પછી લોખંડ અને પથ્થર છે. ઉપલા ભાગમાં પથ્થર છે. પૃથ્વીની સપાટીના થરમાં જે ચીજ મળે છે તે થર તો માત્ર ૮ થી ૧૦ માઈલજ ઉંડો છે.

માણસો સડાપાંચ ઔસ એટલે કે લગભગ ઔદ તોત્તા થી એક દિવસમાં પચાવી શકે છે. આથી વધારે ખાવામાં આવે તો તે જાડામાં નીકળી જાય છે. મથુરાના ચોખા શું ૧૪ લાખજ પ-આવી શકતા હશે ?

એકલું દૂધ ખાવા કરતાં તે રોટલો કે રોટલી સાથે ખાવું જરૂરનું છે. એકલું દૂધ હોજરીમાં પહેંચે છે ત્યારે ત્યાં તેનું દહીં થઈ જઈ લોંટો બની જાય છે જેને પચતાં વખત લાગે છે.

પોલકું કે કમખો ?

માણસો સાધારણ રીતે શરીરને સુરક્ષિત રાખવાને માટે કપડાં પહેરે છે. જંગલી અવસ્થામાં આપણે કપડાંનો બહુજ ઉપયોગ કરતાં ! હવે સુધારાના વહેનમાં જરૂર કરતાં વધારે કપડાં શરીર ઉપર ધાતવા મંડ્યા છીએ. પરિણામે ઘણાં દરદો થવા લાગ્યાં છે અને ચામડીની 'સન બાથ' આપવાની ભલામણો યૂરોપાદિ દેશોમાં થવા લાગી છે. ઉપરાંત જર્મની આદિ દેશોમાં તો નસાવસ્થામાં રહેનારાઓની મંડળીઓ સ્થપાઈ છે. તે આપણા પુરુષવર્ગમાં કપડાંમાં યૂરોપની નકલ થવા લાગી છે. જ્યાં એક ખાદીના ઝભ્મા અને એક ખાદીની પોતડીથી ચાલે ત્યાં કોટપાટલુન, શર્ટ, જેકેટ, અંડરવેર વગેરે અનેક કપડાં પહેરી શરીરને કુદરતી હવાથી દૂર રાખીએ છીએ. સ્ત્રીઓ તો ફેશનમાં પુલાઈ જાય તેવો તેમનો કુદરતી સ્વભાવ હોય છે; એટલે આંધળું અનુકરણ કરવામાં તે શુદ્ધિનો ખીલકુલ ઉપયોગ કરતીજ નથી. એક સ્ત્રીએ અમુક ફેશનનું કપડું લીધું એટલે ખીશ પોતાના ધણીનો જીવ ખાધને પણ તેવી ફેશન ધરમાં ધાતવાનીજ. પછી ભલેને પતિ બિચારો પાંચ પૈસા પણ કમાઈ શકતો ન હોય ! આવી રીતે આપણી સ્ત્રીઓના પહેરવેશમાં પોતનાં ધર ધાત્યું છે. અગાડેના જમાનામાં કમખા કે ચોળી પહેરવામાં આવતી. હવે પણ સુધારાની સરકદ નહિ જોનારી સ્ત્રીઓમાં આ જાનતો પહેરવેશ કમખો, કાંચળી, ચોળી વગેરે નજરે પડે છે. શાસ્ત્રીય દ્રષ્ટિએ ડાકટરોએ એવો અભિપ્રાય જાહેર કર્યો છે કે, પોલકાં પહેરવાથી છાતી-સ્તન-ને બહુ લટકવું પડે છે. આવી રીતે રહેવાથી સ્તનની અંદરની દૂધની નળીઓ લંબાઈ જાય છે. સાધારણ રીતે લટકતા સ્તનવાળી સ્ત્રીઓની ધાયમાંથી દૂધ બહુ નીકળતું નથી અને તેને સ્તનના રોગો થઈ આવે છે. આટલા મારેજ આપણા બાપદાદાએ કમખો કે ચોળી શોધી હતી, કે જેથી સ્તન યરાળર જગ્યાએ રહે. ખાસ કરીને જે નાના બાળકવાળી સ્ત્રી કમખો કે ચોળી ન પહેરે, તો તેની ધાય દૂધના વજનથી લટકતી રહેવાને લીધે દૂધની નળીઓ તણાઈને સાંકડી થઈ જાય છે અને દૂધની આવક બંધ થઈ જાય છે. પછી બાળકોને શીશીથી દૂધ પાવાની અને આયાઓ રાખવાની ફરજ ઉત્પન્ન થાય છે. આવા આપણા સાધારણ વાંધાને લીધેજ બચ્ચાંઓનું મરણપ્રમાણ વધી પડે છે. જે સ્ત્રીઓ કમખા કે ચોળી પહેરે છે તેની છાતી મજબૂત અને ઉચી હોય છે, જ્યારે કોંક કે પોલકાં પહેરનારની છાતી તદ્દન સપાટ હોય છે. ફેશનમાં તણાઈ જતી સ્ત્રીઓ કાંઈક સમજે અને શરીરરક્ષણનો વિચાર કરી વસ્ત્રો ધારણ કરે તો સાફ !

પ્રજાપ્રાણનો વિનિષાત

(વૈદ્યકલ્પતરુ-આકાશ ૧૯૨૬ ના અંકમાંથી)

માતૃમૃતિના પ્રેમને લઈને વિજ્ઞાપતથી હું વારંવાર હિંદુસ્તાનમાં આવું છું અને જોઈ છું તો દશકે દશકે અને પેઢીએ પેઢીએ હિંદનો પ્રજાપ્રાણ નિસ્તેજ બનતો જાય છે અને હિંદનું પ્રજા-શરીર દુર્બળ બનતું જાય છે. જાહેર પુરુષો અને સરકાર આ દુર્દશા સામે નહિ જુઓ તો હિંદનું ભાવી શોચનીયજ નિર્માયું છે.

અભારની રાજદ્રારી લગત કરતાં પ્રજાજીવનના સામાજિક અને આર્થિક પ્રશ્નો વધારે મહત્વના ગણાવા જોઈએ. હિંદમાં બાળકોનું મરણપ્રમાણ ભયંકર છે. હવે અને મેંચેરીઆ હિંદની જનતાને વેરાન બનાવી રહ્યા છે. આટલા વેગવંત વિનાશનું એકજ કારણ છે અને તે એ છે કે, આપણી પ્રાણશક્તિ ઘણીજ લીધે બની ગઈ છે અને આપણે તદ્દન માયકાંગલા બની ગયા છીએ.

ગરીબાઈ, પૌષ્ટિક ખોરાકનો અભાવ, હવા ઉજ્જશવાળા મકાનોની અજાન અને પશ્ચિમનું આંધળું અનુકરણ આપણી પ્રાણશક્તિ દરી રહ્યાં છે. અભ્યાસનો ખોજો, બાળકશ અને સાંસારિક બંધનથી આપણાં બાળકો હાલના ભોગ બની મરે છે; અગર લીધેવાળી પ્રજાનો વારસો મૂકી જાય છે.

હિંદમાં દરવર્ષે ૧૦ લાખ માણસો એટલા હાલથીજ મરે છે. તેનો એકજ હિસાબ છે અને તે એક નાનાં નાનાં ગામડાંઓ વસાવી ત્યાં પ્રજાની દેવીને પ્રસન્ન કરનાર ઉદ્યાનો બનાવવાં જોઈએ.

ગ્રામ્યજીવન

(લેખક:-ધૂમકેતુ; સૌરાષ્ટ્ર તા. ૨૦-૨-૨૬)

પ્રજા ઉપર એકજ ધરેડમાં રહેવાનો દોષ આવે ત્યારે એ પ્રજા મૃત્યુ પામે છે, એમ કહી શકાય; પરંતુ એકજ ધરેડમાં રહેવાનો અર્થ એમ નથી કે યોગ્ય હોય અથવા ન હોય, છતાં ફેરફારની ખાતર ફેરફાર સ્વીકારવો. ફેરફારની ખાતર ફેરફાર સ્વીકારનાર પ્રજા કરતાં, જૂના ચીલામાંથી ખસવાની ના કહેનાર પ્રજામાં શ્રદ્ધાનું બળ વધારે છે. રાજદારી પરિસ્થિતિને અંગે કેટલાક અનિવાર્ય યોગ્ય ફેરફારો કરવા એ પ્રજાકીય જીવનમાં રહેલી પ્રસંગોને સમજી લેવાની વિવેકબુદ્ધિ છે; પરંતુ વિવેકબુદ્ધિ જ્યારે ખુશામતનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે, ત્યારે ફેરફારો આંધળા અનુકરણ જેવા બની જાય છે. આપણે ગ્રામ્ય જીવનમાં ફેરફાર કરવાની વિવેકબુદ્ધિ ન દર્શાવતાં, યુરોપીય શહેરી જીવનનું આખાદ અંધઅનુકરણ કરવાની ખુશામત કરી છે. પરિણામ એ આવ્યું છે કે જીવનમાં કોઈ દિવસ ઉભા ન થયેલા અનેક વિકટ પ્રશ્નો. પોતાનો જવાબ મેળવવા અધીરા બની રહ્યા છે. કાં તો આપણે એમાં હોમાઈ હમેશને માટે પ્રજાકીય વિશેષતા ગુમાવી ખેસવાના; અથવા તો આપણા વિચારોના પુનર્વિધાનથી નવુંજ બળ જમાવવાના. જીવન અને મૃત્યુસિવાય ત્રીજો માર્ગ નથી, માટે વિકાસ કે વિકારસિવાય ત્રીજું પરિણામ નથી.

ઘણી વખત યુરોપ-અમેરિકાના દાખલાથી એમ સમજાવવાનેયત્ન કરાય છે કે, માત્ર આપણે જ જૂના ચીલાના રહેવાસી પછાત પડ્યા છીએ; અને હજી પણ જો આગળ નહિ વધીએ તો વધારે પછાત રહેવાના. માત્ર આપણી રાજ્યદારીજ નહિ પરંતુ સામાજિક પ્રગતિને માટે ગ્રામ્યજીવનજ, આપણો વિકાસ સાધશે, એવું ઘણા માને છે અને એ માન્યતા વિશ્વસનીય છે.

પુરાતન ગામડું

હિંદનું ગામડું એ આજે પાંચ હજાર વર્ષનું પુરાણું મંદિર છે. છેક ઋગ્વેદના સમયમાં ગામ, ગોપાળ અને ગોંદરો સામાજિક જીવનમાં આગળ તરી આવે છે; ત્યાર પછીના બધા સમયમાં ગામડું આખાદ ઋગ્વેદનીજ ઋચાની જેમ પ્રજાજીવનમાં વણાતું આવે છે. આજે યુરોપની છેલ્લામાં છેલ્લી પ્રવૃત્તિ સમાજવાદ છે. સમાજવાદના વિચારોથી ત્યાંનું વાતાવરણ ભર્યું છે; પરંતુ પ્રગતિના આ છેલ્લા પગથીઆમાં, નીચે પડી જવાનાં અનેક કારણો છે. એમાં માનવજીવનનાં કેટલાંક સુંદર તત્ત્વોના વિનાશનું ઝેર ભર્યું છે; પરંતુ એજ પ્રશ્ન જે જે યંત્રવાદના જન્મની સાથે જન્મ પામ્યો છે, તેનું નિરાકરણ હિંદનાં ગામડાંમાં છે; કારણકે ગામડાંનું જીવન સમાજવાદના ધાર્મિક અંગ જેવું છે. સમાજવાદના વિનાશક સિદ્ધાંતો સ્વીકાર્યાવિના ગ્રામ્યજીવન ધાર્મિક સમાજવાદ સ્થાયે છે.

૪૦ સ. ૦ પૂર્વે ૩૨૭ માં મહાન સિંકદર આવ્યો. પૃથ્વીને નંદકુલવિહીન કરનાર સમ્રાટ ચંદ્રગુપ્તના સમયમાં મેગાસ્થીનીસ એલચીરૂપે રહ્યો છે તે લખે છે કે, સિત્તેરથી એંશી ટકા લોક ગામડામાં રહે છે, રાજદારી અને સામાજિક સર્વ જીવનનું મૂળ ગ્રામ્યજીવનમાં ન રોપાય ત્યાંસુધી હિંદુસ્થાનમાટે કોઈ જીવન શક્ય નથી. ગ્રામ્યજીવનના પુનરુદ્ધારમાં સ્વાયત્ત શાસન આવી જાય છે.

રોગનો ઉપાય કરવો એ તંદુરસ્તી નથી. રોગ ન હોય તે તંદુરસ્તી છે. રોગ લાગુ પડ્યા પછી કામચલાઉ થીંગડાં લગાવવામાં એને પ્રગતિ કહેનાર સત્તા કાં સ્વાર્થી અથવા દંભી હોય.

આજના શાસનમાં ને સમાજમાં પ્રગતિમય તત્ત્વો હોવાનો દાવો કરવામાં આવે છે, તે વસ્તુતઃ આ દેશના મૂળ પાયારૂપ ગ્રામ્યજીવનના વિનાશથી થયેલી અપૂર્વ ગેરવ્યવસ્થાને પહોંચી વળવા તૈયાર કરી રાખેલાં થીંગડાં છે!

વિનાશનાં ખીજ

જે રીતે આ શાસનપદ્ધતિ નિયમિત પોલીસ રાખે છે તેમ પોલીસ નહિ હોય; અને શક્ય છે કે જે રીતે આજની કેળવણી અપાય છે તેમ કેળવણી પણ નહિ હોય; પરંતુ પ્રજાની સ્વાધીનતાપર આ કેટલો અનિવાર્ય બોલે છે? પ્રજાને રેંસી નાખવાનોજ આ પ્રયોગ નથી? અત્યારે પ્રજાકીય જીવનમાં રસાયન ક્યાં છે અને ક્યાંથી હોય?

ગ્રામ્યીન હિંદુસ્થાનનાં ગામડાંમાં દરેકે દરેક કુળીમાં સ્વાયત્ત શાસનના સિદ્ધાંતો હતા. સ્વાધીનતા, સાદાઈ ને સરળતા આ ત્રણ ધર્મની પ્રજા બનેલી હતી.

અને એ ઇતિહાસ સાંભળતાંજ નદીપર હિલોળા દેતી ભેંશો યાદ આવે છે. અંગેઅંગમાંથી નવજીવનની તાજ સેર પુટતી હોય તેવા કનૈયા જેવા બાળકો, વડની વડવાઈપર જીવનનું પ્રભાત શરૂ કરતા; ખોટી ચિંતા નહિ અને નિરર્થક ધમાલ નહિ; ઘેર ઘેર ધંટીના સૂર ગાજે; ફળીએ ફળીએ ગાયના જાણુમૂત્રથી ધ્રોળો પડે; નદી નદીપર રખારીની બંસીના નાદ સંભળાય.

એ ગામડાના ઉત્સવોમાં રસ અને રસાયનની તો છોળ ઉડે; પેત્રાં ધમધમાટ દેતાં બડાં લૂગડાં, ભરતભરતમાં નોખી ભાત; ઉગતા યૌવનના તનમનાટ જેવી પેલી કાપડાની બાંલો; અને જીવનને રસરૂપે નીચોવી નીચોવીને રંગેલી, ઉડીને વળગે તેવી કસુંબલ ચુંદરીઓ; અરે ! આજે પ્રજામાં યૌવનનો રસ ક્યાં છે ? આજે સાચો વિરહ, સાચો પ્રેમ ને સાચી મદાનગી ક્યાં છે ? આજે હવે જીવનમાંથી પ્રેમની મીઠાશ ચાલી ગઈ છે. સીમસીમમાં મોરના ટોકાર વચ્ચે ગાજતા મોલ-માં પહેલાંના જેવી લીલી મોસમ રહી નથી. આજે આમ્યજીવનમાં ધાટાં દૂધ, દડબાં દહીં, તાજાં શાક ને મીઠાં ગંગાજળીઆનાં પાણી ખેસ્વાદ બની રહ્યાં છે, અરે ! પ્રજાકીય વિનાશનાંજ બધાં બીજ આપણી વચ્ચે છે !

આમ્યજીવન અને ધાર્મિક સમાજવાદ

ગામડામાં મનુષ્યનું રહેણાણ પોતેજ સમાજવાદના સિદ્ધાંતો સાચવી રહેલ છે. આમ્યજીવનમાં એકબીજાનાં ઘર સહિયારા ફળીમાં હોય છે.

શેરી વાળવામાં પુણ્ય મનાય છે, ને એક ઘરનો મહેમાન બીજા ઘરનો અતિથિ મનાય છે. આ પડોશધર્મ એ સમાજવાદનુંજ અંગ છે. એ ઉપરાંત ગૌચર, ગોપાળ ને ગોંદરા; આ ત્રણે સૌનાં સામાન્ય છે. ગોપાળને તો જે રીતે જીવનનિર્વાહ થાય છે, તે આખી રીતજ અત્યંત સુંદર મનોવૃત્તિ દર્શાવે છે. રસ્તાઓનું સમારકામ ને ઝાંપાનું રક્ષણ, અતિથિનો સત્કાર ને ગામ-ઝાંપો; ચોરા ને ચણુત કૂતરાંના રોટલા ને ગોંદરાનું ખડ; મેઘચર ને સામાન્ય તહેવાર; આમ્યજીવનના લુપ્ત બનતા આ બધા સંસ્કારોમાં સમાજવાદનાંજ બીજ છે; પરંતુ આ સમાજવાદ ચૂરોપના સમાજવાદની પેઠે, વ્યક્તિત્વના હક્કપર ચણાવાને બદલે, દયાધર્મપર ચણાયો છે; ને તેથી તેની સંભાળ કૂતરાં, કાગડા ને કચુતર સુધી પહોંચી છે. એક ગામની રસભૂમિમાં જે ઉત્પન્ન થાય, તેમાં માત્ર મનુષ્યોનોજ નહિ, પણ પશુઓનો હક્ક છે; એવો દયાધર્મ આર્યસંસ્કૃતિમાં જોવાજલ્ય ભર્યો છે.

આર્થિક સમાનતા

મેગાસ્થિનીસના સમયમાં કલકત્તાથી કંદહાર ને હિમાલયથી કચ્છસુધીમાં લાગ્યેજ વીસ શહેરો હતાં. આ સ્થિતિજ એવી હતી કે પૈસાની વહેંચણી લગભગ સરખી થાય. આજે જે જખર-જસ્ત દાનની રકમો વાંચી આપણે આશ્ચર્યમુગ્ધ બનીએ છીએ, એવા દાનશીલ શ્રીમંતો ત્યારે નહિ હોય; પરંતુ આજનાં સુવાવડખાનાં, પાંજરાપોળો ને અનાથાશ્રમો, આપણી પ્રજાકીય હીન અવસ્થા દર્શાવે છે, તેમ આજનાં દાનો આપણી આર્થિક અસમાનતા દર્શાવે છે. જે ગેરવ્યવસ્થાને પરિણામે એ શ્રીમંત બન્યો છે, તેમાં એણે એક થીંગડું વધારે માર્યું. આર્થિક સમાનતાને પરિણામેજ ન્યાયકોર્ટનો બહુ ખપ પડતો નહિ; કારણકે ન્યાયકોર્ટ માત્ર એટલુંજ કરે છે કે, જે અસમાનતા મનુષ્યને મનુષ્ય તરફ ધિક્કારથી જોતાં શીખવે છે, તે અસમાનતા, બળવી રાખવામાં મદદ કરે છે, તેથી મેગાસ્થિનીસે લખેલી વાત હવે બરાબર સમજાશે. જ્યાં અસમાનતા ધખ્યાં ઉત્પન્ન કરે એટલી ભયંકર નથી હોતી, ત્યાં ચુંદાનો સંભવ તદ્દનજ ઓછો છે.

ગામડાંની સ્વાધીનતા

દરેક ગામડું પોતપોતાનું રાજ્ય ભોગવતું. મુખ્ય વહીવટ કરનાર પટેલની નિમણુંક રાજ્ય તરફથી થતી નહિ. આ એકજ ઘટના એમ દર્શાવે છે કે, ગામડું પોતાનો પટેલ પોતે ચૂંટતું. આ પટેલનું મુખ્ય કામ ગામડાની વ્યવસ્થા રાખવાનું હતું. રસ્તા સુધારવા, અતિથિસત્કાર કરવો, કોઈ વિદ્વાન આવે તો માન આપવું અને રાજ્યસાથેનો લોકોનો સંબંધ બાળવો. ખેડુતોપર વેદ હતી નહિ એટલે ખેડુતો રાજ્યના સીધા સંબંધમાં ન આવતાં, પટેલ મારફત મહેસુલ ભરી દેતા; પરંતુ બીજા બધા કામમાં તેઓ સ્વાધીન હતા. જતકમાળામાં લખ્યું છે કે, લોકો ગામડાની બહાર બગીચો કે વાડી બનાવતા ને તે કાર્યમાં સ્ત્રીઓ પણ મદદ કરતી; પરંતુ રાજ્ય, લોકશાસનમાં કેળ-

વણી વગેરે સામાન્ય જવાબદારી સ્વીકારતો નહિ; અને પ્રાંત જદુનાથે આ દલીલ પર મોગલ સમયના ગામડાનું સ્વાયત્તશાસન બહુ ઉદારનીતિ દર્શાવતું નથી, એમ કહ્યું છે; પરંતુ ગૌતમ બુદ્ધના સમયમાં, એક જાતકમાળામાં લખ્યું છે કે, આટલી જમીન ગુરુને અર્પણ થાય છે, એવી શરતે કે તેનાં ગૌચર ને જંગલ રહેવાં જ નોંધાશે, ગૌચર કે જંગલ વેચાય નહિ. એનો ખીજો અર્થ એટલો જ થાય છે કે, જમીન લોકોની મનાતી અને રાજા જમીનનો માલીક ન હતો. ગમે તેમ છતાં ગામડાંઓ સ્વતંત્ર, સુખી ને સમૃદ્ધિવાન હતાં તે વિષે શંકા નથી.

દૈવી જીવન

પરંતુ આ સર્વ સ્વાધીનતા જો ગામડામાં દૈવી જીવન ન હોય તો નિર્થક છે. ગ્રામ્ય જીવનના કેટલાક પ્રસંગો જ એવા છે કે, માનવજીવનને ઉન્નત બનાવે. માનવજીવનનો બધો સરવાળો પ્રેમધર્મમાં આવી જાય છે, જ્યાં પશુપર પ્યારથી બાંધેલ ટોકરીઓ અવાજ કરી રહી હોય; ને જ્યાં ઘેરઘેરથી ગાયો કંકુના ચાંદલા કરી બહાર નીકળે ત્યાં, સાધારણ પ્યારની તો વાત જ શી કરવી? ગામડાંઆને જેટલાં પશુ વહાલાં છે તેટલી જમીન વહાલી છે; એટલાં જ વહાલાં ઝાડવાં ને ખેતર છે. ઋગ્વેદમાં વર્ણન છે કે:—“તે પ્રમાણે જ્યાં જમીનપર આવો પ્યાર રહેતો હોય, ત્યાંથી રાષ્ટ્રીય ભાવનાનો ઉદય શક્ય નથી? ગામડાંમાં પિતાના મૃત્યુ પછી લાઇઓ સાથે રહેતા ને મોટો લાઇ પિતાનું વ્યવસ્થા મનાતો. યૂરોપનો અત્યંત ચર્ચામાં પડેલો પેકો પ્રશ્ન, જેને એક નંદી ‘ધ વુમન કવેશ્ચન’ કહે છે તેનું સુદર નિરાકરણ ગ્રામ્યજીવનમાં હતું. યૂરોપમાં સ્ત્રીઓને તેમના રક્ષણમાટે કામ આપવાની વાત થાય છે, તેમાં સર્વત્ર ‘હોમલેસનેસ’ પ્રવર્તવાની ખીક લાગે છે. આ રહ્યું એનું નિરાકરણ. સ્ત્રીધનતરીકે દીકરીને જે આપવામાં આવતું તે તેના રક્ષણપૂરતું હતું અને માતાનો બધો વારસો દીકરાને નહિ પણ દીકરીને મળતો; પરંતુ પ્રજાકીય જીવનમાં મુખ્ય વાત તો એ હતી કે—કોઇ પણ પ્રજાને મહાન થવામાટે જે તાલીમ જોઈએ—કામનું મહત્ત્વ—તે આ ગામડાંઆમાં હતી. આપણાં વીસમી સદીનાં બધાં કારખાનાં વચ્ચે જેટલી ગરીબાઈ ને હીન અવસ્થા આપણે ભોગવી રહ્યા છીએ, તેટલી જ અંધમ મનોદશા પણ કામના કલાક બાંધીને આપણે કેળવી છે. વસ્તુતઃ પ્રજાના નાશમાટે જેટલાં તત્ત્વો જોઈએ, એટલાં આપણી વચ્ચે છે. આપણી સમક્ષ એક જ સવાલ છે. ગ્રામ્યજીવનના પુનર્વિધાનથી આપણે ફરી પ્રજા બનશું કે વિનાશી તત્ત્વો વચ્ચે આપઘાત કરશું?

સર્પદંશનાં લક્ષણ

(લેખક: અયોધ્યાનાથ શર્મા, કેલાસ તા. ૮-૧૧-૨૬)

સાપના કરડ્યા પછી ઘણેભાગે નીચેનાં લક્ષણો દેખાય છે:—

૧-કાળા ધામાંથી ધારે ધારે ગુલાબી લોહી વહે છે.

૨-કરડેલે સ્થળે સોજો આવે છે.

૩-કોઈવાર ઘાની ઉપર ફાટ ઉપડે છે અને તેથી દરદી જેવેન થઈ જાય છે.

૪-કોઈ કોઈવાર અત્યંત કમજોરી દેખાય છે, શરીર પીળું પડી જાય છે અને મોં અને જીભ સૂકાવા માંડે છે. વહેવા માંડેલું લોહી ઘટ્ટ રહે, લોહીનું વહેલું બંધ રહેવાથી વિષ શરીરમાં ન ફેલાઈ જાય.

૫-સાપના ઝેરથી બચવાના કેટલાક ઉપાયો અને ઔષધિઓનો અમે નીચે ઉલ્લેખ કરીએ છીએ. તેનો ઉપયોગ લાભદાયક સિદ્ધ થયો છે; પણ કોઈ અનુભવી ડોક્ટરની સંમતિ લઈને તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

૧-હુકાનું પાણી વારંવાર પીવડાવવું.

૨-એજ રીતે આવનાની તંબાકુ ૬ રતી પીચી થોડા ઘીમાં નાખીને વારંવાર પીવડાવવી.

૩-ખૂબ ગરમ દૂધમાં ઘી નાખીને પાવું જોઈએ.

રાષ્ટ્ર-દેવતા કેવા હોય છે !

(સૌરાષ્ટ્ર-તા-૨૪-૪-૨૬નું સુખપૃષ્ઠ)

એ નરવીરનું નામ ડૉં બાસન. તેની ઉંમર આજે ૭૨ વર્ષની છે. તે જ્યારે વિલના નગરની શેરીઓમાં એકલો ચાલ્યો જતો હોય છે, ત્યારે ધરેધરમાંથી નાનાં બાળકો બહાર ફેદી આવી, તેની રૂપેરી દાઢી સાથે ગેલ કરવા માંડી જાય છે. તે જ્યારે વિલનાના રાજમાર્ગે ઉપરથી પસાર થાય, ત્યારે તેને એક પણ માનવ એવો સામો ન મળે કે જે અતિ આદરપૂર્વક પોતાનું માથું નમાવી એ દાદાને પ્રણામ ન કરે. ડૉં બાસન લીયુઆનીઆ દેશનો તારણહાર છે. લીયુઆનીઆનાં પચાસલાખ નરનારીઓનો એ હવતો જગતો રાષ્ટ્ર-દેવતા છે. ડૉં બાસનની છાંદગાનીના પરિશ્રમને પરિણામે-એ પુરુષવરની અર્ધી સદીની જહેમતના પરિપાકરૂપ આજનું આઝાદ, તવંગર અને ખુશખુશાલ લીયુઆનીઆ ખડું થયું છે.

ઇસુની પંદરમી સદીસુધી, રશીયાના હુમલા સામે, સ્વાધીનતાની દેવીના ચરણમાં અસંખ્ય ખત્રીસલક્ષણા પુત્રોનું બલિદાન દીધા પછી, આખરે લીયુઆનીઆનું કૌવત ખૂટ્યું. તે રશિયન સામ્રાજ્યનો માત્ર તાણુકો બની ગયું.

લીયુઆનીઆનો છેલ્લો પાંચ સૈકાનો ઇતિહાસ એ લીયુઆનીઅન પ્રજાના લોહીના અક્ષરે લખાયેલો દુઃખનો અને યાતનાનો, આત્મસમર્પણનો અને શક્તિદીનો રોમાંચકારી ઇતિહાસ છે. રશિયન ખિતાબ અને માન-અકરામતા મોઢમાં પડેલા લીયુઆનીઆના ખુશામદખોર અમીરો-ઉમરાવોના દેશદ્રોહનો એ ઇતિહાસ છે. રશિયન સરકારે લીયુઆનીઆ રાષ્ટ્રનું નામનિશાન ભૂંસી નાખવાને લીયુઆનીઆ ઉપર વરસાવેલા સીતમેનો એ ઇતિહાસ છે. ઝારોએ લીયુઆનીઆનાં કોઇ પણ ગામગામડામાં, કોઇ પણ મકાનકુંપડામાં લીયુઆનીઅન લાપા ન ખોલાવી જોઇએ એવું ફરમાન કાઢ્યું.

એ વખતે મોસ્કોની વિદ્યાપીઠમાં એક લીયુઆનીઅન તરુણ ડાક્ટરીનો અભ્યાસ કરતો હતો. તેની વય ૨૨ વર્ષની હતી. તેની બુદ્ધિપ્રતભા અને તેની ડાક્ટરી-કુશળતા ઉપર તેના અધ્યાપકો વારી જતા. તેને રશિયન શહેનશાહના ઉમરાવ બનાવવાના તેના શુભેચ્છકોના અલિલાપ હતા; પણ તે તરુણને માત્ર તે કોઇ અનોખું લાગી જ નિર્માણ થયું હતું.

તે ડૉં બાસન મોસ્કોની વિદ્યાપીઠના ઓરડામાં ડાક્ટરીની પદવીને માટે મુઠ્ઠાઓની શસ્ત્રક્રિયા કરતાં કરતાં તેમના અંતરમાં સ્વદેશ-પ્રેમ અને સ્વાધીનતાનો આતશ પ્રગટ્યો. તેજ ધડીએ તેણે તેનાં શસ્ત્રો છોડી દીધાં. લાવના અને આવેશથી ઉભરાતા તરુણ ડૉં બાસને આખી છાંદગાની દેશને ચરણે ધરી દેવાની પ્રતિજ્ઞા કરી અને ફકિરના વેશમાં મોસ્કોનો લાગ કર્યો.

ડૉં બાસને રાષ્ટ્રદેવતા મહાકલિન કાર્યની તૈયારીઓ માંડી. સ્વલાપાના ઉદ્ધારવિના રાષ્ટ્રોદ્ધાર અશક્ય છે એમ નિરાધાર રચી, તેમણે પ્રથમ બલ્ગેરીઆમાં બળવાખોરોનું થાણું નાખ્યું અને લીયુઆનીઅન લાપામાં વર્તમાનપત્ર કાઢવું શરૂ કર્યું. એ પત્રનું નામ ઉપા. ઉપા એટલે નવજીવનનો પ્રેરણાસંદેશ. ઉપા લીયુઆનીઆને ગામડે ગામડે પહોંચી ગયું.

ડૉં બાસનની આસપાસ તેમના જેવાજ શક્તિશાળી મરણીઆ સાથીઓનું જૂથ જામવા માંડ્યું. તેમણે રાષ્ટ્રલાપાના ઉદ્ધારની પ્રવૃત્તિ વધારે જોશથી ધપાવવા માંડી. લીયુઆનીઆમાં નવા પ્રાણ આવ્યા. કોઇ થોડો નિદ્રામાંથી જાગે, તેમ આખો દેશ ટટાર થઈ ગયો. એ ૧૯૦૫ ની સાલ.

ડૉં બાસને હવે બીજી દિશાઓમાં ઝુકાવ્યું. તેમણે દેશપરદેશમાં વસતા દેશબંધુઓ જોગ એક નિવેદન પ્રકટ કરી, રાષ્ટ્રદેવતાને માટે લાનની માગણી કરી. પિતૃભૂમિના પ્રેમથી પ્રેરાઈ, દુનિયાના વિધવિધ લાગોમાં વસતા લીયુઆનીઆનો એ જોઈતો લોનો કાઢી આપી. ડૉં બાસને રાષ્ટ્રીય વિદ્યાપીઠ કાઢી, ગામડે ગામડે નિશાળ મૂકી.

૧૯૧૮ ની સાલ આવી. રશિયન સામ્રાજ્યના ચૂરેચૂરા અને બુકેબુકા કરતું મદાપ્રસયનું મોજું રશિયા ઉપર ફરી વળ્યું. લેન્નીન અને કેરેન્સ્કીની સંરક્ષારી નીચે રશિયાની પ્રજાએ ઝાર-શાહીને જમીનદોસ્ત કરી. લીયુઆનીઆ સ્વતંત્ર થયું. ડૉં બાસન ૪૫ વર્ષની દેશનિકાલી પછી

પાછા સ્વદેશ પધાર્યા. તે દિવસ ૧૯૧૮ ના ફેબ્રુઆરીની સોળમી તારીખ. તે દિવસ લીથુઆનીઆ સ્વાધીનતાના ઉત્સવ-દિનતરીકે ઉજવે છે.

૩૦ જાસને સ્વરાજની સરકાર સ્થાપી અને અધુરું રહેલું રાષ્ટ્રવિધાન પૂરું કર્યું. આજે લીથુઆનીઆ કલેશ અને કલહની દોઝખ સમી દુનિયામાં સુખ અને શાંતિના સ્વર્ગસમું બની રહ્યું છે. તેના રાષ્ટ્રીય વાવટા ઉપર સાવચેતીના અક્ષરો લખ્યા છે:—‘સામ્રાજ્યો અને શહેનશાહ-તોના સંહારજ સર્ગયો છે. લીથુઆનીઆ ! તું એ વિનાશને માર્ગે જમ્મશ નહિ !’

વડોદરાનો લાલ માઈસોરે લીધો !

(વૈધકલ્પતરુમાંથી)

“સયાજીવિજય” પત્ર જણાવે છે કે વડોદરા ઉપર હમેશનો એક આક્ષેપ છે કે, ધણીવાર તેની કિંમતી અને ઉપયોગી યોજનાઓ અને પ્રયત્નોનો લાલ ખીન્ન લઇ જાય છે. શારીરિક કેળવણીના સંબંધમાં હાલ તેવું થયું છે. શ્રીમંતની ખાસ ઇચ્છાનુસાર પ્રાંત માણેકરાવજીએ આરોગ્ય મંદિરની યોજના તૈયાર કરી. શ્રીમંત સરકારમાં રજુ કરેલી જે અભિપ્રાયમાટે ખાતામાં જતાં મહુમ્મ મેં કલાર્ક સાહેબની સૂચનાઓ પ્રમાણે ફેરફાર સાથે ફરીથી રજુ થઇ હતી. તે રેડ-ટેપીઝમના પ્રભાવે અઘાપિ જુમ્મા દાદા વ્યાયામશાળા અને ખાતાં વચ્ચે ઝાલા ખાતી પડી રહી છે. મુંબઇની યુનીવર્સિટી પણ તેવીજ રીતે તેનો લાલ લેવા હજુ વિચાર કરે છે. દરમિયાન તે યાજ્ઞતની જાણ માઇસોર રાજ્યને થતાં તેણે એ યોજના તુરતજ મંગાવી જોઇ અને તે પસંદ પડવાથી પોતાને ત્યાં દાખલ કરવા હુકમ કર્યો છે; અને તે માટે પ્રાંત માણેકરાવજીને સલાહ આપવા રૂબરૂ માઇસોર ખોલાવેલા છે. શારીરિક શિક્ષણની આવી પદ્ધતિસરની યોજના દાખલ કરવાની પહેલ કરવામાટે માઇસોર રાજ્યને મુખ્યારક્યાદી ઘટે છે. હજુ પણ વડોદરા તુરત અનુકરણ કરે તો મોડું થયું નથી. “સૌરાષ્ટ્ર પત્ર” જણાવે છે કે, વડોદરાના વ્યાયામવીર બંધુ માણેકરાવે આજે આટલાં વર્ષો સુધીની ગાયકવાડ સરકારની ઉપેક્ષા સહી, એના જીવન-કાર્યને એક મહાન સફળતા વરી છે. જુમ્માદાદા વ્યાયામ મંદિરની અંદર લગલગ અર્ધી શતાબ્દી થશે એ પુરુષે મથી મથી, દેશના દેહ-દારિદ્ર્યનો ઇલાજ શોધવામાં ઉંમર ગુજરી દીધી છે; અને એ પ્રયત્નમાંથી પોતે એક વ્યાયામ વિશ્વવિદ્યાલયની આખી યોજના તૈયાર કરી કાઢી છે. એ યોજના શ્રીમંત સયાજીરાવ મહારાજે પોતેજ શ્રી. માણેકરાવ પાસેથી માગેલી હતી, પણ તેને ગમલમાં મૂકવા જેટલાં નાણાં શ્રીમંતને ગળેથી છૂટ્યાં નહિ. વીરત્વની વાટ શ્રીમંતને સૂઝી નહિ. અખાડો કરવાની કટકો જમીન અગર તો ખીજી રંગ માત્ર પણ રાજસહાયની આશાવગર પ્રભુપર વિશ્વાસ અને માતૃભૂમિપર મમતા ધરીને વૃદ્ધ માણેકરાવે જે સાધના જારી રાખી હતી, તેનાં મૂલ આજે માઇસોર રાજ્યે મૂલવી લીધાં છે. માઇસોરે એ આખી યોજનાને પોતાને આંગણે અપનાવી લીધી છે, એ વાત સાંભળતાં અમારા દિલમાં ગોસ્વામી તુલસીદાસજીનો આત્મરવ ઉઠે છે કે:—

“તુલસી કયૂ ન જાઇએ, જહાં આપકો ગામ; “તુલસી તુલસી સખ કહે, દૂસરે તુલસીરામ.”

ઉત્તમ, મધ્યમ, અધમ ને અધમાધમ કોણ ?

(મનહર છંદ-સંત ગરીબદાસજી કૃત)

અર્થ જે પોતાનો છોડી પર ઉપકાર કરે, જન તે જગતમાંહે ઉત્તમ જણાય છે; પરનો પોતાનો ખેડ જણતો સુધારે કરે, લોકજનમાંહે તે તો મધ્યમ જણાય છે. અર્થ જે પોતાનો સાધી ખીજનો ખિગાડે તેવા, અવિદ્યાના ઓથ માંહે, અધમ જણાય છે; પરનું પોતાનું ખેડ જણતું ખિગાડી નાખે, અધમાઅધમ દાસ ગરીબ જણાય છે.

દાસબાબુનું સમાધિમંદિર

(સૌરાષ્ટ્ર તા. ૨૪-૪-૨૬)

કુદરતે કેવાં જોડલાં સરજ્યાં છે ! આકાશના અંતરમાં વિજળીના અંગારા અને પ્રશાન્ત તારા એકીસાથે પ્રકાશે છે. પૃથ્વીના ઉદરમાં ખદખદતો ધાતુ-રસ અને શીતળ ઝરાઓ, ખન્ને જોડાજોડ વહે છે. પવનની પાંખોમાંથી પ્રચંડ વાવાઝોડાં અને મંદ મંદ સુગંધીમય લહરીઓ, ખન્ને વહુટે છે. સમુદ્રના પાણી ઉપર કૈંક વહાણો ડૂબે છે ને સાથોસાથ કૈંક સાચાં મોતીની છી-પલીઓથે તરે છે. એવાં દ્વંદ્વોની લીલા ધૃત્વે કલકત્તામાં પણ હજુ હમણાંજ કરી લીધી. હિંદના એ ગઢ કાલના પાટનગર કલકત્તાના હૈયામાં એક પડખે જ્યારે હિંદુમુસલમાનો એકબીજાની ગરદનો ઉડાની રહ્યા છે, સારે એના કલેજની ખીણ બાબુએ લવાનીપુરના રૂસ્સા રોડ ઉપર કોમી ભાષાબંધીના કોલ સરખી અને મરતાંઓને આવરદા દેવા સરજાયલી એક સંસ્થાનાં દ્વાર ખુલ્લાં મૂકાય છે.

એ સંસ્થાનું નામ ‘ચિત્તરંજન સેવા-સદન.’ હિંદના એ હરિશ્ચંદ્રાવતારનો એક સમયનો રાજમહેલ ગયે ગુરૂવારે દેશના દરિદ્ર-નારાયણનું દેવાલય બની ગયો. ઘણાં વર્ષોસુધી જ્યાં એક રાજેશ્વરી વાસન્તી દેવીનાં શયન તથા પ્રસૂતિનાં બિજાનાં પથરાયાં, તેજ ખંડોમાં હવે પ્રજ્વળી ગરીબ ગર્ભિણી માતાઓનાં સુવાવડખાનાં ખોલાયાં છે. તેલ, અત્તરો અને અગર-ચંદનની સુગંધે મધમધેલાં એ લક્ષ્મીનંદનનાં દિવાનખાનાંઓમાં આજે દીનદરિદ્રોની પ્રાણુદાત્રી ઔષધિઓ પોતાની ગંધ પ્રસરાવી રહી છે. ચિત્તરંજનનાં બે-ચાર પુત્રપુત્રીઓને રમવાની એ કૂલવાડીમાં વસી ગરીબોનાં સંખ્યાબંધ મેલાંધેલાં ને રોગીજ અચ્ચાંઓ નિરંકુશ વિહાર કરશે. એના દરવાજા ઉપર કોઈ એને અટકાવશે નહિ. પ્રજ્વળી દુઃખી દરિદ્રી માતાઓને વિસામાનું એ ધામ સેંકડો રાજદારી કાર્યક્રમોના સરવાળા કરતાં વધુ મહત્ત્વનું બની ગયું છે.

અને એ શી રીતે બની ગયું ? વિક્રમપુરના એ અવતારી ગોપીચંદ ચિત્તરંજનના અંત-રાત્રાની માંહેથી પણ ૧૯૨૫ ની એક પ્રભાતે સ્વરો ઉઠ્યા કે:—

“એ રે સેજડીએ અમને નીંદરા ન આવે રે !

“તાં સેજડીએ અમને નીંદરા ન આવે રે !

“મારે મન રાજ ન ભાવે એ છ !”

એ નિદ્રાહીને પોતાનું વસિયતનામું લખાવ્યું:— ‘૨ લાખ અને ૨૦ હજારનો આ બંગલો દેશની માતાઓને અર્પણ કરું છું. મારી પડદે પૂરાયલી એ પંખિણી બહેનોને, કશાયે કોમી બેદ-વિના, આ બંગલાના ઉત્પન્નમાંથી શરીર અને આરોગ્યનાં સત્યો શીખવજો. સંછવન અને સુખા-કારીની દૂતિકાઓ બનાવીને એ બહેનોને દેશનાં ગામડાંમાં તંદુરસ્તીના મંત્રો રટવા મોકલજો. કુલોની કળા જેવી હિંદી ગૃહ-લક્ષ્મીઓને અજ્ઞાનવશ બની કૃતાંતના પંખમાંથી બચાવજો. ’

એટલું કહીને એણે પોતાની આલેશાન મહેલાતને છેલ્લા રામ રામ કર્યાં, એના પડછાયા જેવી દેવી વાસંતી પણ પોતાનાં અચ્ચાંઓને આંગળીએ વળગાડી રૂસ્સા રોડની પગથી ઉપર આવીને ઉભાં રહ્યાં. પછી એનો આત્મારામ પણ તેટલીજ સહેલાઈથી એ દેવલુવનશા શરીરને ત્યંજ શાંત પગલે ચાલી નીસર્યો; પરંતુ બંગલાનાં દાન કરી જનાર એ બંધુને પોતાની મસ્તીમાં એટલીએ પુરસદ ક્યાં હતી યાદ કરવાની, કે પોતાને માથે માથાના વાળ જેટલું-૨ લાખ અને ૯૦ હજારનું કરજ મોટા ડુંગર કરીને ઉભું હતું ! એના ટૂંટીઓને ખબર પડી. કરજ પેટે બંગલો મૂકાઈ ગયો. એની ચિતા ઉપરથી મહાત્માજીએ સારાયે દેશ પાસે દશલાખ રૂપીઆનો સવાલ નાખ્યો. સમયનો દેવ પોતાના પંચાની આંગળી ઉપર હજુ તો આઠ વેડા ગણે છે ત્યાં તો એ દશે લાખ રૂપીઆ હાથ જેડીને હાજર થયા અને ખીણ બાબુએ સેણદારોમાંહેલા એક મદે તો પોતાના માગણીની સાઠ હજારની રકમ એકીસાથે દેશબંધુના નામપરથી ભૂંસી નાખી. બાકીનું કરજ પતાવાયું, બંગલો છોડાવી લેવાયો અને રૂ. સાત લાખની અનામનના વ્યાજમાંથી આજે ત્યાં માતાઓને દેહવિદ્યા દેવાનું વિદ્યાલય તથા વિનામૂલ્યનું રંક પ્રસૂતિ-મંદિર ખુલ્લું થયું. હિંદુ, મુસ્લીમ કે ખ્રિસ્તી કોઈને માટે ત્યાં કોમી મનાઈનું “પાટીયું” નથી લટકાવ્યું.

આધુનિક યુગના કોઇ પણ રાજદારી અગ્રેસરનું આવું ઉચિત સ્મારક થયું હોય એવું આપણી યાદદાસ્તમાં નથી. ઘણાંયે વિદેહ પુરુષસિંહોની આરસ-પ્રતિમાઓ ઘણાંયે હિંદી નગરોનાં ચોકચૌકોમાં શોભાવતી હશે. મેદાનો, રાજમાર્ગો, જળાશયો, નિશાળો, ધર્મશાળાઓ અને કૈંક વ્યાખ્યાન-મંદિરો ઉપર દેશસેવકોનાં નામની તખ્તીઓ વિરાજતી હશે; પરંતુ દેશખંડનું આ સમાધિમંદિર તો એ સૌમાં અતેરી ભાત પાડે છે. એના જીવનમંત્રનો અને એના મૃત્યુ-સંદેશનો એ વક્ષાદાર શિલાલેખ છે. રાજદારી વિગ્રહનાં ધમસાણોમાં ઝંપલાવીને એક પ્રકારની પટ્ટાખાજ એલનારા એ ચિત્તરંજનનું ચિત્ત તો જળમાંહેના કમળસરિષુ કેવળ એક જૂદીજ દૂનિયા ઉપર ચોંટયું હતું. રાજકારણના અવળા સવળા દોરપર નાય કરી રહેલા એ નટવરની નજર તો માત્ર આધે આધેના એકજ બિંદુ ઉપર ઠરેલી હતી. પક્ષાપક્ષીના સ્પર્ધા-ખેલો, ચુંટણી અને ધારાસભા-પ્રવેશની ધમાલો, મહાસમાને હસ્તગત કરવાનાં રમખાણો, લખાણો અને લાપણોની ટપાટપીઓ; એ બધી સૃષ્ટિમાં ચિત્તરંજનના હૃદયનો તાર-સાચો સૂર પકડતો ન હતો. એની આત્મ-વીણાનો મેળ તો ગ્રામ્ય-જીવનના પુનરુદ્ધારમાંજ મળતો હતો. એના જીવને ઝંપવામાટે ગ્રામ્ય-સુધારની યોજનાઓ રચાતી હતી. એના અંતઃકરણને ગામડાંનોજ મહાગ્રંથ વગોવી રહ્યો હતો. અને ગામડાં એટલે ? આરોગ્ય, શરીર-સુખાકારી, વૈદક જ્ઞાનનો પ્રચાર તથા બાલ-સંરક્ષણનો વિદ્યવિસ્તાર. આજ એની આ બધી ભાવનાઓની સિદ્ધિનું સ્થંભારોપણ થયેલું જોઈનેજ કેમ જાણે અમરલોકના એ નિવાસીએ આત્માના સુખની અશ્રુધારા ટપકાવી હોય તેમ સેવા-સદનના સમારંભની ઘડીએ આકાશ અચ્છી રીતે વરસ્યું હતું—નં. ૧૪૬ રૂસ્સારોડની ધરતી ભીંજાઇ હતી.

સેવા-સદનની દિવાલોનાં કણેકણમાં કેવળ એક દેશખંડનીજ સાધના નહિ, પણ સારાંયે દેશની ભાવના પુકાઇ ગઇ છે. એના આયુષ્યભરમાં એને દ્વારે બેસીને મદદ પામેલાં સેંકડો અનાથોની આંતરડીના આશીર્વાદ, એ બંગલામાં એકઠી મળેલી સંખ્યાબંધ દેશભક્તોની મંડળીઓના મહાજિલાષ, કૈંક સાધુચરોના શબ્દોચ્ચાર કે પુણ્ય-વિચાર અને ખુદ એના પોતાનાજ આત્મ-હતાશનમાંથી પ્રજ્વલતી દગ્ગરો મહેજીઓની જ્વાળાઓ; એ તમામનું એક અખંડ ધૂપસરીખું મંગળ વાતાવરણ એ મકાનનાં પુદ્ગલોને પાવન કર્યાંજ કરશે.

અને એથીયે ઉંચેરી પુનિતતાનો એ પતિદેવના સમાધિ-મંદિરને ગંગાસ્વરૂપિણી વાસન્તદિવીની આત્મ-સૌરભમાથી સાપડી રહેશે. ભરથારને પગલે પગલે ભેખ ધરી ચાલી નીકળનારી એ ભગવતી આજ પતિદેવના અવસાન પછી જીવે છે, કેવળ પતિદેવના જીવન-કાર્યને પાર લઈ જવાની આકાંક્ષાએ. સેવા-સદનના સદિસા એ અધિષ્ઠાત્રી દેવી બની ઉભી છે. પતિ પુરુષવર બન્યાને ધૂમ્પો, તો સતી 'જનની' શબ્દનું સાર્થક સમજાવવા શ્વાસો ભરે છે. સેવા-સદનને દ્વારેથી દેશની સો સો વાસંતીઓને ઘેરે એ સર્તી માતૃત્વની ચેતના પુકવા બેસી ગઇ છે. હિન્દની પ્રજાને, પૂર્વે કદી ન જોયેલું એવું મહિમામય દૃશ્ય જોવાનું સાંપડ્યું છે. હિન્દનાં સૌ રાજદારી પક્ષોને માટે એ દેવ-ધામ બન્યું છે, વાદવિષ્ણવાદ અને પક્ષાપક્ષીમાં ખરડાઇ રહેલાં કૈંક અલ્પ માનવ-પ્રાણીઓને પોતાના મૃત્યુપર કેવી સમાધિ મંડાય તે સમજવાનું આ રહસ્ય-મંદિર ખુલ્લું થયું છે. માનવી જીવે છે ત્યાંજ તો એના ઘણાંયે શ્વાસોચ્છ્વાસ ઝેરનીજ પુકો મારી વાતાવરણને વિપયક્ત બનાવે છે. અમૃતની પુકો તો દેશખંડુ સરીખાના મૃત્યુને મુખેથી જ નીકળવાની. જીવનના સંદેશા ફેક છે—જો મૃત્યુ પછી એ શાંત પડી જાય તો. દેશખંડુનું મૃત્યુ એ સેવા-સદનની અંદરથી મંજીવનની પુકો નાખશે. ચિત્તરંજનના રાજદારી સંદેશાઓ એ સેવા-મંદિરમાં થઈનેજ આમવર્ગને પહોંચશે. સદ્ગનની એ સમાધિ ઉપર આપણી પણ પ્રજ્ઞાંજલિ અર્પણ થજે !

આંખો ઉઘાડી રાખવામાં આવશે તો ત્યાં ત્યાં તક જોવામાં આવશે. કાન ઉઘાડી રાખવામાં આવશે તો મદદ માગતાં માગતાં મરી જનારની ખૂસો સાંભળવામાં આવશે. કચી લાયક બાજતોમાં મદદ આપવી તે માટે ખુલાં દિલને ખોટ પડશે નહિ, લાયક ઉઘાડા હશે તેને ઉદારતાભર્યા કામ કરવાની ખોટ પડશે નહિ.

(આગળ ધસોમાંથી)

મુંગો સમર્પણધર્મ !

(સૌરાષ્ટ્ર-૨૯-૫-૨૬માંથી)

વસવાણીજીને તેમના પ્રવાસમાં લાઘેલો અને તેમની રાજનીશીમાં નોંધાયેલો આ એક પ્રસંગ છેઃ વાચસ્પતિ અને વિદ્યામાર્તંડ જેવા વિદ્વાતાના અનેક અલંકારોથી વિભૂષિત એક પંડિત હતા. તેમની લેખિનીએ પાંડિત્યનાં અનેક પુસ્તકો લખી લખીને જગતની જનતાને ચરણે ધર્યાં હતાં અને એ પુસ્તકોની કિંમતનરંકે પંડિતજીને વિશ્વવ્યાપી કીર્તિ અને અઢળક દ્રવ્ય સાંપડ્યાં હતાં. પંડિતજીના શિરપેચમાં કીર્તિનાં અનેક સુવર્ણરંગી પીઠાંઓ ચોઢાયાં હતાં.

એ પંડિતજી એક દિવસ તેમના મિત્રજનને ઘેર એક ગામડે ગયાં. થોડા દિવસ ત્યાં રહ્યા. દરમિયાન ઘરની એક બાલિકા સાથે તેમને ગાઢ મૈત્રી જામી. ગ્રામ્ય કૂલવાડીના ઉઘડતા કૂલસમી નિર્દોષ અને તોયે ચતુર એ બાલિકા અને દુનિયાદારીમાં પાવરધા એ પંડિતજી વચ્ચે અનેક અવનવી ગોઠડીઓ થઈ. પંડિતજીને જવાની વેળા આવી. વિદાયની ઘડીએ બાળા પંડિતજીની કોટે વળગી પડીઃ “દાદા ! તમે ઘણાં પુસ્તકો લખ્યાં, પણ તેનું પરિણામ શું ?”

“મારે કીર્તિની વાંચના હતી. તે વાંચના સંતોષાઈ. આજે હું જગદિજ્યાત છું. ખેટા ! તારી શી ઇચ્છા છે ?” દાદાએ પૂછ્યું.

બાળાએ પંડિતજીની કોટેથી હાથ ઉઠાવી લીધા. તે થોડે દૂર જઈ ઉભી રહી. થોડી પળ તાલુળીનાં મૌનમાં સ્તબ્ધ બની ગઈ. પંડિતજીના પ્રશ્નનો ઉત્તર શોધતી હોય તેમ તેણે તેના અંતરમાં ઉંડી શોધ કરવા માંડી. આખરે કંઈ જવાબ મળ્યો હોય તેમ તે બોલીઃ-

“હું ? હું તો તમે જશો, એટલે આ પડખેની ઝુંપડીમાં જઈ મારા કામમાં લાગી જઈશ. એ મદુલીમાં એક વૃક્ષ વિધવા વસે છે. તે ગરીબ છે, બિમાર છે, પથારીવશ છે. તેની સારવાર કરવા કોઈ તેની પાસે નથી જતું. અમારા ગામનાં માણસો તેના ઘર પાસેથી પસાર થાય છે, ભારે તે ડોસી ઉપર તિરસ્કારની-અવગણનાની એક કઠોર નજર ફેંકી ચાલ્યા જાય છે; પણ કોઈ એ વિધવાને મીઠા શબ્દોનોયે દિલાસો નથી દેતું. હું એ વિધવા પાસે જઈશ. હું તેનું ઘર વાળીચોળીને સાફ કરીશ, તેને માટે રસોઈ કરી આપીશ, તેની પથારીએ બેસી તેનું માથું આંપીશ, તેને માટે ઔષધિ લાવી આપીશ.....અને ત્યાં તો સાંજ પડી જશે.”

પંડિતજી ગયા; પણ એક ક્ષણના એ વાર્તાલાપથી તેમનું અંતર વલોવાવા લાગ્યું. એ ગ્રામ્ય બાલિકાના શાંત, નિર્દોષ શબ્દોદ્વારા કોઈ ઈશ્વરી ઠપકો તેમના હૃદયમાં વ્યથા મચાવી રહ્યો. “તમે કીર્તિને માટે તકસો છો, હું શાંત આત્મ-સમર્પણ માગું છું.” એ સ્વરે પંડિતજીના મગજમાં ઘુંટાવા લાગ્યા.

“કીર્તિની ઝંખના નહિ, પણ શાંત આત્મ-સમર્પણ” એ શબ્દો પંડિતજીના કાનમાં રણકી રહ્યા. તેમની છાતીમાં એ શબ્દો કે તરાઈ ગયા. પંડિતજીએ પુસ્તકો લખવાનું છોડી દીધું. તેમણે કીર્તિને માટે વલખાં મારવાનું મૂકી દીધું. તેમણે તેમનો જરીનો શિરપેચ અને સુવર્ણનાં કીર્તિ-પદકો ઉતારી નાખ્યાં. “કીર્તિની ઝંખના નહિ, પણ શાંત આત્મ-સમર્પણ” ની સાધના તેમણે આદરી.

કીર્તિ નહિ, પણ મુંગો ત્યાગજ આજના ભારતનું-તરુણ દિન્દીઓનું જીવનધ્યેય હોવું જોઈએ. આત્મ-સમર્પણની લાવનાજ આ યુગનો જીવનમંત્ર હોવો જોઈએ. એ મંત્રમાંજ આજના ધવાગેલા, ઝખ્ખી ભારતવર્ષને નવજીવન અર્પવાનું બળ છે. કીર્તિના કામી નહિ, પણ શાંત સમર્પણ-ધર્મનાજ અનુયાયી કેટલા દિન્દીઓ આજે ભારતમાતાની મદુલીમાં ચૂપચાપ સેવા-કાર્ય કરવા તૈયાર છે ?

દિનચર્યા

(લેખક—વૈદ્યશાસ્ત્રી નારાયણશંકર દેવશંકર; ગુજરાતીપંચના દિવાળીના ખાસ અંકમાંથી)

“રાત્રે વહેલા જે સૂઈ, વહેલા ઉઠે વીર; ખળ, બુદ્ધિ, બહુ ધન વધે, સુખમાં રહે શરીર.”

કવીશ્વર દક્ષપતરામનો આ દોહરો કેના વાંચવામાં આવ્યો નહિ હોય? પણ વાંચ્યાથી સાર્થક થતું નથી. તે પ્રમાણેનું વર્તન કરવાથીજ લાલ થાય છે. આ વિષે વૈદ્યશાસ્ત્રમાં કેવો વિધિ છે તે અંતાવવાને અંતે પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે.

આયુઃ કામયમાનેન ધર્મર્થસુખસાધનમ્ । આયુર્વેદોપદેશેષુ વિધેયઃ પરમાદરઃ ॥ (વાગ્ભટ્ટ)

ધર્મ, અર્થ અને સુખના સાધનરૂપ આયુષ્યની ઇચ્છાવાળાઓએ આયુર્વેદ શાસ્ત્રની આજ્ઞાઓ ઉપર અત્યંત આદર રાખવો યોગ્ય છે. 'ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, એ ચાર પુરુષાર્થો સિદ્ધ કરવાને શરીરની આરોગ્યતાની મુખ્ય જરૂર છે. આરોગ્ય જાળવવાનાં સાધન જેમ અને તેમ પ્રત્યેક મનુષ્યે સંપાદન કરવા તત્પર રહેવું જોઈએ. જ્યારે કોઈ પ્રકારનો વિકાર શરીરમાં ન જણાય, ત્યારે તે શરીર નિરોગી કહેવાય છે; અને તે બાબત લાવમિશ્ર વૈદ્યે લાવપ્રકાશના પૂર્વખંડના પ્રથમ ભાગમાં કહ્યું છે કે:—દિનચર્યા નિશાચર્યા ઋતુચર્યા યથોદિતાં । આચરન્પુરુષઃ સ્વસ્થઃ સદા તિષ્ઠતિ નાન્યથા ॥ દિનચર્યા, રાત્રિચર્યા તથા ઋતુચર્યાને આચરવાથી મનુષ્ય સદા નિરોગી રહે છે, બીજી રીતે નહિ; તેવી રીતે જેના શરીરમાં વાતાદિ દોષ, જઠરાગ્નિ, રસાદિ ધાતુ તથા મળમૂત્રની ક્રિયા સમાન હોય—અર્થાત્ કોપ પામ્યાં ન હોય અને આત્મા, ઇન્દ્રિય અને મન જેનાં પ્રસન્ન હોય તે પણ નિરોગી કહેવાય છે. હાલ દિનચર્યાસંબંધી પ્રથમ આરંભ વૈદ્યશાસ્ત્રીઓમાં શ્રેષ્ઠ આચાર્ય વાગ્ભટ્ટે પોતાના અષ્ટાંગહૃદય ગ્રંથના સૂત્રસ્થાનના બીજા અધ્યાયમાં નીચે પ્રમાણે કહેલું છે કે:—

બ્રાહ્મેમુહૂર્તે ઉત્તિષ્ઠેત્સ્વસ્થોરક્ષાર્થમાયુષઃ । શરીરચિતાં નિર્વર્ત્ય કૃતશૌચવિધિસ્તતઃ ॥ નિરોગી મનુષ્યે આયુષ્યની રક્ષામાટે પાછલી ચાર ઘડી રાત્રિ હોય ત્યારે ઉઠવું ને શરીરસંબંધી ચિંતા છોડી ઇષ્ટદેવનું સ્મરણ કરી મળમૂત્રનો ત્યાગ કરવો. સૂર્યોદય પહેલાં ઉઠવાથી શરીરમાં રકુર્તિ સારી રહે છે ને આળસ આવતું નથી. સારી સ્પૃર્તિથી શરીરની સર્વ જ્ઞાનેન્દ્રિય તથા કર્મેન્દ્રિયને પોતપોતાનું કાર્ય કરવામાં વિશેષ સામર્થ્ય આવે છે. વિશેષ સામર્થ્યથી ધારેલું કાર્ય સારી રીતે કરી શકાય છે અને મન હમેશાં પ્રભાતસમયે શાંત રહેવાથી, મનની અસર તન ઉપર સારી થાય છે. એ પ્રમાણે વહેલું ઉઠવું એ વહેલાં સુવા વગર બની શકતું નથી; કેમકે થાકેલી સર્વ ઇન્દ્રિયોને અમુક સમયસુધી આરામ આપવાની જરૂર પડે છે. તે જો યથાર્થ ન અપાય તો શરીરમાં તે સંબંધી વ્યાધિઓ ઉત્પન્ન થઈ હાનિ કરે છે. મનુષ્ય જેમ જેમ મોટું થતું જાય, તેમ તેમ તેની ઉંઘ થોડી થતી જાય છે; કારણ જેમ જેમ ઇન્દ્રિયો દૃઢ થતી જાય, તેમ તેમ તેમને થાક થોડો લાગવાનો સંભવ છે; તેમજ જેમ જેમ વૃદ્ધ થતું જાય, તેમ તેમ પાછી ઉંઘ વધતી જાય છે; કેમકે ઇન્દ્રિયો નબળી પડી જવાથી જલદી થાકી જાય છે. બાળકને ઉંઘવાની ઘણી જરૂર પડે છે, કેમકે તેની ઇન્દ્રિયો કામળ હોવાથી વારંવાર થાકી જાય છે, જેથી સહેજ ધાવતાં ધાવતાં પણ ઉંઘી જાય છે. વળી બાળકની વિચારવૃત્તિ અનેક સંકલ્પવિકલ્પરહિત હોવાથી સહેજમાં સ્થિર થાય છે, જેથી પણ તે વારંવાર ઉંઘી જાય છે. મોટા મનુષ્યની વિચારવૃત્તિ વ્યાવહારિક અનેક સંકલ્પવિકલ્પોથી યુક્ત હોય છે, જેથી સહેજ વારમાં સ્થિર થઈ શકતી નથી; એટલે મોટા માણસને ઉંઘ થોડી આવે છે. એ ઉપરથી વિચારવૃત્તિ સ્થિર થવી, એજ ઉંઘનું ખરૂં કારણ જણાય છે; માટે સૂતી વેળા સંકલ્પવિકલ્પનો ત્યાગ કરી મનને સ્થિર કરવું, જેથી ઉંઘ તુરંત આવી જાય છે. યુવાવસ્થામાં આવેલા મનુષ્યને શરીરનો થાક ઉતારવામાટે ઝોઝામાં ઝોઝા સાત કલાક ને વધુમાં વધુ આઠ કલાક ઉંઘવાની અત્યંત જરૂર છે, તેથી ઝોઝી ઉંઘ થાય તો શરીરની આરોગ્યતા સચવાતી નથી, માટે આગલી રાત્રિએ નવથી દશ વાગતાં ઉંઘવું ને પાછલી રાત્રિના એકથી બે કલાક રહે તો અર્થાત્ ચારથી પાંચ વાગે ઉઠવું સાચું છે. આગલી રાત્રિની એક કલાક ઉંઘ પાછલી રાત્રિની બે કલાકની ઉંઘ સમાન છે—અર્થાત્ જેટલો થાક ઉતારવા આગલી રાત્રિની એક કલાક ઉંઘ સમર્થ છે, તેટલોજ થાક ઉતારવા પાછલી રાત્રિની બે કલાકની ઉંઘ સમર્થ થાય છે; માટે મનુષ્યે આગલી રાત્રે વહેલા સૂઈને પાછલી રાત્રિએ વહેલા ઉઠવું યોગ્ય

છે, જેથી શરીરે આરોગ્ય રહીને સુખી અને વિચારશીલ થવાય છે. વહેલા ઉઠ્યા પછી પ્રથમ મળમૂત્રનો ત્યાગ કરવા કહેલ છે; કેમકે જે ખાનપાન કરવામાં આવે છે, તેનું જઠરાગ્નિવડે પચન થઈ તેમાંથી જે ઉપયોગી રસરૂપ સાર ઉત્પન્ન થાય છે, તે શરીરના પોષણમાં વપરાય છે અને જે અનુપયોગી મળમૂત્રરૂપ પસાર ઉત્પન્ન થાય છે, તેનો ઉઠ્યા પછી તરતજ ત્યાગ કરવાની જરૂર પડે છે અને જરૂર પડે કે તુરત તેનો ત્યાગ કરવો એ સૃષ્ટિનિયમ છે. એ નિયમથી ઉલટી રીતે ચાલનારને તે સંબંધી વ્યાધિઓ ઉત્પન્ન થાય છે. તે બાળત માધવનિદાનમાં કહ્યું છે કે:-

सर्वेषामेव रोगाणां निदानकुपितामलाः । तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तं विविधाहितसेवनम् ॥

ધણું કરી સર્વ પ્રકારના રોગનું કારણ કોપ પામેલા મળજ છે; ને તેના પ્રકોપનું કારણ નાના પ્રકારના અહિત પદાર્થોનું સેવન છે. વળી શરીરમાં ઉત્પન્ન થતા મળમૂત્રાદિક વેગને ન રોકવામાટે ચરકસંહિતાના સૂત્રસ્થાનના સાતમા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે:-**नवे गान्धारयद्धीमान् जातान्मूत्रपुरीषयोः । नरेतसोनवातस्य नवभ्याः क्षवथान् च । नोद्वारस्य न जृंभायान वेगान्क्षुप्तिं पासायसोः । ननाव्यस्य न निद्राया न श्वासस्य श्रमेण च ॥ वेगनिग्रहजारोगा मये च परिकीर्तिताः । इच्छं सोसामनुत्तत्तिवेगानेताज्जधारयेत् ॥** વિદ્વાન માણસે મૂત્ર, મલ, વીર્ય, વાષ્ટુટ, ઉલટી તથા છીંકના ઉત્પન્ન થયેલા વેગને રોકવા નહિ, તેમજ ઓડકાર, બગાસું, ભૂખ, તૃષ્ણા, આંસુ, ઉંઘ તથા મહેનતથી થયેલા શ્વાસના વેગને પણ રોકવાં નહિ; કારણ એટલાના વેગ રોકવાથી જે જે રોગો ઉત્પન્ન થવાના કલા છે તે થાય છે, માટે તે રોગોને નહિ થવાને ધ્યેયતા માણસોએ વેગ રોકવા નહિ. મળ-મૂત્રનો ત્યાગ કર્યા પછી દંતધાવન (દાતણું) કરવાનું કહેલ છે, પણ જે ઉકતાં વાર મૂત્રત્યાગ કરવાની જરૂર પડે તો તે કરીને દાતણું કરવું ને જરૂર જણાય તો મળનો પણ ત્યાગ કરવો; કેમકે જ્યારે મળ વા મૂત્ર ત્યાગ કરવાની જરૂર જણાય તો તેનો ત્યાગ કરવો, પણ બળાત્કારથી ત્યાગ કરવો નહિ; કારણ સ્વાભાવિક વેગ ઉત્પન્ન થયાવિના તેનો ત્યાગ યથાર્થ થઈ શકતો નથી, જેથી જોરથી કરાંછને ત્યાગ કરવા જતાં શરીરમાં તે સંબંધી પીડા થાય છે. ભાવપ્રકાશના પૂર્વખંડના પ્રથમ ભાગમાં કહ્યું છે કે:-**नवेगितोऽन्यकार्यः स्यान्नवेगानीरवेद्वलात् । कामशोकभयक्रोधान् मनोवेगान्विधारयेत् ॥** મળમૂત્રના વેગવાળા મનુષ્યે તેનો ત્યાગ કર્યા પહેલાં બીજું કાંઈ કામ કરવું નહિ-અર્થાત્ તેના વેગને રોકવાં નહિ; તેમ બળાત્કારથી તેનો વેગ ઉત્પન્ન કરવો નહિ; પણ કામ, શોક, ભય તથા ક્રોધરૂપ મનના વેગને રોકવા. મળમૂત્રનો ત્યાગ કર્યા પછી તે તે ઇન્દ્રિયોનાં દ્વાર જળવડે સ્વચ્છ કરવાં, જેથી તે સંબંધી ગ્લાનિ ન થતાં મન પ્રસન્ન રહે છે ને શરીરમાં તેની દુર્ગંધી સંબંધી કાંઈ પીડા થવાનો સંભવ રહેતો નથી. ભાવપ્રકાશના પૂર્વખંડના પ્રથમ ભાગમાં કહ્યું છે કે:-**गुदादिमलमार्गणां शौचं यातंप विभल्लत् । प्रक्षालनं मत्तपाण्योः पादयोः शुद्धिकारकम् ॥** ગુદાદિ મળમાર્ગને જળથી ધોવું તે પવિત્ર કરનાર કહ્યું છે ને હાથપગનું ધોવું તે શુદ્ધિકારક માન્યું છે.

દંતધાવન

હવે દાતણું કરવાનું કારણ એવું છે કે, આગલા દિવસ તથા રાત્રિ મળી, ખાનપાનાદિક કરવાથી મુખની અંદર જે દાંત તથા જીભ ઉપર મેલ ચઢ્યો હોય તે મેલ તેવડે ઘસી કાઢી નાખીને મુખ સ્વચ્છ જળથી સાફ કરવું જોઈએ; અને તેમ ન કર્યું હોય તો મુખ ગંધાય છે ને તેમાં દુર્ગંધીસંબંધી મોઢાના અગર દાંતના અનેક વ્યાધિઓ ઉત્પન્ન થાય છે; માટે તે સ્વચ્છ રાખવા વિષે ભાવપ્રકાશના એજ ભાગમાં કહ્યું છે કે:-**लक्षयेदंतध्वनं द्वायशंगुल मायतम् । कनिष्ठिकाग्रवत् स्थूल मूज्व ग्रंथितमात्रणम् । एकैकं धर्षयेदंतं मृदुना कूर्चकेणवा । दन्तशोधन चूर्णेन दंतमांसान्यवाधयन् ॥ जिह्वानिलेखनं हैमराजतंताम्र जंचवा । पाटितंमृदुतत्काष्ठं तेन जिह्वां लिखेत् सुखम् ॥ तज्जिह्वय मंलवैरस्य दुर्गंध जडताहरम् ॥ नखद्विद्वलतालवोष्ठ जिह्वां दंतगदे तु च । मुखस्य पाके शोथे च दंतकाष्ठं कदाचन ॥ गंडूपमपि कुर्वीत शीतेन पयसामुहः ॥ कफतृष्णा मलहरं सुखान्नः शुद्धिकारकम् ॥ सुखोष्णोदक गंडूप कफा समलापहः ॥ दन्न जाडय हरश्चनपि मुखलाघवकारकः ॥** પ્રથમ બાર આંગળ લાંબુ, ટચડી આંગળીના અગ્રભાગ જેવું બહુ, સરળ અને ગાંઠ તથા સળાવિનાનું દાતણું ચાવવું. પછી તેના ચાવેલા કોમળ અ ભાગવડે અગર તો દાંત સાફ કરવાની મશીવડે દાંતના પેદાના માંસને

ધન્ય ન થાય તે રીતે એક એક દાંત ધસવો. પછી સોના, રૂપા અગર ત્રાંખાની જીભી અથવા તે કામળ દાંતણને ચીરી તે વડે ધન્ય ન આવે તે રીતે જીભને ધસવી, એટલે ઉલ ઉતારવી; કારણ તે જીભના મેઝ, વિરસતા, દુર્ગંધ તથા જડતાને નાશ કરનાર છે; પણ કંઠે, તાળુ, હોઠ, જીભ તથા દાંતના રોગસમયે તેમજ મુખના પાક તથા સોજાસમયે કદી દાંતણ કરવું નહિ, દાંતણ કર્યા પછી ઠંડા જળવડે વારંવાર ડોગળા કરવા; કેમકે તે કંઠ, તૃષા તથા મેઝને નાશ કરનાર અને મુખને અંદરથી શુદ્ધ કરનાર છે. તેમજ સહન થાય એવા ગરમ પાણીના ડોગળા, કંઠ, અરુચિ, મેઝ તથા દાંતની જડતાને હરનાર ને મુખને હલકું કરનાર છે, અને એ પ્રમાણે ડોગળા કર્યા પછી આખું મુખ સારા જળથી સારી રીતે ધોવું ને રાત્રે ઉંઘતાં આંખની અંદરનો જે મેલ, પીયા વગેરે ઉઠ્યા પછી બહાર પાંપણ આગળ એકઠો થઈ બાઝી રહેલા હોય તે પણ ધોઈ નાખીને આંખોને સ્વચ્છ રાખવી; અને ત્યાર પછી આંખને સુરમાતું અંજન કરવું. તે વિષે એજ ગ્રંથમાં એજ દેશણે કહ્યું છે કે:—

અંજન

સૌધીરમંજન નિત્યં હિતમક્ષણોસ્તતો મજેત્ । લોચનેભવતસ્તેન મનોજ્ઞે સૂક્ષ્મદર્શને ॥
પંચરામાન્નલ્લક્ષ્મશ્ચ કેશરોમાણિ કર્તવ્યેત્ । કેશશ્ચ મશ્ચુતસ્વાદીના કર્તનં સંપ્રસાધનમ્ ॥
ઉત્પાટયે જુલોમાનિના સાયાન કદાચન । તદુત્પાટન તા દૃષ્ટર્દોર્વિલ્યં ત્વરયા ભવેત્ ॥
કેશપાશે પ્રકુર્વીતં પ્રસાધન્યા પ્રસાધનમ્ । કેશપ્રસ્તદનકંચયં રજોજન્તુ મલા પદમ્ ॥

અર્થ:—આંખને હમેશાં સુરમાતું અંજન હિતકારી છે, કેમકે તે વડે આંખ સુંદર તથા સૂક્ષ્મ જોનારી થાય છે, માટે તેનું અંજન કરવું. પાંચપાંચ રાત્રિ ગયા પછી નખ, દાઢી, મૂઝ, કેશ તથા રોમ કતરાવવા; કારણ કે તેમને કાતરવાથી સુશોભિત થાય છે; પણ ક્યારેય નાકના વાળ ખુંટાવવા નહિ; કારણ તેમ કરવાથી દષ્ટિ ઝાંખી થાય છે. વળી નિલ તેજ નાખી કાંસરીવડે કેશ ઓળા સમા કરવા, કેમકે તે કેશને અનુકૂળ તથા તેમાંની રજ, જંતુ અને મેઝને નાશ કરનાર છે. ત્યાર પછી નિરંતર શરીર દઢ રહેવા સારું સહન થઈ શકે તેવી કસરત કરવી.

વ્યાયામ

કસરત કરવામાટે વાગ્બટના અષ્ટાંગ હૃદયના દિનચર્યાધ્યાયમાં કહ્યું છે કે:—

લાઘવં કર્મસામર્થ્ય દીપ્તાંત્રિમૈદસઃ ક્ષયઃ । વિમક્તવનગાત્રત્વં વ્યાયામાદુપજાયતે ॥
વ્યાયામદૃઢગાત્રાણાં વ્યાધિ નૈવોપજાયતે ॥ કસરત કરવાથી શરીરમાં હલકાપણું, કામ કરવાનું સામર્થ્ય, જડરાશિની વૃદ્ધિ, મેદનો ક્ષય અને શરીરના તમામ અવયવો છૂટા તથા દઢ થાય છે; અને કસરતથી જેમનાં શરીર દઢ હોય છે તેમને વ્યાધિ ક્યારેય પણ થતો નથી. આ વિના કસરત કરનારને વિરુદ્ધ અથવા કાચું બાવેલું અન્ન પણ જલદી પચી જાય છે ને એના દેહને વિષે કોઈ વખત જરાવસ્થા અને શિથિલતા આવતી નથી, પણ તુરત લોજન કરેલા, સંભોગ કરેલા તથા શ્વાસરોગી, કાસરોગી, ક્ષયરોગી, રક્તપિત્ત, ઉરક્ષત, શોષી તથા શોથરોગી દુર્બળ એટલાઓએ ક્યારેય કસરત કરવી નહિ. તેમ શરીર ખમી ન શકે તેવી રીતે કસરત કદી કરવી નહિ, કેમકે વાગ્બટે અષ્ટાંગ હૃદયના દિનચર્યાધ્યાયમાં કહ્યું છે કે:—તૃણાં ક્ષયઃ પ્રતમકો રક્તપિજં શ્રમઃ ક્રુમઃ । અતિ વ્યાયામતઃ કાસોઞ્જવરત્રહર્દિશ્વજાયતે ॥ વ્યાયામ જાગરાધ્વત્વી હાસ્ય ભાષ્યાદિ સાદસમ્ । ગજં સિંહં ઇવાકપન્ મજન્નાતિ વિનશ્યતિ ॥

અતિ કસરત કરવાથી તૃષા, ક્ષય, પ્રતમક નામનો શ્વાસ, રક્તપિત્ત, થાક, ગ્નાનિ, કાસ, જ્વર તથા હલકી થાય છે; કેમકે કસરત, જાગરણ, પંથ, સ્ત્રીસંગ, હાસ્ય તથા લાપણાદિ આ દશને અતિ સેવનાર મનુષ્ય હાથીને ખેંચનાર સિંહની પેઠે નાશ પામે છે; માટે અતિ સર્વત્ર વર્જયેત્ એ નિયમને અનુસરવું યોગ્ય છે, એ પ્રમાણે કસરત કર્યા પછી

અભ્યાંગ

કરવાની ખાસ જરૂર છે અને તે બાબત ભાવપ્રકાશના પૂર્વખંડમાં કહ્યું છે કે:—

અભ્યાંગં કારયેન્નિત્યં સર્વેષ્વંગે તુ પુષ્ટિદોશિરઃ શ્રવણપાદેષુ તં વિશેષેણ શીલયેત્ । ઇત્યાદિ નિરંતર શરીરમાં અભ્યાંગ એટલે તેજ યોગવાદી શરીરને પુષ્ટિ મળે અને તેમાં મસ્તક, કાન તથા પગને વિષે તેજનું મર્દન કરાવવું; કેમકે અભ્યાંગ શરીરને પુષ્ટિ આપવા સાથે વાત-કંઠ દોષને નાશ

કરે છે; ને થાકની શાંતિ, બળ, સુખ, નિદ્રા, વર્ણ, કામળતા અને આયુષ્યની વૃદ્ધિ કરે છે. માથામાં કરેલ તેલનો અભ્યંગ જ્ઞાનેન્દ્રિયોને તૃપ્તિ કરનાર છે અને મસ્તકના તમામ વ્યાધિઓને દૂર કરનાર છે. તેવી રીતે નિલ કાનમાં તેલનાં ટીપાં નાખવાથી કાનમાંના રોગ, મેલ ને ઓડ તથા દાઢીનું ઝલાંધ જવું વગેરે થતાં નથી; સારી રીતે શબ્દ સંભળાય છે અને બહેરાપણું થતું નથી. તેમજ પગે કરેલ તેલનો અભ્યંગ પગની સ્થિરતા, નિદ્રા તથા દૃષ્ટિ દેનાર છે અને પગનો થાક, પગનું કંપન નસો ચઢી જવી તથા પગની ફાડતોડ, કળતર વગેરેનો નાશ કરે છે; માટે સ્નાન કરતાં પહેલાંનો અભ્યંગ રોમ, છિદ્ર, નાડીઓ અને નસોદ્વારા શરીરને તૃપ્ત અને બળવાન કરે છે; કારણ જળથી સિંચન કરેલાં મૂળવાળાં વૃક્ષોનાં પાંદડાં વગેરે જેમ વૃદ્ધિ પામે છે, તેમજ મનુષ્યનાં તેલથી સિંચન કરેલ ધાતુ વૃદ્ધિ પામે છે; પણ તુરત તાવ આવેલાએ, અજીર્ણવાળાએ, જુલાબ લીધેલાએ, ઉલટી કરેલાએ તથા બસ્તીકર્મ કરેલા મનુષ્યે કોઈ રીતે પણ અભ્યંગ (તેલ ચોળવું) કરવું નહિ. એ પ્રમાણે શરીરે તેલનું મર્દન કર્યા પછી થોડીવાર તે તેલ શરીરની નસોમાં પ્રસરવા દઈ જે ચૂર્ણ વગેરે લેપથી શરીર ઉપરનો મેલ તથા ચીકાશ દૂર થાય એવી વસ્તુ (સાણુ વગેરે) જળ-મિશ્રિત કરી શરીરે ચોળવી ને શરીરે સહન થાય તેવા ટાઢા અગર ઉષ્ણ જળથી સ્નાન કરવું.

સ્નાન

અને તે બાબત વાગ્લક્ટ અષ્ટાહ્લદયના દિનચર્યાધ્યાયમાં કહ્યું છે કે:—

उद्यतं कफहरं मेदसः प्रविलापनम् । स्तिरिकरणमंगानां त्वक्प्रसादकरं परं ॥ दीपनं वृष्वमायुष्यं स्नानपूजा वलप्रदम् । कंड्वमलश्रम स्वेद तंद्रा तृद्धाहवाप्सजित् ॥
 इत्यादि શરીરને મસળીને મેલ કાઢવો, એ કફને નાશ કરનાર, અવયવને દૃઢ કરનાર તથા ચામડી-ને અંતિ સ્વચ્છ કરનાર છે અને સ્નાન જઠરાગ્નિ વધારનાર, પુષ્ટિ આપનાર, આયુષ્યની વૃદ્ધિ કરનાર ને ઉત્સાહને બળ આપનાર છે; ખજવાળ, મેલ, થાક, પરસેવો, સુસ્તી, તૃષ્ણા, દાહ, તથા મનના મેલને ટાળનાર છે. ઠંડા પાણીનું સ્નાન રક્તપિત્ત રોગને શમાવનાર છે; ને જો ઉના પાણીએ કર્યું હોય તો બળ આપનાર અને વાત તથા કફને ટાળનાર છે, પણ હમેશાં ધણા ઉના પાણીવડે માથું પલાળવું એ નેત્રનાં તેજને નુકસાન કરે છે; પણ તે વાત તથા કફપ્રક્રોપસમયે હિતકારક કહેલ છે. સ્નાન કર્યા પછી સારી રીતે રમાલથી શરીરને લોહી નાખવું, એ શરીરને કાંતિ આપનાર તથા શરીરના દોષને ટાળનાર છે. એ રીતે સ્નાન કરી રહ્યા પછી દેશકાળને અનુસરી ઘટે તેવાં શુદ્ધ ને સુગંધીદાર વસ્ત્ર ધારણ કરવાં અને ત્યારપછી પરમાત્મા ઇષ્ટદેવનું સ્મરણ કરી સુખડ, કેસર, કપૂર વગેરે સુગંધી દ્રવ્યોવાળાં ચંદન તથા પુષ્પની માળાઓ વગેરે ધારણ કરી અગરબત્તી, ધીનો દીવો વગેરે કરી, મન પ્રવૃક્ષિત રાખી, ભગવાનનાં નામ, મંત્ર વગેરેનો ૧૦૭ એકસો સાત વખત જપ કરવો, એથી મન પ્રસન્ન થાય છે અને પરબ્રહ્મ પરમાત્માની કૃપાથી વિજયપ્રાપ્તિ થાય છે.

ભોજન

ત્યારપછી જ્યારે જઠરાગ્નિ પ્રદીપ્ત થાય—અર્થાત્ ભૂખ લાગે ત્યારે આહાર કરવો યોગ્ય છે; કેમકે સારી રીતે પ્રદીપ્ત થયેલા અગ્નિમાં હોમેલું ધી, જેમ પોતે બળી જઈ અગ્નિને ઉત્તેજન આપે છે, તેમ સારી રીતે ભૂખ લાગ્યા પછી કરેલો આહાર પોતે પાચન થઈને પાછી ભૂખને તાજ કરે છે; પણ જો યથાર્થ ભૂખ લાગ્યાવિના ખાધું હોય, તો તે કરેલો આહાર, જેમ સારી રીતે નહિ પ્રદીપ્ત થયેલા અગ્નિમાં હોમેલું ધી, પોતે બળી ઉત્તેજન આપવાને બદલે અગ્નિને ઠારી નાખે છે, તેમ પોતે પાચન થઈ ભૂખને તાજ કરવાને બદલે જઠરાગ્નિમાં રહેલી પાચનશક્તિને મંદ કરી, ભૂખને મારી નાખે છે અને શરીરમાં અજીર્ણ આદિ રોગો થવાનું કારણ આવી પડે છે. તેવી રીતે બરાબર ભૂખ લાગી હોય ને ખાધું ન હોય તોપણ ભૂખ મરી જાય છે, ને ભૂખ મરી ગયા પછી ખાધેલું અન્ન બરાબર પાચન થતું નથી. વળી વધારે યા ઓછું ખાવાથી પણ નુકસાન થાય છે, તે વિષે સુશ્રુતના સુત્રસ્થાનના અધ્યાય ૪૬ માં કહ્યું છે કે:—

“अप्राप्तकालो भुजानः शरीरे ह्यलघौ नरः । तांस्तान्वाधीनवाप्नोति मरणं वाधिगच्छति ॥

અતીતકાલે ભુંજાના વાગુનોપહતેડનલો । પૂછછાદ્વિપચ્યતે મુક્તં દ્વિતીયં ચ ન કાંક્ષતિ ॥

ભૂખ લાગ્યા વગર જમનાર દૃઢ શરીરવાળો મનુષ્ય પણ, અનેક વ્યાધિને વા મરણના શરણને પામે છે; તેમજ ભૂખ મારીને જમનાર મનુષ્યને બીજી વાર ભોજન કરવાની રુચિ થતી નથી; કેમકે વાયુથી નષ્ટ થયેલા જઠરાગ્નિસમયે 'ખાધેલું' અન્ન કષ્ટથી પચે છે, તેમ રુચિ છતાં થોડું કરેલું ભોજન વૃક્ષ કરતું નથી અને બળનો ક્ષય કરે છે; અને રુચિવિના ખાધેલું ભોજન આળસ, જડતા, પેટમાં ગડબડાટ તથા થાક ઉત્પન્ન કરે છે; સ્વાદિષ્ટ અન્ન હમેશાં સંતોષ, બળ, પુષ્ટિ, ઉત્સાહ, હર્ષ તથા સુખ ઉત્પન્ન કરે છે; અને અસ્વાદિષ્ટ અન્ન હમેશાં એથી ઉલટું કરે છે, માટે ઉપરના દોષોથી રહિત અને પાકશાસ્ત્રની રીત પ્રમાણે રાંધેલું ભોજન હમેશાં જમવું યોગ્ય છે. બીજું એક પહોરમાં જમવું નહિ, તેમ બે પહોરસુધી ભૂખ્યા રહેવું નહિ; કેમકે એક પહોરમાં રસની ઉત્પત્તિ થાય છે, ને બે પહોરસુધી ભૂખ્યા રહેવાથી બળનો ક્ષય થાય છે. જ્યારે રસદોષ તથા મળનો પાક થાય છે, ત્યારે ભૂખ લાગે છે; અને તેજ અન્ન ખાવાનો વખત કહેલ છે, એટલે જેને જેટલીવાર ભૂખ લાગે તેને તેટલી વખતે ખાવું યોગ્ય છે. પાચન આહારની બાબતમાં લાવમિશ્રે લાવપ્રકાશમાં કહ્યું છે કે:-**उद्गार शुद्धिरुत्साहो वेगोत्सर्गो यथोचितः । लघुता क्षुत्पिपासा च जीर्णहारस्य लक्षणम् ॥** શુદ્ધ ઓડકાર, ઉત્સાહ, મળમૂત્રનું સાદું આવવું, શરીરમાં હલકાપણું અને ભૂખ તથા તરસ લાગવી, એ પાચન થયેલા આહારનું લક્ષણ છે. જઠરાગ્નિ આહારને પચાવે છે; પણ તે વખતસર ન મળે તો ક્ષાદિ દોષોને પચાવે છે. દોષનો ક્ષય થયાથી ધાતુને; અને ધાતુના ક્ષય પછી પ્રાણને પચાવે છે, માટે આહાર એ સંતોષ અને શાંતિ આપનાર છે, દેહને નિભાવનાર છે અને સ્મૃતિ, આયુષ્ય, શક્તિ, વર્ણ, તેજ, સત્વ તથા શૈભા વધારનાર છે; પણ અત્યુષ્ણ અન્ન ખાવાથી બળનો નાશ થાય છે, તેમ ઠંડું તથા સૂકું અન્ન તુરત પચતું નથી અને શરીરને વ્યાધિ કરનાર થાય છે, માટે હમેશાં રીતસર ભોજન કરવું જોઈએ. આહાર હમેશાં એકાંતમાં કરવો તે વ્યાજબી છે; કારણ ઘણાં માણસોની દૃષ્ટિ આગળ કરેલો આહાર અનેક પ્રકારના વ્યાધિઓને ઉત્પન્ન કરે છે અને તે વિષે લાવમિશ્રાચાર્યની ખાસ આજ્ઞા છે કે:-**“आहारनिर्हारविहारयोगाः सदैवसद्भिर्विजने विधेयाः”** આહાર, મળમૂત્રનો ત્યાગ તથા વિહાર સદા સમજી મનુષ્યે એકાંતમાં કરવા યોગ્ય છે; કારણ એટલાં વાનાં ખુદ્દી રીતે કરવાથી લાજ આવે છે ને લાજથી જે સ્વાભાવિક વેગ ઉત્પન્ન થયો હોય તેને એકાએક આંચકો આવતાં તે ક્રિયામાં ફેરફાર પડે છે, જેથી તે સંબંધી શરીરમાં રોગ થવાનો સંભવ રહે છે.

આહારના છ પ્રકાર

બીજું આહાર કરવાની વસ્તુ જો કે અનેક પ્રકારની બતાવી છે, તોપણ વૈદ્યકશાસ્ત્રમાં તે સર્વને છ વર્ગમાં સમાવી છે. યોષ્ય (ચૂસવા લાયક આહાર), પેય (પીવા લાયક), લેલ (ચાટવા લાયક), ભોજ્ય (ભોજન કરવા લાયક), લક્ષ્ય (લક્ષણ કરવા લાયક), ચર્વ્ય (ચાવવા લાયક), એ પ્રમાણે છ પ્રકારનો આહાર ઉત્તરોત્તર એકબીજાથી ભારે છે, એમ જાણવું. તેમાં ભાત તથા દાળ આદિ ખાવાના પદાર્થો ભોજ્ય, લાડુ તથા મંડકાદિ લક્ષણ કરવાના પકવાન્ન લક્ષ્ય, પૌઆ, ધાણી તથા દાળિયા આદિ ચાવવાના પદાર્થ ચર્વ્ય, કઢિ આદિ ચાટવાના પદાર્થો લેલ, ફેરી, તથા શેરડી આદિ ચૂસવાના પદાર્થો યોષ્ય અને સાકરનું પાણી આદિ પીવાના પદાર્થ પેય કહેવાય છે. સૃષ્ટિમાં કાષ્ઠપણુ પદાર્થ એવો નથી કે જેમાં ગુણ ન હોય. એ નિયમ પ્રમાણે સર્વ પ્રકારની આહારની વસ્તુમાં પણ ગુણ રહેલા છે, જેથી કાષ્ઠ પ્રકારનો આહાર કરતાં શરીરને લાલ અને અલાલ થાય છે. અનુદ્રૂણ પરિણામને લાલ અને પ્રતિદ્રૂણ પરિણામને અલાલ કહેવાય છે; અને તે ઉત્પન્ન કરનાર પદાર્થોમાં રહેલા રસ છે અને તે રસ વૈદ્યકશાસ્ત્રમાં છ પ્રકારના કહેલા છે. વાગ્મદે અષ્ટાંગ હૃદયના સૂત્રસ્થાનમાં કહ્યું છે કે:-**रसाः स्वादास्ल लवण तिक्तोष्ण कषायकाः । पद्व्यसाश्रितास्ते तु यथापूर्वं कलाचहा ॥** મીઠો, ખાટો, ખારો, કડવો, તીખો તથા તુરો એ છ રસો પદાર્થોનો આશ્રય કરીને રહ્યા છે. પૂર્વાપર એકબીજાથી બળવાન છે. દરેક વસ્તુમાં રસ, ગુણ, વીર્ય, વિપ્રાક તથા શક્તિ, એ પાંચ પદાર્થો હોય છે; જે પોતપોતાનું કામ કરે છે, જેથી પદાર્થોમાં રસ ઉપરાંત સ્વભાવથી જે ગુણવીર્યાદિ રહેલા છે, તે પણ પોતપોતાની શક્તિ મુજબ ગુણ અવગુણ ઉત્પન્ન કરે છે, માત્ર એક રસ ઉપર આધાર રહેતો નથી; માટે જેના શરીરને અનુદ્રૂણ જે

આવે તેવા પદાર્થોનો તેણે આહાર કરવો, પ્રતિકૂળ પદાર્થનો આહાર કરવો નહિ; કેમકે શરીરમાં વાત, પિત્ત અને કફ, એ ત્રણ પ્રકારના દોષો રહેલા છે. તે બે ત્રણ નિયમમાં હોય તો આરોગ્ય કહેવાય છે ને તેમાંથી એક પણ બે દોષ કાપે તો તે રોગ ઉત્પન્ન કરે છે. એ બાબત વાગ્બહે સૂત્રસ્થાનના પ્રથમાધ્યાયમાં કહ્યું છે કે:-

વાયુઃ પિત્તં કફશ્ચેતિ ત્રયોદોષાઃ સમાસતઃ । વિકૃતાઽવિકૃતાદેહન્યતિ તે વર્તયંતિ ચ ॥

શરીરમાં વાયુ, પિત્ત તથા કફ, એ ત્રણ દોષો સંક્ષેપથી કહ્યા છે, જે વિકાર પામતાં દેહને નાશ કરે છે ને અવિકારી દેહને નિભાવે છે; માટે એ ત્રણ દોષને નિયમમાં રાખવા સાચું અનુકૂળ આહારવિહાર વગેરેની જરૂર રહે છે. હવે આહારની પેઠે પાણી પીવાની પણ જરૂર પડે છે, જે તૃષ્ણાલાગતાં જ પીવું; કેમકે તૃષ્ણા લાગે ને પાણી ન પીવામાં આવે તો લોહીનું શોષણ થાય છે. જન્મતાં પહેલાં પીધેલું પાણી શરીરને કૃશ કરી જઠરાગ્નિને મંદ કરે છે, વયમાં પીધેલું પાણી સારી રીતે આધેશા ખોરાકને પાચન કરી જઠરાગ્નિ પ્રદીપ્ત કરનાર છે, ને અંતે પીધેલું પાણી શરીરની સ્થૂલતા સાથે કફ કરનાર છે અને તેથી રીતે તરસ્યાએ ખાવું નહિ; ને ભૂખ્યાએ પાણી પીવું નહિ; કેમકે તરસ્યા ખાય તો તેને ગુહમરોગ થાય છે ને ભૂખ્યા પાણી પીએ તો જલંદર નામનો રોગ થાય છે; પણ પાણી પીવું તે દુર્ગંધવિનાશ, રસવગરનું, તૃષ્ણા ટાળનારું, ગાળી શુદ્ધ કરીને શીતળ કરેલું, નિર્મળ એવું જળપાન કરવાથી હૃદય પ્રસન્ન થાય છે. હવે ભોજન કર્યા પછી પ્રથમ કોગળા કરી મુખ સ્વચ્છ કરવું, કેમકે જન્મતી વેળાએ દાંતમાં જે અન્ન ભરાયું હોય તે કાઢી કોગળા કરવા, નહિ તો દાંતમાંથી ન કાઢેલું અન્ન મુખમાં ખરાબ ગંધ ઉત્પન્ન કરે છે અને દાંત સડી જાય છે તથા તેમાંથી દંતરોગ થવા સંભવ છે. ત્યારપછી મુખશુદ્ધિ કરવામાટે તાંબુલ વગેરે સુગંધીદાર પદાર્થોનું સેવન કરવું અને ત્યારપછી સો પગલાં ફરીને ડાબે પડખે સહજ સૂઈ રહેવું, પણ દિવસે નિદ્રા ન કરવી; કેમકે તેથી કફ વધે છે, માટે ગ્રીષ્મઋતુસિવાય બીજી ઋતુઓમાં દિવસે સૂવાનો નિષેધ કરેલો છે.

ઉદ્યોગ

ઘણું કરીને દિવસનો સમય સર્વને નિર્વાહ સાચું ઉદ્યોગ કરવા માટેનો છે અને રાત્રિનો સમય ઉદ્યોગથી થાકી ગયેલાને આરામ માટેનો છે; માટે દિવસે સૂવું નહિ ને રાત્રિએ જાગવું નહિ, પણ જેમનો ઉદ્યોગ રાત્રિએ છે તેમણે સુખેથી દિવસે સૂવું ને રાત્રિએ જાગવું. ઉદ્યોગ માટે અંગર તો બહારની સ્વચ્છ હવા લેવા માટે ઘરથી બહાર જવું પડે છે ત્યારે દેશકાળને અનુસરી સ્વચ્છ વસ્ત્ર, પાઘડી, પગે જોડા, હાથમાં લાકડી તથા છત્રી વગેરે ગ્રહણ કરવાં પડે છે અને તે વિષે વાગ્બદ્વાચાર્યે સૂત્રસ્થાનના પ્રથમાધ્યાયમાં આજ્ઞા કરી છે કે:-
 ડબ્બીપં કાન્તિકૃત્કેશ્યં રજોવાત-
 કફાપહમ્ । લઘુતચ્છસ્યતે યસ્માદ્ગુરુ પિત્તાક્ષિરોગપ્લત્ । ઉપાનદ્ધારણં નેઝ્યમાયુષ્યં પાદરોગ
 હૃત્ । સુલપ્રચારમોજસ્યં વૃષ્યં ચ પરિકીર્તિતમ્ ॥ इत्यादि ॥
 પાઘડી કાંતિ આપનાર, કેશને હિતરૂપ અને ધૂળ, વાયુ તથા શરદીને રોકનાર છે, પણ તે હલકી હોવી જોઈએ; કેમકે ભારે હોય તો પિત્ત તથા નેત્રરોગ ઉત્પન્ન કરે છે. જોડાનું પહેરવું પણ નેત્રને હિતકારક, આયુષ્ય વધારનાર, પગનારોગને હણનાર, મુખેથી ચલાવનાર, બળ આપનાર તથા ધાતુ વધારનાર છે. હાથમાં લાકડી રાખવી એ પણ સત્વ વધારનાર છે. ટેકા આપનાર અને ભયને નાશ કરનાર છત્રી ઓઢવી એ વરસાદ, તડકા, વાયુ, રજ તથા હિમને રોકનાર, આંખને હિતકારક ને માંગસિક કહી છે. એ પ્રમાણે દિવસે દરેક મનુષ્યોએ પોતપોતાની સ્થિતિના પ્રમાણમાં રહી વૈદ્યકશાસ્ત્રના નિયમોને માન આપી વર્તવું જોઈએ. આ પ્રકરણની સાથે આચારનો પણ નિત્ય સંબંધ છે. આચારના સદાચાર ને દુરાચાર એ બે ભેદ છે. સદાચારણથી ઉક્તી રીતે વર્તવું તેને દુરાચાર કહે છે. જેમ જગતમાં જ્ઞાન મેળવવાની જરૂર છે, તેમ સદાચાર જાણીને તે પ્રમાણે વર્તવાની ખાસ જરૂર છે. સદાચાર એ સર્વ-શક્તિમાન પરમેશ્વરને ઓળખવાનું પહેલું પગથિયું છે, માટે સદાચાર જાણનાર તે પ્રમાણે વર્તવાથી આરિતક બની પરમેશ્વરના શરણમાં રહી શાંતિરૂપ સુખને પામે છે; અને તે બાબત કૃષ્ણ યજુર્વેદના તૈત્તિરીય ઉપનિષદની શિક્ષાવદનીમાં આચાર્યે શિષ્યને સદાચારવિષે નીચે પ્રમાણે ઉપદેશ કર્યો છે:-
 સત્યં વદ । ધર્મં ચર । સ્વાધ્યાયામ્યાગ્રસદ્ઃ । આચાર્યાય પ્રિયધનમાહુત્ર પ્રજાતંતું માવ્યવચ્છેત્સીઃ । સત્યાન્નમદિતવ્યમ્ । ધર્માપ્રિ પ્રસાદિતવ્યમ્ । કુશલાન્ન પ્રમાદિતવ્યમ્ ।

ભૂત્યૈર્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । ચાન્યવદ્યાનિ કર્માણિ તાનિસેવિતવ્યાનિ નો હતરાણિ । ચાન્યસ્માકં સુચરિતાનિ તાનિત્વયોપાસ્યાનિ નો હતરાણિ ॥ સત્ય બોલ, ધર્મનું આચરણ કર, વિદ્યાભ્યાસમાં પ્રમાદ ન કર, વિદ્યાગુરુને પ્રિય દાન આપી પ્રબલતંતુનો ઉચ્છેદ ન કર, તારે . સત્યમાં પ્રમાદ ન કરવો, ધર્મમાં પ્રમાદ ન કરવો, જે અનિર્દિત કર્મ હોય તે કરવાં, બીજાં નહિ અને જે અમારાં સારાં આચરણ હોય તે તારે ગ્રહણ કરવાં, બીજાં નહિ. એ પ્રમાણે “દિનચર્યા” એટલે પ્રાતઃકાળથી આરંભીને સાયંકાળસુધી મનુષ્યને વર્તવાના નિયમો સંક્ષેપમાં બતાવ્યા છે, તે મુજબ વર્તનાર મનુષ્ય દીર્ઘાયુષી થાય છે. વિદ્વત્સ્વતિશયેન કિં. ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

ચમત્કારી સ્વામી

(દૈનિક હિંદુસ્થાન તા-૬-૧૦-૨૬)

પ્રોફેસર રામભૂતિના ખેલમાં ચમત્કાર-હળાહળ ઝેર પીવાનો પ્રયોગ,
ભલભલા ડોક્ટરોની મુંઝવણ

ગ્રાંટરોડપર બાલીવાળા થીએટરમાં પ્રો. રામભૂતિના આશરા હેઠળ થયેલા અંગબળ તથા કસરતના ખેલમાં સૌથી ધ્યાન ખેંચનારી બાબત સિદ્ધપુરુષ સર્વભક્ષક શ્રી સ્વામીજીના પ્રયોગો હતા. આ સ્વામી ૮૦ વરસની ઉંમરના છે; છતાં જુવાન દેખાય છે. તેઓ શરૂઆતમાં કાચના કંકડા બીસ્કીટની માફક ખાઈ ગયા હતા અને ત્યાર પછી પાસેનું નાઇટ્રીક એસીડ પી ગયા હતા. તે બાદ તેમણે એક લોખંડની વાટકી દેવતાપર મૂકી તેમાં સીસું નાખ્યું હતું અને તે ઓગળીને રસ થતાં તે ગરમ ગરમ પોતાના મોઢામાં રેડીને ગળી ગયા હતા. પ્રો. રામભૂતિએ પ્રેક્ષકોમાંથી ડોક્ટરો તથા બીજા ગૃહસ્થોને ખાત્રી કરવા સ્ટેજ ઉપર બોલાવ્યા હતા. તેમણે સ્વામીજીનું મોઢું, દાંત વગેરે તપાસી જાહેર કર્યું હતું કે, આમાં કોઈ જાતનો દગો કે તદખીર નથી. ત્યાર બાદ ડૉ. પાવરીએ પુસીક એસીડની એક બાટલી કાઢી સ્વામીજીને પૂછ્યું કે, આ પી જશો? સ્વામીજીએ તરતજ તેમાંથી થોડુંક પોતાની હથેલીમાં કાઢ્યું અને તે દૂધની પેટે ઠંડે કસેજે પી ગયા હતા; ત્યાર પછી તેઓ બીજો ડોઝ પણ એજ પ્રમાણે પી ગયા હતા; પણ તેમનાપર કોઈ જાતની અસર થઈ નહોતી. આ પ્રયોગથી ડોક્ટરો ઘણા અન્યયન થયા હતા. પછી ડૉ. જી. ડી. મોદીએ પ્રેક્ષકોને સમજાવ્યું કે, પુસીક એસીડ ઘણું જલદ અને કાતીલ ઝેર છે અને તેનાં થોડાં ટીપાં લેવાથી તેમજ તેની વાસ પણ સુંઘવાથી માણસ મરી જાય છે; પણ સ્વામીજી બે વાર તેનો ડોઝ લઈને કંઈ પણ ઈજા પામ્યા વગર જીવતા રહ્યા એ ખરેખરો ચમત્કાર છે.

સ્વામીજીની શક્તિનું રહસ્ય

તે બાદ પ્રો. રામભૂતિએ સ્વામીજીવિષે ખુલાસો કરતાં કહ્યું કે, તેમણે ૧૫ વરસ હિમાલયમાં તપશ્ચર્યા કરીને ઉપાસનાસિદ્ધ પ્રાપ્ત કરી છે. જૂના વખતમાં શંકરાચાર્ય તથા સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી પારો તથા ઝેર પી ગયાની વાત આપણે માનતા નથી, પણ પૂરતી લાયકાત મેળવી માણસ તેમ કરી શકે છે, તેનો સ્વામીજી જીવતા જાગતા પૂરાવો છે.

પ્રો. રામભૂતિના ચેલાઓ તથા બીજા પહેલવાનોની જોવા લાયક કસરતો પણ હતી. તેમાં પ્રો. બાલભૂતિ ૫૦૦ રતલનો પથ્થર છ શ્રીટની ઉંચાઈએથી પડતો પોતાની છાતીપર ઝીલે છે તથા એક મજબૂત લોખંડની સાંકળ પોતાના ખભા અને પગ વચ્ચે ખેંચીને તોડી નાખે છે, તે ખાસ વખણાયા હતા. તે સિવાય દેશી દળની આસનની કસરતો, કુસ્તી વગેરે પણ હતાં.

છેવટમાં પ્રો. રામભૂતિએ પ્રેક્ષકોનો આભાર માનતાં જણાવ્યું કે, આ ખેલની આવક હું કંઈ પોતે વાપરવાનો નથી, પણ પ્રજાને દેશી કસરત શીખવવાને મેં જે સંસ્થા કાઢી છે, તેના ખર્ચમાટે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. પછી તેમણે દેશી કસરતોના ફાયદા સમજાવતાં કહ્યું કે, આસનોની કસરતથી અપેચો, કબજાઆત વગેરે રોગો મરી જઈને અંદરના અવયવો બળવાન થાય છે. વળી દેશી કુસ્તીથી જે શરીરની બીજવણી તથા બળ મળે છે, તે યુરોપીયન પદ્ધતિથી મળતાં નથી.

જેવું ઇચ્છો અન્યનું, તેવું આપનું થાય

(લેખક: રા. જયસુખલાલ કૃષ્ણલાલ મહેતા એમ. એ. 'ગુણસુદરી' માસિકમાંથી સાભાર ઉદ્ધૃત)

પ્રભુ ખ્રિસ્તનો એક શિષ્ય પીટર તેની પાસે એક વખત ગયો અને પૂછ્યું:—“પ્રભુ ! મારો ભાઈ મારી સામે કેટલી વખત ગુન્હો કરે ત્યાંસુધી મારે એને માફી આપ્યા કરવી જોઈએ ? “સાત વખત સુધી ?” પ્રભુએ એને જવાબ વાળ્યો. “સાત વખત નહિ પણ સિત્તર ગુણ્યા સાત.” તે પછી પ્રભુએ પીટરને એક વાત કહી. એક રાત્રીએ એમ ઠરાવ કર્યો કે, પોતાના નોકરો જે તેના દેવાદાર હોય તેનો બધાનો હિસાબ લેવો. તેના નોકરોમાં એક નોકર એવો મળી આવ્યો જેણે રાત્રીની પાસે દશ હજાર ડ્યુકેટ (એક જાતનું નાણું) ઉઘીના લીધા હતા. તે નોકરની પાસે તો એક પાછ પણ હતી નહિ; એટલે રાત્રીએ હુકમ કર્યો કે તે નોકરને, તેની સ્ત્રી અને છોકરાંઓને બધાંને વેચી નાખવાં તથા તેની માલમિલકત પણ વેચી નાખવી અને તે બધાંના વેચાણમાંથી જે આવે તેનાથી પોતાનું દેવું વસુલ કરવું. તે નોકર રાત્રીને પગે પડ્યો અને આજીજી કરી કે, તેને છૂટો કરવો અને તે પોતાનું દેવું ભરશે. રાત્રીને તેના ઉપર દયા આવી અને છૂટો કર્યો. તે નોકર છૂટો થયો કે તરતજ એક બીજો નોકર કે જે તેની પાસેથી ફક્ત થોડા પૈસા લઈ ગયો હતો તેની પાસે ગયો અને પોતાના પૈસા પાછા માગ્યા. તે નોકર તે થોડા પૈસા પણ પાછા આપવાની સ્થિતિમાં નહોતો અને તેથી તેણે પેલા બીજાને આજીજી અને કાલાવાલા કર્યા કે, તેને થોડો વખત પણ જતો કરવો; પણ પેલા પહેલા નોકર માને એમ ન હતો અને તેણે તો પેલાને કદમાં નંખાવ્યો. આ વાતની રાત્રીને બીજર પડી એટલે તેણે પેલા નોકરને કહ્યું કે:—“અરે દુષ્ટ નોકર ! મેં તારું બધું દેવું માફ કર્યું અને તું આટલું દેવું પણ માફ કરી શકતો નથી !” એમ કહી તે રાત્રીએ તે નોકરને જલમાં મોકલાવી દીધો. આ વાત ઉપરથી પ્રભુ ખ્રિસ્તે સાર સમજાવ્યો કે:—“જો તમે તમારા ભાઈને ખરા અંતઃકરણથી માફી નહિ આપો તો પરમેશ્વર પણ તમારા ગુન્હા માફ નહિ કરે.” જે આપણે આપણા ભાઈને એક નાના ગુન્હાને માટે પણ માફી આપી શકીએ નહિ તો જે આપણા જીવનમાં સેંકડો પાપો કરીએ છીએ તેને માટે પ્રભુ કેવી રીતે આપણને માફી આપી શકે ? પણ આપણે બધા આ વાત ભૂલી જઈએ છીએ અને આપણા ભાઈ, આપણા મિત્ર, આપણા પડોશી, આપણાં સગાંવહાલાંઓએ આપણો કંઈ નાના ગુન્હો કર્યો હોય તેમનમાં યાદ કર્યા કરીએ છીએ અને વખત આવ્યે તે નાના ગુન્હાનું વેર લેવા ચૂકતા નથી.

પડ્યો શું છે તે તો બધાંને બીજર પડે છે. નિર્જન અરણ્યમાં કે પર્વતની ખીણમાં કે જીર્ણ મકાનોમાં કે વિશાળ દેવાલયોમાં આપણે કાંઈ પણ બોલીએ ત્યારે તેનો પડ્યો સંભળાય છે. જે પ્રમાણે આ પડ્યો પ્રકૃતિમાં સંભળાય છે, તેજ પ્રમાણે આપણા ભાઈઓની સામે કંઈ પણ વેરની લાગણીઓ રાખી હોય તેનો પડ્યો પડ્યા વિના રહેતો નથી અને તે પડ્યો આપણને નુકસાન કરે છે. આસ્ટ્રોલોજીમાં એક જાતનું લાકડાનું હથિયાર છે, જેને ધુમરેન્ગ કહે છે. આ ધુમરેન્ગ કાઢના તરફ ફેંક્યું હોય તો તે ત્યાં જઈને પાછું ફેંકનારના હાથમાંજ આવે છે.

આ પ્રમાણે વૈરભાવ રાખ્યો હોય તો તે વૈરભાવ વધારે લયંકર પરિણામ સાથે આપણા ઉપર આવીને અથડાય છે. પ્રભુએ તો એક વખત કહ્યું હતું કે, જો તારે તારા ભાઈ સાથે કંઈ થયો હોય તો પ્રભુની પ્રાર્થના કરવા આવે ત્યાર પહેલાં તે કંઈએ પતાવીનેજ આવજો; પણ આપણે તો દેવદર્શન કરીએ છીએ, શ્રીનાથજી અને પવિત્ર ગંગાજીએ યાત્રા કરવા જઈએ છીએ ત્યારે પણ વૈરનું પોટલું હૃદયમાં રાખીનેજ જઈએ છીએ. સર્વે ધર્મોનું મૂળ તત્ત્વ એ છે કે, પ્રભુ તે પ્રેમ છે અને જગતમાં બધાં તરફ પ્રેમ રાખવો એ મૂળ કર્તવ્ય છે. તેને બદલે નજીવાં કારણોથી આપણે વૈરભાવને સંધરીએ છીએ અને “તુ હિ તુ હિ” પોકારવાને બદલે આપણા નવા નવા કંઈએ અને વૈરભાવોથી જીવનને કલુષિત કરીએ છીએ. એક કુટુંબ સુખમાં રહેતું હોય છે અને કાંઈક નજીવું કારણ બને છે કે તરતજ તે લીલી વાડીઓ સૂકાઈ જાય છે અને તેને બદલે ખાવા ધાતી મરુભૂમિ ઉભી થાય છે. જીવનનું રહસ્ય જીવનને એકતાર બનાવવાનું છે. સંગીતશાસ્ત્રીઓ પોતાનું સંગીત શરૂ કરે ત્યાર પહેલાં બધાં વાજાંત્રાને એકસૂર કરવાનો યત્ન કરે

છે અને એકસૂર થાય ત્યારેજ હૃદયને દ્રવી નાખતું અને પ્રભુ સાથે એકમય કરતું સંગીત શક્ય છે. તેજ પ્રમાણે જીવનને સંગીતમય બનાવવું હોય તો તે એકસૂર હોવું જોઈએ અને તે એવી રીતે એકસૂર ત્યારેજ અને કે જ્યારે જૂદા જૂદા કલહો નષ્ટ થયા હોય જ્યાં કલહો શરૂ થાય કે તરતજ એકસૂરતા ચાલી જાય અને સંગીત બંધ પડે.

“ત્રુટ્યો મારો તંજુરાનો તાર ને, લજ્જન અધુરું રે રહ્યું ભગવાનનું.”

એમ એક કવિએ ગાયું છે તે યરાયરજ છે. હિંદુ સંસારનાં દુઃખદ ચિત્રો ધણાં છે. તેમાંનું એક દુઃખદ ચિત્ર સગાંબહાલાંઓ વચ્ચેના અધડાનું છે. આ અધડા મહત્વના હોતા નથી, સિક્કાંતના હોતા નથી પણ બહુ ક્ષુલ્લક અને નજીવા હોય છે. હૃદયનું વિશાળપણ હોતું નથી, ક્ષમા આપવાની તૈયારી હોતી નથી. મનુષ્યોનાં શરીરો પ્રભુનાં મંદિરો ગણાય છે. તે મંદિરોમાં પ્રભુની પ્રતિમાને માટે જે ગોખો હોવા જોઈએ તેને બદલે તેજ ગોખોમાં આપણા છોકરવાદી કજીઆઓને સ્થાન આપીએ છીએ અને પ્રભુની પ્રતિમાને ચંદનપુષ્પ ચઢાવવાને બદલે આ ગોખોમાં મૂકેલા આપણા કજીઆઓને સવાર ને સાંજ વંદન કરીએ છીએ. જેવા દેવ તેવા પૂજારી. જો હૃદયમંદિરમાં પ્રભુની મૂર્તિની સ્થાપના થાય તો જીવનમાં શાંતિનાં અરણાં રેલાય; પણ પ્રભુની મૂર્તિને બદલે કજીઆ અને વૈરોની સ્થાપના થાય તો શાંતિનાં અરણાં સૂકાઈ જાય અને મૃત્યુના ભયંકર ઘરો વાગવા માંડે. મૃત્યુ એટલે એકલું શરીરનું મૃત્યુ નહિ, પણ ઉચ્ચ આશાઓનું, મહત્વાકાંક્ષાઓનું, પવિત્રતાનું અને સર્વોચ્ચ આદર્શોનું. શબ્દો અને લાગણીઓ નિર્જીવ નથી. જે શબ્દો મુખમાંથી છૂટે છે અને જે લાગણીઓ હૃદયમાં થાય છે તેની અસર થયા વગર રહેતી નથી. જો તે પવિત્ર શબ્દો અને લાગણીઓ હોય તો તેનું પરિણામ સુંદર આવે છે. જો તે વૈરભાવથી ભરેલા શબ્દો અને લાગણીઓ હોય તો તેનું પરિણામ ભયંકર આવે છે. ઘણીવાર જોવામાં આવે છે કે, જે કુટુંબમાં કલેશ શરૂ થાય છે તે કુટુંબમાં એક બે મૃત્યુ થયા વગર રહેતાં નથી. તેનેજ મેં ઉપર જણાવ્યું તેમ યુમરેન્ગ કહ્યું છે. જે વૈરભાવો આપણે રાખ્યા અને જે દ્વેષની લાગણીઓને સંધરી તેનાથી સામાવાળાને તો નુકસાન થાય કે ન થાય પણ આપણાં પોતાના ઉપર તેનો ફટકો આવીને પડે છે અને એક બે વહાલાંઓને ઉપાડી જાય છે. ભરત આગળ નર્મદા નદીને એક એવારે સંધ્યાકાળે એક વખત હું ઉભો હતો. તે દિવસે કાંઈ પર્વ હતું અને નાના દીવડાઓ પડીઆમાં રાખી લોકો નદીનું તરવા મૂકી દેતા હતા. આવા દીવડાઓની હારમાળ ચાલી જતી હતી. ગુજરાતના ખીજ એક કુરમાં એક રસ્તા ઉપર છેડે ઉભો હતો અને જોઈ હું તો ખાફાણવાની હારમાળ લાગતી હતી. દરેક મનુષ્યે વિચાર કરવાનો છે કે, પોતાને તે નર્મદા નદીમાં તરતો અને જીવનને જીવલ કરતો એક દીવડો થવું છે કે વૈર, દ્વેષ અને કલેશથી ભરેલો એક ખાળકૂવો થવું છે ?

મગરથી બચવાનો ઉપાય

(લેખક:-જેઠાલાલ મોતીલાલ. ‘ગુજરાતી’ તા. ૧૦-૧૦-૨૬)

સાહેબ, ‘ગુજરાતી’ પત્રના તા. ૩-૧૦-૨૬ ના અંકમાં પાના ૧૫૦૧ માં લખ્યું છે કે, ચોમાસાની ઋતુમાં નદીનાળાં ઉતરતાં કંઈક માણસો મગરના ભોગ થઈ પડે છે, તો તે દૂર રહે ને માણસ પાસે આવે નહિ તેવો ઉપાય કોઈ બતાવશે તો જનસમાજમાં ઉપકાર થશે; તો તેનો ઉપાય ચોક્કસ નીચે મુજબ છે.

ન્યાં મગરનો ભય છે ત્યાં ઉતરનાર માણસોએ આકાંક્ષાના ઝાડનું એક ડાળખું પાસે રાખી ઉતરવું, જેથી મગર જીવ લઇને નાસી જાય છે ને પાસે ખીલકુલ આવશે નહિ. મગરને જો આકાંક્ષાના દૂધનું એક ટીપું અડકી જવાથી કોઈ કોઈ મરી જાય છે, તે ખીકથી મગર જીવ લઈ નાસી જાય છે.

બેબિલોનની કેટલીક હકીકત

(લેખક—રા. નરેન્દ્ર. ગાંધીવના ૧૯૮૨ ના દિવાળીના અંકમાંથી)

જે હિંદુસ્તાનના વતનીઓ દુનિયાની પ્રજાને ઢાંકતા હતા, તેને પોતાના અંગ ઢાંકવાને આજે પરદેશી કાપડ આયાત કરવું પડે છે ! જે આર્યો દૂરના દેશોમાં વ્યાપાર ખેડતા, વસાહત કરતા હતા અને રાજ્યો સ્થાપતા હતા, તેજ આર્યોનાં સંતાનો આજ સેંકડો વર્ષોથી વિદેશીઓની ઝુંસરીતે નિર્મોહ્ય જીવન ગુજારી જેમ તેમ દિવસો કાઢે છે. જે મિસરવાસીની સત્તા, સમૃદ્ધિ અને વિદ્યા દુનિયાની દૃષ્ટિએ અમોઘ ગણાતી હતી, તે મિસરવાસીઓ આજે પોતાનું તંત્ર પોતાના હાથમાં લેવા તરફડીમાં મારી રહ્યા છે. જે ચીનની પ્રજા પોતાના હુન્નર અને સંસ્કૃતિથી દુનિયામાં ખ્યાતિ મેળવી ગઈ હતી, તેજ પ્રજા આજે એકબીજાનાં ગળાં કાપી પોતાના લોહીથી તરબોળ થઈ રહી છે. જે ધરાનીઓએ પોતાનો વિજયવાવટો ભસિયા, મિસર, આરમિનિયા, મકદુનિયા, ગ્રીસ અને હિંદની હદસુધી ફરકાવી પોતાની સત્તા અને પ્રતિષ્ઠાથી દુનિયાને છક કરી નાખી હતી, તેજ દેશ આજે એક અગર બીજી રીતે પરદેશી પ્રજાના પંખમાં સપડાયેલા છે.

ઈસ્લામી ઝુંડો એશિયા અને યુરોપના મોટા ભાગ ઉપર ફરકાવનાર તુર્કો આજે નાનકડા અંગોરા જેવા પ્રાંતમાં ભરાઈ પોતાનું અસ્તિત્વ જાળવવા ફાંફાં મારી રહ્યા છે.

આ બધું શું ? કેવળ વિધિની વિચિત્રતા. એજ વિધિની એ ઘટના કે અર્ધનગ્ન સ્થિતિમાં રહેનારી જંગલી પ્રજાઓ જે સુધરેલી પ્રજાને ત્રાસરૂપ હતી, તેજ આજે દુનિયાના મોટા ભાગ ઉપર સર્વોપરિ સત્તા ભોગવે છે; તે બંને વખતે પશુબળથી; પણ વિદ્યા, કળા અને શોધક-શુદ્ધિમાં પણ આજે તે અગ્ર ગણાય છે.

એજ એ વિધિએ, જેનું આજે માત્ર નામજ રહ્યું છે, પણ નિશાન તો પુરાણી જગાના શોધકોના કોદાણી પાવડાના અથાગ પ્રયત્ને રહ્યાંસહ્યાં મળે છે, તે બેબિલોન જેવા અજિત શહેરને ધરાનીઓને હાથે પાયમાલ કરાવ્યું.

આદિ તવારીખનવેશ હીરોડોટસે આપેલું બેબિલોનનું વર્ણન વાંચતાં, એ શહેરની રચના, મકાનોની લવ્યતા, શહેરની સુંદરતા અને તેના કિલ્લાની મજબૂતી તે વખતના બેબિલોનીઓની કલારસિકતા, શુદ્ધિચાતુર્ય અને સાહસનું આખાદ દિગ્દર્શન કરાવી આજના આગળ વધેલા જમાનાના વિદ્વાનોને પણ અજાણ્યપીમાં ગરક કરે છે; અને તેના વિનાશનો વિચાર આવતાં સહજ એ આંસુ ટપકી આ દુનિયામાં કોઈ વસ્તુ ચિરસ્થાયી નથી, તેનો પ્રલક્ષ પૂરાવો આપીને ધડીભર તો વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરાવે છે.

બેબિલોન ઇ. સ. પૂર્વે આશરે ૨૨૦૦ વર્ષપર વસેલું ગણાય છે; પણ ઇતિહાસકાર તેનું જે વર્ણન આપે છે તેવી સ્થિતિમાં તો તે ઇ. સ. પૂર્વે ૬ ઠ્ઠા સૈકામાં આવ્યું અને તેનું માન નૈનસની રાણી સેમીરામીસને ઘટે છે. રાણી સેમીરામીસ પછી રાણી નાઇટીટીસે શહેરની સુંદરતા અને તેના અચાવના કામોની મજબૂતીમાં વધારો કર્યો હતો.

હીરોડોટસ લખે છે કે, આ શહેર ચતુષ્કોણ હતું અને તેની દરેક બાજુની લંબાઇ ૧૨૦ ફોર્લોંગ એટલે ૧૫ માઈલ હતી. એની બાજુબાજુ દિવાલ હતી અને તેના દરતી ઘણી ઉંડી અને પહોળા ખાંધ હતી. તેમાં યુક્રેટીસનું પાણી ભરેલું રાખવામાં આવતું હતું.

આ ખાંધની પાર પાછી બીજી દિવાલ હતી. તેની પહોળાઇ ૭૫ ફીટ અને ઉંચાઈ ૩૦૦ ફીટ હતી. આ દિવાલપર ચાર ઘોડાની ગાડી સહેલાઈથી ફરી શકે તેટલું અંતર રાખી એક માળાનાં મકાનો બાંધવામાં આવ્યાં હતાં. આ દિવાલમાં ૨૦૦ દરવાજા હતા અને દરેક દરવાજાનાં બારણાં અને બારસાખો તદ્દન પિત્તળનાં બનાવેલાં હતાં.

જાણે આ અચાવનાં સાધનો પૂરતાં ન હોય તેમ યુક્રેટીસ નદીનું વહન ફેરવી તેમાં ક્રમોમ વાંકો દાખલ કરી તેની લંબાઇ અને વિકટતા વધારવામાં આવી હતી, જેથી હલ્લો લાવનાર લશ્કરને એક કરતાં વધારે વખત તેને ઝોળંગવી પડે અને તેને ગમે તે બે વાંક વચ્ચે અટકાવી મહાત કરી શકાય.

શહેરની અંદરની રચના તેથી પણ અદ્ભુત અને કળાપૂર્ણ હતી. તેનું વર્ણન વાંચતાં

સ્વાભાવિક હાલનાં આપણાં શહેરસુધારક ખર્ચાળ ખાતાંઓ માટે દયા આવ્યા વગર રહેતી નથી. શહેર યુક્રેટીસના બન્ને કિનારા ઉપર વસેલું હતું એટલે કે એ નદી ગામની મધ્યમાં વહેતી હતી અને તે પણ કિલ્લાની દિવાલોમાં થઇને પસાર થતી હતી અને રક્ષાયેલી હતી. વળી આત્રી મોટી નદીને પણ જરૂર પડતાં સૂકવવાને ખાતર દિવાલ બહાર ખાવન માર્ગલના ઘેરાવાનું એક તળાવ બનાવી તેમાં નદીનું પાણી જોઇએ ત્યારે ભરી શકાય, તેવી નહેરની યોજના કરી હતી. આથી બે કાર્ય સરતાં. પાણીનો સંગ્રહ થઈ શકતો. તે ઘેરાના સમયમાં કામમાં આવતો તથા શહેરીઓને નાવની સહેલગાહતું સાધન ઉભું થઈ શકતું હતું.

આ નદીના બંને કાંઠા શહેરની અંદરના ભાગમાં ઈંટની દિવાલથી રક્ષાયેલા હતા અને તેના ઉપર એક પૂલ પણ બાંધવામાં આવેલો હતો.

શહેરની બંને બાજુના મુખ્ય રસ્તાઓનો સામસામે આ નદીના બંને કાંઠે અંત આવતો અને તે છેડાઓ પિત્તળના દરવાજાથી રક્ષાયેલા રહેતા.

શહેરના બધા રસ્તાઓ સીધા એકજ માપના હતા; અને જ્યાં જ્યાં એકબીજાને મળતાં ત્યાં એક સુંદર વિશાળ ચોક બનતો. રસ્તાની બંને બાજુએ ત્રણ ત્રણ માળનાં એકસરખાં મકાનો આવી રહેલાં હતાં.

નદીથી શહેરના બે ભાગ પડી જતા હતા અને દરેક ભાગમાં એક રાંબળો મહેલ અને એક દેવ; ખીલસતું દેવળ આવી રહેલાં હતાં. આ બંને બહુજ લગ્ય મકાનો હતાં. તેમાં દેવળની તમામ બાજુઓ બે ફ્લોંગ લાંબી હતી અને વચ્ચે એક મિનારો ચોરસ આવી રહેલો હતો. તેને સાત માળ હતા અને દરેક માળ ફરતું છત્તું ઝુકાવી પ્રેક્ષકોને બેસવામાટે ને હવા ખાવામાટે સવડ કરવામાં આવી હતી. છેક છેલ્લા માળ ઉપર દેવળ હતું. તેમાં મૂર્તિ ન રહેતી, પણ તે ચોરડો બહુજ કાળજીપૂર્વક શણગારવામાં આવતો અને તેમાં એક સોનાનો પલંગ અને સોનાનું ટેબલ રાખવામાં આવતાં. છતાં આ ખાલી દેવળનો લપકો પ્રેક્ષકોને આંજ નાખતો.

તેની નીચેના માળમાં દેવ ઝિયસની સદંતર સુવર્ણની ૧૨ હાથ ઊંચી પ્રતિમા સુવર્ણના પાટપર પધરાવેલી હતી અને સામે સાવ સુવર્ણનું એક ટેબલ મૂકેલું રહેતું. તે પરની ધૂપદાનીમાં દર જ્યંતીપર એક હળર ટેલંટ લોખાન બાળવામાં આવતો. આ બધો લોખાન અરબસ્તાનને રસ્તે આવતો. પાટનાં પગથીઆં અને દેવળનો બધો શણગાર અને સરસામાન કેવળ સુવર્ણનો બનાવેલો હતો.

આ દેવળો લુંટવા ડરાયસે પ્રયત્ન કરેલો, પણ એટલે દરબજે જવું તેને દુરસ્ત ન જણાયેલું. આખર ઝરકસીસે દેવળો લૂંટી બધી સમૃદ્ધિ પોતાની રાજધાનીમાં વિદાય કરી દીધી હતી.

એ સમૃદ્ધિશાળી અને સુંદર શહેરને ઇ. સ. પૂર્વે. ૫૩૮ માં સાયરસે સર કર્યું, પણ ખંડણી લઈ સંતોષ પામ્યો.

તેના પછી ડરાયસે પાછો આ શહેરને ઘેરો ઘાલ્યો; પરંતુ કિલ્લાની નબળાઇને લાલ સાયરસે લીધો હતો તેથી અને ઝેબિલોનના વતનીઓએ બચાવનાં સાધનો મળજૂત કરવાના સળખે, ડરાયસ વીસ મહિનાના ઘેરા પછી પોતાનું અતુલ સન્ય અને અવનવી તદ્દથીરો છતાં કિલ્લો સંર કરી શક્યો નહિ અને હતાશ થઈ પાછો ફરવાનો વિચાર કરતો હતો. તે વખતે તેના એક સરદાર ઝોપીરસે પોતાને હાથે પોતાનાં નાકકાન કાપી ઝેબિલોનીઓને એમ મનાવ્યું કે, ડરાયસે બીનસળખે માફ અપમાન કરી આ સજા કરી છે અને તેથી તે ડરાયસપર વેર લેવા બહુ આતુર છું; ઝેબિલોનના વતનીઓએ તે વાત માની તેને શહેરમાં લીધો.

પોતાનાપર પૂર્ણ વિશ્વાસ બેસાડવાને ખાતર ગોઠવેલી બાજી પ્રમાણે ડરાયસે સેમીશમીટના દરવાજાએ એક હળર સૈનિકો હલ્લો કરવા મોકલ્યા અને ઝોપીરસે તેમને દરાવવાનું બીડું ઝડપ્યું. આ સૈનિકોને હલાસ કરવાજ મોકલ્યા હતા. ઝોપીરસે તેમને જળે કર્યા ને વિજયવત શહેરમાં આવ્યો. વળી સાત દિવસ પછી બે હળર સૈનિકો નીનેટીસને દરવાજા હલ્લો લઈ આવ્યા અને તેમને પણ ઝોપીરસે દરાવ્યા. ઝેબિલોનના વતનીઓની શ્રદ્ધા ઝોપીરસપર બેઠી, છતાં આ પ્રપંચી સરદાર અને તેના માલીકે હિતાવળ ના કરી અને તે પછી વીસ દિવસ બાદ ધરાની સૈન્યના ચાર દબ્બર સિપાઈઓ ચાલડીયન દરવાજા હલ્લો લઈ આવ્યા. તેના નિકાલ પણ ગોઠવેલી

ખાજી પ્રમાણે થયો. પરિણામે ઝોપીરસ બેબિલોનનો મુખ્ય સરદાર નીમાયો અને કિલ્લાનો અચાવ તેને સોંપાયો.

તુરતજ ડરાયસે શહેરની નજદીક લશ્કર દોર્યું અને ચારેખાજી હલ્લો શરૂ કર્યો. બેબિલોનનું લશ્કર લડવામાં મશગુલ હતું તે વખતે ઝોપીયસે બીલસ અને સીસસના દરવાજા ખોલી નાખી ડરાયસને શહેરમાં દાખલ કર્યો. પછી શહેર પડ્યું-લૂંટાયું-શહેરીઓના લોહીથી નદીનું પાણી રક્ત થયું અને સમૃદ્ધિ લૂંટાઇ. હજારો સ્ત્રીપુરુષોને ડરાયસ કેદીતરીકે લઇ ગયો. છતાં શહેર હયાત રહ્યું.

પણ બેબિલોન પડ્યું તે પાછું ઉઠ્યું નહિ. તે ધરાની ઝુંસરી નીચે કચરાતું ચાલ્યું અને ડરાયસ પછી તેના વારસ ઝરકસીસે તે તેનાં દેવળો અને મહેલો લૂંટી તોડી પાથર કર્યાં અને ઘાતકીપણે બેબિલોનના વતનીઓને તારાજ કર્યાં.

આજ એ બેબિલોનની ખ્યાતિજ રહી છે. બેબિલોન ફરી અંધારું નથી તે અંધારો નહિ.

જે વખતે યાંત્રિક અને વિજળિક શક્તિઓનો અભાવ હતો, જે વખતે રસ્તા અને મુસાફરીનાં કે માલ લાવવાનાં સાધનો કેવળ સામાન્ય હતાં, જે વખતે ગુરુત્વાકર્ષણના સિદ્ધાંતો અને ત્રિકોણમિતિની ઝીણી ગણતરી કરી પ્લાન ઍસ્ટીમેટ કરનાર ઇજનેરો નહોતા, તેવા વખતે આવું જગતવિખ્યાત શહેર રચનાર ક્લારસિક રાણી સેમીરામીસ કે તેના અચાવની મજબૂત યુક્તિઓ યોજનાર રાણી નાઇટીટીસના ગુણ ગાઇએ કે આવા સુવિખ્યાત શહેરને જે કરનાર લોભી સાયરસ અને ડરાયસ કે ધન અને સત્તાલોભી ઝરકસીસને શાપ આપીએ ? કે, જે વખતે રેલ્વે, ટપાલ કે તારનાં સાધન નહોતાં, જે વખતે એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં જવામાં જીવનું જોખમ હતું, મુસાફરી મોંઘી, કંટાળાભરેલી ને લાંબી થઇ પડતી, જે વખતે વર્તમાનપત્રો ન હતાં અને એક સ્થળની ખબર બીજે સ્થળે માસો કે વરસો વીત્યે પહોંચતી અને તે પણ અધુરી કે મીઠું મરચું ભરેલી; જે વખતે લેખનકળાનો વિકાસ નહોતો અને કાગળોની વિપુલતા નહોતી, જે વખતે એક વરસમાં વીસ આવૃત્તિ પ્રસિદ્ધ કરી કમાઇ કરવાને અવકાશ નહોતો તેવે વખતે દેશદેશના રીતરિવાજો, બનાવો અને ઐતિહાસિક ઘટનાઓની શોધ કરી કેવળ પેરોપકારાર્થે પદ્ધતિસર તવારીખ લખી લખીની પ્રજાને વારસામાં આપી જનાર હીરોડોટસને વંદીએ ?

બેબિલોન સેમીરામીસ, નાઇટીટીસ, સાયરસ, ડરાયસ ને ઝરકસીસ એ બધા આ મહાન ઇતિહાસકારને લઇનેજ આજ જીવે છે. હીરોડોટસ ન હોત તો ભૂતકાળના ઉંડા ઉદરમાં એ બધાં સમાઇ ભૂંસાઇ ગયાં હોત, માટે એ મહાન વ્યક્તિને વંદી વિરમીશ.

વિજળીની મદદથી પાકમાં થતો વધારો

(ખેતીવાડી-તા-૨૩-૮-૨૫)

ફ્રાંસના એક શોધક ક્રિસ્ટો ફ્લૉરોએ વિદ્યુતશક્તિનો ઉપયોગ કરીને પાકમાં કલ્પી પણ ન શકાય એટલો વધારો કરી બતાવ્યો છે. હવામાંની વિદ્યુત, પૃથ્વી ઉપરનું લોહચુંબક અને સૂર્ય-પ્રકાશમાંની વિજળીનો ઉપયોગ કરીને તે ઝાડની પેદાશ વધારે છે. તેણે સાદા ઝાડની પેદાશ વધારી છે અને વાંઝીઆં ઝાડોને ફળદ્રુપવાળાં બનાવ્યાં છે. ૨૫ ફીટ ઊંચા થાંભલા જમીનમાં દાટીને તેણે પોતાનું યંત્ર બનાવ્યું. દક્ષિણ તરફ પગ રાખી સૂનારાઓને ધસધસાટ ઊંઘ આવે છે, એ કલ્પનાના આધારે ક્રિસ્ટો ફ્લૉરે પોતાનું યંત્ર દક્ષિણોત્તર ગોઠવ્યું. દરેક થાંભલા ઉપર એક ધાતુનો કાંટો દક્ષિણ તરફ ફેરવી રાખેલો હોય છે. આ કાંટાવતી હવાના જૂદા જૂદા પ્રવાહોનો ફાયદો લઇ શકાય છે. દરેક થાંભલાને એક એટીના હોય છે અને તે હવામાંની વિજળી એકઠી કરે છે. એ સિવાય તે થાંભલા ઉપર એક ધાતુની નળી હોય છે. ત્રાંબાના અને જસતના ટુકડા ભેગા બાંધીને તે બનાવેલી હોય છે. આ નળી સૂર્યની ગરમીમાંથી વિદ્યુત બનાવે છે. એ યંત્રવડે એક પ્રવાહ ચાલુ થાય છે. એના સિવાય બીજે પ્રવાહ નળીની અંદર અને વાયુગતિદર્શક ગોળ ગોળ ફરનારા પદાર્થવડે બહાર ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે જે શક્તિ હવામાંથી, પૃથ્વીમાંથી અને સૂર્યમાંથી ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે, તે લોખંડના તારદ્વારા જમીનમાં લઈ જવામાં આવે છે. આ વિજળી જમીનમાંનાં જીવડાંને મારી નાખે છે અને પાકમાં વધારો કરે છે.

નિર્વાણમાર્ગ

(લેખક:-ચંદ્રલાલ કેશવલાલ અમીન. ‘બુદ્ધિ પ્રકાશ’ના એક અંકમાંથી)

“મારી પાસે આવ, હું તને દુનિયાનાં દુઃખોમાંથી મુક્ત થવાય એવી વાત સમજાવું.”—બુદ્ધ આર્યધર્મની માફક બૌદ્ધમાર્ગીઓ આત્માને શાશ્વત માને છે. આપણે ક્યાંથી આવ્યા તેની આપણને ખબર નથી. આપણું હાલનું જીવન, આપણા અનંત જીવનનો એક ભાગ, એ જીવન-નાટકનું એક દ્રશ્ય છે. દરેક શરીર આત્માને રહેવાનું ઘર માત્ર છે અને પ્રાણીની સ્થિતિ તેણે પહેલાં કરેલાં સુકૃત અને દુષ્કૃત ઉપર આધાર રાખે છે. હાલમાં જે સુકૃત અથવા દુષ્કૃત કરશે, તે ઉપર ભવિષ્યના જીવનનો આધાર છે. માણસો મૂર્ખ કે શાણા, પાપી કે પુણ્યશાળી, જળરા કે નળજા અકસ્માત નથી જન્મતા. તેમની સ્થિતિ, ‘વાવે તેવું લણે’ એ આધારે થયેલી હોય છે અને જેવું તે લણે છે તેવુંજ તેણે વાવેલું હોય છે. તેથી જો માણસની ઇચ્છાઓ પાપ તરફ વળેલી હોય તો તેનો અર્થ એ કે, તેણે પહેલાંની જીવનમાં પાપવૃત્તિ કેળવેલી છે; અને માણસ પુણ્યશાળી, દાનશીલ, સહનશીલ અને પ્રેમમય હોય છે, તેનું કારણ એજ કે તેણે પહેલાંના જીવનમાં એ સદ્ગુણ કેળવેલા છે. તેણે લલાઈ આચરેલી અને તે એના આત્માની ટેવ થઈ રહેલી છે.

આમ દરેક માણસ પોતેજ પોતાનું કારણ થઈ પડે છે; પોતાના સદ્ગુણ તેમજ પોતાની ખામીઓનું કારણ તે પોતેજ છે. જગતના શાશ્વત નિયમો પ્રમાણે માણસ પોતેજ પોતાનો અને પોતાના ભવિષ્યનો ધડનાર છે. ભવિષ્યમાં તે કેવો થશે તે નક્કી કરવાનું તેની શક્તિની અંદર છે અને તેવા થવામાટે તેણે કામ કરવુંજ જોઈએ, નહિ તો તેનાથી આગળ નહિ વધાય.

દરેકને સરખી તક મળેલી છે. હાલ સરખી ન લાગે પણ તેનું કારણ તે પોતેજ છે. તે પોતાની સ્થિતિ સુધારી શકે એમ છે; આ જન્મે નહિ તો આવતે જન્મે; તેમ નહિ તો પછીના જન્મે. માણસ એકદમ પૂર્ણ નથી બનતો. કિંમતી વસ્તુઓની માફક તેને પૂર્ણ થતાં વાર લાગે છે. પુણ્ય-શાળી માણસ એક દિવસમાં ન નીપજે, બી વાવતાંની સાથે ઝાડની આશા ન રખાય. આમ માણસ પોતાની પહેલાંનાં કૃત્યો, લાગણીઓ ને વિચારોનો બનેલો છે અને તેનાં હાલના જીવનમાં તે પોતાનું ભવિષ્યનું જીવન ધડચા કરે છે. ધુરાઈ આચરે અને તમારા આત્માને ધુરાઈની ટેવ પડશે. લલાઈ આચરે અને તમારો આત્મા સુંદર બનતો જશે. આમ પ્રગતિનિયમનો સિદ્ધાંત આત્માને લાગુ પાડેલો છે, એટલુંજ નહિ પણ એ પ્રકૃતિબુદ્ધિ ભાનપૂર્વક થયેલી વર્ણવેલી છે.

આમ દરેક માણસ પોતાને ધારે તેવા બનાવી શકે અને દરેકને સુખની ઇચ્છા હોય છે, તેથી સુખ કેમ મેળવવું એ જાણે તો તે તરત મેળવે. તેથી સુખદુઃખ શું છે તે જાણવું જોઈએ, જેથી સુખ મેળવી દુઃખ દૂર રખાય.

દુનિયા દુઃખ, દોગાઈ, લડાઈ, ટોટો, ચિઠ્ઠાર એવાં એવાં અનિષ્ટોથી ભરેલી છે, એવું ઘણા ધર્મોમાં લખેલું છે. ઘણા પંથ તો એ સિદ્ધાંત ઉપરજ રચાયા છે. દુનિયા સુખી હોત તો પછી ધર્મની જરૂર શી રહેત? બૌદ્ધ ધર્મમાં કહેલું છે:—“જીવનને દુઃખ નામનો રોગ લાગુ પડેલો છે. માણસે તેનું કારણ જાણી, તે રોગ મટાડી તેમાંથી છૂટવું જોઈએ.” “સંસારમાં જીવન જીવવું એજ દુઃખ છે, જીવન અને દુઃખ બે એકજ વસ્તુ છે. વિચાર અને બુદ્ધિપૂર્વક તપાસ કરનારને એ સ્પષ્ટ માલમ પડશે. વિચારો કે:—

“દુનિયામાં ક્યા માણસને લાગ્યું કે તેને સંપૂર્ણ સુખ છે, તેની સ્થિતિ છે એમ ને એમ રહે. સાહે? કોઈ માણસને એમ લાગ્યું નથી. માણસને ફેરફારની ઇચ્છા થયા કરે છે અને તે વર્તમાનથી કંટાળે છે અને ભવિષ્યની ઇચ્છા કરે છે; અને ઇચ્છેલો ભવિષ્યકાળ આવતાં તો તે પહેલાંના વખત કરતાં સારો નથી લાગતો. ગઈ કાલમાં ને આવતી કાલમાંજ તેને સુખ માલમ પડે છે, આજમાં નહિ. જીવનનીમાં આવવાના વખતની રાહ જોવાય છે, ઘડપણમાં ગત કાળનું સ્મરણ થયાં કરે છે. ફેરફાર એટલે શું? હાલની સ્થિતિનો નાશ અને જીવન એટલે ફેરફાર અને ફેરફાર એટલે નાશ એમ બૌદ્ધમાર્ગી કહે છે. માણસને મૃત્યુની બીડ લાગે છે, તેનાથી થરથરે છે, છતાં મૃત્યુ અને જીવન એકજ છે, તેમાં જરાપણ અંતર નથી. દુઃખ પણ તેજ છે. તૃપ્તિથી પીડાયેલા જેમ સાગરનું પાણી પીએ, તેમ માણસ જીવનની ઇચ્છા કરે છે. જેમ એ જીવન-વારિ વધારે પીવામાં

આવે છે તેમ તેમ તૃષા વધે છે, છતાં માણસો તે પીધાજ કરે છે.”

બૌદ્ધમાર્ગી આમ વસ્તુસ્થિતિ સમજાવે છે, દુનિયામાં દુઃખ છે તેનું કારણ તેમાં જીવન છે. તેથી જીવનમાટે નહિ-ફેરફાર, ઉતાવળ, અસંતોષ, મરણને માટે નહિ-પણ નિવૃત્તિ, શાંતિને માટે પ્રયત્ન થવો જોઈએ. માણસનું એજ ધ્યેય હોવું જોઈએ; તેથી જો માણસને સુખ જોઈતું હોય તો તેણે મહાન શાંતિ-નિર્વાણ મેળવવું જોઈએ. જેમનાં નેત્ર સ્વચ્છ થયાં છે-પડળ દૂર થયાં છે-તેને આ સસ્ય મધુર લાગશે. ‘ધર્મ’ મધુરી વસ્તુ છે, તે હૃદયને આનંદથી ભરી દે છે.’

નિર્વાણ મેળવવું એ બૌદ્ધમાર્ગીનું ધ્યેય છે. તેના પોતાના પ્રયત્ન ઉપરજ નિર્વાણ મળવાનો આધાર છે.

નિર્વાણ કેવી રીતે મળે એ સવાલ હવે આવે છે. માણસ કેવી રીતે વર્તે, વિચારે; કે જેથી તે નિર્વાણમાં ભળે? સુકૃત અને સુવિચારરૂપી દરવાજામાં થઈને તે માર્ગે જવાય. આખરફાર અને પ્રમાણિક બનો, દયાળુ બનો, સત્યને ચાહો ને અસત્યથી અળગા રહો. સુખના માર્ગની આ શરૂઆત છે. સામાનું ભલું કરો; એટલામાટે નહિ કે તે તમારું ભલું કરે, પણ તેથી તમે તમારા આત્માનું ભલું કરો છો. દાન આપો, દાતાર બનો. એ માણસને માટે જરૂરનું છે. પ્રેમ અને બ્રાતૃ-ભાવ શીખો. બીજાની લાગણીઓ સમજો, તમારામાં ઉતારવા પ્રયત્ન કરો અને તમારામાં પ્રેમ ઉત્પન્ન થશે. પ્રેમ, બીજાનો આપણા ઉપરનો પ્રેમ નહિ, પણ આપણો બીજા ઉપરનો પ્રેમ, તેના જેવું દિલાસારૂપ બીજું કશું નથી. આખી દુનિયા સાથે પ્રેમમય થાઓ, બધાં પ્રાણીઓ સાથે, ઘાસમાંનાં જીવજંતુ સાથે પણ પ્રેમમય થાઓ. આત્મા બધે સરખો છે. માણસના પ્રાણ બીજાના પ્રાણથી જૂદા નથી, પણ એકજ છે; તેથી જો માણસ પોતાનું હૃદય પૂર્ણ બનાવવા માગે તો તેણે આખી દુનિયા સાથે સમ-ભાવ રાખવો જોઈએ અને દુનિયાને બરાબર ઓળખવી જોઈએ; પણ તેમાં પોતે આગળ થવું જોઈએ. બીજાને ન્યાયી બનાવવા પોતાને ન્યાયી થવું જોઈએ; બીજાને સુખી કરવા પોતે સુખી થવું જોઈએ. બીજાનો પ્રેમ મેળવવા પોતે પ્રેમ રાખવો જોઈએ.

ધણા ધર્મવેત્તાઓએ આવું શીખવ્યું છે; પણ તે ઉપરાંત બૌદ્ધ-માર્ગી શીખવે છે:-

પુણ્ય અને માન આપવું તે, સસ્ય અને પ્રેમ એ બધી ધણી સુંદર ચીજો છે, પણ તે તો શરૂઆત છે-તે તો માત્ર અંદર પેસવાનો દરવાજો છે. ફક્ત તેથીજ માણસ નિર્વાણ ન મેળવી શકે. એટલાથીજ દુનિયાના દુઃખોમાંથી મુક્તિ ન મળે-પવિત્રતા અને પુણ્ય ઉપરાંત માણસે ધણું કરવાનું છે. પ્રેમથી હૃદય શુદ્ધ કર્યું હોય, સારાં કાર્યોથી હૃદયની દુષ્ટતા દૂર કરી હોય, ત્યારે માણસને આગળ જવાનો માર્ગ સૂઝે છે. ત્યારે તેને માલમ પડશે કે, જીવન એજ દુઃખ છે અને પાપ તથા દુઃખથી દૂર થવા માણસે જીવનથી દૂર થવું જોઈએ-તે મરણ પામીને નહિ; કારણકે આ જન્મનું મરણ તે બીજા જન્મની શરૂઆત છે. હાલના જીવનનો અંત લાવવો એટલે બીજા લાંબા દુઃખી જીવનની શરૂઆત કરવી એમ છે. દુઃખનો અંત નિર્વાણમાં છે. સંસાર જે દુઃખરૂપ છે તેથી તેણે અલગ થવું જોઈએ અને આત્માને એવો કેળવવો જોઈએ કે દુઃખરૂપ સંસાર દુઃખરૂપ દેખાય; તેથી તે પછી તેનું લક્ષ્ય નિર્વાણ ઉપર ચોંટી અને તે નિર્વાણ મેળવે.

તે નિર્વાણમાટે દરેક પ્રયત્ન કરવાનો છે અને દરેકે તે મેળવવાનું છે અને વખત થતાં દરેકે તે નિવૃત્તિગૃહ મેળવશે.

હસી લ્યોને ! હસી લ્યોને !!

(લેખક:-રા. ગરીશ. ‘શારદા’ના એક અંકમાંથી)

જહાંમાં જિંદગી દૂંડી નકામાં અથ્રુ આંખે શાં? જવું ક્યારે ન જાણો છો, મુસાફરજી, હસી લ્યોને ! સુખોની રાશની ચમકે અગર દુઃખો સદા પળવે, જહાંગીર કે ફકીર હો પણ, ગિરાદર ઓ, હસી લ્યોને ! હૃદયમાં દુઃખ માનો તો, બધી આલમ દીસે રડતી, દુઃખદ એ દુઃખલય છોડી, છૂટા કંઠે હસી લ્યોને ! ફરીને સોગિયું મોઢું, ર્થે શું આફતો જાશે ? વિપત્તિ દૂર કરવાને, હૃદય હળવે હસી લ્યોને ! હસે તેનું વસે છે ને, રહે રોટું સદા ખોટું, ઉરે લોહાકિત એ સમજ, મળે તક ત્યાં હસી લ્યોને ! પ્રભુનો વાસ ત્યાં ત્યાં છે, હસિન હૈયાં વસે ન્યાં ન્યાં, પ્રભુ પધરાવવા દિલમાં, પ્રભુભૂખ્યાં, હસી લ્યોને ! હસે આ વૃક્ષ ને સરિતા, હસે વાયુ અને વિજળી, ધુધવતો ત્યાં હસે સાગર, તમે પણ તો હસી લ્યોને ! હસે ચાંદો અને સૂરજ, હસે પાંખી પણે પેલાં, હસે કુદરત અમલહાર્યે (તેમાં) પૂરાવી સૂર હસી લ્યોને !

શારીરિક નબળાઈ અને તેના ઉપાયો

(પ્રા. રામમૂર્તિના જાણવાજ્ઞેગ વિચારે 'હિંદુસ્થાન'ના એક અંકમાંથી)

તંદુરસ્તી તથા તાકાતમાંદ માંસાહારની જરૂર છે કે ?

હાલના જમાનામાં ભીમતરીકે પ્રખ્યાત થયેલા અને યુરોપઅમેરિકામાં પણ પોતાના અપૂર્વ શારીરિક બળમાટે નામના મેળવી આવેલા જાણીતા હિંદી પહેલવાન પ્રો. રામમૂર્તિ હાલમાં મુંબઈમાં આવ્યા છે અને મુંબઈગિરાઓને પોતાના ખેલો બતાવવાની તક આપી રહ્યા છે. તેમણે હાલમાં ગીરગામ બેકરોડપર કૉંગ્રેસ હાઉસમાં એક કસરતશાળા સ્થાપી છે, જે થોડા દિવસ પર મી. જી. બેકરોડના પ્રમુખપણા નીચે ભરાયેલી મોટી ગંજાવર સભા સમક્ષ ખુલી મૂકવામાં આવી છે. તેઓએ આ શાળામાં દેશી કસરત પદ્ધતિથી રોગો મટાડવા તથા શારીરિક બળ ખીલવવાના વર્ગો ખોલ્યા છે અને તેનો લાભ લેવા જણાએ લેવા માંડ્યો છે. પ્રો. રામમૂર્તિએ દેશી હિંદી કસરત પદ્ધતિનો ઉંડો અભ્યાસ કરીને તેને સારા પાયાપર મૂકી છે.

તંદુરસ્તી તથા અંગબળ મેળવવાસંબંધી તેમના વિચાર જાણવાજોગ હોવાથી અમારા પ્રતિનિધિએ તેમનો ઇન્ટરવ્યુ લીધો હતો.

પ્રો. રામભૂતિએ જણાવ્યું કે, આપણી દેશી કસરત પદ્ધતિ દરેક રીતે આપણા લોકોને અનુ-
કૂળ આવે તેવી તથા તંદુરસ્તી અને શરીરબળ આપનારી હોવા છતાં હાલમાં આપણા લોકો તે
છોટી દબને યૂરોપીયન પદ્ધતિ તરફ જાય છે તે દિલગીરીભર્યું છે. યૂરોપમાં સેડો, સોમસન વગેરે
પહેલવાનોએ પોતાની પદ્ધતિ કાઢી છે; પણ તેથી ફક્ત શરીરના સ્નાયુઓ (મસલ્સ) મોટા થઈને
શરીર જાડું અને બેડોળ થઈ જાય છે; પણ તેથી હોજરી, ફેક્સાં વગેરે શરીરની અંદરના અવ-
યવો મજબૂત થતા નથી, જ્યારે આપણી દેશી કસરતથી અંદરના અવયવો બળવાન થાય છે
અને તેથી ખરી તંદુરસ્તી તથા તાકાત આવે છે. વળી યૂરોપીયનો હમણાં જે રમતોમાં આગળ
વધ્યા છે તેમાંની કેટલીક તો આપણી કસરતનું અનુકરણ છે. દાખલાતરીકે બાક્સીંગ, આપણી
“ મુષ્ટિયુદ્ધ ” નામની કુસ્તી ઉપરથી તેઓએ લીધું છે. વળી જાણીતી જાપાનીઝ કસરત “ જો-
જુ-સુ ” હિંદી બાક કુસ્તી ઉપરથી આપણી દેશી કસરતનું અનુકરણ કરીને પરદેશી લોકોએ
પોતાની પદ્ધતિ રચી છે.

શરીર, મન અને આત્માની ખીલવણી

પ્રો. રામભૂતિએ આગળ ચાલતાં જણાવ્યું કે, આપણી દેશી કસરતની પદ્ધતિ શરીરની અંદરના અવયવોને મજબૂત બનાવી તંદુરસ્તી અને શરીરચળ આપે છે; એટલું જ નહિ પણ તેથી આત્મા અને મનની ખીલવણી પણ સારી રીતે થાય છે. આથી તે દરેક રીતે સાયન્ડ્રીક એટલે સાયન્સના સિદ્ધાંતોને અનુસરીને રચાયેલી છે. આપણી પદ્ધતિના બે ભાગ છે. પ્રાણાયામ અને વ્યાયામ. વ્યાયામ, એટલે શરીરને મજબૂત બનાવવાની કસરત. પ્રાણાયામ એટલે પ્રાણ, મન તથા આત્માને ખીલવનારી કસરત. પ્રાણાયામ કરવાથી ફેફસાંમાં શુદ્ધ હવા જાય છે અને તેથી લોહી શુદ્ધ થાય છે; તેથી કામ કરવામાં સારીરીતે ધ્યાન આપી શકાય છે, એટલે કે મનની એકાગ્રતાની શક્તિ વધે છે અને એ રીતે અમુક બાબત ઉપર એક ચિત્ત રાખવાથી મનને તથા આત્માને શાંતિ મળે છે અને દ્વિધરચિંતા દૂર થઈ સુખ મળે છે. વળી પ્રાણાયામ તથા ધ્યાનથી પ્રાણશક્તિ અને શરીરની તથા મનની તાકાત વધી આવરદા લાંબો થાય છે. આ રીતે આપણી કસરતપદ્ધતિ શરીર, મન અને આત્માને ખીલવી આપણને સુખનું પરમ સાધન બને છે.

પ્રો॥ રામભૂતિના અદ્ભુત બળતું રહ્યું

તેઓ તેમના અદ્ભુત પ્રયોગો કેવી રીતે કરે છે; એમ પૂછતાં પ્રો. રામમૂર્તિએ જવાબ આપ્યો કે, તેનું રહસ્ય પણ આપણી પ્રાણાયામ અને ધ્યાનની પદ્ધતિમાં છે. જ્યારે મારી છાતીપરથી મોટર લઈ જવાની હોય કે ભારે પથરાં તોડવાનો હોય, ત્યારે હું મારું બધું ચિત્ત છાતી ઉપરજ રોકું છું અને જાણે સમાધિ ચઢાવી દીધી હોય તે પ્રમાણે બીજા દરેક ખ્યાલ તથા વિચારો ભૂલી

જાઉં છું. આ રીતે હું ખીલકુલ ઇન્જનવગર આ બધા પ્રયોગો કરી શકું છું; કારણકે મન એ સૌથી સર્વોપરિ સત્તા છે અને તે શરીરને કાષ્ઠમાં રાખી શકે છે.

શરીરબળ તથા તંદુરસ્તીને માટે માંસાહારની જરૂર છે કે નહિ? એમ પૂછતાં પ્રો. રામમૂર્તિ-એ જણાવ્યું કે, અનાજ તથા વનસ્પતિથી જેટલું બળ તથા શક્તિ મળે છે, તેટલું માંસાહારથી મળતું નથી. તેમાં સાત્ત્વિક ગુણો રહેલા હોવાથી મન મજબૂત થાય છે અને શરીર ઉપર કાબૂ રાખી શકે છે; પણ માંસાહારમાં રહેલું અને તમોગુણ હોવાથી મન તામસી પ્રકૃતિનું બને છે અને શરીર ઉપર તે સત્તા ચલાવી શકતું નથી.

વળી ઘઉં, કઠોળ વગેરે અનાજમાં પુષ્ટિ આપનારાં તત્ત્વો જોઈએ તેટલા પ્રમાણમાં છે. તેમાં અડદની દાળ એટલીબધી પુષ્ટિકારક છે કે તેને માંસદાળ કહેવામાં આવે છે, તેમજ ઇંડાંમાં જે તત્ત્વ છે તે બદામમાં પણ છે. એકંદરે આપણો અનાજ અને વનસ્પતિનો ખોરાક માંસાહાર કરતાં ચઢીઆતો છે. આપણે હિંદીઓ હાલમાં નબળી દશામાં છીએ તે કંઈ માંસાહાર નહિ કરવાને લીધે નથી; પણ આપણા ઉત્તમ જૂના રિવાજો તથા આપણું શૌર્ય તથા વીરતા ભૂલી જવાથી આપણે આવી રિથિતિમાં આવી પડ્યા છીએ. તેમાં આપણા ખોરાકનો દોષ નથી. આપણો ખોરાક તો એટલો ઉત્તમ છે કે યૂરોપઅમેરિકાના ઘણા લોકો હવે માંસાહાર છોડીને અનાજ તથા વનસ્પતિનો ખોરાક લેવા લાગ્યા છે.

મુંબઈમાં રહીને શું કરવા માગે છે ?

હવે ભવિષ્યમાં તમે શું કરવા માગો છો? એ સવાલના જવાબમાં પ્રો. રામમૂર્તિએ કહ્યું કે, મેં માઈ સરકસ ગયે વરસે બંધ કરી નાખ્યું છે અને હવે હું આપણી પ્રજાની તંદુરસ્તી તથા શારીરિક બળ ખીલવવાના કામમાં મારી જીંદગી ગુજારવા માગું છું. તે કારણથી મેં મુંબઈમાં કૉંગ્રેસ હાઉસમાં એક કસરતશાળા ખોલી છે; તેમાં હું રોગ સારા કરવાની તથા શરીરબળ ખીલવવાની કસરત પ્રજાને શીખવવા માગું છું. તે સિવાય હું કેટલાક જણાને મારી પદ્ધતિની તાલીમ આપી શિક્ષકો તૈયાર કરવા માગું છું; કે જેથી તેઓ જૂદા જૂદા ભાગોમાં જઈને આપણી દેશી પદ્ધતિનો દેશને લાભ આપી શકે. મેં મુંબઈમાં હાલમાં શરૂઆત કરી છે તેનું કારણ એ છે કે, ખીજાં બધાં શહેરો કરતાં મુંબઈમાં લોકો વધારે નબળા અને રોગી છે, તેથી તેમની તંદુરસ્તી ઉપર પહેલાં ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. મારો હેતુ અહીં શારીરિક ખીલવણીમાટે મોટી કોલેજ સ્થાપવાનો છે; અને હું આશા રાખું છું કે, તે માટે જોઈતી જમીન તથા ખીજી સગવડ અહીંની સરકાર, મ્યુનિસિપાલિટી તથા પ્રજા તરફથી મળી શકશે. વળી બે વરસ પછી આખી દુનિયાના કસરતખાજો અને ખેલાડીઓને અહીં ખેલાવી એક રમતગમતનો મેળાવડો કરવાની પણ મારી ઇચ્છા છે. શરીરબળ મેળવવા તરફ તમારું ધ્યાન કેવી રીતે વળ્યું? આના જવાબમાં પ્રો. રામમૂર્તિએ જણાવ્યું કે, હું નાનો હતો ત્યારે મારાં સગાંવહાલાં મને રામાયણ તથા મહાભારતની કથા સાંભળવા લઈ જતાં હતાં. ત્યાં ભીમ, અર્જુન, દુર્યોધન, હનુમાન વગેરેનાં પરાક્રમે સાંભળી મને પણ તેમના જેવા બળવાન થવાની ઇચ્છા થઈ અને મેં અખાડા તથા કસરતશાળામાં તાલીમ લેવા માંડી.

પ્રો. રામમૂર્તિએ આગળ ચાલતાં જણાવ્યું કે, દુનિયામાં કામ કરવાને તથા તંદુરસ્તી અને સુખ ભોગવવાને શારીરિક કસરતની ખાસ જરૂર છે; એટલુંજ નહિ પણ આપણું સ્વમાન તથા મોક્ષો બળવવાને માટે પણ તેની જરૂર છે.

યૂરોપે પ્રો. રામમૂર્તિની કરેલી કંદર

પ્રો. રામમૂર્તિની કારકીર્દિ પહેલેથીજ યશસ્વી નિવડી છે. તેઓ ઇ. સ. ૧૮૮૩માં મદ્રાસ ઇલાકાના વિજયનગર પાસેના ગામમાં જન્મ્યા હતા. શરૂઆતથીજ તેમનું ધ્યાન શારીરિક ખીલવણી તરફ હોવાથી તેમણે બહુ અભ્યાસ કર્યો ન હતો. સને ૧૯૦૫ માં યૂરોપનો પ્રખ્યાત સેંડો મદ્રાસમાં આવ્યો, ત્યારે પ્રો. રામમૂર્તિએ તેના ખેલ કરી બતાવવાની એલેન્જ આપી હતી; પણ સેંડોએ તે કબજા રાખી નહોતી. ત્યાર પછી પ્રો. રામમૂર્તિ પણ પોતાની પાર્ટીસાથે હિંદમાં ફરીને પોતાના ખેલો દેખાડવા લાગ્યા. સને ૧૯૦૮ માં તે બ્રિટન જવા નીકળ્યા, પણ મલાકામાં ત્યાંના કોઈ અદેખા ખેલાડીએ ઝેર આપવાથી તેમની તબિયત બગડી અને તેઓ હિંદ પાછા

આવ્યા. બાદ સને ૧૯૧૧ માં રાજ્યાલિપેક પ્રસંગે તેઓ વિલાયત ગયા હતા અને ત્યાં ભેગા થયેલા રાજા, મહારાજા તથા અમીર ઉમરાવો આગળ પોતાના ખેલો ખતાવી મોટી નામના મેળવી હતી અને તેમને કેટલાક સોનાના ચાંદો તથા સર્ટિફિકેટો મળ્યાં હતાં. ત્યારપછી તેઓ ફ્રાન્સમાં ગયા હતા. ત્યાં પણ તેમની સારી કદર થઈ હતી અને ત્યાંનાં છાપાઓએ તેમની તારીફ કરી જણાવ્યું હતું કે, પ્રો. રામમૂર્તિ આગળ યૂરોપના સેંડો, સેમ્સન વગેરે કંઈ વિસાતમાં નથી અને તેમની જૂના જમાનાના હરકયુક્તીસ, ભીમ વગેરે દૈવી બળવાળા પુરુષો સાથે સરખામણી કરી હતી.

ફ્રાન્સમાં પ્રો. રામમૂર્તિને એક અકસ્માત નડવાથી હિંદ પાછા ફરવું પડ્યું. તેઓ પોતાની છાતીપરથી હાથીને જવા દેવાનો ખેલ કરતા હતા એટલામાં ત્યાંના કોઈ યૂરોપીયન હરીફે તેમની છાતીપર મૂકેલા પાટીઆને છેડવાથી પાટીયું તૂટી ગયું હતું અને હાથીનો પગ પ્રો. રામમૂર્તિની છાતી ઉપર પડવાથી તેમની પાંસળાઓ ભાંગી ગઈ હતી. આથી પ્રો. રામમૂર્તિને કેટલાક મહિના માંદા રહેવું પડ્યું અને તેઓ હિંદ પાછા ફર્યા હતા.

સિંહણની છાતી

(રાષ્ટ્રશક્તિ-તા. ૧-૯-૨૬)

એ જીલમી રાજનો મદ તોડવા એણે શસ્ત્ર ઉપાડ્યાં. જેની છાંયા હેઠળ શીતળ શાંતિ ચામવાને બદલે લોકોના હૈયામાં ભડભડ દ્રેષ સળગતો. તેની સત્તાને ધૂળમાં રગદોળવાને શિરને સાટે એણે રણધેલા પ્રજાજનોની સરદારી સ્વીકારી અને ચીનના એ મહાજાલિમ સમ્રાટને યુદ્ધનાં કહેણ કહાવ્યાં, સમ્રાટે દરબાર ભર્યો. “કોણ છે આ પત્રનું લખનાર મગતર ? ચીનના સાર્વભૌમ સત્તાધારી શહેનશાહ સામે ઉંચી આંખો કરનાર કોણ છે આ, જેને માથે કાળ ભમી રહ્યો છે ચમરાજનાં એને તેડાં આવ્યાં છે કે શું ? ”

સેનાપતિએ પડકાર કર્યો:— “મહારાજ ! એની માતા તો આપણા કેદખાનામાં સળડે છે. હુકમ કરો, કે તેનું ધડ શિરથી જૂદું પડે.”

સમ્રાટે ફરમાન કાઢ્યું:— “જણાવો એ ડોશીને કે તારા પુત્રને તરવાર મ્યાન કરવાનું ફરમાવ, નહિ તો તારું ડોકું ધડથી જૂદું થશે.”

હાથમાં ખંજર લઈ સેનાપતિ ડોશીના કેદખાનામાં આવ્યો.

x

x

x

x

x

x

નાનકડી કોટડીમાં એક ખૂણે એ બેઠી હતી. ગાત્ર એનાં ગળવા લાગ્યાં હતાં. શરીર હાડ-ચામનો માળો હતું પણ એ હાડચામના માળો પાછળ બ્રહ્માંડને ડોલાવે તેવો આત્મા ભલુકતો હતો. બાર ઉઘડ્યાં ને ખંજરસહિત સેનાપતિએ આવી સમ્રાટનો સંદેશો કહ્યો.

“તરવાર મ્યાન કરવાનું ફરમાવ તારા પુત્રને આ ડોશીમા ! નહિ તો, આ ખંજર તારી છાતીમાં ભોંકાઈ તને પળવારમાં હતી નહતી કરશે.

પણ જગતના ઇતિહાસે જેનાં નામ જાણ્યાં નથી એવી એ તો સિંહણ હતી ! એ નનામી વીરાંગનાની ગગનભેદી ગર્જના ચીનના ઇતિહાસમાં સદાયે સુવર્ણાક્ષરે રહેશે !

“નરાધમ ! નરાધમોના સરદાર તારા સમ્રાટને કહેજે કે, સિંહણનાં જાળક સિંહ નિવડે છે. શમશેરની ધારે તું મને ડરાવવા ઇચ્છે છે ? મારા રુધિરની નીક મારા દેશને કાળે ભલે વહે ! ” વૃદ્ધ વીરાંગનાએ સેનાપતિના હાથમાંથી ખંજર ઝુટવી લીધું ને પોતાની છાતીમાં આરપાર ભોંકી દીધું.

“નીચ ! તારામાં કંઈ પણ હૈયું હોય, તો લઈ જજે આ રક્ત ગળતું ખંજર, ને સંભળાવજે મારો છેલ્લો બોલ મારા સપુત્રને કે “બેટા ! જાલિમને કાળે તારી સમશેર સદા ભલુકતી રહે. તારી માતાના દેહની તને ખીક હતી તે હવે ટળી છે. પ્રજાનાં દુઃખદર્દમાં તારી ભાગીદારી સદાય અવિચળ રહે અને પુત્ર મુખી કરો મારું જન્મસ્થાન, મારી માતૃભૂમિને સ્વતંત્ર કરો ! ”

આ દેશની દુર્દશાનું દિગ્દર્શન

(લેખક:-વૈદકવિ હર્ષલ શ્યામ શ્રુવ ખાનોસા. પો. દરીઆપુર, વરાહ.)

વાતાવરણની અસર

વાતાવરણની કેટલી હદસુધી અસર થાય છે તે સંબંધમાં હું તમને મારા અનુભવનો દાખલો આપીને તેનું રહસ્ય સમજાવવા માગું છું. એક દિવસ સુંદર પ્રભાતે હું અત્યંત આનંદની સાથે નિદ્રામાંથી જાગ્યો. આ સમયે મારા શરીરમાં સ્ફુર્તિ હતી અને મારું મન આનંદથી ઉભરાઈ જતું હતું. મારે અમુક ઠેકાણે જવાનું હતું. હું તરતજ સ્ત્રીટકારમાં બેઠો. આ કારની અંદર મારી બાજુમાંજ એક ચિંતાતુર માણસ અગાઉથી બેઠો હતો. તેની કોઈ ઉંડી ચિંતા (વ્યગ્રચિત્તે) એ મારા મન ઉપર એટલી બધી અસર કરી કે મારો આખો દિવસ ગમગીનીમાંજ ગયો ! પ્રથમ મને ખબર નહોતી કે એ માણસ શોકગ્રસ્ત હશે. તે એટલો બધો શોકમાં હતો કે તેની આવી સ્થિતિનાં આંદોલનો આસપાસ પ્રસરી રહ્યાં હતાં. આ વખતે મારા મનમાં કશાય વિચારો નહિ હોવાથી તેના શોકમય વિચારે મારા મન ઉપર ભારે અસર કરી ! તમે મને પૂછશો કે, હું જ્યારે એટલો બધો આનંદના આવેશમાં હતો ત્યારે તે માણસના મન ઉપર મારા આનંદની અસર હું કેમ ન કરી શક્યો ? આ તમારો પ્રશ્ન વ્યાજબી છે. મારા આનંદની અસર તેના શોક ઉપર થવી જોઈતી હતી, તેને બદલે તેના શોકની અસર મારા આનંદની ઉપર થઈ એ શું ! આનું સ્પષ્ટીકરણ હું કંઈ છું તે તમે ધ્યાન દઇને સાંભળો. એ માણસના અંતઃકરણમાંથી શોક(ગમગીની)નો બળવાન ઘોષ (પ્રવાહ) કાયમ વહી કરતો હતો. કહેવાની મતલબ એ છે કે, તે શોકમાંજ મગ્ન બની ગયો હતો અને શોકસિવાય તેના મનમાં બીજો વિચારજ ન હતો; જ્યારે હું કોઈ પણ વિચારમાં એકાગ્ર નહોતો. રસ્તામાં જે જે દૃશ્યો આવતાં તે તરફ હું આમતેમ જોયા કરતો, તેથી તેના શોકમય મુદ્દગલોએ મારા ઉપર અસર કરી.

ઝોજસ્વીના શરીરમાંથી ઝોજસ્ વહે છે.

તમે જ્યારે લાપણ સાંભળવા બેસો છો, ત્યારે તમને આટલો અનુભવ તો થતોજ હશે કે, કેટલાક વડતાની ઓતાઓ ઉપર સચોટ અસર થાય છે અને કેટલાકની નથી થતી. જે ઝોજસ્વી હોય છે તેના શરીરમાંથી ઝોજસ્ સતત વહાળ કરે છે. જેમ પુષ્પમાંથી સુગંધ વહે છે અને લોહચુંબકમાંથી અમુક પ્રવાહ વહે છે, તેમ ઝોજસ્વીના શરીરમાંથી ઝોજસ્ વહે છે. ઝોજસ્ પોતાની આસપાસનાં માણસો ઉપર અજબ અસર કરે છે ! આવી રીતે પેલા ગમગીન માણસના શરીરમાંથી વહેતા પ્રવાહે મારા શરીરપર અસર કરી હતી.

વિચાર ગમે ત્યાં અસર કરી શકે છે.

આ ઉપરથી જોડાનેડ બેસવાથીજ આપણા મન ઉપર અસર થાય છે અને બીજી રીતે નથી થતી, એમ સમજવાનું નથી. વિચારની પ્રેરણા ઘણે દૂરસુધી પણ પહોંચી શકે છે. શાપના કે આશીર્વાદના વિચારોથી તમે માણસનું હુંડું અગર લહું કરી શકો છો. એક હીલર પોતાના ઘર આગળ બેઠો બેઠો આરોગ્યના પ્રમદ આંદોલનોથી દૂરના દરદીને રોગમુક્ત કરી શકે છે. હિમાલયના શિખર ઉપર જવાથીજ કલ્યાણ થઈ જાય છે એમ ન સમજશો. તે માણસ પણ વિચારોના આકારોથી છટકી જઈ શકતો નથી. જેવા અને જેટલા વિચારો, તેવી અને તેટલી તેની અસર.

કોઈની ઈર્ષ્યા કે નિંદા ન કરો.

દરેક માણસ પોતાના દોષો લલે ઓછાવત્તા પણ છુપાવવા માગે છે અને બીજાના દોષો ઉઘાડા કરવા માગે છે. આવી રીતે પરાયા દોષનું દર્શન કરવું તે સાઈ નથી. આ ટેવ બીજકુલ ખરાબ છે. આવા પારકા દોષનું દર્શન કરનારા માણસો પોતાના અંતઃકરણને ઈર્ષ્યાળુ અને સંકુચિત બનાવે છે. કોઈની નિંદા અગર ઈર્ષ્યા પોતાને તથા સામાને શું નુકસાન કરી રહ્યાં છે તેની તેને ખબર નથી હોતી. કોઈની નિંદા કરવી અગર કોઈનું વાંકું બોલવું એ મોટામાં મોટો દુર્ગુણ છે. આપણે જેને માટે જ્યારે ખરાબ વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે તે વિચારમાં તેને નુકસાન કરવા થોડું ઘણું તત્ત્વ તો એની મેજેજ સમાઈ જાય છે. આ પ્રવાહ જેની આપણે નિંદા કે ઈર્ષ્યા કરવાનું

ધાર્યું છે તે તરફ વળે છે અને તેને નુકસાન પણ કરે છે. જો આપણા આ પ્રવાહની સામે માણસ ઉપર અસર ન થઈ તો તે પ્રવાહ ત્યાંથી ઉછળીને પાછો આપણી તરફ વળે છે અને આપણને નુકસાન કરે છે. આ એક કુદરતનો ખાસ નિયમ છે કે, સારા વિચારોથી આપણી આસપાસ ફિરસ્તાઓ ઉત્પન્ન કરીએ છીએ; જ્યારે ખરાબ વિચારોથી આપણે આપણી આસપાસ સેતાનો પેદા કરીએ છીએ. તમારા શત્રુની પાસે સારા વિચારનાં આદેશનો મોકલવાથી સમયપરત્વે તેજ માણસ તમારો શત્રુ મટીને મિત્ર બની જાય છે. સુવિચાર કરવામાં આપણને કશુંય ખર્ચ કરવું પડતું નથી, કે વધારે તકલીફ ઉઠાવવી પડતી નથી. રંકમાં રંક પણ સુવિચારથી સમાજનું કલ્યાણ કરી શકે છે.

સારા થવું હોય તો સત્યને શોધો.

અંતમાં એટલું સંભાળજો તથા સાંભળજો કે, તમે ખરાબ વિચાર નથી ધરાવતા. ભલે ન ધરાવતા હો, એટલા તમે પ્રશંસાપાત્ર છો; તોપણ એટલું સમજજો કે, મહાપુરુષે એ સત્યની કિંમત બહુ ભારે આંકી છે. તમે એકાગ્ર બની પ્રેમપૂર્વક તથા સાચી શ્રદ્ધાથી સત્યની ઉપાસના કરો. જો તમે સત્યની શોધમાં હશો, તો તમને તમારી ઇચ્છાનુસાર કોઈ પણ ઠેકાણે કોઈ સાચો માર્ગદર્શક પણ મળી જશે. જગતના ગુરુઓ અને પ્રભુના પ્રિય ભક્તો કહી ગયા છે કે, જીવનના ભોગે પણ સત્યને ચૂકશો નહિ. આ સત્ય તમને સારાના સંગથી મળશે અને તેથી તમે સુખી થશો.

આધુનિક કેળવણી-યુવાનોપર માઠી અસર

પ્રો. રાધાકૃષ્ણનો મત.

(હિંદુસ્થાન તા. ૨૨-૧૧-૨૬.)

કલકત્તા યુનીવર્સિટીના પ્રોફેસર એસ. રાધાકૃષ્ણ, જેઓ ઇંગ્લેન્ડ અને અમેરિકાનો પ્રવાસ કર્યા પછી મદ્રાસ થઈને આજે અહીં પાછા ફર્યા છે, તેમની મુલાકાત એસોસિએટેડ પ્રેસના પ્રતિનિધિએ લીધી હતી. તે મુલાકાતદરમિયાન તેમણે જણાવ્યું હતું કે, જો આપણા જુવાની-આઓને પોતાની જ સંસ્કૃતિ તરફ ધિક્કાર દેખાડવાની તાલીમ મળતી રહેશે, તો આપણો દેશ કે જે ક્યારેય બહારથી ભાંગી ભુકડો થયો છે, તેના પુનરુદ્ધારની આપણે થોડીજ આશા રાખવી રહી. પોતાના વ્યક્તિત્વમાટેનું માન આપણે આમર્થ્ય કરવાના નૈતિક સુધારા અને શિક્ષણના સંગીન પાયારૂપે છે. કમનસીબે આપણી કેળવણીની પદ્ધતિએ આપણી સંસ્કૃતિના માટે પ્રેમ ધરાવતા ક્યાં નથી. તેનું પરિણામ એ આવ્યું છે કે, આપણામાંના ઉત્તમ પુરુષો પણ પ્રાચીન પ્રમાણના આધારે આગળ વધવાને બદલે આગલી વાતોથીજ અટકે છે. જો આપણી કેળવણી આપણા જીવનમાં ઉતારી હોત, તો આપણે આપણા વહેમો કે જેમાં આપણને હજીએ વિશ્વાસ છે તે દૂર કર્યાં હોત. આપણી કેળવણીના અદ્યતિ સાહિત્યના સ્વરૂપે આપણા જીવનના સવાલોનો સામનો કરવામાટે આપણને નાણાયક બનાવ્યા છે. આપણા ગ્રેજ્યુએટો ફક્ત કાંપદા અને જાહેર નોકરીમાટે લાયક છે તેમાં તેઓ લાગેલા ન હોય ત્યારે તેઓ રાજદ્વારી ચળવળમાં અંપલાવે છે. હાલની આર્થિક અસ્વસ્થતા ટાળવી હોય તો દેશના અગ્રાધ બુદ્ધિજીવને દેશનાં મોટાં રાષ્ટ્રીય સાધનો ખીસવવાના ઉપયોગમાં લેવાની કોઈ રીતિ અખસાર કરવી જોઈએ. કેળવણીમાટે આપણે ત્યાં અગ્રગ રખાતું નાણું પાશ્ચાત્ય પ્રજાઓની કેળવણીમાટે તે રીતના રખાતા નાણાંના પ્રમાણમાં કાંઈ હિસાબમાં નથી. કેળવણીના વિષયમાં એક મહાન રાષ્ટ્રીય પ્રયત્ન થવાની જરૂર છે.

અક્ષયયાશ્રમની જરૂર

૯૬૭

(ડૉ. કલ્યાણદાસ દેસાઈ. હિંદુસ્થાન તા. ૩૦-૩-૨૬)

ગુજરાતમાં અક્ષયયાશ્રમનું મીંકુ છે. સ્વામીશ્રી નિત્યાનંદજી મહારાજ વ્યાખ્યાન આપતાં વારંવાર કહેતા કે, “ગુજરાતીઓ લડકે લડકી કી પ્રજા હૈ.” તમારામાં શૌર્ય, નિડરતા તથા સાહસ ક્યાંથી હોય ! ગુજરાતીઓ બુદ્ધિવાન છે, રસિક છે, વ્યાપારકુશળ છે; પણ તેઓમાં જોશ, ઝતુન કે કોઈપણ કાર્ય પાછળ મરી શીટવાની તેમનામાં શક્તિ નથી. અનેક મુસલમાન બાદશાહોએ, અનેક મરાઠા સરદારોએ આવા આ પ્રાંતપર ધા કર્યા કે તેને શરણ ગુજરાત થયું છે. અહમદશાહે અમદાવાદ વસાવ્યું; ભરૂચ, સુરત અને ખંભાતના નવાબોએ નવાબશાહી ચલાવી. અનેકવાર આ શહેરો લૂંટાયાં. આખરે અંગ્રેજોએ માલીક થઈ બેઠા, પણ તેનો બચાવ કરવા ગુજરાતીઓ આ છેલ્લા થોડા સૈકામાં મરણીઆ થઈ લડ્યા નથી. દુર્બળ તથા કાયર પ્રજા શી રીતે લઢી શકે ? આ સર્વ દોષોનું મૂળ અક્ષયર્યનો અભાવજ છે. અક્ષયર્ય એટલે વિવાહ ન કરવો અને લગ્નથી દૂર રહેવું એટલુંજ નથી. અક્ષયર્ય એટલે ઇંદ્રિયોનો નિગ્રહ, તપોમય તથા કંઠણ જીવન છે. મોજશોખ-એશઆરામથી દૂર રહેવું, નિયમિત તથા સાદું જીવન ગાળવું એમાંજ અક્ષયર્ય છે. અક્ષયારી કુદરતનાં બાળક છે અને કુદરત માતાના સ્વાભાવિક નિયમો પાળી જીવન ગાળે છે, ત્યારે આપણું જીવન બનાવટી, કપટી અને વ્યવહારને અવગણીને હોય છે.

અક્ષયર્ય પાળવામાટે નિત્ય નિયમપૂર્વક બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું જોઈએ. સૂર્યોદયસમયે સ્નાન ઇત્યાદિથી નિવૃત્ત થઈ સંધ્યા, અગ્નિહોમ વગેરે કરવાં જોઈએ, નિત્ય વ્યાયામ કરી શરીરને વજ્ર જેવું બનાવવું જોઈએ, સાદો પણ પૌષ્ટિક આહાર કરવો જોઈએ, નમ્રતા, વિનય, સત્યતા, સાધુતા ખીલવવાં જોઈએ અને વિદ્યાભ્યાસમાં મસ્ત બની શરીર, બુદ્ધિ તથા આત્માને પુષ્ટ કરવાં જોઈએ. કુદરતનાં સુંદર દર્શ્યોત્તી વચમાં રહીને તેના નિયંતાની અનોખી કૃતિઓ નિરખી તેની સાથે આનંદની ગોષ્ટિ કરતાં શીખવું જોઈએ. આવી અવસ્થાનું નામ અક્ષયર્ય છે. આ જીવન કંઈ ગૃહસ્થાશ્રમીઓની વચમાં રહી ગાળી શકાય નહિ.

અર્થ તથા કામમાં ચકચૂર ગૃહસ્થીઓની વચમાં અક્ષયર્યના આદર્શો ક્ષીભૂત ક્યાંથી થાય ? વળી ગૃહસ્થીને પોતાનું જીવન નિભાવવાની ફિકર હોય, રાતદિવસ તેના પ્રયાસમાં રોડાયલા હોય, એવા તે ગૃહસ્થીને પોતાના બાળકને અક્ષયર્ય પગાવી, નિયમપૂર્વક સાદું જીવન ગળાવી, વિદ્યા આપવાની પુરસદ્દજ ક્યાંથી હોય ? રંગરંગમાં અને અનેકવિધ ભોજન તથા અનેક રીતે શોભતા વસ્ત્રાલંકારમાં ચકચૂર તે ગૃહસ્થીઓ અક્ષયારીને સાદામનો, ઇંદ્રિયનિગ્રહનો પાઠ શી રીતે શીખવી શકે ? વળી શીખવે તો તે પાઠની અસર પણ અક્ષયારીપર કેટલી પડે ? એ તો પોથીમાંનાં રીગણાં જેવુંજ થાય ! વળી ખીચારા શહેરીઓની ગંદા હવામાં કોઈ ખૂણામાં જ્યાં રોટલો આપે પણ એટલો ન આપે એવી સાંકડી જગ્યામાં માંડ જીવન ગાળતા હોય; જ્યાં સૂર્ય, ચંદ્ર તથા તારાનાં દર્શન અસંભવ હોય, તેવા સ્થાનમાટે અક્ષયારી કુદરતનો બાળક હોઈજ ન શકે. ખરો મનુષ્ય પેદા કરવો એ કાંઈ જેમ અનાયાસે માતાપિતાના વિકારોથી બાળક સૃષ્ટિમાં આવે છે તેમ સહેલું નથી. ખર-મનુષ્ય પેદા કરવા હોય તો હાલની રીત ઠીક છે, પણ જો નર-મનુષ્ય પેદા કરવા હોય તો તેનો સાંચો તો જુદોજ છે. આપણા પૂર્વજોએ નર બનાવવાનો એક સાંચો પેટંટ કયો હતો, એમાંથી દરેક બાળક પસાર થતું હતું. એ સાંચો તે ગુરુકુળ છે. જે આર્યપ્રજા એક વખત જગતની શિરતાજ હતી; જેની સંસ્કૃતિ તથા વિદ્યાનાં ખ્યુગલ દુનિયાના એક છેડાથી ખીજા છેડા-સુધી વાગી રહ્યાં હતાં; જેના બ્રાહ્મણો પાસે પૃથ્વીભરના માનવો શિષ્ય બની જ્ઞાનપિપાસા તૃપ્ત કરતા હતા; જેના યોદ્ધાઓનાં રણવાદ્ય પૃથ્વીપરની દરેક જાતિપર જીતના જોસદાર ઘેરો સંભળાવતાં; જેના વૈશ્યો સમુદ્રમંથન કરી, વ્યાપાર ખેડી, પોતાના દુન્નરોથી કાંચનમયી લક્ષ્મી-દેવીને પોતાને ઘેર લાવી વસાવતા; તે આર્યપ્રજા ? તે યુર, વીર, ધીર, સત્યાગ્રહી, ઐક્યના બળથી સર્વપર ઝુકુમતી, સર્વની પર પોતાની હાક વર્તાવતી, તે ઉપદેશ્ય આર્યપ્રજા આજે છે નહિ; કારણ કે તે આર્યપ્રજાનો ઉત્પન્ન કરનાર ઋષિઓનો પેટંટ સાંચો ગુરુકુળ નષ્ટ થયો. તે સાંચાનો ચલાવનાર

ગુરુ છે. ગુરુ બાળકને સાત આઠ વરસની ઉંમરે યજ્ઞોપવીત આપી તેને દ્વિજ બનાવે છે—તેને બીજો જન્મ આપી તેનો બીજો જન્મદાતા બને છે. આજીમાં ઓછું ૨૫ વરસની ઉંમર સુધી બ્રહ્મચર્ય પળાવી, વિદ્યા લભાવી, ઉત્તમ સંસ્કારો આપી, નિર્ભળ વાતાવરણ રાખી તેને નર બનાવી પ્રજાને અર્પણ કરે છે. આ પ્રાચીન પ્રથાએજ આપણને એક જીવતી જંગતી પ્રજા બનાવી હતી. આ પદ્ધતિના નષ્ટ થવા સાથે આપણું પ્રજાત્વ નષ્ટ થયું, ગાઢ અજ્ઞાને પ્રજામાં વાસ કર્યો અને અંધપરંપરા શરૂ થઈ. પ્રજાનાં ભાષાઐક્ય, ધર્મઐક્ય તથા વિચારઐક્ય દૂર થયાં અને અવસ્થા છિન્નલિન્ન થઈ. ગુજરાતી ભાષાઓ ! આપણામાં જે કાયરપણું—નિરસ્તાહ છે, આપણે કાર્યો આરંભ કરી પાછળ પડીએ છીએ તેનું કારણ આપણામાં શરીરબળ નથી.

હિંમત, અડગતા, ધૈર્ય અને ખંત નથી તથા આપણા વૈદિક ધર્મની વિજળી આપણામાં ચમકારો જગાડી, પાછી મંદ પડી જાય છે તેનું કારણ તપાસો તો આજ છે. બ્રહ્મચર્યનો અભાવ તથા તેને પેઢાનાર કૃત્રિમ જ્ઞાતિઓનાં બંધનો એજ આપણી અધોગતિનું કારણ છે. શું આપણી સંતતિને આપણે તેમાંથી ઉગારી શકીશું ? શું તેઓને દંઢ તથા આગ્રહી બનાવવા આપણે ઇચ્છીએ છીએ ? શું તેઓ દેશનો ઉદ્ધાર કરી શકે એમ આપણી સતત લાગણી છે ? જો તેમ હોય તો બ્રહ્મચર્યાશ્રમની પુનરુદ્ધાર કરનારી ગુરુકુળ સંસ્થાજ તે કાર્ય કરી શકશે. તે સંસ્થામાં આપનાં બાળકો મૂકો, તેનું પોષણ કરો તથા તેના અગ્રજન્તા બનો ! ઊત્તીષ્ઠિત ! જાગ્રત ! પ્રાપ્ય વેરાન્નિ-વૌશ્વત ઐ રામ !

આરોગ્યવિજ્ઞાન

(દૈનિક હિંદુસ્થાનના એક અંકમાંથી)

મેલેરીઆ અને ક્વીનાઇન

‘ લીટરરી ડાયજેસ્ટ ’માં આ વિષય ઉપર નીચે પ્રમાણે લખેલું છે:—

ક્વીનાઇનથી મેલેરીઆના જંતુઓ નાશ થઈ જશે; પણ મેલેરીઆના જંતુને શરીરમાં આવતા અટકાવવાની શક્તિ નથી—અર્થાત્ મેલેરીઆનાં જંતુઓને તે મારી નાખશે, પણ એની અસર માટે મેલેરીઆનાં જંતુઓ શરીરમાં હોવાં જોઈએ.

વળી ક્વીનાઇન થોડા પ્રમાણમાં આપ્યું હોય તો તે વધારે અસર કરે છે. જ્યારે ક્વીનાઇન વધારે પ્રમાણમાં અપાય ત્યારે માણસના ઉપર વધારે અસર કરે છે; પણ સૌથી અજબજા સત્યો આ વિષયમાં તો ગાંડાની ઇસ્પિતાકના કેસોના મળેલા અનુભવોપરથી રચાયેલાં છે. અજબખીલરી વાત એ છે કે માણસનું ગાંડપણ, તે માણસના શરીરમાં મેલેરીઆના જંતુઓ દાખલ કરવાથી મરી જાય છે. હાલના જમાનામાં ગાંડપણ અને પક્ષાઘાતને અટકાવવાને માટે અને મટાડી દેવાને માટે આ રીતજ વપરાય છે; એટલે કે તે માણસના શરીરમાં મેલેરીઆનાં જંતુઓ બહારથી દાખલ કરવામાં આવે છે. આ પ્રકારે ઘણા દરદીઓ સાજા થઈ ગયા છે. આ સત્ય કંઈ નવું શોધાયું નથી; પણ પુરાતન કાળના વૈદો જેવા કે, હાયપોક્રેટ અને ગેલેનને પણ આ માહિતી હતી. મેલેરીઆનાં જંતુની મગજ ઉપર થતી અસર તો ઘણા કાળથી જાણીતી છે.

ઇંગ્લાંડની ગાંડાની ઇસ્પિતાકમાં ઘણા રોગીઓને આ પ્રકારની દવા આપવામાં આવી હતી અને તેમાંથી ૩૦ ટકા તો તદ્દન સાજા થઈ ગયા હતા. ત્યારથી ડૉક્ટરો અને રોગચિકીત્સો મેલેરીઆના જંતુને રોગનાશકતરીકે વાપરવા તથા એવા બીજા જંતુઓ શોધી કાઢવા પ્રેરાયા છે. આ પ્રકારે લેમોરેટરીમાં મેલેરીઆનાં જંતુ શરીરમાં બહારથી દાખલ કરવાથી શરીર ઉપર થતી પ્રત્યેક અસર તેઓ નોંધી શક્યા છે અને સંપૂર્ણ અભ્યાસ થઈ શક્યો છે. લેફ્ટેનન્ટ કર્નલ. પી. જેમ્સ કહે છે કે, મચ્છરમાં માણસથી જંતુ પેદા થાય છે કે પછી મચ્છર માણસના શરીરમાં જંતુ પેદા કરે છે, તે કહેવું અસંભવિત છે. તે કહે છે કે, જે મચ્છરો બંધ તળાવમાં રહેતા હોય તેઓમાં મેલેરીઆનાં જંતુઓ હોનાં નથી. આથી તેઓ માણસને કરડે તોપણ માણસને મેલેરીઆ થાય નહિ, પણ જે મચ્છરો આપણી આબુઆચુ રહે છે અને કંઈક જૂદીજ રીતિમાં જેઓ રહે

છે, તેવા મચ્છરોમાં મેક્ષેરીઆનાં જંતુઓ પેદા થાય છે; અને પછી આ મચ્છરો જ્યારે માણસને કરડે છે, ત્યારે તેમનામાંથી મેક્ષેરીઆનાં જંતુઓ માણસના લોહીમાં લગી જાય છે. પછી તેઓ વધવા માંડે છે અને પછી એટલેસુધી વધી જાય છે કે માણસને તાવ આવે છે.

કર્નલ પી. જેમ્સના કહેવા પ્રમાણે તો દરેક ઘરમાં મેક્ષેરીઆનાં જંતુઓ પેદા થાય છે; એટલુંજ નહિ પણ એકઠીજાને મેક્ષેરીઆનાં જંતુઓ લાગતા હોય તોપણ ત્યાંથીજ.

વળી કહે છે કે, આપણા ઘરની પાસે અને અંદર જે મચ્છરો રહે છે તેમના જીવનનો અભ્યાસ આપણે કરવો જોઈએ.

વળી દરેક માણસના લોહીમાં કેટલાક પદાર્થો હોય છે, કે જે આ જંતુઓ આવે એવાને એવા ખાય ખાઈ છે. આ પદાર્થો કોઈના લોહીમાં ઓછા હોય અને કોઈનામાં વધારે હોય; ઓછા હોય તો જંતુઓ ખવાઈ નહિ જતાં થોડાં થોડાં વધવા માંડે અને આખરે એટલાં બધાં વધી જાય કે મેક્ષેરીઆ તાવ આવે; માટે હવે પછી દરેક મનુષ્યનું લોહી તપાસી આ જંતુઓ દાખલ કરવાં જોઈએ.

લીવરધુલના વિશ્વવિદ્યાલયનો જંતુશાસ્ત્રનો પ્રોફેસર કહે છે કે, બહારથી દાખલ કરેલા જંતુવડે આવતો તાવ ક્વીનાઇનના નાના પ્રમાણથી મટી જાય છે; પણ જ્યાંસુધી મેક્ષેરીઆજંતુ શરીરમાં ન હોય ત્યાંસુધી ક્વીનાઇનની કશી અસર થતી નથી.

વળી તે લોકો કહે છે કે, માણસ ક્વીનાઇન લેતો હોય અને પછી મેક્ષેરીઆનાં જંતુઓ અંદર દાખલ કરવામાં આવે તોપણ મેક્ષેરીઆનો તાવ માણસને આવશે. ક્વીનાઇન હમેશાં ઓછા પ્રમાણમાં આપવાથી વધારે જલડીથી અસર કરે છે; પણ વધારે પ્રમાણમાં આપવાથી તેમ થતું નથી.

પણ આમ કેમ થાય છે? વધારે લેવાથી સામું નુકસાન કેમ થાય છે? આના જવાબમાં તે જણાવે છે કે, ક્વીનાઇનને મેક્ષેરીઆના જંતુને મારી નાખવામાં આપણા શરીરના લોહીના કેટલાક પદાર્થો મદદ કરે છે. આ મદદ જે ક્વીનાઇન ઓછા પ્રમાણમાં અપાયું હોય તોજ બની શકે; પણ જ્યારે ક્વીનાઇન વધારે પ્રમાણમાં અપાયું હોય ત્યારે આ કેટલાંક જીવનબિંદુઓ જે મેક્ષેરીઆના જંતુઓનો નાશ કરે છે તે જીવનબિંદુઓ મરી જાય છે; એટલે મેક્ષેરીઆના જંતુઓ એકદમ આગળ વધી શકે છે અને પરિણામે તાવ ઉતરતો નથી અને ફરી પાછો આવે છે. તે કહે છે કે, લડાઈમાં અને ખાંતગી દવાખાનામાં ઘણીવાર આ પ્રકારના તાવ (ચઢતા ઉતરતા) ક્વીનાઇન વધારે પ્રમાણમાં લેવાથી થાય છે.

ક્વીનાઇનની ઓળખ

સિન્કોનાનામનું ઝાડ થાય છે, તેનું વર્ણન નીચે મુજબ ઔષધીગુણાદર્શ(મેક્ષેરીઆ મેડીકા)માં આપેલું છે. આ ઝાડ આપણા દેશમાં આસામ અને બિહાર તરફ થાય છે; પણ વધારેમાં વધારે હોલાન્ડમાં થાય છે અને ક્વીનાઇનનો વ્યાપાર મુખ્યત્વે ડચ લોકોના હાથમાં છે. ડચ લોકોની સીન્ડીકેટના હાથમાં આ વેપાર છે અને વિશ્વમાં વપરાતું ઘણુંખરું ક્વીનાઇન એજ કંપની પૂરું પાડે છે.

આ ઝાડની છાલમાં કેટલાંક તત્ત્વો રહેલાં છે. આ બધાં તત્ત્વોમાંથી ક્વીનાઇન એ એક તત્ત્વ છે. ક્વીનાઇનના બે ક્ષાર આવે છે. ક્વીનાઇન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ અને ક્વીનાઇન સલ્ફેટ. તેની માત્રા ૧ થી ૧૦ ગ્રેન સુધીની છે. આ બંને ક્ષાર પાણીમાં ઓગાળી શકાતા નથી, માટે તેમને ઓગાળી નાખવામાટે તેજબની જરૂર છે; પણ તેજબમાં પાણી પુષ્કળ રેડવું જોઈએ. ક્વીનાઇનનો સ્વાદ ઘણો કડવો હોય છે. હમણાં બજારમાં યુ. ક્વીનાઇનની નવી જાત નીકળી છે. તેનો સ્વાદ બીલકુલ હોતો નથી; પણ આ ક્ષાર પહેલાના જેટલો અસરકારક નથી. ક્વીનાઇન હમણાં હમણાં બહુ વપરાય છે. ૧૫ ગ્રેનની માત્રામાં તે શક્તિસુધારક છે!

શીતળા કઢાવવા કે નહિ?

છઠ્ઠાંડ અને વેલ્સમાં છેલ્લાં એકવીસ વર્ષમાં શીતળા માતાથી પાંચ વર્ષની નીચેનાં માત્ર ૬૦ છોકરાં મરણ પામ્યાં છે. ત્યારે શીતળા કઢાવવાથી ૨૦૨ મરણ પામ્યાં છે. આના કારણે ઘણા માણસો શીતળા કઢાવવાની વિરુદ્ધ છે.

વાદળી વાપરવાથી કંડણ થઇ જાય તો તેને ગરમ પાણીમાં ઓળી રાખવાથી પછી સારી અને પોચી થઈ જાય છે.

ઉચ્ચ ઉદ્દેશવાળું જીવન

(ચિત્રમયજગત-ભુલાઈ૧૯૨૬)

જગતમાં અસંખ્ય મનુષ્યો એવાં હોય છે કે જેઓ પોતાના જીવનમાં કયા ઉદ્દેશને સિદ્ધ કરવા ધારે છે તેનો કદી વિચાર સરખો પણ કરતાં નથી. મનુષ્યજીવન એ એક સર્વોત્કૃષ્ટ જીવન છે અને તેમાં મનુષ્ય ધારે તેવા અનેક ઉદ્દેશોને સિદ્ધ કરી શકવા સમર્થ છે; પરંતુ જ્યાંસુધી મનુષ્ય પોતે એક પણ ઉદ્દેશને નક્કી કરતો નથી, ત્યાંસુધી તેના જીવનની સ્થિતિ સુકાનવિનાની નૌકાના જેવી થાય છે અને તેના સઘળા પ્રયત્નો નિષ્ફળતામાંજ પરિણમ પામે છે.

મનુષ્ય પ્રતિદિન બળતા એક અસાધારણ સમૂહસાથે જાણતાં કે અજાણતાં એકતા પામે છે અને તેમાંથી થોડા અથવા ઘણા પ્રમાણમાં બળ મેળવે છે. આ બળનો તે ઉદ્દેશવિનાનાં કાર્યો કરવામાં ઉપયોગ કરે છે—અર્થાત્ મેળવેલા બળનો દુરુપયોગ કરી તેનો નાશ કરે છે.

આપણે જોઈએ છીએ કે, જગતમાં કોઈ પણ પ્રકારના બળનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં મનુષ્યો તેને કયા કામમાં ઉપયોગ કરવો છે તે નક્કી કરે છે. એક અજ્ઞાન રાંડીરાંડ ડોશી પણ ચૂસે કે સગડી સળગાવતાં પહેલાં તેના ઉપર શું મૂકવું છે તેનો નિર્ણય પ્રથમથી કરે છે. જો કંઈપણ નિર્ણય અગાઉથી કરવામાં આવ્યો ન હોય તો તે લાકડાં અથવા તો કોલસાનો દુરુપયોગજ થઈ તેનો નાશ થાય છે. આજ પ્રમાણે વિદ્યુત, વરાળ વગેરે વધારે બળવાન સામર્થ્યોના ઉપયોગનો પણ મનુષ્યો એક ઉદ્દેશ નક્કી કરી તેને ઉપયોગમાં લે છે અને તેમ કરવાથીજ મનુષ્યો તે સામર્થ્યવડે સામાન્ય નહિ પણ અસામાન્ય કાર્યો પણ કરી શકે છે.

મનુષ્ય પોતે ઉદ્દેશવિનાનું જીવન ગાળવામાં અસાધારણ બળનો નિત્ય આવી રીતે દુરુપયોગ કરે છે એવું તેને ભાગ્યેજ જ્ઞાન હોય છે. તે પોતાના નિત્યના વ્યવહારો અજ્ઞાનના પટમાં રહીને કર્યા કરે છે. અનેક ઉદ્દેશવિનાની ક્રિયાઓમાં બળનો ક્ષય કરે છે; પરંતુ કેવું અસાધારણ બળ તેને પ્રાપ્ત છે અને તેનાવડે તે કેવાં ચમત્કારિક કાર્યો કરવા સમર્થ છે, તે તે સમજતો નથી! અજ્ઞાન! અજ્ઞાનનીજ એ બલિદારી છે!

આમ છતાં કેટલાક પોતાનાજ હાથપણને સર્વોત્કૃષ્ટ માનનારા પણ હોય છે અને પોતાના જીવનમાં શું પ્રાપ્તવ્ય છે અથવા પોતાના જીવનનો શો ઉદ્દેશ છે, તે પોતે સમજતા હોય તેમ માની દગધડાવિનાનાં કોઈ કોઈ લક્ષ્ય યાંચે છે અને તેનાથીજ રાજ થઈ સંતોષ માને છે. તેઓ ઘડીમાં એક વસ્તુપ્રતિ પોતાના પ્રયત્નને દોડાવે છે, તો ઘડીમાં બીજી વસ્તુને સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન આરંભે છે. વળી કંઈ નવું જાણતાં કે સાંભળતાં ત્રીજામાં મનને દોડાવે છે; પરંતુ એક સ્થાયી ઉદ્દેશ—એક અચળ લક્ષ્યને તે ધારણ કરી તેનેજ સિદ્ધ કરવા આગ્રહ સેવતા નથી. માનસશાસ્ત્રના વિદ્વાનો મનની આવી અસ્થિર અવસ્થાને પણ આ સંબંધમાં નીચા પ્રકારની ગણે છે. એક અચળ ઉદ્દેશને દૃઢતાથી વળગી રહેવું; એજ મનની બળવાન અવસ્થા છે.

મન બ્યારે એક આવા ઉદ્દેશથી ઓતપ્રોત થાય છે; મનના પ્રત્યેક અંશમાં આપણા ઉદ્દેશની છાપ સ્પષ્ટ પડી રહે છે, ત્યારે મન આપણા જાણતાં અને અજાણતાં બળને તેજ દિશામાં વાળવાનો પ્રયત્ન કર્યા કરે છે અને આપણા બળનો સદુપયોગ થાય છે, જેથી જીવનના એક મહાન કાર્યને આપણે સાધી શકીએ છીએ.

આપણા ઉદ્દેશનું સ્વરૂપ બને તેટલું વધારે સ્પષ્ટ રચવું, એજ મુખ્ય કર્તવ્ય છે. ઉદ્દેશનું જાણું સ્વરૂપ રચવાથી કંઈજ ફળ નથી. આવા મનુષ્યોમાટે એમજ કહી શકાય કે, તેઓ પોતાની સ્થિતિ સમજતા નથી. પોતે ક્યાં છે, શું કરવું છે, ક્યાં જવું છે, તેનું કશુંજ તેમને લાન નથી. આવા મનુષ્યો જગતમાં શું એક પણ મદસ્તવું કાર્ય સાધી શકશે? જીવનના મહાન ઉદ્દેશોમાંથી એક પણ ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરી શકશે? મનુષ્યજીવનમાં અનુભવાતાં અસંખ્ય ઉચ્ચ મુજોમાંના એક પણ ઉચ્ચ મુજોને અનુભવી શકશે? અદ્ભુત સામર્થ્યને ધારણ કરવાના અનુભવ લાભને પાળી શકશે? તમારું હૃદય આનો સ્પષ્ટ ઉત્તર આપે છે કે, આનું મહાન ફળ તે કદી પ્રાપ્ત કરી શકશે નહિ. ધરમાંથી બહાર નીકળી ક્યાં જવું છે, તેનો સ્પષ્ટ વિચાર ન કરનાર રસ્તા ઉપર આમથી તેમ

ધક્કા ખાઇ પગનાં તળીઆં ધસીને, ટાંટીઆ નરમ કરીને અને મગજને અસ્વસ્થ કરીને જ્યાંનો ત્યાં પડ્યો રહે છે. જીવનપ્રવાસે નીકળનાર મનુષ્ય પણ ઉદ્દેશવિનાનાં કર્તવ્યો કરવામાં આવીજ સ્થિતિનો અનુભવ કરે એમાં આશ્ચર્યસરખું શું છે ?

મનુષ્યજીવન એટલું અદ્ભુત છે, તેમાં એટલા બધા સંભવો રહેલા છે, તેમાં એવાં અસાધારણ કાર્યો થઈ શકે એમ છે, કે તેની કલ્પના થઇ શકે તેમ નથી. અનેક પ્રજાઓમાં થયેલા અસંખ્ય મહાપુરુષોનાં જીવનનું અવલોકન કરેા અને તમને જણાશે કે, જીવનમાં અનેક ઉચ્ચ અને ઉજ્જવલ કર્તવ્યોવડે મનુષ્યોએ પોતાનાં જીવન વિભૂષિત કર્યાં છે; પોતાના જીવનનાં જ્વલંત ઉદાહરણોથી અનેક અજ્ઞાન પ્રાણીઓના માર્ગને પ્રકાશિત કર્યાં છે; અનેક દષ્ટાંતરૂપ પ્રવૃત્તિઓથી કર્તવ્યની દિશા દર્શાવી છે. આમાંની કોઇએક દિશાના, આ કર્તવ્યોમાંના કોઇ મહાન અને તેજસ્વી કર્તવ્યને, આ અસાધારણ ઉદ્દેશમાંના કોઇએક અપૂર્વ ઉદ્દેશને ધારણ કરેા અને તેને સિદ્ધ કરેા; એટલે તમે મનુષ્ય નહિ પણ દેવ ગણાશે, દેવ નહિ પણ ઈશ્વર ગણાશે !

પણ એ સર્વ ક્યારે ? આવા કોઇ મહાન ઉદ્દેશને ધારણ કરી તેમાં પ્રયત્નને વાળશે ત્યારે. કોઇ મહાન ઉદ્દેશનેજ હજી ધારણ કરતાં તમને આવડતું ન હોય તો તે પ્રથમ શીખેા. મહાન ઉદ્દેશને ધારણ કરી તેને વળગી રહેનાર અવસ્થા તેને સિદ્ધ કરે છે, અવશ્ય મહાપદને પામે છે. પ્રથમ એક ઉદ્દેશને નક્કી કરેા-સારી રીતે-સ્પષ્ટપણે નક્કી કરેા.

વિજય કહો કે સિદ્ધિ કહો, જીવનની સફળતા કહો કે ઉચ્ચ પદની પ્રાપ્તિ કહો, એ સર્વ ઉદ્દેશને અનુસરે છે-ઉદ્દેશની પાછળ ખેંચાય છે. ઉદ્દેશને ધારણ કરવામાં જેણે વિજય મેળવ્યો તે વીર વિજયીજ છે.

ઉદ્દેશના નિર્ણયવિના મનુષ્યનાં કર્મે નિષ્ફળતા લખાયેલી છે. જે સુંદર ધાસની ગંજીઓ વચ્ચે ઉભેલો એક ગધેડો નિર્ણય કરી ન શક્યો કે આ ખેમાંથી કયી ધાસની ગંજીમાંથી ધાસ ખાવું ? અને આખરે ભૂખે મર્યો ! રમણીઓનાં વિશાળ ટોળાંમાં સ્વછંદે વિહરતી કયી મનોહારિણી સ્ત્રીને લઉં ? એનો નિર્ણય ન કરી શકનાર યુવક પોતાની કલ્પનાની સુંદર સ્ત્રીને પ્રાપ્ત કરી શક્યો નહિ. દ્રવ્યના પર્વતમાંથી શું લઉં ને શું ન લઉં ? એવી મૂઠ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયેલો મૂર્ખ દરદીજ રહ્યો. તેજ પ્રમાણે મનુષ્ય ! કયું ઉચ્ચ લક્ષ્ય ધારણ કરું એના નિર્ણયની કલ્પનામાંજ રમતાસુધી તોરું જીવન નિષ્ફળજ છે ? ગમે તે એક ઉચ્ચ ઉદ્દેશને ધારણ કરી તેને સિદ્ધ કર. પુનઃ એથી ચઢતું લક્ષ્ય જણાય તો તેને ધારણ કર; એમ આગળ વધી પરિણામે મહાપદને પ્રાપ્ત કર. પરમાત્માના અવર્ણનીય પદનો અનુભવ કર. એજ તારા જીવનનો અંતિમ ઉદ્દેશ, એજ તારા કર્તવ્યની પરાકાષ્ઠા.

ભાગ્ય ઉદય કળ હોગા ?

(લેખક:-અવધીય, રામપ્રિય શરણસિંહ “ રત્નેશ. ” વિદ્યાસિત્રમાંથી)

તેરા ભારત ! ભાગ્ય ઉદય કળ હોગા, મંગલમય જગદીશ સદય કળ હોગા;

છૂટેગી કળ ધર કી દુસલ લડાઇ, જીસને તેરી યહ દુર્દશા કરાઇ.

કાલા કુલી રહેગા કળ તક ભારત ? વ્યાધિ-ઝરત, બલહીન, દીન અતિ આરત.

કલહ સ્યામ મુખ લેકર કળ ભાગેગા ? સોકર કળ યહ દેશ પુનઃ જાગેગા.

ઉપજેગે કળ ફિર આદર્શ-સુધારક ? મર્યાદા કે રક્ષક, દુષ્ટવિદારક.

અડિયલ ટટ્ટર કળ તક અડે રહેગે, કળ તક પુનરુત્થાન ન હોને દેગે.

કળ ગૂંજેગા રાગ સ્વદેશીપનકા, હોગા કળ સ્વરાજ્ય લક્ષ્ય જીવન કા;

કળ ભાઇસે ભાઈ ગલે મિલેગે, આપસ મેં હો અક, બલાઓ લેગે.

પલટેગા કળ સુખદ બસન્ત તુમહારા, હોગા કળ કળેાં કા અન્ત તુમહારા;

જીસને કલી નહીં દેશી પર તાકા, સમજેગે કળ મર્મ દેશ સેવા કા.

અભૂત સે ખર ખીર વ્યાસ વિજ્ઞાની, જન્મેગે કળ હરિશ્ચન્દ્રસે દાની;

હોંગે કળ શુકદેવ જનકસે યોગી, કળ તેરી આદર્શ-સભ્યતા હોગી.

રાવણારિ કળ આ ભૂ-ભાર દરેગે, કળ ‘ રત્નેશ ’ તુમહારા કોપ ભરેગે;

આયેગે કળ કૃષ્ણ ગોદમેં તેરી, કાટેગે કળ પરાધીનકી ખેરી.

રાષ્ટ્રીયતાની ભાવના

(સૌરાષ્ટ્ર-તા-૨૦-૨-૧૯૨૬)

ઇસુનો ધર્મ પ્રચારવા દુનિયાના ખૂણે ખૂણામાં પહોંચેલા પાદરીઓને હાથે ખ્રિસ્તીધર્મની દીક્ષા લઇ, તેમની નિશાળમાં દશ વર્ષ સુધી ચીની અને અંગ્રેજી શિક્ષણ લઇ એક ચીની તરુણ સત્તર વર્ષની ઉંમરે આગળ અભ્યાસ કરવા અમેરિકા ગયો. અમેરિકાની એક વિદ્યાપીઠમાં તેણે ચાર વર્ષ સુધી ઔદ્યોગિક વિષયનો અભ્યાસ કર્યો અને તે દરમિયાન તેણે અમેરિકાનું જીવન ઝીણવટથી નિહાળ્યું. અમેરિકાની શક્તિ, અમેરિકનોની આખાદી અને દુનિયામાં અમેરિકાના પુત્રનું ઉચ્ચ સ્થાન, એ બધાની પાછળ કયું પ્રેરણાબળ ઉભું છે, તે પણ તેના અંતરમાં બરાબર ઉતરી ગયું.

તે ચાર વર્ષ પહેલાં ચીનથી આવ્યો ત્યારે તેના મોં ઉપર ઇસુએ પ્રભોધેશી નમ્રતા વિરાજતી, તેના મુખમાંથી બાંધબલનાં સુવચનો ઝરતાં અને તેણે તો અમેરિકાને ઇસુના પગલે ચાલનારો અને વિશ્વપ્રેમ તથા અહિંસાનો પૂજન કરનારો પરમ પવિત્ર સાધુ-દેશ કહી લીધેલો. તે આવ્યો ત્યારે મનમાં નિર્ધાર રચીને આવેલે કે, અમેરિકામાંથી ઉચ્ચ શિક્ષણ અને ‘ખ્રિસ્તી’ જીવનનો આદર્શ મેળવી હું ચીન પાછો આવીશ અને પાદરી બની એક શાળામાં જીવન સમર્પી ઇસુ પિતાનાં બોધવચનોનો પ્રચાર કરીશ.

પણ અમેરિકામાં ચાર વર્ષ રહ્યા પછી તેનું એ સ્વપ્ન ઉડી ગયું. અમેરિકામાં તેણે ઇસુની પૂજા નહિ, પણ કોઇ બીજી પૂજા જોઇ, તેના મોં ઉપરથી નમ્રતા અદૃશ્ય થઇ. તેની જગ્યાએ દૃઢતા અને નિશ્ચય ગોઠવાયા. તેની આંખોમાંથી વિશ્વપ્રેમ અને માનવ-બંધુતાની કાવ્યમય મધુરતા ચાલી ગઇ અને તેને બદલે તેમાં ઝનુન અને આગ ચમકવા લાગ્યાં, તેણે જીવનનું નવું જ સ્વપ્ન રચ્યું.

અમેરિકાથી ઉપડતી વેળાએ તેના એક મિત્ર-અધ્યાપકે તેને જીવનની યોજના પૂછી. તેણે જવાબ આપ્યો કે:—“ખ્રિસ્તી ધર્મ અને ખ્રિસ્તી સંસ્કૃતિને આ દેશમાં મેં ચાર વર્ષ સુધી નિરખી નિરખીને જોયાં અને એ મહાન ધર્મનાં અને એ વિશ્વવિસ્તૃત સંસ્કૃતિનાં મેં જે સ્વપ્નાં રચ્યાં હતાં તે બધાં ઓસરી ગયાં. એ મારો ભ્રમ હતો. હવે મને સાચી સ્થિતિનું ભાન થયું છે. આજ સુધી મેં આકાશમાં કહ્યેલાં આનંદ લીધો; અને હું આ નક્કર પૃથ્વી ઉપર મારા પગ સ્થિર કરી આ દુનિયાનાં રંગ જોવા માગું છું.”

“ચીનમાં હતો ત્યાં સુધી અજ્ઞાનની ભ્રમણા નીચે એમજ સમજતો કે, ચીનમાં લૂંટ ચલાવતાં યુરોપીયન વેપારીઓ તો કોઇ રહ્યાબહ્યા ધર્મચૂકયા ખ્રિસ્તીઓ હોવા જોઇએ. આખી ખ્રિસ્તી પ્રજા એવી નહિ હોય; પણ અમેરિકાના મારા અનુભવે મારી એ માન્યતાને ભૂલભરેલી ઠરાવી. હવે તો હું અહીંથી એકજ નિર્ધાર રચીને જાઉં છું કે, જંગમમાં પગલે પગલે નફોટોટાનીજ ગણતરી કરનારી યુરોપની પ્રજાઓના ત્રાસમાંથી મારા પ્યારા વતન ચીન દેશને મુક્ત કરવા, એ સામે જોરાવર બળવો ઉઠાવવા હું મારા દેશભાઇઓને તૈયાર કરવામાં આખી જંગમની સમર્પણ. યુરોપની, ખ્રિસ્તી પ્રજાઓની પવિત્ર મુરદો અને પુણ્ય પ્રવચનોમાં શ્રદ્ધા મૂકવી એ આત્મદ્રોહ છે. હવે તો અમે તમારી સાથે લડીનેજ અમારી સ્વાધીનતા પાછી મેળવશું.”

“હું માનતો હતો કે, ઇસુના અનુયાયી કહેવડાવનારી પશ્ચિમની પ્રજાઓએ ઇસુના નવા કરારને જીવનના પાયામાં પધરાવ્યો હશે. આખા સમાજની રચના એ પાયાઓ ઉપર હશે; પણ મેં જોયું કે, પશ્ચિમની પ્રજાઓ કોઈ જુદીજ ભાવનાઓને પૂજે છે. હું ચીનમાં જઈને એ ભાવનાઓ પ્રચારવાનો છું.”

“એ ભાવના તે રાષ્ટ્રવાદની ભાવના-પ્રથમ મારો દેશ અને પછી આખી દુનિયા-એ ઉજળતા દેશપ્રેમની જ્યવન્ત ભાવના. એ ભાવના ચીનના યુવાનોમાં થનગનાટ મચાવતી ચીનની ખૂણે ખૂણામાં પ્રસરી જશે ત્યારેજ હું જાંપીશ.”

“એક વાત ચોક્કસ છે કે, ત્યાં સુધી ચીનમાં મંજૂર અને શક્તિશાળી ન બને ત્યાં સુધી દુનિયામાં ચીનનો કોઇ કોરીની પણ કિંમત કરવાનું નથી; અને મંજૂર તથા શક્તિશાળી એટલે શબ્દોનો પશ્ચિમ જે અર્થ કરે છે તે. એ મંજૂર અને એ શક્તિ રાષ્ટ્રીયતાની ભાવનાવિના મુશ્કેલી

સુદલા મધ્યજ્ઞ શીતલા માતાને નામે કેસરિયા કરવા પ્રેરતી એ માતૃપ્રેમની લાવના વિના કદીએ આવવાની નથી. એટલે અમેરિકામાંથી હું એ સંદેશ ઝીલીને જાઉં છું અને જીવનભર એ સંદેશ મારા પ્રિય સ્વદેશમાં ફેલાવ્યા કરીશ. એ લાવનાને બળે જાપાને જોનજોતામાં પોતાને માટે જે મગરૂજ સ્થાન મેળવ્યું છે, તેવુંજ સ્થાન ચીન પણ મેળવશે અને એ રીતે પોતાનું વ્યક્તિત્વ ખીસવી ને-પોતાનું વિશિષ્ટત્વ જાળવીને તે જગતની ઉત્કાન્તિમાં પોતાનો ભાગ ભજવશે.”

એ પ્રકારના વાર્તાલાપને અંતે તે યુવકે અમેરિકા છોડ્યું અને તે ચીનમાં અદૃશ્ય બની મુંગો મુંગો તેની રાષ્ટ્રીયતાની લાવનાને ફેલાવવા મંડ્યો.

આ દશ વર્ષ પહેલાંની વાત. આવા આવા લાવનામસ્ત યુવકોનાં જૂથ જમાવી ડૉ.સુન-પાટ-સેને ચીનમાં રાષ્ટ્રીયતાનો શંખધ્વનિ ગજાવ્યો. એ લાવના ઝીલીને મહાસાગર ભરતીને તોફાને ચડ્યો હોય, તેમ આજે ચીન ઉછળી રહ્યું છે. એ લાવનાને પ્રતાપેજ શાંગહાઇના મીઝમજુરોની કતલ થતાં વિદ્યાર્થી-યુવકોનાં ટોળેટોળાં નીકળી પડ્યાં, નિશાળોને તાળાં દેવાયાં, ચીનમાં ભારે હડતાળો પડી અને જંગી સરઘસો નીકળ્યાં તથા વિદ્યાર્થીઓએ અંગ્રેજ સિપાઇઓની ગોળીએ વિધાઇ જાતી કુરબાની કરવાનું પસંદ કર્યું. એજ લાવનાના પ્રેર્યા યુવકોએ ૧૯૦૯માં જાપાની માલના અભિષેકારની હીકયાત આખા ચીનમાં ફેલાવેલી અને એજ લાવનાને વશ બનીને ચીની જુવાનો પરદેશી આગ-બોટોને સળગાવી મૂકે છે અને વિદેશી વેપારીઓને નિરાંતે જપવા દેતા નથી. જ્યાંસુધી ચીનની બેડીઓ નહિ તૂટે, જ્યાંસુધી ચીનાઓ સાથે યુરોપીયનો સમાનતાનો વર્તાવ નહિ આદરે, જ્યાંસુધી આ લાવનાનો દાવાનળ વધારે ને વધારેજ પ્રસરતો જશે.

હિંદના યુવાનો આવી રાષ્ટ્રીયતાની લાવનાએ રંગાય અને તેમની પ્યારી ભારતમાતાની જાજરો તોડવાના ભગીરથ કાર્યમાં ચીનના યુવાનોની જેમ ઝુકાવે એ વેળા ક્યારે આવશે?

“ એક પુરાતન ગ્રંથસંગ્રહ ”

(આંકડોખર ૧૯૨૫ ત્રિમાસિક ‘પુસ્તકાલય’માંથી)

“ નામદાર નિઝામ સરકારના રાજ્યમાં પાસચરણ હોલના મુખ્ય જાગીરદાર હકીમ સેયદ કાસીમને જ્યાં એક ઘણોજ કિંમતી પુરાતન ગ્રંથસંગ્રહ છે. ” એ સંગ્રહમાં હજારો પુસ્તકો અને કળા, વિજ્ઞાન, વૈદ્યક વગેરેને લગતાં તાડપત્રો વગેરેપર લખેલા હસ્તલિખિત ગ્રંથો છે. કેટલાક તો છેક વેદના વારાના દેખાય છે. પુસ્તકોમાં નીચે જણાવેલા વિષયોને લગતાં પુસ્તકો છે:—

(૧) સડો નહિ લાગવામાટે મસાલો ભરવાસંબંધી-મજબૂતમાં જોવામાં આવ્યું છે તેમ જાળને સડો લાગ્યા વગર જેમનાં તેમ હજારો વર્ષસુધી રાખી શકાય છે.

(૨) લાલ, પીળું, કાળું વગેરે કાષ્ઠપણ રંગનું ૩ ઉગાડવાની કળા.

(૩) અજાયબ કાચ—એવો કાચ તૈયાર બનાવીને તેને દરિયાની સપાટીપર ધરવામાં આવે તો સમુદ્રના તળિયાની વસ્તુઓ સ્પષ્ટ દેખી શકાય.

(૪) હલકી ધાતુમાંથી સોનુંરૂપું બનાવવાની વિદ્યા; લોહું ગાળવાની વિદ્યા; ઝવેરાત અને મોતીને ગાળીને મનપસંદ આકાર, કદ તથા રંગ બનાવવાની વિદ્યા; નીચી સપાટી ઉપરથી મોટા પર્વત ઉપર પાણી વહેવડાવવાની વિદ્યા, હજારો વર્ષોસુધી સતત પાણી ગરમ રાખી મૂકવાની વિદ્યા, આ સિવાય બીજી ઘણી નવાઈ ઉપજાવે તેવી બાજતોસંબંધી માહિતી આપનારાં પુસ્તકો તેમાં છે. જ્યારે આપણા હિંદુસ્થાનના રાજાઓમાંથી લાગ્યેજ કોઈ નરેશ આવી વસ્તુઓમાં રસ લે છે, સારે જર્મનો અને અમેરિકનો જેવા પરદેશીઓ આવા પુરાતન ગ્રંથો હિંદુસ્તાનમાંથી ખરીદી લઈ જાય છે એ શોચનીય છે. પહેલાં કરતાં હાલ સમય બદલાયો છે; પરંતુ હજી એ દિશા તરફ વિશેષ ધ્યાન આપવાની ખાસ અગત્ય છે.

ગાંડાઓને ડાહ્યા બનાવવાનો ઇલાજ

(હિંદુસ્થાન તા. ૨૬-૫-૨૩)

બેદજીઅમવાસીઓ શું કરે છે ?

‘ ગાંડાઓને કેદમાં ન નાખતાં સ્વતંત્ર રહેવા દો ’

‘ માન્ચેસ્ટર ગાર્ડિયન ’ માં નીચેનો લેખ જોવામાં આવે છે:-લડાઇની શરૂઆતથી યુરોપમાં ગાંડાઓની સંખ્યામાં ભારે વધારો થયો છે. કેટલાંક ગામોમાં તો આવા સખસો એટલા બધા વધી ગયા છે કે ગાંડાઓની ધરપીતાલમાં જગ્યા પણ નથી. આથી બેદજીઅમના એક નાના ગામનો દાખલો ટાંકવો અહીં રમુજ થઈ પડશે. ૧૭ મી સદીથી ત્યાં એવો રિવાજ થઈ પડ્યો છે કે, ત્યાં ગાંડા માણસોને ગામનાજ લોકોએ પોતાના ઘરમાં આશ્રય આપવો પડે છે. ગામના લોકોને સરકાર તરફથી નીચેનો જે ટાઇટલ મળ્યો છે, તે માટે તેઓ મગર છે. આ ગામને ‘ ગાંડાઓને કૌટુંબિક આશ્રય આપનાર લોકોની ’ અથવા કેટલાકે ‘ ગાંડાઓનું ગામ ’ એ નામથી ઓળખે છે. આ ગામનું નામ ‘ ઘીલ ’ છે અને તે એન્ટવર્પ શહેરથી ૧૨ માઈલને અંતરે આવેલું છે. આ ગામમાં ૩૦૦૦ કુટુંબો વસે છે અને કુલે ૧૫ હજાર માણસોની વસ્તી છે. લોકો સંતોષી, તંદુરસ્ત અને આનંદી સ્વભાવવાળા છે. જુદા સૈકામાં સેન્ટ ડીક્ન જે પાપી પિતાનો ભોગ થઈ પડ્યો હતો, તેની કબર ઘીલમાં આવેલી હોઈ તે સ્થાન ત્યારથી ગાંડાઓમાટે યાત્રાનું ધામ થઈ પડ્યું છે.

અહીં આવતા જત્રાણુઓને દેવળના એક ભાગમાં ઉતારો આપવામાં આવતો. એ ભાગને ‘ દરદીઓનું ગૃહ ’ એ નામથી ઓળખવામાં આવતું. એવો વખત આવી લાગ્યો કે, ઘીલમાં યાત્રાણુઓની સંખ્યા એટલી બધી વધી પડી કે તેમને માટે ઉતારાની સગવડ કરવી પણ મુશ્કેલ થઈ પડી, જેથી પાસેનાં ગામોમાં લોકોએ પોતાના ઘરમાં આશ્રય આપવા માંડ્યો. આથી કરીને ઘીલના લોકોને ગાંડાઓ સાથેનો સમાગમ ઘાડો અને નિકટ થવા લાગ્યો; અને સૈકાંઓ જતાં આવા લોકોને કુટુંબોમાં આશ્રય આપવાનો રિવાજ દાખલ થયો અને તેની વૃદ્ધિ થતી ગઈ. અલારે જે રિવાજ જોવામાં આવે છે, તેની શરૂઆત આવી રીતે થઈ હતી. સૈકાંઓસુધી આવા કમનસીબ સખસો સાથે સ્વાભાવિક રીતે દયા અને પરોપકાર વૃત્તિ બતાવવામાં આવતી; પણ ૧૮૫૨ થી સરકારે આ સંસ્થા પોતાના હાથમાં લીધી ત્યારથી બેદજીઅમમાં આવા માણસોની દરકાર રાખવા માટે ખાસ માણસો રોકવામાં આવ્યા છે.

આ કૌટુંબિક રીતે ઉપાયો લેવાથી દરેક ખસી ગયેલા મગજવાળાઓને ફાયદાકારક રીતે દેકાણું લાવી શકાય. માત્ર જેઓનું લેણું ધણુંજ ચરકેલ હોય, તેવાઓ ઉપર થોડાંધણું દાખ રાખવાની જરૂર છે. અનુભવથી એમ માલમ પડ્યું છે કે, જે ગાંડાઓ પોતાનાજ કુટુંબમાં ભયરૂપ થઈ પડતા હતા તેઓ આ સ્થળે એકદમ શાંત અને કલ્યાણરૂપ થઈ ગયા છે. ગાંડાઓના મન ઉપર સ્થળાંતર અને ભવનસાધભરેલી વર્તણૂકની આટલી બધી અસર થઈ શકે છે.

જેવો ગાંડો આવે છે એટલે તેને મુખ્ય હાલમાં પરીક્ષાને માટે લઈ જવામાં આવે છે, જ્યાં તેના મનની પરીક્ષા કરવામાં આવે છે. આવી રીતે ગાંડા માણસને બીજા કુટુંબ ભેગો મૂકવો એમાં અલગત ઘણી મુશ્કેલીઓ રહેલી છે. સાધારણ રીતે ગાંડાને કાંઈપણ કુટુંબ ભેગો રાખવાને માટે તે કુટુંબને જે કિંમત આપવી પડે છે, તે નક્કી કરવામાં આવે છે. લડાઇ પહેલાં ૧૦૦ ફ્રાંક આપવા પડતા હતા. અલારે ૧૦૦૦ આપવા પડે છે. ગાંડાઓને તેમના સગાંવડાંઓ તથા મિત્રો ગમે તે વખતે મળી શકે છે. ગાંડાઓને કુટુંબમાં દરેક છૂટ લેવા દેવામાં આવે છે. તેમને તેમની ઇચ્છા મુજબનું કામ સોંપવામાં આવે છે. કલ્યાણરૂપ ગાંડાઓને તો મેળાવડામાં ચાલ-પાણી-નાસ્તો પણ સોંપી સાથે બેસીને લેવા દેવામાં આવે છે. શીયાળામાં ચાર વાગતા પછી અને ઉનાળામાં આઠ વાગતા પછી તેઓને ઘરની બહાર જવા દેવામાં આવતા નથી. આ રીતે ગાંડાઓની જેવી માવજત બીજા દેશોમાં કરવામાં આવે છે તેના કરતાં જૂદાજ પ્રકારની માવજત બેદજીઅમમાં કરવામાં આવે છે. અહીંની માદક તેઓને ગોંધી રાખવામાં આવતા નથી. તેમને જેલને બદલે સ્વતંત્રતા આપવામાં આવે છે. એટલે કે ગાંડાને દરેક કાર્ય કરવાની છૂટ મળે છે. તેને કૌટુંબિક જીવનથી વિમુખ રાખવામાં આવતો નથી. માત્ર તેના ઉપર સરકાર તરફથી ચક્રાર આંખ રાખવા-

માં આવે છે. ખરી રીતે ધીલવાસીઓને તો ગાંડાઓ તરફની એક જાતની ઉપજ છે અને ધીલવાસી-ઓ આ ધંધો ચલાવવામાં માન સમજે છે.

ગણતરી ઉપરથી માલમ પડે છે કે, ગાંડાઓના ૨૫ ટકા જેટલા માણસો સુધરી પોતાને ધેર જાય છે. સરકારના આંકડા સાથે સરખાવતાં આ પ્રમાણ અગત્યનું છે. ધીલની ખુદી હવાને લીધે ગાંડાઓમાંથી પાંચ પાંચ ટકા જેટલાનું મરણ નીપજે છે, જ્યારે સરકારી ગાંડાઓની ધરપીતાલમાં મરણનું પ્રમાણ વધી જાય છે. આ રીત નમુનેદાર છે. ધીલવાસીઓને આ વારસામાં મળેલી છે. ધીલમાં જો કોઈ જાય તો તેને ગાંડાઓને ડાહ્યા માણસોમાંથી પારખી કાઢવાનું કામ ધણું મુશ્કેલ થઈ પડે છે, કેમકે સાધારણ માણસ કરતાં ગાંડો માણસ ડાહ્યા જેવો વધારે લાગે છે.

મહત્તાનાં માપ

(લેખક:-રા. “કુમ્ભકાન્ત.” ‘શારદા’ના એક અંકમાંથી ઉદ્ધૃત)

લોકો કહેતા, “કેવો મૂર્ખ! આટઆટલું દુઃખ પડ્યું છતાં તેની અસર તેને કેંએ છે? વળી કહે છે ‘લલું થયું, જન્મજામમાંથી છૂટ્યા.’ તેને તેના પરિવારનીય પરવા છે?”

સોમપુરનું વાતાવરણ જ્યારે આમ ચક્રોળે ચઢ્યું હતું, ત્યારે જગદીશનું હૃદય આત્માના અન્ય-ક્ત ગાનમાં લીન થયું હતું.

ગરીબ માખાપનો જગદીશ જન્મથીજ દુઃખી હતો. માખાપના સુખની તો તેને ઝાંખી થઈ જ નહોતી. અને દુઃખ એ તો ગરીબાઈની પ્રકૃતિજ હોય તેમ તેની સ્ત્રી ચાર બાળકોને મૂકી ગુજરી ગઈ હતી. આથી તેની ગરીબાઈ બેવડાઈ હતી; એ બેવડી ગરીબાઈમાં જગદીશ આનંદ માનતો. સગાંઓના હાથમાં ઉછરેલ જગદીશ બાળ-ઉછેરના નિયમોથી અજાણ હતો, એટલે તે પોતાનાં બાળકોની પૂરતી સંભાળ લઈ ન શકતો.

પોતાના પડોશીને દુઃખી જોઈ પોતાને સુખી માનવા એ માનવ-જીવનની પ્રથા પડી રહી છે; અને એ સુજળ ગરીબ જગદીશ જ્યારે પોતાનાં દુઃખી બાળકોની પૂરતી સંભાળ લઈ શકતો નહિ ત્યારે સગાંઓ દૂર રહી જગદીશનું દુઃખ જોઈ પોતાને સુખી ગણતાં. અહા! માનવજીવનની મહત્તા ન સમજાય તો મનુષ્ય કેટલો અધમ અને છે, તે કહેવું મુશ્કેલ છે.

જગદીશને હમેશાં સવારના ત્રણ કલાક ને સાંજના પણુ તેટલાજ કલાક ઈશ્વરસ્મરણમાં ગાળવાનો નિયમ હતો અને તે છ કલાકદરમિયાન તે કોઈને જવાબ દેતો નહિ.

લોકો પૂછતા:-“જગદીશ! એ છ કલાક તું શું કરે છે?”

જગદીશ કહેતો:-“ઈશ્વરસ્મરણ ને જીંદગીનું સાર્થક.”

અને લોકો હસી પડતા ને કહેતા, “કેવો મૂર્ખ! એમ ઈશ્વર મળી જશે?”

લોકોની એ નિંદાનો જવાબ જગદીશ નિર્દોષ હાસ્યથીજ વાળતો અને તે હાસ્યમાં તેના આધ્યાત્મિક-અભ્યાસના પડથા પડતા.

આજે જગદીશનાં ચારેય બાળકો જિમાર હતાં. તે જનતી સંભાળ લેતો ને ઈશ્વરસ્મરણ ન ચૂકતો. લોકો કહેતા, “કેવો મૂર્ખ! બાળકો જિમાર હોય ત્યારે ઈશ્વરસ્મરણ ન થાય તોય શું? એમ ઈશ્વર મળી જશે?”

દુઃખીનું દુઃખ હમેશાં લયંકર હોય છે; તેજ પ્રમાણે જગદીશનાં બાળકોની જિમારી વધી પડી ને તેણે પોતાનાં વહાલાં બાળકોને પોતાને હાથે એક એક દિવસને અંતરે ચિંતામાં સુવાડ્યાં. જગદીશે પોતાનું એકું બાળક ચિંતામાં સુવાડ્યું ત્યારે આકાશ વાદળોથી ઘેરાઈ ગયું હતું, બણે કુદરત પણ તેનું દુઃખ રડતી હતી. તે દિવસે આખા ગામનું હૃદય કંકળી ઊંઘ્યું. “જગજીવે, પ્રભુએ પડતાને પાટુ મારી!”

લોકો ખરખરો કરતા:-“ભાઈ! બાળકોવિના ઘર સુનું થયું!”

જગદીશ કહેતો, “એ સુનકારમાં ઈશ્વર જેટલો નજીક છે, તેટલો આ જન્મજામમાં નથી. લલું

થયું, ઈશ્વરે મારો માર્ગ સરળ કર્યો.”

લોકો કહેતા:—“કેવો મૂર્ખ! કહે છે ‘લલુ’ થયું. તેને તેના પરિવારનીય પરવા છે?”

ને જગતની નરી આંખે દેખાતી એ મૂર્ખાઈ પાછળ જગદીશની ઈશ્વરી પ્રેમગ્રાથનાં ગહન ગાન હતાં. લોકનિંદાને ન ગણકારતાં તે આધ્યાત્મિક ગૂઢ પ્રશ્નોના ઉકેલમાં મશગૂલ રહેતો.

જગદીશે પોતાને આંગણે રોવાકૂટવાની મના કરી. સગાંએ તેને સમજાવી કહ્યું:—“એમાં ચાલેજ નહિ. આ તો તારું જીવન ધૂળ થયું, તારે લોકાચાર કરવોજ જોઈએ. કૂચ જેવાં બાળકો આમ નજર સામેથી દૂર થાય ત્યારે લોકરૂઢિને અનુસરવુંજ જોઈએ.”

જગદીશે કહ્યું:—“પ્રભુ ન્યાયી છે, તેણે જેમ ધાર્યું હોય તેમજ થાય છે; માટે તેના એ ન્યાય માટે આપણે શોક કરવાનોજ ન હોય. તમે કોઈ એમ ન ધારશો કે, મારાં બાળકોમાટે મને કંઈ લાગશી નહોતી. તમે જોઓ રોવાકૂટવાની સજાહ દેવા આપ્યાં છો તેઓના કરતાં મારાં વહાલાં બાળકોમાટે મને બહુ લાગે છે.”

તેજ વખતે જગદીશની આંખમાંથી પહેલીજવાર આંસુનું એક ટીપું પડ્યું.

જગદીશનું હૃદય પિતાહૃદય બન્યું હતું અને તેને સાંસારિક માયાના આજી રંગ લાગ્યા હતા, એટલે તે ક્ષણભર દ્રવ્ય. જગદીશે તરતજ લાગણીઓ કબજે કરીને સગાંઓને રીતરિવાજમાટે મના કરી વિદાય કર્યાં.

સગાંએ કહ્યું:—“રોવાકૂટવાનીય મનાઈ! કેવો મૂર્ખ!”

હવે તો આખું ગામ કહેતું, “મૂર્ખનો સરદાર!” ગામમાં કોઈ મૂર્ખ નીકળતો તો લોકો કહેતા:—“આ મૂર્ખ પણ જગદીશથી સારો!”

ઘરે ઘરે, શેરીએ શેરીએ ને ચોટે ચોટે એજ ગંવાતું, “ઓ જગદીશ! કેવો મૂર્ખ!”

સગાં વીખેરાયાં ને જગદીશ એકલો પડ્યો ત્યારે સંધ્યામાં નીલવર્ણી આજી રંગ પૂરાતા હતા. જગદીશ ઈશ્વરસ્મરણમાં ખેડો તે પહેલાં તેને વિચાર આવ્યો, ‘હજી આ હૃદયમાં સંસારમાટે મમતા છે ને આંખમાં તેની માયા ભરી છે; નહિ તો હૃદય દ્રવે નહિ, આંખમાંથી આંસુ સરે નહિ. તે સર્વ જ્યારે તૂટી જશે ત્યારે ઓ પ્રભુ! તું દૂર નથી!’

ને ઈશ્વરી પ્રેમે જગદીશને ગળગળો કર્યો. બાળે કે તે પાંપનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરતો હોય!

જગદીશ હવે દિવસોના દિવસ ઈશ્વરસ્મરણમાંજ ગાળતો. જગતની દૃષ્ટિએ મૂર્ખ ગણાતો જગદીશ હવે આત્માના ઉંડાણમાંથી ઉઠતો અવાજનો અટક અભ્યાસી બન્યો અને તેમાંજ તેને જીંદગીનું સાર્થક લાગ્યું—આધ્યાત્મિક અભ્યાસ તેનાં ખાનપાન બન્યાં.

કોઈ પૂછતું, “જગદીશ ક્યાં?” તો લોકો કહેતા, “એ તો ઈશ્વરસ્મરણ ને જીંદગીનું સાર્થક કરે છે.” પૂછનાર જવાબની ઢબથીજ હસી પડતો.

કોઈ અબળણે પૂછે, “એ જગદીશ કોણ?” તો લોકો કહેતા, “ચાર ચાર બાળકોને, ચિતા માં સુવાડનાર લાગણીહીન નરપશુ!”

અબળણે થરથરી બોલી ઉઠતો, “કેવો મૂર્ખ?”

x

x

x

આજે જગદીશનું ઘર લોકોનાં ટોળાંથી ભરાઈ ગયું હતું ને જગદીશનું નિર્જીવ શરીર એક ખૂણામાં પાટલા ઉપર આસનવાળી બેઠું હતું. આંખોમાં તેજ, ચહેરા ઉપર હાસ્યમિશ્રિત શુભાશી આછી હોવા ને શરીરના દરેક અવયવનું સામ્ય. એકઠા થયેલા સર્વ લોકોને શોક અને આશ્ચર્યમાં હ્રાસવાને બંધ હતાં. તે શોક ને આશ્ચર્યમાં જગદીશની કહેવાતી મૂર્ખાઈમાટે ચિહ્નર તરી આવતો હતો.

દરેક માણસના મરણ પછી એક સમય એવો આવે છે, કે જ્યારે સર્વ કોઈ તેના હુકમો બૂલી જઈ તેના મરણમાટે શોક દર્શાવે છે અને તેના સદ્ગુણો ગાય છે; પણ જગદીશનું તેમાં સ્થાન ન હતું, તેની કહેવાતી મૂર્ખાઈથી સોમપુરનું બાળક પણ અબળ ન હતું. હજી લોકોએ કહ્યું:—“કેવો મૂર્ખ! અંતે જીવ બોયો!”

ને મહત્તાને મંદિરીએ પગલાં માંડનાર દરેક આત્માની પાછળ જગબત્રીસીનું અટ્ટહાસ્ય હોય છે; ન ગણકારનારો આગળ વધે છે, ગણકારનારો અશ્રમતાના ઉંડાણમાં ગમડે છે.

રે હિન્દુ સંસાર ! ચેત ! ચેત !!

(ગાંડીવ. તા. ૨૧-૧૧-૨૬ ના અંકમાંથી)

(બાળલગ્નની ચિતામાં બળીને લક્ષ્મીભૂત બનેલા એક ગુજરાતી હિંદુ નવલુવાને આપઘાત કરતાં છેલ્લી ઘડીએ કરેલા નિવેદનમાંથી કાળજી કરી નાખે તેવા ફક્ત આજના હિંદુસમાજને અમે ભેટ કરીએ છીએ.)

મારી સાત વરસની વય હતી. દીંગલાદીંગલીના ખેલ ખેલતો હતો, આજા ઝાંખા એકડા પાડીપર આલેખતો હતો. અરે ! ગુલઝારનાં ગુલ જેવાં હતાં. હૈયે તેવું હોડે ઉચરનારો બાળક હતો. કવિશબ્દોમાં કહું તો પ્રભુવિહોણા સંસારમાં પ્રભુનો પયગંબર હતો. દેશનું નાનું નવાહિર હતો. દેશના ઉદયની દોરી મારા હસ્તમાં હતી. ત્યારે સ્વપ્ને પણ ખ્યાલ નહોતો કે, દીંગલાદીંગલીની રમત રમનાર પોતેજ દીંગલાદીંગલીના સ્વરૂપમાં મૂકાશે, ગુલના ગુલખંડનપર વળનો બોલો મૂકાશે. આજા ઝાંખા એકડા છુટનારને પ્રેમના પાંડો શીખવવા શરૂ થશે ! અફસોસ ! એકાદ સાંજે આવી બાપાએ મોંમાં ગેળ ખવરાવ્યો—રે, ઝેર ખવરાવ્યું અને કહ્યું કે 'બેટા ! તારૂં વેવિશાળ ક્યું છે !' આમ કહી બાપાએ પોતે મારા નબોદના નગારાપર પહેલી દાંડી પછાડી !!!

મારી બા મને અને મારી બાળકપત્નીને ઉમેલાં કે હસતાં દેખી હાસ્ય સાથે—રુદનમય હાસ્ય સાથે—કહેતી કે 'બેટા ! આ તારી નાની વહુ થાય !' અહા ! ત્યારે તે કેવી હરખાતી ! એ બૂઝા હરખમાં મારી મા મારી પાયમાલીનીજ પપુડી વગાડતી; થોડા દિવસ ગયા. દશ વરસની ઉંમરે પહોંચ્યો. બીજી ચોપડી પૂરી કરી હતી. એક સાંજે ચાર વાગે ઘરમાં મંગળ મંગળ વર્તી રહ્યું. અંદા વરરાજ બન્યા. લગન—અરે વણલડકે ને વણધૂમાડે બાળી નાખનારી અગન આવી. કપાળમાં મોટો ચાંદ્રો ને અક્ષત ચોઢી ગધેડાની માફક. ડોકમાં ઘરેણાંનો જળરો બોલો લાદી થોડલે ચઢ્યો. હું પરણ્યો !

હું વાંચવા બેસતો ત્યાં તે આવી મારી ચોપડી ખુંચવી લેતી અને મને વાતોમાં કે અંડપલ્લે વળગાડતી. જે બાપાનું ધ્યાન દીકરાને થોડે બેસાડી ગીત ગવડાવીને વાળ વગડાવવામાં પડ્યું—જે બાપાનું ધ્યાન ન્યાતવરામાં પડ્યું, તે મારી નિશાળની સ્થિતિની તપાસમાં ક્યાંથી પડે ? નિશાળ ગઈ. વિદ્યાર્થીશ્રવન તૂટ્યું. મારા નબોદના નગારાપર ફરી મેંજ દાંડી લગાવી !

થોડા દિવસ વીત્યા. બાપ ગયો, મા ગઈ. જીંદગીના સંગ્રામની ઘંટીમાં હું પીસાવા લાગ્યો. અધુરામાં પૂરૂં દેશનું દારિદ્ર્ય વધારનાર એકાદ બે બાળકનો પિતા થયો. એ સંતતિ ! પહેલો પુત્ર જન્મથીજ આંધળો અને પાંગળો હતો ! હાય ! રે, ગુલામ દેશનાં ગુલામ સંતાન !

મારી સ્ત્રી પણ કાયના વાસણ જેવી નાજુક હતી. સંતોષથી કદી હું કેમ ખાઈ શકું ? બિમારીનો મેં ઈન્જરો રાખેલો ! બાપીકી મુડીનો અર્ધો ભાગ ડોક્ટરો ખાઈ ગયા. પૂત્રપરના પ્રથરા દિવસે દિવસે લાંબે વખતે ઘસાઈ જાય, તેમ મારી સ્થિતિ પણ દિવસે દિવસે ઘસાતી હતી ! હાય ! અત્યારે મારા ઘરમાં ચારેખૂણે ભૂખજ ડોકીઆં કરે છે. જેવી હોય તો આવો, ખતાવું. ક્ષયરોજની સવારી પત્ની પાસે ક્યારનીય આવી પહોંચી છે. પ્રભુ ! દુઃખનો પાસીરીક તે મારા પરજ ઢોલ્યો ! ના, ના ! મારા હિતેચ્છુઓએજ. હવે તો શ્રવન અકાઈ છે !

પિતા, પિતા ! તારા લાડલ્હાવાનો ભોગ થઈ પડેલો પુત્ર હવે તમને ત્યાંજ રડાવવા આવે છે ! હાય ! દુનિયાં ! હું તો જાઉં છું ! ચેતજે ! ચેતજે ! આ બચ્ચાંનાં પિતાઓ ! આ વડીલો ! મારા આ લોહીનાં આંસુથી ચેતજે !

પ્રભો ! તારે શરણે. (આત્મઘાત)

(જાગૃતિ માસિકપરથી)

સાચા માળીની પરખ

(લેખક:-ચુનીલાલ વર્ધમાન શાહ, બાલજીવન-નવેમ્બર ૧૯૨૬ના અંકમાંથી)

સાચો નામનો એક માળી હતો. તે અને તેની સ્ત્રી વૃદ્ધ થયાં. તેમને પેટે કાંઈ સંતાન નહોતું અને જીંદગીસુધી ખાઈ શકાય તેટલું ધન તેમની પાસે હતું.

એક વર્ષે પૂરો વરસાદ પડ્યો નહિ અને દેશમાં દુકાળ પડ્યો. સાચાએ વિચાર્યું કે, પોતે વૃદ્ધ થયો છે અને કાંઈ ધન રળવાની હવે જરૂર નથી; તો આ દુકાળના વખતમાં લોકોનું કાંઈ લહું પોતાને હાથે થાય તો ફીક.

આ વિચારથી તેણે પોતાના ગામથી દૂર ત્રણેક ગાઉપર એક ફૂવાને કાઢે પરખ બાંધી અને તે તથા તેની સ્ત્રી રાતદિવસ ત્યાં રહીને વટેમાર્ગીઓને તથા ઢોરઢાંખરને પાણી પાવા લાગ્યાં. સાચાની સ્ત્રીએ સ્વામીના ધરાદાને અતુક્રૂણ મત આપ્યો હતો, એટલે તે પણ રાતદિવસ પરખમાં સ્વામીની સાથે રહેવા લાગી.

તે ફૂવામાંથી પાણી ખેંચતી અને માટલાં ભરતી. સાચો પણ પાણી ભરતો અને પાતો; પરંતુ જેવી શુદ્ધિ સાચામાં હતી, તેવી તેની સ્ત્રીમાં નહોતી. કાંઈ ઢેડનો છોકરો પરખે પાણી પીવા આવે તો સ્ત્રીના નાકનું ટીચકું ચડતું. પરખથી દૂર પાણી પાવા જવું પડતું, પોતાનાં ગામનો કાંઈ વટેમાર્ગી પાણી પીવા આવતો અને તેની સાથે સાચાની સ્ત્રીને કાંઈ અણબનાવ ભૂતકાળમાં થયેલો હોય, તો તે પાણી પાવા ઉઠતીજ નહિ; અને સાચો સ્ત્રીના સ્વભાવને સમજી પોતાની મેળે પ્રેમ-ભાવથી પાણી પીવા ઉઠતો.

તેના ગામનો કાંઈ શેક કે ગરાસીઓ પાણી પીવા આવતો ત્યારે સ્ત્રી ખુશામંત કરતી; અને કાંઈ તરસ્યાં ઢોર આવતાં, ત્યારે તેની મોજમાં આવે તો પાણી પાતી અને નહિ તો ચોખ્ખી ના કહેતી. સાચા માળીને પોતાની સ્ત્રીનો આ સ્વભાવ ગમતો ન હતો; પણ કંકાસ નહિ થવા દેવાને ખાતર તે ચૂપ રહેતો; અને પોતાથી બનતી સેવા સર્વ કાંઈની કરતો.

એક વાર એક કુંભારનાં દસ ગધેડાં ઇંટો લાવેલાં નીકળ્યાં. કુંભારે પરખે આવીને ગધેડાને થોડું પાણી પાવા માગણી કરી. ત્યાં સ્ત્રી બોલી ઉઠી, ‘હજી માણસોને પાણી પહોંચતું નથી ત્યાં ગધેડાને પાણી શાનું પાછં? તારે ગામ જઈને પાનું.’ કુંભારે કહ્યું કે, ગધેડાં બહુ તરસ્યાં છે; ને પાણી પાશે તોજ ગામલેગાં થશે, નહિ તો મરી જશે.

પણ સ્ત્રીએ માન્યું નહિ. સાચાને દયા આવી અને તે પાણી પાવા ઉઠ્યો; પણ તેની સ્ત્રી ખૂબ ચીઢાઈ. તેણે પાણીનાં માટલાં ઝુંટવી લીધાં અને સ્વામીને ઇપકો દીધો. સાચો બહુ દુઃખી થયો. તે તુરતજ ફૂવાપર ગયો અને પાણી ખેંચી ખેંચીને ગધેડાંને પાવા લાગ્યો. ગધેડાં બહુ તરસ્યાં હતાં. પાણી ખેંચતાં ખેંચતાં તે થાક્યો; પરંતુ સેવાશુદ્ધિથી થાકને ગણકાર્યો નહિ.

સાચો પાણી પાઈ રહ્યો ને પાછો પરખમાં આવ્યો અને જરા આરામ લેવાને સૂતો. તુરતજ તેને તાવ ચડ્યો અને રાતે તો તે મરણ પામ્યો.

ખીજી બાલુએ તેની ક્રોધી સ્ત્રીએ પરખની ચોટડીમાં જઈને ફાંસો ખાધો હતો. પોતાની ના ઉપર થઈને સ્વામીએ ગધેડાંને પાણી પાવા માંડ્યું તેથી તે અભિમાની સ્ત્રીને બહુજ ગુસ્સો ચડ્યો હતો અને તેથીજ તેણે એ કુકર્મ કર્યું હતું !

સાચાની સ્થૂળ સેવા, તેની પાછળ રહેલી સેવાશુદ્ધિ કે જેમાં મૈત્રી તથા કરુણા રહેલાં હતાં અને તેથી ઉત્પન્ન થયેલી તેની સ્ત્રીની વૈતરાણ્ય સેવા, કે જેની પાછળ સેવાશુદ્ધિ તથા તેને અતુક્રૂણ આંતર્યુષો નહોતા, તે બેઉનું સ્વરૂપ ખીજી દિવસના પ્રભાતમાં વટેમાર્ગીઓના સમજવામાં આવ્યું. સાચો માળી ગરીબ કે તવંગર, નાના કે મોટા, દેડ કે બ્રાહ્મણ, ગાય કે કુતરું, ગમે તેવા પ્રાણી-પરતેવે કેવી સેવાશુદ્ધિ ધરાવતો હતો અને તેમને પાણી પાઈ સંતોષ આપતો હતો, તેમજ તેની સ્ત્રી પાણી પાતી હતી છતાં તેની સેવાની પાછળ કેવી કટુતા, ભાવહીનતા વગેરે અવશ્યુષો હતા, તે લોકો તો બાલુનાજ હતા; પરંતુ એકજ કામ કરનાર બેઉ જણની સેવાનાં બે જુદાં જુદાં પરિણામો આવેલાં જોઈને તેમનું હૃદય દ્રવ્યું.

ગામલોકોએ એકદમ થઈને બેઉનો અગ્નિસંસ્કાર કર્યો અને સાચાની પરખ જ્યાં હતી, ત્યાંજ પાછી પરખ બાંધી ‘સાચા માળીની પરખ’ ને નામે તેનું નામ અમર કર્યું.

સંતાનસંરક્ષણ

(અનુવાદક:—શ્રી. ઇશ્વરપ્રસાદ જોષી—સુરત. એમ. બી. એ. એસ. (લંડન.)

(“હિંદુસ્થાન” તા-૫-૧૧-૨૬ ના અંકમાંથી)

જ્ઞાનની જેટલી જરૂર સ્ત્રીપુરુષોને છે, તેટલીજ જરૂર બાળકોને પણ છે. કેટલાક વિકાસો કહે છે કે, સર્વ અનિષ્ટનું મૂળ અવિદ્યારૂપ અંધકાર છે. મનુષ્યનું ભાવિ ફક્ત તેના જ્ઞાન ઉપરજ નહિ; પરંતુ તેના આપદાદા, માતાપિતા, ગર્ભધારણ, ગર્ભધાન અને એવીજ અનેક વાતો ઉપર રહેલું છે. બાળકની શારીરિક પ્રકૃતિની માફક તેની માનસિક પ્રકૃતિને આધાર પણ તેના કુળ, શિક્ષણ, પોષણ, તેના વંશના ગુણ અને બાલ્યાવસ્થાની માવજત ઉપર છે.

એક રશિયન વિકાસ લખે છે કે, મારાં માતાપિતાએ એક વેશ્યા બાલિકાને બાળપણમાંથીજ ખોળે લીધી હતી. આ બાલિકાના જન્મ પછી ટુંક સમયમાંજ તેની વેશ્યા માતા પરલોકવાસિની થઈ હતી. તેમણે આ બાલિકાનું પોષણ પોતાના પુત્રોની માફકજ કર્યું હતું. બાળકો પણ તેને સગી બહેન ગણતાં. બાલ્યાવસ્થાથીજ આ બાલિકાના હૃદયમાં કૃતકૌએ સત્તા જમાવી હતી; પરંતુ તેની સાથે રમતાં પેલાં બાળકોમાં તેનો સર્વથા અભાવ હતો. તે જૂઠું ખોલવા લાગી. નિર્દયતા-ભય આચરણ કરતી હતી. તેમાં તેને આનંદ જણાતો. માતાપિતાએ સાવધાનતાથી શિક્ષણ આપ્યું, પરંતુ તેણે તો પોતાની માતાનોજ ધંધો યુવાવસ્થામાં હસ્તગત કર્યો અને ફક્ત બાવીસ વર્ષના વયે તે ચોરીઓ અને હત્યાઓ કરવા લાગી. આવાં કર્મોથી તેને દેશનિકાલની સજા થઈ. આતું તાત્પર્ય એ નથી કે, વેશ્યાનાં સંતાન ખરાબજ હોય છે; પરંતુ કહેવાનો આશય એ છે કે, માતાના ગર્ભમાંથીજ તે બાળક દુર્વાસના અને દુશ્વરિત લઈનેજ સંસારમાં આવે છે. તે બાળકને ઉત્તમ શિક્ષણ આપવા છતાં તે દુર્વૃત્તિઓનું સમૂળ ઉચ્છેદન થઈ શકતું નથી.

વિલિયમ રોજર પોતાના અનુભવથીજ લખે છે કે, જે આ અસ્વાભાવિક દશા વીસ છોકરાંઓમાં જણાય તો તેજ દશા એંશી છોકરાંઓમાં જણાય છે. ઓછામાં ઓછી ઉંમર કે જેમાં પુત્રી ગર્ભવતી થઈ હોય તો તે આઠ વર્ષની વય છે અને પુત્ર તેર વર્ષમાં સંતાન ઉત્પન્ન કરી શક્યો છે. જે વર્ષના બાળકમાં પણ કામાસક્તિનાં ચિહ્ન જણાય છે. એ બાળક કામના આવેગથી છોકરીઓ અને સ્ત્રીઓ તરફ ખેંચાતો હતો અને મન તથા શરીરથી કામચેષ્ટા પ્રકટ કરતો હતો. જે જ્ઞાન બાળક, મિત્રો અને અશિક્ષિત વર્ગ પાસેથી લે છે, તે ગટરના ગંદા પાણી જેવું છે, જેનું પાન કરવાથી હાનિ થાય છે; પરંતુ જે જ્ઞાન શિક્ષિત માતા અગર અધ્યાપિકા આપશે, તે જ્ઞાન નિર્મળ હશે.

આજકાલ શાળાઓમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓની કેવી ખરાબ હાલત છે, તે દેખતા પુરુષથી છુપી નથી. ઇંદ્રિયોની પવિત્રતા, વાસ્તવિક ધર્મ અને શુદ્ધ જ્ઞાન ન હોવાને લીધે હજારો વિદ્યાર્થીઓ તેનો દુરુપયોગ કરીને જાતજાતના રોગોમાં ફસાય છે. માતાપિતા એમ જાણે કે, “અમારો બાળક ભોળો છે, અમારો છોકરો તો એવું કંઈ સમજતોજ નથી;” પરંતુ એજ બાળક પોતાના દુષ્ટ સાથીઓદ્વારા કુચેષ્ટાઓ શીખી પોતાનું સલાનાશ વાળે છે. જે તેનાં માતાપિતા પહેલેથીજ તેને સ્ત્રીપુરુષના ધર્મનું જ્ઞાન આપી, તેના મનપર અહમચર્યની રક્ષાની આવશ્યકતા દર્શાવે, તો તે દુષ્ટકૃત્યો કરી પોતાના જીવનચક્ષુમાં કદી પણ પ્રહાર નહિ લગાવે; અને દુષ્ટોની જાળમાં પણ નહિ ફસાય.

પુત્રીઓને પણ જે માતૃત્વની પવિત્રતા અને જોખમદારીનું જ્ઞાન માતા અથવા શિક્ષિકા આપે તો તેને પણ પડતી બચાવી શકાય. ‘હું ક્યાંથી આવ્યો? મારી બહેન મારા ઘરમાં ક્યાંથી આવી?’ વગેરે પ્રશ્નો બાળકોના મનમાં સાધારણ રીતે ઉત્પન્ન થાય છે. ત્રણચાર વર્ષનાં બાળકો આવા પ્રશ્નો પિતાને પૂછે છે. આવા સમયે તેને અયોગ્ય પ્રત્યુત્તર ન આપવો, પરંતુ તેની સમજ અને જ્ઞાનપિપાસા મુજબ સરળ જવાબ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવવો જોઈએ. ઉત્તર આપતી વખતે લજ્જા કે સંકોચનો ભાવ કદીપણ ન થવો જોઈએ, નહિ તો બાળક ઉપર ઘણી ખરાબ છાપ પડશે; પરંતુ એ ધ્યાનમાં રાખવું કે, બાળકની અવસ્થા અને યોગ્યતાથી વધારે વાન ન જણાવવી.

જેમ જેમ તે બાળક મોટું થાય, તેમ તેમ તેને વધારે હકીકત સમજાવવી. છ વર્ષની ઉંમરે સ્ત્રીપુરુષના ધર્મનું જ્ઞાન તેને કરાવી દેવું જોઈએ. બાળાઓને આ જ્ઞાન આપવાની જરૂર બાળકો કરતાં વધારે છે.

જર્મન વિદ્વાન શ્રીયુત મોલનો મત એવો છે કે, 'સ્ત્રીપુરુષના જ્ઞાનસંબંધી બોધ પ્રત્યેક બાળકને એકાંતમાં આપવો જોઈએ. બાળકોને આ જ્ઞાન આપવા માતાજી યોગ્ય વ્યક્તિ છે. તે જ્ઞાન કોઈપણ ઉંમરે આપી શકાય છે. કેવળ એટલુંજ યાદ રાખવું કે, તેને યોગ્ય ઉપદેશ ઉંમરના પ્રમાણમાં આપવો. આ દૃષ્ટિએ સાતાજ બાળકની આદ્યશિક્ષિકા છે. આ વિષયમાં સર્વથી પ્રથમ જરૂરી વાત એ છે કે, ગુપ્ત લાગોનાં નામ સારાં રાખવાં. જેમ કે ગુંદા, જનનેન્દ્રિય વા મૂત્રેન્દ્રિય, ગર્ભાશય વગેરે. આ વિલાગોનાં નામો તમારે એવી રીતે લેવાં કે જાણે તમે હાથપગ કે મોઢાનાં નામો લેતા હો, જેથી બાળક પણ આ નામોનો ઉપયોગ નિઃસંકોચ લાવથી કરે. જો માતાપિતા આ નામો લેતાં સંકોચ કરશે, તો બાળક એથીયે વધુ સંકોચ કરશે અને પોતાના હૃદયની વાત બતાવશે નહિ. માતાપિતા બાળકના વિશ્વાસપાત્ર થયાવિના તેને સુધારી શકશે નહિ.

ઇન્દ્રિયશ્ચિત્તાના ઉપદેશમાં સારાં પુસ્તકોની ઘણી સહાય લઈ શકાય છે. અજ્ઞાની માબાપો બાળકને લજ્જાથી આ વિષયો સમજાવતા નથી. તેઓ બાળકની પવિત્રતાનું રક્ષણ કરવાને આ વિષયનું કોઈ સારું પુસ્તક પણ આપતાં નથી. તેઓ બાળકને અંધકારમાં રાખી નિશ્ચિંત રહે છે; પરંતુ આમ કરવાથી બાળક દુષ્ટ સોજતને લીધે ખરાબ પુસ્તકો વાંચવા માંડે છે અને તે ખરાબ ગ્રંથકારોની કામોદીપક લાપાનો ભોગ થઈ પડે છે. આવા વાચનથી તે બાળકને ભયંકર હાનિ થાય છે. જો માતાપિતા આ વિષયવિષે સારા વિદ્વાનની કલમથી લખાયેલી ચોપડી બાળકને આપે તો બાળક કુમાર્ગે જતાં જરૂર અટકશે. અંગ્રેજીમાં તો બાળકોને માટે એવાં ઘણાં પુસ્તકો મળી શકે છે; પરંતુ ગુજર્જરગિરામાં આવાં પુસ્તકો ભાગ્યેજ દૃષ્ટિએ પડે છે. 'ઓલ્મોસ્ટ ફેરરીન' નામનું અંગ્રેજી પુસ્તક આ વિષયમાં સારું છે.

પુસ્તકો આપવા પહેલાં બાળકોને બાળજન્મને લગતાં ચિત્રો બતાવવાં જોઈએ. એ વડે તેને ઘણી વાતો સમજાવી શકાય છે. બાળકને આ વિષયનું જ્ઞાન વનસ્પતિના ઉદાહરણથી આપવાનું શરૂ કરવું કે પુંકેસર સ્ત્રીકેસરમાં પડવાથી બી બને છે. પછી પક્ષી, માછલી, પશુ અને છેવટે સ્ત્રીના ગર્ભાધાનની માહિતી વિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ સમજાવી શકાય છે. વળી વાર્તા તથા કહેવતોમાં પણ આ વિષય સમજાવી શકાય છે. આ મહત્વપૂર્ણ વિષયનું જ્ઞાન ન હોવાના કારણે ભયંકર મૈથુન રોગોમાં અસંખ્ય યુવકો ફસાય છે.

એક વિદ્વાન કહે છે કે:-“જો માન્ય પોતાનાં સંતાનોને આ પવિત્રધર્મશિક્ષા નથી આપતાં તેઓ સંતાનદ્રોહી છે.” આ અજ્ઞાનને લીધેજ કેટલીક કુલીન કન્યકાઓ પાપપંકમાં પડી પોતાની અને પોતાનાં માતાપિતાની લજ્જાની કારણભૂત બને છે. અનુભવથી જણાય છે કે, જો બાળાઓ વેશ્યાવૃત્તિ ધારણ કરે છે તેમાં ખરાબીનું બી ઘણું ખરું બાર વર્ષની ઉંમર અગાઉ રોપાયું હોય છે. આથી માબાપે બાળકને આ જ્ઞાન આપી તેના વિશ્વાસપાત્ર બની તેના હૃદયની ગુપ્ત વાતો જાણી લેવી. શરીર નિરોગી રાખવામાટે કસરતની જેટલી જરૂર હોકરાને છે, તેટલીજ જરૂર છોકરીને પણ છે; પરંતુ આપણી કન્યાશાળાઓમાં તેનો અભાવ છે. આથી કેટલીક બાળાઓ રોગગ્રસ્ત જણાય છે. તરવું, દોરડાં ફૂંદવાં, ગૃહકાર્ય વગેરે લલકરી કસરતો પણ લાભદાયક છે. ચૂરોપમાં યુટ-બોલ, ક્રીકેટ વગેરે પણ સ્ત્રીઓને શીખવાય છે; પરંતુ અનુભવથી સિદ્ધ થયું છે કે, ભારે કસરત સ્ત્રીને હાનિકારક છે.

બાળક દશ વર્ષે જો વાત બરોબર સમજી શકે, તે વાત છ વર્ષની ઉંમરે તેને નકામી છે. તેનું કારણ એ છે કે, બાળકની જૂદી જૂદી શક્તિઓ જૂદા જૂદા સમયે ખીલે છે; માટે સ્ત્રીપુરુષના ધર્મનું જ્ઞાન આપતી વખતે ઉંમરનું પ્રમાણ ખાસ લક્ષમાં રાખવું જોઈએ. આદર્શ સંસારનું દર્શન યુવાવસ્થામાંજ થાય છે; સૌંદર્યનું જાહેર, લજ્જાના ભાવ, આત્મસંયમનું સ્વભાવિકપણ, સ્વાર્થહીન પ્રેમ, કર્તવ્યનો અર્થ, કાન્ય અને દળા ઉપર સ્નેહ, ધાર્મિક કલ્પનાઓની ઇચ્છા, આ બધું શુદ્ધ બાળકોમાં પોતાની મેજેજ જાગ્રત થાય છે. સ્ત્રીપુરુષના ધર્મમાં તો આયુષ્યનું પ્રમાણ જરૂરનું છે, પરંતુ જો ધર્મશિક્ષામાં પણ વયનું પ્રમાણ ધ્યાનમાં લેવાય તો વધુ સફળતા મેળવી શકાય.

શહેરી બાળકોમાં લબ્બ (અહારની અગર અંદરની) ગ્રામ્ય બાળક કરતાં વધારે હોય છે. સ્ત્રીપુરુષના ધર્મવિષયની વાતો કરતાં શહેરી લોક પોતાના વિચાર છુપાવે છે. શહેરોમાં નીચ પંક્તિના લોકો પણ અધિક સંયમી અને સારી ભાષામાં બોલે છે. આથી જ શહેરનાં બાળકો પાસે આ વિષયની વાત કહેવાય તો કદાચ તે બાળક સંમતું પણ ન શકે. કહેવાય છે કે, શહેરની બ્રજતા ભલે ઓછી હોય, પરંતુ તે ઉડી હોય છે. આમ હોવું શક્ય છે; પરંતુ એ ગુપ્ત રહેવાથીજ બાળક બચે છે. એક રશિયન લેખક કહે છે કે, 'ગામમાં રહેનાર બાળક કરતાં શહેરવાસી બાળકને સ્ત્રી-પુરુષના ધર્મવિષયક જ્ઞાનથી દૂર રાખવું સુગમ છે.' આથી જણાય છે કે, આ વિષયના જ્ઞાનની જરૂર દરેકને સમાન છે.

વાળાના અનુભવેલા ઉપાયો

(લેખક:-જહુરામ રવિશંકર ત્રિવેદી, ગુજરાતી તા. ૧૨-૯-૨૬)

૧ જ્યાં ડાંગર પાકે છે, ત્યાં ક્યારડાઓમાં આસોથી માગશરસુધી ડાંગરના છોડવા ઉભા હોય છે. તેની ઉપર લટકતો કોશેટો હોય છે. તે કોશેટાને મૂકવીને, વાટીને, ગોળમાં તેની છ ગોળા બનાવવી અને દરેકજ છ દિવસ સુધી રોજ સવારના દાનણ કરીને એક ગોળા ખાવી. એના ઉપર પહેલું પાણી પડતી નથી. આ એક અકસીર ઉપાય છે. એક કોશેટાની છ ગોળાજ આ દરદ મટાડવામાટે પૂરતી છે, આ દવાથી વાળો ફરીથી થશે નહિ.

૨ બાદીઆના તોલો ન થોડા દહીં સાથે દિવસમાં ત્રણ વાર ત્રણ દિવસસુધી ખાય તો વાળો ગળી જઈ આરામ થાય છે.

૩ વાળાના મોઢા ઉપર ભેરવશીંગ (કૌચાંની શીંગ) ની રૂવાટી ચીમટાવતી ઉપાડી મૂકવી; એટલે વાળો તુરત બહાર નીકળે છે.

૪ એળીઓ, હીંગ, અરીણ, કબૂતરની હગાર (ચરક), આ ચારેને સરખે વજન લઈ અરીફાના પાણીમાં વાટી વાળા ઉપર ચોપડવી. તે પર આકડાનું પાન બાંધવાથી ૨૪ થી ૩૬ કલાકમાં વાળો નીકળી પડે છે. આ દવાથી ઘણાજ માણસોના વાળા મટ્યાં છે.

૫ સરગવાના ઝાડનાં મૂળીઆં છાશમાં ઘસી જે જગોએ વાળો નીકળ્યો હોય, તે જગાએ બડો લેપ કરવાથી વાળો બળી જશે.

અમરવેલ, તે તાંતણા જેવી પીળા રંગની વેલ થોરની વાડો ઉપર થાય છે. તે વાટીને તેની લુગદી જે જગાએ વાળો થયો હોય તે જગાએ મારવાથી મટી જાય છે અને એની મેજે બહાર નીકળી જાય છે.

(લેખક:-કોલીદાસ રાજભાઈ, 'ગુજરાતી' તા. ૨૫-૭-૨૬)

૧ મીણો હરમો નામે ઝેરી વનસ્પતિ થાય છે, તે એટલી બધી ઝેરી છે કે તેની નીચે કાઈ કાઈ વેળા નાનાં પક્ષીઓ મરેલાં જોવામાં આવે છે. આ વનસ્પતિનાં મૂળ કપાડી લોકો વાળામાટે ઘણીવાર વેચવા આવે છે. વાળાવાળી જગો ઉપર આ મૂળ ઘસીને કે વાટીને લગાવતાં વાળો પાંચ મિનીટમાં બહાર આવી પડે છે.

૨ જે જગાએ વાળો નીકળ્યો હોય તે જગોપર ત્રાંબાનું પત્તં વેડવાળું રાખી તેમાંથી વાળાને બહાર કાઢવો. તે જગોપર વીંછીનો ડંખ અપાવવો. ત્રાંબાનું પત્તં રાખવાનું કારણ ફક્ત વાળાવિનાની કાઈ જગોપર વિંછી ડંખ ન મારી શકે. બની શકે સાંસુધી વાળાપરજ ડંખ આવવો જોઈએ.

૩ અરીફાં, ઝેરકચોલાં, અરીણ, ખાખરાનાં બીજ, (પીતપાપડો) સાદું કપૂર-ગુગળ વગેરેને વાટી, પીંપળાનાં પાનપર લેપ કરી લગાવતાં વાળો બહાર આવી પડે છે.

૪ ભેરવસિંગ (કૌચાં) ની રૂવાટી પાડી વાળા ઉપર દબાવવી, જેથી વાળો બહાર આવી પડે છે. ઉપરના ચાર ઉપચારો અમારા જાતિ અનુભવના છે.

વાળો ખરાબ પાણી પીવાથી અને તામસી ખોરાક લેવાથી કાપે છે. વાળાનું દર્દ ચોમાસાની એસતી ઋતુમાં ઘણું લયંકર નિવડે છે, વાળા લુછની પીડા હજાર મૃત્યુની પીડા બરોબર છે; માટે સંભાળીને રહેતાં અને ખાનપાનનો યોગ્ય વિચાર કરી ચાલતાં એ પીડા દૂર થાય છે.

ગુરુજીએ ક્યાંથી અને કેવી રીતે મેળવ્યું !

(સૌરાષ્ટ્ર તા-૩૧-૧-૨૫)

(વિજ્ઞાનાચાર્ય શ્રી જગદીશચંદ્ર બોઝને કલકત્તાની પ્રેસીડન્સી કૉલેજના ભૌતિકશાસ્ત્રના અધ્યાપકતરીકે આળીસ વર્ષ પૂરાં થયાં. એ પ્રસંગે કૉલેજના વિદ્યાર્થીઓએ તેમને માનપત્ર આપ્યું અને શ્રી જગદીશચંદ્રે તેને જે જવાબ આપ્યો, તે અમે આ નીચે આપીએ છીએ.)

ગુરુજીને ચરણે

ગુરુજી,

આપનું કાર્યક્ષેત્ર એટલું વિશાળ છે કે આપને વર્ણવવાને પણ અમે ઐસમર્થ્ય છીએ. આપને શું કહીએ ? આપને ઉદ્ભિન્નજાતી કહીએ કે ભૌતિકશાસ્ત્રી ? આપની અર્ચના પ્રાણીશાસ્ત્રી-તરીકે કરીએ કે માનસશાસ્ત્રીતરીકે ? એ સૌ આપને તેમના હોવાનો દાવો ધરાવે છે. એશિયાના એ વિજ્ઞાનચક્રચૂડામણિ ! આપની યુગપ્રવર્તક શોધો જંગતભરતી પ્રશંસા પામી છે. આપના વિજ્ઞાનમંદિરની સ્થાપના એ ભારતના ઇતિહાસમાં સ્થાન પામનારો બનાવ છે, આપની શોધો એ વિજ્ઞાનના ઇતિહાસને ઉજ્જવળ બનાવનારી ઘટનાઓ છે. વૈજ્ઞાનિકની તીક્ષ્ણ મર્મદ્રષ્ટા દષ્ટિની સાથે આપનામાં કવિની મુગ્ધકર કલ્પનાનું મિશ્રન થયું છે.

વયોવૃદ્ધ અને માનતૃપ્ત આપને અમે પ્રણામ કરીએ છીએ. મારકોનીના પ્રતિસ્પર્ધી ન્યુટનના સ્વજન, આપનામાં અમે ગર્વ ધરીએ છીએ. વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીતરીકે મહાન અને મનુષ્યતરીકે તો એથીયે વિશેષ મહાન, આપના ચરણમાં અમારાં પ્રીતિ-પુષ્પો ભેટ કરીએ છીએ. પ્રકાશના એ ફિરસ્તા ! વિજ્ઞાનની દુનિયાના એ પુરુષવર ! આપનું અમે સ્વાગત કરીએ છીએ.

આપના પ્રેમપાત્ર શિષ્યો.

ગુરુજીની આશા

પશ્ચિમમાં પૂર્વજ્ઞેને ગૌરવે પુત્રપરિવાર ગૌરવવંતો બને છે. પૂર્વમાં પુત્રો અને અનુજ્ઞેતી મહત્તા પૂર્વજ્ઞેને ગરવા બનાવે છે; એટલે મારા ભૂતકાળના અને અત્યારના વિદ્યાર્થીઓ તેમની સિદ્ધિઓની મહત્તાવડે મને જે માન આપે, એના કરતાં વિશેષ માન બીજું કયું હોય ? હિંદુ-સ્થાનમાં સર્વત્ર વિદ્યાર્થીઓ મારાપ્રત્યે અત્યંત પ્રીતિભાવ ધરાવે છે અને મને તેમના શિક્ષક-તરીકે સ્વીકારે છે, એના કરતાં કયી વસ્તુ મારા હૃદયને વિશેષ સ્પર્શી શકે ? મને જે સફળતા મળી છે, તે મારી અંગત મહત્ત્વકાંક્ષાને તૃપ્ત કરવાને તો જ્ઞેષ્ઠએ તે કરતાં ધણી વધારે છે; પણ તમારે માટેની મારી મહેચ્છાઓને તો કોઈ સીમાજ નથી, કારણ કે અમે જે જે કામ અધુરું મૂકીએ, તેને આગળ ધપાવનારા તો તમે-આજનો યુવકવર્ગ છે. જીવનની ત્યાગભરી તપશ્ચર્યાઓ તપીને ભાવિ મહા ભારત સર્જવું એ જીમ્મેદારી તો તમારી છે.

તમે પૂછો છો કે, મેં જીવનમાં આ બધું બળ ક્યાંથી મેળવ્યું ? તમે જાણવા ઇતેગર છો કે, મારા માર્ગમાં પથરાયેલા એ અસંખ્યાત અંતરાયોને હું કેમ જીતી ગયો ? મારા જીવન ઉપર મોટામાં મોટી અસર મારા પિતાની છે. માઈ આ જીવન તેમની દુરદેશીનો પ્રતાપ છે. મારા બાળ-પણમાંથીજ તેમણે મને સામાન્ય જનસમાજની સાથે મહોજ્જત શીખવી. સાથે સાથે તેમણે મને ભૂતકાળના એ વીર્યવાન ભારતનું અને ભવ્ય આદર્શોનું દર્શન કરાવ્યું. તે ત્યારે જીજ્ઞાના સર્વશ્રેષ્ઠ દરજ્જાના અમલદાર હતા, તેમના હાથ નીચેના નોકરો તેમનાં બાળકોને શ્રીમંતોમાટેની અંગ્રેજ નિશાળમાં મોકલતા, ત્યારે મારા પિતાએ મને ગામડી નિશાળે મોકલ્યો. ત્યાં દિવસરાત કાળી મજુરી કરનાર મજુરોના અને આજે જેમને દલકાં વણી ગણવામાં આવે છે, તેમનાં મંતાનો મારા સાથીઓ થયા. તેમની પાસેથી હું જૂળ શીખ્યો. માછીમારોના છોકરાઓ પાસેથી મોટી મોટી નદીઓના બીતરમાં વસતા વિચિત્ર મગરોની હું વાર્તાઓ સાંભળતો. તેમના સદવાસથી હું કુદરતનો પ્રેમી બન્યો. અને જે ભાવનાવાદ યુવકોને ક્રૂરતા બનાવી મૂકે છે, તે મને વીર ભારતના એ મહા વીરકાવ્ય મહાભારતના દૈનિક પાઠથી મળ્યો. તેમાંથી હું શીખ્યો કે, જીવન એટલે સંઘર્ષ-પ્રેમશૌર્યના દિવ્યતમ કાનુનોની મર્યાદામાં રહીને આદ્યે જતું અવિરત યુદ્ધ.

એ ગામડી નિશાળમાંથી મને શહેરની નિશાળે મૂકવામાં આવ્યો અને પછી જીંદગીની

એથીયે મોટી શાળામાં, જીંદગીની લડત લડવાને ઉભો રાખવામાં આવ્યો. કલકત્તાની એ 'હેન્ડર રુલ'માં મારા જેવો અભણો છોકરો આવે, એ ભાંના વિદ્યાર્થીઓને અધંટિત લાગ્યું. તેમણે તેમના નાયકની સાથે યુદ્ધ કરવાને મને ખીડું મોકલ્યું. મારે એ સ્વીકાર્યેજ છૂટકો હતો, સદલાગ્યે હું જીત્યો. અમે બન્નેએ હાથ મીલાવ્યા અને ભારથી સાચા મિત્રો બનીને રહ્યા. લડાઈનો એ નિયમ છે કે, લડાઈ પૂરી થઈ રહ્યા પછી મનમાં કોઈને માટે કશો વસવસો ન રાખવો; વિજય કે પરાજય એ વિધિના હાથની વાત માની તેને વિસારી મૂકવી. તમે આજે વિજયને દ્વારે ઉભા છો અને હું કદાચ કાલે તમારો સંગાથી બનું; પણ તે દરમિયાન આપણા મનને તો આપણે નિર્મળજ રાખવું, એ મારા આખા આ જીવનના અનુભવે આપેલું જીવનસૂત્ર છે.

મને જીંદગીમાં કશુંજ સરળ કે સુગમ નથી લાગ્યું, ડગલે ડગલે અને પગલે પગલે મારે લડાઈ લડીને અને જીત મેળવીનેજ આગળ વધવું પડતું અને આ લડાઈઓએજ મારામાં બળ પૂર્યું છે. જ્યાં જ્યાં મારે લડાઈમાં ઉતરવું પડ્યું છે, ત્યાં લડાઈને અંતે એકેય પક્ષમાં જરાય કડવાશ અમે નથી રહેવા દીધી. મારા પ્રતિપક્ષીઓ આજે મારા સર્વોત્તમ મિત્રો બન્યા છે.

ચાળીસ વર્ષ પહેલાં લૉર્ડ રીપનની સરકારે, પ્રેસીડન્સી કૉલેજના પ્રિન્સિપાલ મી. ટોની અને ડીરેક્ટર આફ પબ્લીક ઇન્સ્ટ્રક્શન સર આલ્ફ્રેડ ક્રાફ્ટનો સખ્ત વિરોધ છતાં મને ભૌતિકશાસ્ત્રના અધ્યાપકની જગ્યા આપી. સર આલ્ફ્રેડ ક્રાફ્ટે નિખાલસ દીલે મને કહ્યું કે, હિન્દી અભ્યાસના વિજ્ઞાનને ચોકસાઈપૂર્વક શીખવવાને સ્વભાવથીજ નાલાયક છે; અને ઉપરાંત, પ્રેસીડન્સી કૉલેજના તોફાનીતરીકે પ્રખ્યાતિ પામેલા વિદ્યાર્થીઓને 'કાણુમાં રાખવા એ મારાથી નહિ બની શકે. તેના એ અજ્ઞાનને કારણે બંધાયેલા વિરુદ્ધ મતને માટે મેં જરાયે માફું ન લગાડ્યું. મારે તો, તેઓ એવો મત બાંધવામાટે શરમીંદા બને, એ કરવાનું હતું અને મેં એ કર્યું. પરિણામે પ્રિન્સિપાલ અને ડીરેક્ટર બંને મારા સરસ મિત્રો બન્યા, એટલુંજ નહિ પણ તે મારા દૃઢ પક્ષપાતી થયા.

પછી હું ભૌતિકશાસ્ત્રીઓની દુનિયામાં પેડો. ભારે પણ મારે એજ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો. કોઈ અભણો તેમના ટોળામાં પેસી જાય એ તેમને નહોતું પાલવતું. મારી વૈજ્ઞાનિક શોધો વિજ્ઞાનના સ્વીકૃત સિદ્ધાંતોને ખોટા ઠરાવનારી અને તેથી કોઈ ન માની શકે એવી હતી. મારાં યંત્રો કામ કરતી સ્થિતિમાં જાહેરમાં બતાવવાનું મને આમંત્રણ થયું. હું સાધનો લઈને વિલાયત ગયો; પણ મજુરની બેદરકારીથી એ નાજુક યંત્ર નંદવાઈ ગયું અને એ વખતે તો પૂરેપૂરો પરાજય પામીને, મોટું આર્થિક નુકસાન સહીને, હું પાછો ફર્યો.

ખીજ વખતે મેં વધારે મજબૂત યંત્ર બનાવ્યું અને તે મારી સાથેજ રાખીને હું વિલાયત ગયો. તે યંત્રનું નામ મેગ્નેટીક ફેસ્કોગ્રાફ, કે જે વસ્તુને દશકરોડગણી મોટી કરીને બતાવી શકે છે. આ સિદ્ધાંતતરીકે પણ અસંભવિત છે, એમ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ માનતા; એટલે આ પ્રયોગ જોવાને જગતના મોટાં મોટા વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ લંડનમાં ભેગા થયેલા. હું એ યંત્ર લઈને ત્યાં ગયો; પણ દરવાજે મોટરમાંથી ઉતરતાં, જરાક હકેદો લાગવાથી તેનો અતિ નાજુક દોરો તૂટી ગયો. વિદ્યાર્થી એટલી અતુક્ષ્ણ કે મારા ખીસ્સામાં 'સેકોટાઇન કેપસલ' હતું. તેના વતી મેં દોરો તડાળ પાછો સાંધી લીધો અને બધા પ્રયોગો કરી બતાવ્યા. આ બધા ઉપરથી તમને સ્પષ્ટ જણાશે કે, સામાન્ય અજ્ઞાનની સામે ઝુઝીને માન્યતા મેળવવી કે સફળતા સાધવી, એમાં કેટલી ધીરજ અને કેટલો સતત પરિશ્રમ જોઈએ છે !

જગતનાં રાષ્ટ્રોના સંઘમાં હિન્દને માટે માનભર્યું આસન મેળવવાના ઉદ્દેશમાં આપણે બધા એક છીએ. આપણે તે એકત્રિત અને અથાગ પ્રયત્નોથી, તેમજ યુદ્ધના નિયમોનું બરાબર પાલન કરીને, જરૂર સાધીશું. શરતમાં ઉતાવળાઓ નહિ, પણ ડાહ્યો જીતે છે; પણ ડહાપણ એટલે નિર્બળોની પરાધીન વિવેકશુદ્ધિ નહિ, પણ ડહાપણ એટલે શક્તિની અસ્મિતામાંથી જન્મતી કાર્યની અતુરાર્થ. હિંદુસ્થાન સંગ્રામ ખેલીને સ્વાધીન બને કે તેની પ્રાચીન સંસ્કૃતિને વધારે અતુરપ બીજા માર્ગોએ સ્વતંત્રતા પામે, પણ તેના ભાવિને માટે તો કશો સંદેહજ નથી; કારણ કે ભારતની સંસ્કૃતિમાં કંઈક એવું તત્ત્વ છે કે જેમાં કોઈ અસામાન્ય અને અનંત ગુપ્ત શક્તિ ભરી છે અને તેને પ્રતાપેજ જગતભરને ખેદાનમેદાન કરી મૂકનારાં કાળનાં આક્રમણો સામે ભારતની સંસ્કૃતિ અજિત અને અજેય ઉભી છે. સાચેજ, આટલા બધા ફેરફારો અને હુમલાઓ સામે દૃઢ રહેવાની

તાકાત તો એજ મહાસંસ્કૃતમાં વસેલી હોય, કે જેણે નાઇલ નદીના તીરે મધ્યાહ્ન તપેલા એ મીસરના બુદ્ધિવૈભવને, બેબીલોન અને આસરીઆનાં સમર્થ સામ્રાજ્યોને વિનાશ પામતાં બેબા અને જે આજેય એની એજ અજેય શ્રદ્ધાપૂર્વક લાવી તરફ મીટ માંડતી ઉભી છે.

ઈશ્વરપ્રાર્થના

(આર્યપ્રકાશ તા-૧૩-૬-૨૬ના અંકમાંથી)

વ્યાખ્યાન-હે સહનશીલેશ્વર ! આપ અને અમે પરસ્પર પ્રસન્નતાથી રક્ષક થઈએ, આપની કૃપાથી અમે સદૈવ આપનીજ સ્તુતિ, પ્રાર્થના અને ઉપાસના કરીએ તથા આપનેજ પિતા, માતા, ખંધુ, રાજા, સ્વામી, સહાયક, સુખદ, સુહૃદ, પરમગુર્વાદિ જાણીએ; ક્ષણમાત્ર પણ આપને ભૂલીએ નહિ, આપની તુલ્ય અથવા વધિક કોઈને ન જાણીએ. આપનાં અનુગ્રહથી અમે સર્વ પરસ્પર પ્રીતિમાન, રક્ષક, સહાયક, પરમપુરુષાર્થી થઈએ, એકબીજાનું દુઃખ ન જોઈ શકીએ, સ્વદેશસ્થાદિ મનુષ્યોને અત્યંત પરસ્પર વૈરરહિત, પ્રીતિમાન અને પાખંડરહિત કરીએ, ‘સહનૌમુનક્તુ’ તથા આપ અને અમે લોક પરસ્પર પરમાનંદનો ભોગ કરીએ, અમે લોક પરસ્પર હિતથી આનંદ ભોગવીએ કે આપ અમને આપના અનંત પરમાનંદના ભાગી બનાવો. તે આનંદથી અમે લોક એક ક્ષણ પણ અલગ ન રહીએ. “સહવીર્યમ્ કરવાવૈ” આપની સહાયતાથી પરમવીર્ય જે સત્ય વિદ્યા તેને પરસ્પર પુરુષાર્થથી પ્રાપ્ત થઈએ. “તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ” હે અનંત વિદ્યામય ભગવન ! આપની કૃપાદષ્ટિથી અમારા લોકોનું પઠનપાઠન પરમ વિદ્યાયુક્ત થાઓ તથા સંસારમાં સર્વથી અધિક પ્રકાશિત થાઓ અને અન્યોન્ય પ્રીતિથી પરમવીર્ય પરાક્રમથી નિષ્કંટક ચક્રવર્તી રાજ્ય ભોગવીએ. અમારામાં સર્વ નીતિમાન સજ્જન પુરુષ થાઓ અને આપ અમારા પર અત્યંત કૃપા કરો, કે જેથી અમે લોકો નાના પ્રકારનાં પાખંડ, અસત્ય, વેદવિરુદ્ધ મતોને ઝટ છોડીને એક સત્ય સનાતન મતસ્થ થઈએ. કે જેનાથી સમસ્ત વૈરભાવનું મૂળ જે પાખંડ મત, તે સર્વ તત્કાળ પ્રલય થઈ જાય. “મા વિદ્વિષાવૈ” અને હે જગદીશ્વર ! આપના સામર્થ્યથી અમારા લોકોમાં પરસ્પર દ્વેષ ન રહે-એટલે કે અમે પરસ્પર દ્વેષ ન કરીએ, કિંતુ સર્વ તન, મન, ધન અને વિદ્યાને પરસ્પર સર્વના સુખોપકારમાં પરમ પ્રીતિથી લગાવીએ. ॐ શાન્તિઃ ! શાન્તિઃ ! શાન્તિઃ !” હે ભગવન ! ત્રણ પ્રકારના સંતાપ આ જગતમાં છે. એક આધ્યાત્મિક એટલે જે જંવરાદિ પીડાથી થાય છે તે; બીજો આધિભૌતિક એટલે જે શત્રુ, સર્પ, વ્યાધિ, ચોર આદિથી થાય છે તે; તથા ત્રીજો આધિદૈવિક એટલે મન, ઇન્દ્રિય, અગ્નિ, વાયુ, અતિવૃષ્ટિ, અનાવૃષ્ટિ, અતિશીત, અત્યુષ્ણતા ઇત્યાદિથી થાય છે. હે કૃપાસાગર ! એ ત્રણે તાપોની જલદીથી નિવૃત્ત કરો, જેથી અમે અત્યાનંદમાં અને આપની અખંડ ઉપાસનામાં સદા રહીએ. હે વિશ્વગુરો ! મને અસત્ (મિથ્યા) અને અનિત્યપદાર્થ તથા અનિત્ય કામથી છોડાવીને સત્ય તથા નિત્યપદાર્થ અને શ્રેષ્ઠ વ્યવહારમાં સ્થિર કરો. હે જગન્મંગલમય ! સર્વ દુઃખોથી મને છોડાવીને સર્વ સુખો મને પ્રાપ્ત કરો. હે પ્રજ્ઞપતે ! મને સારા પ્રજ્ઞપુત્રાદિ, હસ્તિ, અશ્વગવાદિ ઉત્તમ પશુ, સર્વોત્કૃષ્ટ વિદ્યા અને ચક્રવર્તી રાજ્યાદિ પરમૈશ્વર્ય જે સ્થિર સુખકારક છે, તે શીઘ્ર પ્રાપ્ત કરો. હે પરમવૈદ ! સર્વથા મને સર્વ રોગોથી છોડાવીને પરમ વૈરાગ્ય આપો. મહારાજાધિરાજ ! જેથી હું શુદ્ધ થઈને આપની સેવામાં સ્થિર થાઉં. હે ઇશ્વર ! કુકામ, કુલોભાદિ પૂર્વોક્ત દુષ્ટ દોષોને કૃપાથી છોડાવીને શ્રેષ્ઠ કામોમાં યથાવત્ મને સ્થિર કરો. હું અત્યંત દીન થઈને એજ માગું છું કે, હું આપ અને આપની આજ્ઞાથી લિન્ન પદાર્થમાં કદાપિ પ્રીતિ ન કરું. હે પ્રાણપતે ! પ્રાણપ્રિય ! પ્રાણપિતા ! પ્રાણધાર ! પ્રાણજીવન ! સુરાન્યપ્રદ ! મારા પ્રાણવાળા આપજ છો, મારો સહાયક આપનાવિના અન્ય કોઈ નથી. હે મહારાજાધિરાજ ! જેમ સત્ય, ન્યાય અને રાજ્ય અમારા લોકોનું પણ આપના તરફથી સ્થિર થાય. આપના રાજ્યના કિંકર આપના કૃપાકટાક્ષથી અમને શીઘ્ર બનાવો. હે ન્યાયપ્રિય ! અમને પણ ન્યાયપ્રિય યથાવત્ કરો. હે ધર્મધીર ! અમને ધર્મમાં સ્થિર રાખો. હે કરુણામય પિતા ! જેમ માતાપિતા પોતાનાં સંતાનોનું પાલન કરે છે, તેમ આપ અમારું પાલન કરો !

રશિયાની વીરપૂજા

(સૌરાષ્ટ્ર-તા-૧૯-૬-૨૬ના અંકમાંથી)

પશ્ચિમનું ગોરું જગત આજે પૂર્વની મૂર્તિપૂજાને ધિક્કારે છે. મૂર્તિપૂજા એને મન અંસંસ્કારી-જંગલીઓ છે; પરંતુ અજાણપણે એ મૂર્તિલંબકોમાંયે એક પ્રકારની મૂર્તિપૂજા તો પ્રવર્તેજ છે. રાષ્ટ્રવીરો દેવલોક પામ્યા પછી જાહેર સંસ્થાઓમાં કે ચૌટે ચૌટે એમની પ્રતિમા ઉભી કરી, તેને હારતોરાથી શણગારવી, શેક્સપિયર કહ્યો સ્થાપી, શેક્સપિયરની મૂર્તિ કે છબીને માન આપી એની સંવત્સરીઓ ઉજવવી, પેટ્રન સેઇન્ટની છબી આગળ કે ભગવાન ખ્રિસ્તના પથ્થરચણ્યા ક્રૅસ આગળ શિર ઝુકાવવું, એ મૂર્તિપૂજા નહિ તો બીજું શું છે? સ્મૃતિકારા કે પ્રતિમાને માન અર્પી-ને પુરુષવરોની પૂજા કરવી, એ તો માનવજીવનનો સ્વભાવ છે. પ્રાગૈનિહાસિક કાળથી તે આજ-કલિસુધી એ સ્વભાવ અચૂક રીતે પ્રભવતો આવ્યો છે. પુરાતન કાળમાં જ્યાં લોકો વીરનરને દેવ-તરીકે પૂજતા, ત્યાં આજે તેજ મહાતુભાવ અથવા તો તેના જેટલોજ ગૌરવવંતો પુરુષ માત્ર નર-વીરતરીકેજ સન્માન પામે છે. એ પણ ઉંચી કોટિની પૂજા-અર્ચનાજ છે. પશ્ચિમમાં રશિયાની આ જાતની વીરપૂજા સૌથી જ્વલંત દૃષ્ટાંત પૂરું પાડે છે.

અટારીએ અટારીએ

અપ્રતિમ આંગણ નવલકાર એચ. જી. વેલ્સ ૧૯૦૨માં રશિયામાં પ્રવાસે નીકળ્યો, ત્યારે ગામે ગામે રશિયાનો રાષ્ટ્રવિધાતા કાર્લ માર્ક્સની પ્રતિમાઓ હારતોરામાં શોભતી દીડી. દુકાનોમાંયે એની મૂર્તિઓની હારો વિક્રયમાટે ખડકલાખંધ એણે ભેંધ. અંગ્રેજ નવલકારને રસ પ્રજ્ઞની આવી લક્ષિતપ્રત્યે સ્પર્શ થઈ; પણ એને ખબર નહિ હોય કે રશિયાની સાચી વીરપૂજા તો એ વખતે માત્ર નમ્ર સ્વરૂપે દેખાતી હતી. આજે મોસ્કો, વૉરસો કે સેન્ટ પિટર્સબર્ગમાં જનારા ગોરાઓ સહ-ગત મજૂરવાદી રાષ્ટ્રનેતા લેનિનપ્રત્યે પ્રજ્ઞનો છલકાતો લક્ષિતભાવ નિરખીને દંગ થાય છે, વક્ષા-દારીની જ્વલંત નિશાનીતરીકે લોકો દુકાનોમાં અને ઘેર ઘેર એ મજૂરોના રક્ષણહાર પિતાની તસ્વીરને દીપકમાળથી ઝાકમઝોળ શણગારે છે. સમાજવાદીઓ એ તસ્વીરને સમાજવાદના મૂર્ત સ્વરૂપતરીકે ધરઆંગણે રાખે છે, સામ્યવાદીઓ એની પ્રતિમાને સમાનતાનું રાષ્ટ્રચિન્ન ગણે છે. કોઇ સ્ટીમશીપ કંપનીની અટારીઓમાં તો કોઇ વ્યાપારી પેઢીઓમાં અને મજૂરસંઘોના કહેરાપર બસ, એ એકજ આરસની પ્રતિમા શણગારાયેલી દેખાય છે. ચોકલેટ વેચનાર ફેરીઓ પોતાની ગાડીના હુકાપર એ મૂર્તિને પધરાવી રાખે છે. દરજીના સંચા ઉપર લેનિનનું સ્થાન અવિચળ છે. પુસ્તકાલયો અને પુસ્તકવિકેતાઓને મકાને એ તસ્વીર અનિવાર્ય છે. ધર્મમંદિરો અને ધાર્મિક ક્રિયાઓનો સામાન વેચનારી દુકાને પણ પુષ્પહારવડે દીપતી લેનિનની છબી કોઇ ગોખમાં પધરાવેલી હોય છે. વીંટીમાં હીરાથી મઢેલી સૂક્ષ્મ તસ્વીરથી માંડીને દેહસમાન મૂર્તિઓ મોસ્કોમાં આંગણે ને અટારીએ, મજૂરવાદનો મૂક સંદેશ સુણાવતી ખડી છે.

લેનિન-મંદિરો

ધર્મ-શ્રદ્ધાળુ લોકો ભગવાન ખ્રિસ્તની, કોઇ ધર્મલયોની અને કોઇ ધર્મગુરુઓની છબીઓ ધરમાં અમુક નિયત સ્થળે ગોઠવી, તેને મંદિરસમાન બનાવે છે અને સવારસાંજ ત્યાં મસ્તક નમાવી કિરતારની બંદગી કરે છે. શું ઇંગ્લંડ કે શું હિંદ-બધેજ આવી અનન્ય લક્ષિત શ્રદ્ધાળુ વર્ગમાં હોય છેજ. રશિયામાં આજે લોકો એ તસ્વીરોના ધર્મમંદિરને ઠેકાણે પોતાને ઘેર એલાય-દું લેનિનમંદિર રાખે છે. ઘર ઘર તો હીક, પણ કારખાનાંઓમાં અને ઔદ્યોગોમાં પણ અમુક ભાગ લેનિનની પ્રતિમામાટે નિરાળો રાખવામાં આવે છે અને એની બીંતોપર 'લેનિનનાં અમર જીવન-સૂત્રો' ચિતરવામાં આવે છે. 'લેનિન આજે દિવ્ય ધામમાં છે, પણ તેનો આત્મા ડૂસભૂમિના રક્ષણાર્થે અહીં મૌજુદ છે!' એવાં લક્ષિતવાક્યો પણ એ દિવાલોને અને તેનાં તોરણોને શણગારી રહ્યાં છે. શહેરી લોકો જો કે લેનિનની પ્રતિમા આગળ ક્રૅસની જેમ પોતાના હાથની ચોકડી ચિતરતા નથી, તોપણ એમનાં અંતરનો પૂજ્યભાવ નિઃશબ્દતામાંયે જણાઈ આવે છે. ગામડાંનાં ભોળાં ખેડૂત નરનારીઓ તો માથું નમાવીને એ પ્રતિમાઓ સમક્ષ ક્રૅસ સુદાં કરે છે! રોજાને રોજાને પણ રશિયાના આ નિર્ધનતાપ્રિય તારણહારને ગોખ-મંદિરોમાં પધરાવવામાં આવ્યો છે. એનાં

તાકાત તો એજ મહાસંસ્કૃતમાં વસેલી હોય, કે જેણે નાઇલ નદીના તીરે મધ્યાહ્ન તપેલા એ મીસરના બુદ્ધિવૈભવને, બેબીલોન અને આસરીઆનાં સમર્થ સામ્રાજ્યોને વિનાશ પામતાં જોયાં અને જે આજે એની એજ અજેય શ્રદ્ધાપૂર્વક લાવી તરફ મીટ માંડતી ઉભી છે.

ઈશ્વરપ્રાર્થના

(આર્યપ્રકાશ તા-૧૩-૬-૨૬ના અંકમાંથી)

વ્યાખ્યાન-હે સહનશીલેશ્વર ! આપ અને અમે પરસ્પર પ્રસન્નતાથી રક્ષક થઈએ, આપની કૃપાથી અમે સદૈવ આપનીજ સ્તુતિ, પ્રાર્થના અને ઉપાસના કરીએ તથા આપનેજ પિતા, માતા, અંધુ, રાજા, સ્વામી, સહાયક, સુખદ, સુહૃદ, પરમગુર્વાદિ જાણીએ; ક્ષણમાત્ર પણ આપને ભૂલીએ નહિ, આપની તુલ્ય અથવા આધક કોઈને ન જાણીએ. આપનાં અનુગ્રહથી અમે સર્વ પરસ્પર પ્રીતિમાન, રક્ષક, સહાયક, પરમપુરુષાર્થી થઈએ, એકબીજાનું દુઃખ ન જોઈ શકીએ, સ્વદેશસ્થાદિ મનુષ્યોને અત્યંત પરસ્પર વૈરરહિત, પ્રીતિમાન અને પાખંડરહિત કરીએ, ‘સહનૌમુનક્તુ’ તથા આપ અને અમે લોક પરસ્પર પરમાનંદનો ભોગ કરીએ, અમે લોક પરસ્પર હિતથી આનંદ ભોગવીએ કે આપ અમને આપના અનંત પરમાનંદના ભોગી બનાવો. તે આનંદથી અમે લોક એક ક્ષણ પણ અલગ ન રહીએ. “સહવીર્યમ્ કરવાવૈ” આપની સહાયતાથી પરમવીર્ય જે સત્ય વિદ્યા તેને પરસ્પર પુરુષાર્થથી પ્રાપ્ત થઈએ. “તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ” હે અનંત વિદ્યામય ભગવન ! આપની કૃપાદષ્ટિથી અમારા લોકોનું પઠનપાઠન પરમ વિદ્યાયુક્ત થાઓ તથા સંસારમાં સર્વથી અધિક પ્રકાશિત થાઓ અને અન્યોન્ય પ્રીતિથી પરમવીર્ય પરાક્રમથી નિષ્કંટક ચક્રવર્તી રાજ્ય ભોગવીએ. અમારામાં સર્વ નીતિમાન સજ્જન પુરુષ થાઓ અને આપ અમારા પર અત્યંત કૃપા કરો, કે જેથી અમે લોકો નાના પ્રકારનાં પાખંડ, અસત્ય, વેદવિરુદ્ધ મતોને ઝટ છોડીને એક સત્ય સનાતન મતસ્થ થઈએ. કે જેનાથી સમસ્ત વૈરલાવનું મૂળ જે પાખંડ મત, તે સર્વ તત્કાળ પ્રલય થઈ જાય. “મા વિદ્વિષાવૈ” અને હે જગદીશ્વર ! આપના સામર્થ્યથી અમારા લોકોમાં પરસ્પર દ્વેષ ન રહે-એટલે કે અમે પરસ્પર દ્વેષ ન કરીએ, કિંતુ સર્વ તન, મન, ધન અને વિદ્યાને પરસ્પર સર્વના સુખોપકારમાં પરમ પ્રીતિથી લગાવીએ. ॐ શાન્તિઃ ! શાન્તિઃ ! શાન્તિઃ !” હે ભગવન ! ત્રણ પ્રકારના સંતાપ આ જગતમાં છે. એક આધ્યાત્મિક એટલે જે જ્વરાદિ પીડાથી થાય છે તે; બીજો આધિભૌતિક એટલે જે શત્રુ, સર્પ, વ્યાધિ, ચોર આદિથી થાય છે તે; તથા ત્રીજો આધિદૈવિક એટલે મન, ઇન્દ્રિય, અગ્નિ, વાયુ, અતિવૃષ્ટિ, અનાવૃષ્ટિ, અતિશીત, અત્યુષ્ણતા ઇત્યાદિથી થાય છે. હે કૃપાસાગર ! એ ત્રણે તાપોની જલદીથી નિવૃત્ત કરો, જેથી અમે અત્યાનંદમાં અને આપની અખંડ ઉપાસનામાં સદા રહીએ. હે વિશ્વગુરો ! મને અસત્ (મિથ્યા) અને અનિલપદાર્થ તથા અનિત્ય કામથી છોડાવીને સત્ય તથા નિત્યપદાર્થ અને શ્રેષ્ઠ વ્યવહારમાં સ્થિર કરો. હે જગન્મંગલમય ! સર્વ દુઃખોથી મને છોડાવીને સર્વ સુખો મને પ્રાપ્ત કરો. હે પ્રજાપતે ! મને સારા પ્રજાપુત્રાદિ, હસ્તિ, અશ્વગવાદિ ઉત્તમ પશુ, સર્વોત્કૃષ્ટ વિદ્યા અને ચક્રવર્તી રાજ્યાદિ પરમૈશ્વર્ય જે સ્થિર સુખકારક છે, તે શીઘ્ર પ્રાપ્ત કરો. હે પરમવૈદ્ય ! સર્વથા મને સર્વ રોગોથી છોડાવીને પરમ વૈરાગ્ય આપો. મહારાજાધિરાજ ! જેથી હું શુદ્ધ થઈને આપની સેવામાં સ્થિર થાઉં. હે ઇશ્વર ! કુકામ, કુલોભાદિ પૂર્વોક્ત દુષ્ટ દોષોને કૃપાથી છોડાવીને શ્રેષ્ઠ કામોમાં યથાવત્ મને સ્થિર કરો. હું અત્યંત દીન થઈને એજ માગું છું કે, હું આપ અને આપની આજ્ઞાથી લિન્ન પદાર્થમાં કદાપિ પ્રીતિ ન કરું. હે પ્રાણપતે ! પ્રાણુપ્રિય ! પ્રાણુપિતા ! પ્રાણુધાર ! પ્રાણુજીવન ! સુરાન્યપ્રદ ! મારા પ્રાણુવાળા આપને છો, મારો સહાયક આપનાવિના અન્ય કોઈ નથી. હે મહારાજાધિરાજ ! જેમ સત્ય, ન્યાય અને રાજ્ય અમારા લોકનું પણ આપના તરફથી સ્થિર થાય. આપના રાજ્યના કિંકર આપના કૃપાકટાક્ષથી અમને શીઘ્ર બનાવો. હે ન્યાયપ્રિય ! અમને પણ ન્યાયપ્રિય યથાવત્ કરો. હે ધર્મધીશ ! અમને ધર્મમાં સ્થિર રાખો. હે કરુણામય પિતા ! જેમ માતાપિતા પોતાનાં સંતાનોનું પાલન કરે છે, તેમ આપ અમારું પાલન કરો !

રશિયાની વીરપૂજા

(સૌરાષ્ટ્ર-તા-૧૯-૬-૨૬ના અંકમાંથી)

પશ્ચિમનું ગોઝં જગત આજે પૂર્વની મૂર્તિપૂજાને ધિક્કારે છે. મૂર્તિપૂજકો એને મન અસંસ્કારી-જંગલીઓ છે; પરંતુ અભણપણે એ મૂર્તિભંગકોમાંયે એક પ્રકારની મૂર્તિપૂજા તો પ્રવર્તેજ છે. રાષ્ટ્રવીરો દેવલોક પામ્યા પછી જાહેર સંસ્થાઓમાં કે ચૌટે ચૌટે એમની પ્રતિમા ઉભી કરી, તેને હારતોરાથી શણગારવી, શેક્સપિયર ક્લબો સ્થાપી, શેક્સપિયરની મૂર્તિ કે છપ્પીને માન આપી એની સંવત્સરીઓ ઉજવવી, પેટ્રન સેધન્ટની છપ્પી આગળ કે ભગવાન ખ્રિસ્તના પથ્થરચણ્યા ક્રૉસ આગળ શિર ઝુકાવવું, એ મૂર્તિપૂજા નહિ તો ખીણું શું છે? સ્મૃતિદ્વારા કે પ્રતિમાને માન અર્પી-ને પુરુષવરોની પૂજા કરવી, એ તો માનવજીવનનો સ્વભાવ છે. પ્રાગૈનિહાસિક કાળથી તે આજ-કલિનસુધી એ સ્વભાવ અચૂક રીતે પ્રભવતો આવ્યો છે. પુરાતન કાળમાં જ્યાં લોકો વીરનરને દેવ-તરીકે પૂજતા, ત્યાં આજે તેજ મહાનુભાવ અથવા તો તેના જેટલોજ ગૌરવવંતો પુરુષ માત્ર નર-વીરતરીકેજ સન્માન પામે છે. એ પણ ઉંચી કોટિની પૂજા-અર્ચનાજ છે. પશ્ચિમમાં રશિયાની આ જાતની વીરપૂજા સૌથી જ્વલંત દૃષ્ટાંત પૂરું પાડે છે.

અટારીએ અટારીએ

અપ્રતિમ આંગણ નવલકાર એચ. જી. વેલ્સ ૧૯૦૨માં રશિયામાં પ્રવાસે નીકળ્યો, ત્યારે ગામે ગામે રશિયાનો રાષ્ટ્રવિધાતા કાર્લ માર્ક્સની પ્રતિમાઓ હારતોરામાં શોભતી દીડી. દુકાનોમાંયે એની મૂર્તિઓની હારો વિક્રયમાટે ખડકલાખંધ એણે જોઈ. અંગ્રેજ નવલકારને રૂસ પ્રજાની આવી ભક્તિપ્રત્યે સૂગ ચઢી; પણ એને ખબર નહિ હોય કે રશિયાની સાચી વીરપૂજા તો એ વખતે માત્ર નમ્ર સ્વરૂપે દેખાતી હતી. આજે મોસ્કો, વૉરસો કે સેન્ટ પિટર્સબર્ગમાં જનારા ગોરાઓ સદ-ગત મજૂરવાદી રાષ્ટ્રનેતા લેનિનપ્રત્યે પ્રજાનો જલકાતો ભક્તિભાવ નિરખીને દંગ થાય છે, વંદા-દારીની જ્વલંત નિશાનીતરીકે લોકો દુકાનોમાં અને ઘેર ઘેર એ મજૂરોના રક્ષણહાર પિતાની તસ્વીરને દીપકમાળથી ઝાકમઝોળ શણગારે છે. સમાજવાદીઓ એ તસ્વીરને સમાજવાદના મૂર્ત સ્વરૂપતરીકે ધરઆંગણે રાખે છે, સામ્યવાદીઓ એની પ્રતિમાને સમાનતાનું રાષ્ટ્રચિહ્ન ગણે છે. કોઈ સ્ટીમશીપ કંપનીની અટારીઓમાં તો કોઈ વ્યાપારી પેઢીઓમાં અને મજૂરસંઘોના કકેરાપર બસ, એ એકજ આરસની પ્રતિમા શણગારાયેલી દેખાય છે. ચોકલેટ વેચનાર ફેરીઓ પોતાની ગાડીના ઠુંઠાપર એ મૂર્તિને પધરાવી રાખે છે. દરજીના સંચા ઉપર લેનિનનું સ્થાન અવિચળ છે. પુસ્તકાલયો અને પુસ્તકવિકેતાઓને મકાને એ તસ્વીર અનિવાર્ય છે. ધર્મમંદિરો અને ધાર્મિક ક્રિયાઓનો સામાન વેચનારી દુકાને પણ પુષ્પહારવડે દીપતી લેનિનની છપ્પી કોઈ ગોખમાં પધરાવેલી હોય છે. વીંટીમાં હીરાથી મઢેલી સૂક્ષ્મ તસ્વીરથી માંડીને દેહસમાન મૂર્તિઓ મોસ્કોમાં આંગણે ને અટારીએ, મજૂરવાદનો મૂક સંદેશ મુણાવતી ખડી છે.

લેનિન-મંદિરો

ધર્મ-શ્રદ્ધાળુ લોકો ભગવાન ખ્રિસ્તની, કોઈ ધર્માલયોની અને કોઈ ધર્મગુરુઓની છપ્પીઓ ધરમાં અમુક નિયત સ્થળે ગોઠવી, તેને મંદિરસમાન બનાવે છે અને સવારસાંજ ત્યાં મસ્તક નમાવી કિરતારની બંદગી કરે છે. શું ઇંગ્લંડ કે શું હિંદ-બધેજ આવી અનન્ય ભક્તિ શ્રદ્ધાળુ વર્ગમાં હોય છેજ. રશિયામાં આજે લોકો એ તસ્વીરોના ધર્મમંદિરને ઠેકાણે પોતાને ઘેર એલાય-દું લેનિનમંદિર રાખે છે. ધર ધર તો ફીક, પણ કારખાનાંઓમાં અને ઑફિસોમાં પણ અમુક ભાગ લેનિનની પ્રતિમામાટે નિરાળો રાખવામાં આવે છે અને એની ભીંતોપર ‘લેનિનનાં અમર જીવન-સૂત્રો’ ચિતરવામાં આવે છે. ‘લેનિન આજે દિવ્ય ધામમાં છે, પણ તેનો આત્મા રૂસભૂમિના રક્ષણાર્થે અહીં મૌજુદ છે!’ એવાં ભક્તિવાક્યો પણ એ દિવાલોને અને તેનાં તોરણોને શણગારી રહ્યાં છે. શહેરી લોકો જો કે લેનિનની પ્રતિમા આગળ ક્રૉસની જેમ પોતાના હાથની ચોકડી ચિનરતા નથી, તોપણ એમનાં અંતરનો પૂજ્યભાવ નિઃશબ્દતામાંયે જણાઈ આવે છે. ગામડાંનાં ભોળાં ખેડૂત નરનારીઓ તો માથું નમાવીને એ પ્રતિમાઓ સમક્ષ ક્રૉસ મુકાં કરે છે! રોશને રોશને પણ રશિયાના આ નિર્ધનતાપ્રિય તારણહારને ગોખ-મંદિરોમાં પધરાવવામાં આવ્યો છે. એનાં

દર્શન કરીને ગામડીઆઓ પોતાની મુસાફરી શરૂ કરે છે. જાણે રશિયાનો એ પ્રસ્થાનમંગળનો ગણેશ!

તીર્થયાત્રા

પણ આના કરતાંયે વધારે છક કરનારી લક્ષિત તો લોકોની લેનિન-યાત્રાઓમાંથી સાંપડે છે. આજે એના સ્વર્ગપ્રયાણને માત્ર બે-અઠી વરસોજ વીત્યાં છે. જાનેવારીની એ અમંગળ પ્રભાતે વરસાદ અને ખરફમાર વચ્ચે લક્ષિતમતી જનતા પોતાના રાષ્ટ્રવીરનો દેહાવશેષ નિરખતી, અબોલ બંદગી કરતી ઉભી હતી. એ લવ્ય કરુણ દૃશ્ય આજે બે વર્ષ પછી વધારે લવ્ય સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. મોસ્કોમાં એની મૃત્યુસમાધિ ઉપર આજે શસ્ત્રધારી સૈનિકો પહેરો ભરે છે અને વિશાળ રશિયાનાં દૂર દૂરનાં ગામોમાંથી શ્રદ્ધાળુ જનો સમાધિનાં દર્શને ટોળાંબંધ આવ્યે જાય છે. એની મરણાતથિને દિને તો ત્યાં આખાયે યૂરોપના મજુરવાદી પ્રવાસી જનો ધ્વજપતાકા લઇને મેદની જમાવે છે અને 'જય હો મહાત્મા લેનિનનો! જય બોલ્શેવિકમનો!' એવા સૂર ગુંજતા ગુંજતા ફરે છે. સમરકંદમાં એક કાળે તેમરલેનની કબ્રની લોકો યાત્રા કરતા. આજે જેસલેમની પુણ્યભૂમિ ઉપર ખ્રિસ્તીઓ પ્રવાસે સંચરે છે. અખિલ આલમના ઇસ્લામીઓ મસ્જા શરીફે પૂજ્યભાવે હજ કરવા જાય છે; રશિયાના-અરે, યૂરોપ સમગ્રના-લાખો મજુરવાદીઓનું જીવન તીર્થધામ એ મહાનુભાવ લેનિનની મૃત્યુસમાધિ છે.

દેવમાનવ

ગઈ સાલ લેનિનની સંવત્સરી કોઈ અદ્ભુત રીતે ઉજવાઈ હતી. મોસ્કોને ચોટે ચોટે લોકો એ રાષ્ટ્રવીરની છબી ખરીદીને મદાવતા હતા. આજે પ્રજા એને માનવકોટિથી પર માને છે. રશિયાનો એ દેવમાનવ છે. લોકસભામાં એની ખુરશી ખાલી રહે છે. એના પ્રત્યે પ્રજાની માનની લાગણી એટલી ઉત્કટ છે કે એ ખુરસીપર એની પ્રતિમા પધરાવી ફૂલમાળાઓવડે અનુગામી પ્રયુષો તેની અર્ચના કરે છે; એની આરામગાહ હબ્બુ અપૂર્ણ છે, તોયે એની જાળીએ ને અટારીએ દર રાત્રે લોકો રોશની પ્રકટાવે છે. આરામગાહની ઈમારતમાટે દેશવિદેશના રથપતિઓ પાસેથી રેખાંક નમુના મંગાવાયા છે. લેનિન આજે લોકસાહિત્યનો કોઈ અદ્ભુત નાયક બનતો જાય છે. એના જીવનની આસપાસ કેટલીયે અદ્ભુત રસિક કથાઓ ગુંથાઈ ગઈ છે. એક જંગી મંડળ એનાં લેખનો અને ગ્રંથોને જગતની વિધવિધ ભાષાઓમાં ઉતારવાનું અવિરત કાર્ય કર્યું જાય છે. આખા યૂરોપીય ઉપરાંત કાલમુક, ખરિકર, ખિરગીદ, યાકુત અને તાર્તર પ્રજા આજે એ મંડળના પ્રયત્ન દ્વારા પોતાની ભાષામાં લેનિનના મનન-સાહિત્યનું રસપાન કરે છે. લેનિનનાજ સહકર્મચારીઓ લેનિનનાજ પૂજક બન્યા છે. એમને મન લેનિનનો શબ્દ બ્રહ્મવાક્ય કે કુરાનની ખાયાત છે. આજે તો જાણે રશિયામાં દેવમાનવ લેનિનનો કોઈ નવીન ધર્મ ફેલાયો છે. રસભૂમિનો એ ધરખમ અને પ્રતિભામાન મહાન પીટર પણ આટલો નહોતો પૂજ્યો. રસ સ્વાધીનતાનો સ્થાપક લેનિન, દલિત મજુરોનો ઉદ્ધારક લેનિન, જગતભરમાં સાચી સમાનતાને ઉતારનાર લેનિન, અવસાન પામીને આજ રશિયાનો આરાધ્ય દેવ બન્યો છે.

ઉંચામાં ઉંચી ટોચે—ઉંચામાં ઉંચા શિખરે તમારે પહોંચવું હોય તો તમારા ઉઘોગની નીચામાં નીચી જગાએથી કામ શરૂ કરો. તમારા ધંધા સાથે જેનો સંબંધ હોય એવી કોઈપણ બાબતને નજીવી કે નિરપયોગી નહિ સમજતાં તેને લગતી એકે એક વિગતનું પૂરેપૂરું જ્ઞાન મેળવો.

x

x

x

એક માર્ગ અથવા ધંધો પસંદ કરો, તેની સઘળા વિગતોનો અભ્યાસ કરો, તેનેજ માટે કામ કરો.

x

x

x

તમારે શું કરવું તે વિષે જગત કાંઈ કહેતું નથી; પણ તમે જે કંઈ કરવાનું માથે લો તેમાં સર્વોપરિ શ્રેષ્ઠ બનો, એમ તેનું કહેવું છે. ('આગળ ધઓ'માંથી)

શુકનમાં લાપસી શામાટે ?

(હિંદુસ્થાનના એક અંકમાંથી)

હિંદુસંસારમાં સાધારણ રીતે સારા પ્રસંગે હમેશાં શુકનમાં ધર્મની લાપસી કે ઓરમું કરવામાં આવે છે. આ શુકનમાં બીજા કોઈ પકવાનને બદલે લાપસીને શામાટે પસંદગી આપવામાં આવી હશે, તે વાત સમજવા જેવી છે. અત્યારના જમાનામાં તો લાપસી કે ઓરમું એ ગામડાનું પકવાન ગણાય છે; અને સારા જમણવારમાં તે સ્થાન ભોગવતું નથી, છતાં પણ આપણે વિચારીશું તો જણાશે કે, આપણા બાપદાદાઓ મૂર્ખ ન હતા.

જૂના કાળમાં જે જે રીતરિવાજો દાખલ કરવામાં આવ્યા છે, તે તે રિવાજો સારા હોવાથી જ ધમને નામે દાખલ થયા છે. ખાવામાં, પીવામાં, આચારમાં જ્યાં જ્યાં જે રિવાજો છે અને તેને ધર્મની બીક લગાડી દેવામાં આવી છે, તેમાં પણ ચતુરાઈજ છે. અત્યારના અર્ધદંઘ્ય આપણે પૂરું રક્ત્ય સમજ્યા સિવાય બુઢા માખાપો બેવકુફ હતાં એમ કહી તેનું પાલન કરતા નથી. પરિણામ આપણે જોઈ ચૂક્યા છીએ કે, આપણા બાપદાદા કરતાં આપણે ઓછું ખાંધ શકીએ છીએ, ઓછું પાચન કરી શકીએ છીએ, ઓછી શક્તિવાળા થઈ ગયા છીએ અને ઓછું આયુષ્ય ભોગવીએ છીએ.

જે જે વહેમ ગણી કાઢી તુચ્છકારવામાં આવે છે, તે વહેમ નથી; આવા વહેમની હકીકતમાં આગળ ઉપર ઉતરીશું ત્યારે તે સમજાશે. રજસ્વલા સ્ત્રીને ન અગ્રય; સુવાવડીનાથી આલડછેટ લાગે; નાણાધોયા સિવાય મંદિરમાં ન જવાય; વગેરે રિવાજો છે તે વહેમ નથી; પરંતુ શારીરિક તંદુરસ્તીને અંગે વિચારીને દાખલ કરેલા રિવાજો છે. તેનું પાલન ન કરનારા અદે-બાઈ કરે છે.

હવે અસલ વાતપર આવીએ. ધર્મની અંદર જે પોષક તત્ત્વ છે, તે તેની અંદરના બીજમાં છે. આ બીજ ખાવાથી માણસની જીવનશક્તિ વધે છે. જે અનાજ જીવનતત્ત્વ-વીટેમીન્સ કહેવામાં આવે છે, તે આ બીજમાં છે. વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓએ તથા ખોરાકીને લગતી શોધખોળ કરનારાઓએ એકમતે જાહેર કર્યું છે કે, જેમ જેમ ધર્મનો લોટ ખારીક કરવામાં આવે છે, તેમ તેમ તેના બીજનો નાશ થાય છે. બીજનો નાશ એટલે તેની અંદર રહેલાં જીવનતત્ત્વ વીટેમીન્સનો પણ નાશ થાય છે. આવો લોટ તે આપણા પરસુદી મેદો છે. આ લોટ શરીરને લાલ કરવાને બદલે નુકસાન કરે છે. એવા પ્રયોગો કરવામાં આવ્યા છે કે, એક માણસને ભુખ્યો રાખવામાં આવ્યો ત્યારે બીજ માણસને માત્ર પરસુદીની રોટલી આપવામાં આવી. પરિણામે પરસુદીની રોટલી ખાનારનું વજન અપવાસી કરતાં ઘણું ઘટી ગયું. એ સૂચવે છે કે, પરસુદી શરીરને પોષવાને બદલે શરીરને નાશક છે. લાપસી કે ઓરમાની અંદર ધર્મ જડા ભરકવામાં આવે છે. આવા જડા લોટની અંદર તેનું બીજ જળવાઈ રહે છે અને એ બીજ શરીરને પોષણ આપે છે. આડે દિવસે તો તમે આવો પૌષ્ટિક ખોરાક ન ખાઓ, પણ શુકનતરીકે સારે પ્રસંગે આ લાપસી કે ઓરમું ખાઓ; તેટલા માટે બુઢા બાપાએ શુકનમાં લાપસી રાખી છે. તકધારી લાપસી, અંદર ગોળ અને ઘીનાં ખોરાકને બીજું કોઈ પણ પકવાન પહેાંચે તેમ નથી. પછી ભલે તે દૂધપાક, શીખંડ, બાસુંદી, ઘેખર, મેસુર વગેરે ગમે તે કહો. આ લાપસી અને ઓરમું બીજનેખમી અને પૌષ્ટિક છે. સુધરેલા લાપસી આ બાબતની નોંધ લે તેટલામાટે આટલું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. બચ્ચાનું નામ પાડતી વખતે ખારમે દિવસે તો આખા ધર્મને ખાત્રી તેની ધુધરી કરવાનો રિવાજ છે. આ ધુધરીમાં પણ ગોળ-ઘી નાખીને ખાવામાં આવે છે. વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિએ તો લાપસી-ઓરમા કરતાં પણ આ ધુધરી ચડે તેમ છે; પરંતુ હવે ધુધરી તો જંગલીનો ખોરાક ગણાય છે. સુધરેલા માણસોને પાછા જંગલી થયા સિવાય છૂટકો નથી એમ અસારના ખોરાકશાસ્ત્રીઓ અને મોટા ડૉક્ટરો યૂરોપમાં ખૂબ પાડી રહ્યા છે. ખોરાકની અંદર આપણે ત્યાં ઘાલમેલ હજી પ્રભુદેવાએ ઓછી છે. યૂરોપાદિ દેશોમાં તે ટોચે પહેાંચવા આવેલ છે, એટલેજ ત્યાંના ડૉક્ટરો તે તરફ વધુ ધ્યાન આપવા મંડયા છે.

વિલાયતમાં ફળાહાર

હિંદુસ્થાનના ખોરાકમાં જે કોઈ ચીજની ખામી હોય તો તે ફળની છે. આપણને જોઈએ તેટલાં ફળ ખાવાનાં મળતાં નથી. ગરીબામને અંગે આપણે ફળ ખાઈ શકતા નથી. ઉપરાંત ફળ ખાવાં એ જરૂરીઆત નહિ પણ મોજશોખ છે, એમ આપણામાં ખોટો ખ્યાલ પેસી ગયો છે. આપણે ત્યાં જે ફળો થાય છે, તેનોજ આપણે છૂટથી ઉપયોગ કરીએ તો આપણા ખોરાકમાં વ્યાજબી ગણાય. આપણે ત્યાં લાલ પાકાં ટામેટાં, પોપૈયાં, પાકાં ચીલડાં વગેરે થાય છે; પરંતુ આપણે જોઈએ તેટલા પ્રમાણમાં તે ખાતા નથી. વિલાયતના આંકડા બહાર પડ્યા છે, જે જાણવા જેવા છે. યુનાઇટેડ કીંગડમમાં એક માણસે એક વરસમાં ૧૦૦ સફરજન; ૭૫ નારંગી અને ૩૦ કેળાં ખાધાં. એક વરસમાં ૪૮૩૦૦,૦૦૦ પાઉંડની કિંમતનાં ફળ યુનાઇટેડ કીંગડમમાં આવ્યાં. આપણે ત્યાં તો માણસ આટલાં બધાં ફળ ખાતો નથી. વ્યાજબી રીતે જે ફળની જે વખતે મોસમ હોય, ત્યારે તેણે તે ફળ ખૂબ ખાઈ લેવાં જોઈએ. હિંદુસ્થાનમાં સુલાએ કેરીની મોસમમાં માત્ર કેરીઓ પુષ્કળ ખાવાની મળે છે અને ત્યારેજ ગરીબ તેમજ તવંગર તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે. માણસોએ ધ્યાન રાખી ફળ ખાવાં જોઈએ; કારણ કે ફળની અંદર જીવનતત્ત્વ-વીટીમીન્સ હોય છે. કેરીની મોસમમાં માણસને નવું લોહી આવી જાય છે, તેનું કારણ આ જીવનતત્ત્વ છે.

જુઓ જાપાનનું શિક્ષણ !

(ગાંડીવ તા. ૫-૯-૨૬ ના અંકમાંથી)

(ટાકીઓની કન્યાશાળાઓમાં ત્યાંની બુદ્ધિમતી સંચાલિકાઓએ કન્યાઓ સમક્ષ એક સુંદર પ્રશ્ન રજૂ કરેલો ' તમને પુરુષત્વ ગમે કે સ્ત્રી વ ? ' ૬૬૦ જવાબ આપનારી બાળાઓમાં ૨૩૬ બાળાઓએ પુરુષ થવા પ્રત્યે પસંદગી બતાવી હતી અને ૨૮૮ બાળાઓએ અમુક સંલેગોમાં સ્ત્રી રહેવાની અને અમુક સંલેગોમાં પુરુષ થવાની રુચિ પ્રદર્શિત કરી હતી. માત્ર ૧૩૬ બાળાઓએ સ્ત્રીત્વ પસંદ કર્યું હતું. પેલી ૨૩૬ બાળાઓમાંની એકનો જવાબ અહીં રજૂ કરીએ છીએ.)

નારીપણું નથી ગમતું, ગુરુમાતા! નારીપણું નથી ગમતું. દેશની માટીમાંથી ઉત્પન્ન થઈ તેનાં અન્નજળવડે દેહ પોષી, એજ દેહને પ્રાણથી પણ પ્યારી જન્મભૂમિ કાળે કુરબાન કરી નાખવાનું ન મળે તો જીવનનું સાર્થક શું ? રણાંગણમાં માતૃભૂમિના સ્વાતંત્ર્યજ્યોતથી ઝળહળતા વાવટા નીચે બખ્તર અને કવચ સજી પોતાનાં ખૂન વહાવવાની તક ન મળે તો એ જન્મમાં શાં બપનાં ? પુરુષોને માયાજળમાં ફસાવનારી, ધર્મપંથથી ભ્રષ્ટ કરનારી મોહક પૂતળી બનવાનું, વિલાસ અને મોહમસ્તીની પ્રતિભાશી દીંગલી બની રમાડાયા કરવાનું જે અવતારે કપાળમાં લખ્યું, તે અવતાર એજે નહિ તો બીજું શું ? જ્યાં તોપોની ગગનભેદી ગર્જનાઓ જાણે સારા બ્રહ્માંડને હચમચાવી મૂકતી હોય, મ્યાનમાંથી કેસરીઆં કરવા નીકળી પડેલી ખડ્ગ-સુંદરીઓનો ચક્રચક્રાટ વિજળીના ચમકારાનેયે ભૂલાવી દેતો હોય, માતૃભૂમિને કાળે ધા ઝીલવાની અને ધા કરવાની જ્યાં હોડ બકાઈ રહી હોય; એ સ્થાને માથાંને હથેળીમાં લઈને ધૂમવાના લહાવા, એ રણ-સંગ્રામની રમતોનાં ખેલન જે દેહે ન ભોગવાયાં તે દેહે સૂર્યનો પ્રકાશ દીકો તોયે શું-ન દીકો તોયે શું ? પ્યારી નીપોનમૈયાના (જાપાન) દિગ્વિજયનો ઈર્તિસ્તંભ જે રુધિરવડે ચણાઈ રહ્યો હોય, તે રુધિરમાં જે દેહનાં રક્તબિંદુઓ ન લળે, એ દેહ કરતાં તો ધન્ય એ લોખંડી ચોસલાઓને, જેની તોપ ને તરવાર બને છે !

માતા ! દેશને કાળે કુરબાની કરવાનો લક્ષ પુરુષો ભોગવે છે. એ લહાવો લેવા મને પુરુષત્વ જોઈએ છે. નિર્બળતાની પ્રતિજ્ઞા સરખું આ નારીપણું નથી ગમતું-નથી ગમતું.

ગરીબોના ઉદ્ધારક બનો !

(‘સ્વામી રામતીર્થ’ ના સદુપદેશ’ માંથી ‘દલિતકોમ’ માં લેવાયલું, તે ઉપરથી)

સ્ત્રીઓ, બાળકો અને મનુસ્વર્ગની કેળવણીપ્રત્યે ખેદરકારી રાખવી એ તો જે શાખાપર આપણે આધાર હોય, તેજ શાખાને કાપી નાખવા સમાન છે; એટલુંજ નહિ પણ ખુદ પ્રગરૂપી વૃક્ષના મૂળમાંજ ધા કરવા બરાબર છે.

હિંદુસ્થાનમાં અનેક હિલ્લચાલો વિજયી ન નિવડવાનું કારણ એજ છે કે, કાર્ય કરનાર લોકોએ પોતાની સર્વ શક્તિ મૂળ તરફ ન વાપરતાં માત્ર ફળ અને પાંદડાંઓ-જેવા મોટા કહેવાતા લોકો-ને પાણી છાંટવામાં ગુમાવી દીધી છે; ખરી રીતે તો રાષ્ટ્રવૃક્ષના આધારરૂપ બિચારા શુદ્રોનેજ પ્રકાશ અને ચૈતન્યની જરૂર છે.

આજ આપણા આ કમનસીબ દેશમાં એમની કિંમત મીંડા જેટલી ગણવામાં આવે છે અને આવાં ગરીબગુરખાંઓની સેવા કરવા તમે બહાર પડશો, તેમના લલા કાળે ચિંતા કરશો એટલે લોકો તમને ઠપકો પણ દેશે, કેટલાક મસ્કરી કરવા લાગશે; પરંતુ એટલું ધ્યાનમાં રાખજો કે, આ મીંડાને એકડાની જમણી બાજુએ મૂકવાથી એકડાની કિંમતને દશગણી વધારવાની તેમનામાં શક્તિ છે.

કમનસીબે હાલના ઉપદેશકોની વૃત્તિ એવી છે કે, સરકારી અમલદાર વગેરે મોટા લોકો પોતાના વ્યાખ્યાનમાં આવે એટલે તેઓ પોતાને કૃતકૃત્ય માને છે. એ ખરું છે કે, સરકારી નોકરો બીજા માણસો કરતાં વધુ હોંશિયાર હોય છે અને તેથી તેઓ થોડાધણા ઉપયોગી પણ છે; પરંતુ તેમનો બુદ્ધિ હમેશના ઘસડખોરાથી મંદ પડી ગયેલો હોય છે. એ લોકોને તેમના માનમતબાઈથી કેદખાનાના શ્રેષ્ઠ આસન ઉપરજ બેસી રહેવા દો; કારણ દેશનો ખરો ઉદ્ધાર તો દેશરૂપી ઝાડનાં ગરીબ મૂળોથી થવાનો છે. એ બરાબર ધ્યાનમાં રાખજો કે, ગરીબ લોકો, સ્ત્રીઓ અને બાળકોના હાથથીજ સસની સ્વારી આગળ વધશે.

લોકોની હાલની ધર્મબુદ્ધિ અને દાન કરવાની વૃત્તિ પણ બહુ બગડી ગયેલી છે. ભૂખમરાથી ટળવળતા ગરીબ લોકોની આપણે જરાયે ચિંતા કરતા નથી. માત્ર ભરેલાં પેટવાળાઓ, નિરુદ્યોગી અને આળસુઓનેજ ભોજનનું દાન કરવાથી સ્વર્ગે પહોંચી જવાય છે એમ માનીએ છીએ; અને આ દાનસંબંધે પણ લોકોના વિચાર એવા થઈ ગયા છે કે સમાજના એક ભાગને છેક નીચેવી નાખી, તેને તદ્દન કંગાળ બનાવી દઈને મેળવેલા પૈસામાંથી નહિ સરખો ભાગ દાનતરીકે પાછો આપવો. પોતેજ નીચેવી લીધેલા ગરીબો તરફ તેમની ઘણી દુઃખી હાલતમાં કીર્તિ કે હોદ્દાને ખાતર એકાદ તુચ્છ કકડો ફેંકી દેવો એજ જાણે કે મોટું ધર્મ-દાન ન ગણાતું હોય, એમજ એ બિચારાઓ સમજે છે; પરંતુ ખરી ઉદારતા શું છે તે તમે જાણો છો ? દાન-ગરીબ અને પતિત-નીચે પડેલા લોકો તરફ સાચી લાગણીથી જે જુએ છે, તેજ ખરો ઉદાર મહાત્મા છે !

હિંદુસ્થાનના રાજરજવાડાઓ ! ધનાઢ્યો ! ધર્મગુરુઓ અને રાજકર્તાઓ ! થોડાંજ વર્ષોમાં શું પરિણામ આવશે તેનો તમને ખ્યાલ છે ?

આજ અસંખ્ય જાતિભેદ અને ચોક્કાધર્મથી શું પરિણામ આવ્યું છે તે જાણો છો ? એ સાચું છે કે, યૂરોપઅમેરિકાની જેમ અસંખ્ય હડતાળો નથી પડતી, પરંતુ આખો દેશ દુર્બળ અને મુંગા મેંઢાથી પણ વધારે બીકણ બની ગયો છે. હાલના જરીપુરાણા થઈ ગયેલા ન્યાત-જાતરૂપી વસ્ત્રની નીચે શું છે ?-ગરીબ અને ભૂખે મરતા સાક્ષાત્ નારાયણસ્વરૂપ હિંદી ખેડુતો !

કટોકટીના સમયમાં આપણે જન્મેલા હોવાથી દેશસેવા કરવાના પ્રસંગ જોઈએ તેટલા છે. આજ તમને દેશધર્મ આજ્ઞા કરે છે કે, રાષ્ટ્રાય બંધુભાવ આગળ તીવ્ર જાતિભેદને ગૌણ માનો ! પોતાનાં નાનાંમોટાં સઘળાં બાળકોપર એકસરખો પ્રેમ રાખનારી માતાના જેવું આપણા અંતઃકરણને બનાવવું એજ જીવનની સફળતાનો સાર છે.

અને એ જીવન સફળ કરવા કાળે તમે જીંદગીને તિલાંજલિ આપવા તૈયાર છો એટલી શક્તિ અને હિંમત તમારામાં હોય તો ઉઠો અને ગરીબોના ઉદ્ધારક બનો !

વધારે મરણો શાથી થાય છે ?

(લેખક:-વિજયશંકર જયશંકર. ' હિંદુસ્થાન ' તા-૨૪-૫-૨૬ ના અંકમાંથી)

દેશી વૈદાને ઉત્તેજન આપો.

એપ્રિલ ૧૯૨૬ ના વૈદ કલ્પતરુમાં ' દેશી વૈદ ' એવા મથાળા નીચે જે હકીકત છપાઈ છે તેમાં લખેલું છે કે:-

“ આ ધારાસભામાં (મુંબઈની) જે મેંબરો આયુર્વેદ અને યુનાની વૈદકની સીપારસ કરતા હોય તેમને હું પૂછું છું કે, પાશ્ચાત્ય પદ્ધતિએ શિક્ષણ મેળવેલા ડૉક્ટરોની ખાત્રી કરી આપવી જોઈએ કે, દેશી વૈદ પાશ્ચાત્ય વૈદા કરતાં કોઈ પણ રીતે ઉતરતું નથી અને ત્યારેજ આ આખી સભા સમજી જશે કે, દેશી વૈદ પાશ્ચાત્ય વૈદક કરતાં શ્રેષ્ઠ છે. ”

આ ધણો ગંભીર સવાલ છે. કરોડો માણસોની જીંદગી તથા તંદુરસ્તી સાથે તેનો સંબંધ છે; તેથી લખવાની રજા લઉં છું કે, વિદેશી દવાઓમાં ઘણી દવાઓ જેવી કે શીતળાની રસી વગેરે જનાવરોનાં લોહી-પરિમાણમાં બદલાવવામાં આવે છે અને તેથી હજારો તંદુરસ્ત બાળકો તેમજ મોટી ઉંમરના મનુષ્યો તેવી દવાના ઝેરથી બીમાર પડી મરી જાય છે, અથવા તો કોઈ ભયંકર દરદોથી પીડાય છે. તે સંબંધી સત્તાવાર હકીકતો પ્રસિદ્ધ કરવામાટે કૃપાળુ અંગ્રેજોએ તથા અમેરિકનોએ ખાસ મંડળોએ સ્થાપી છે અને તેમનાં માસિકામાં ઘણી ચોંકાવનારી હકીકતો વખતોવખત ઉઘાડી પાડવામાં આવે છે.

ઉપર જણાવેલી જાતની ઝેરી વિદેશી દવાઓ માણસજાતમાટે કેવી જીવલેણ છે, તેનો ખ્યાલ કરવામાટે “ શીતળાની રસી ” એવા મથાળા નીચે એક ધણો ચોંકાવનારો લેખ નવ-સારીમાં પ્રસિદ્ધ થતા ચેરાગ નામના માસિકના ફેબ્રુઆરી ૧૯૨૬ ના અંકમાં પ્રસિદ્ધ થયો હતો તે ધ્યાનથી વાંચવા આપને અરજ કરું છું.

અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટ કુલીજના જુવાન દીકરાને શીતળાની તેમજ ટાઇફોઇડની રસીઓ મૂકી. તેને પરિણામે તે હતભાગી જુવાન પુરુષ તરફડી તરફડીને મરી ગયો. તે લેખમાંથી નીચેના શબ્દો ટાંકું છું.

“ આવાં મરણો સાધારણ માણસના ઘરમાં થાય છે, ત્યારે તો રસીને બદલે બીજા રોગનું નામ નોંધાવી દઇને દરદીના સગાને ઠગીને ડૉક્ટરો એ મરણ બીજા કારણથી થયેલું ગણાવે છે; પણ આ તો પ્રેસિડેન્ટનો દીકરો હોવાથી પોગળ પુટયું. ”

તા. ૧૭-૪-૨૬ ના જામે જમશેદમાં “ પેટન્ટ પ્રુડને આગ લગાડો ” એવા મથાળા નીચે એક લેખ છપાયો હતો તેમાંથી નીચેના શબ્દો તરફ આપનું ધ્યાન ખેંચું છું.

“ પેટન્ટ પ્રુડ અને દવાવાળા ગરીબ હિંદમાંથી દરવર્ષે એક કરોડ રૂપિયા લૂંટી જાય છે અને આપણે ઘેર દુઃખદરદો સોંપે છે. ”

કરોડો રૂપિયાનો આ વેપારી તથા ધંધાદારી સવાલ હોવાથી શીતળાની રસી વગેરે ઝેરી દવાઓથી નીપજતાં હજારો મરણોનાં ખર્ચાં કારણ છુપાવીને જૂઠાં કારણો પ્રસિદ્ધ કરીને માણસ-જાતને વિલાયત તથા અમેરિકા જેવા દેશોમાં પણ ઠગવામાં આવે છે; તેથી આ દેશના ધણા સત્તાવાળાઓ એમ માને કે, વિદેશી દવા બહુ સારી છે--એ કુદરતી છે.

વિદેશી ઝેરી દવાઓ માણસ જાતમાટે કેવી ભયંકર છે, તે સંબંધી સત્તાવાર રીતે પ્રજા-સત કેળવનારા દયાળુ અંગ્રેજો તથા અમેરિકનોની મંડળોએનું સાહિત્ય, મુંબઈની શ્રી જીવદયા મંડળી (૧૪૯, શરાદ્બજાર મુંબઈ,) ના સેક્રેટરી પાસેથી મળે છે. તે વાંચીને જે પોતાની ખાત્રી થાય કે, દેશી દવાઓ કરતાં વિદેશી દવાઓથી ઘણાં વધારે મરણો તથા જીવલેણ દરદોના કેસો થાય છે, તો તેવી ઝેરી વિદેશી દવાઓનો ઉપયોગ આ દેશમાં કાયદાથી બંધ કરવાની તથા નિર્દોષ દેશી દવાઓને ઉત્તેજન આપવાની નામદાર મુંબઈ સરકારના અમલદારો મહેરબાની કરે, અને તેથી લાખો મનુષ્યોના તેમને આશીર્વાદ મળે, એવી અમારી પ્રાર્થના છે.

તપસ્વીની તેજધારાઓ

(સૌરાષ્ટ્ર તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલા ‘જંડાધારી’ નામના પુસ્તકમાંથી)

(મહર્ષિજનું જીવનચરિત્ર વીરત્વની વિધવિધ ધટનાઓથી ભરપૂર છે. મણિ-રત્ન જેવું એ માનવ-જીવન પોતાના પ્રત્યેક પાસામાંથી કેવું ગૂઢી રહ્યું છે ! જગતના રોષતિસ્કાર અને વિદ્વેષનું ઝેર ઘોળી ઘોળીને પીતાં પીતાં તેના બદલામાં એ યોગીવરે પોતાના આત્મ-મંથનમાંથી કેવું અમૃત વહોવી વહોવીને આપ્યું છે, તેની સાક્ષી દેતા આ જીવન-પ્રસંગો હતા છે. આચરણની ઝીણવટમાંજ મહત્તાની કસોટી છે. એ કસોટીની જવાબા વચ્ચે સળગતા મહર્ષિ કેવા દીપી ઉઠે છે ! એમના સિદ્ધાંતો સાથે મતભેદ સેવનારાઓને પણ એમની મહાનુભાવતાની આ ધટનાઓ સત્યનું ભાન કરાવે છે. મતભેદો તો જગતમાં પડ્યા રહેશે, ગગનમાં ચઢશે કેવળ આવી જીવન-ફેરમો.)

જ્ઞાનપિપાસા

સિદ્ધપુરના મેળામાં લગવી કંથાઓનો જાણે કે મહાસાગર ઉલટયો છે. ભોળો બાળક પોતાના ગુરુપદને યોગ્ય એવા કોઇ યોગીરાજને ઢુંડી રહ્યો છે. રોજ રોજ વીસ વીસ ગાઉની મજલ કાપતો એ અરણ્યો વિધીને આવી પહોંચ્યો છે, અચાનક એના આવડા ઉપર એક વજ્રપાંખે પડ્યો ! ઉંચું જુએ ત્યાં પોતાના પિતા !

“કુલાંગાર ! તેં મારો વંશ લખ્યો ?” એવાં કૈં કૈં વચન-પુષ્પોની વૃષ્ટિ એ કોપાયેલા પિતાની જીભમાંથી ચાલવા લાગી. બાળકનું માથું નીચે ઢળી રહ્યું. એની પાંપણો ધરતી ખોતરવા મંડી, આખરે ન સહેવાયું ત્યારે દોડીને પિતાના પગ ઝાલી લીધા. જીભચર્ચો જવાબ દીધો કે “હવે હું નહિ કંઈ ?” પિતાએ તો દીકરાને માથે કડક ચોકીજ લગાવી દીધી. રાત્રિને ત્રીજે પહેરે, ઝોલાં ખાતાં પહેરેગીરોને “લઘુશંકા કરવા જાઉં છું” એવું સમજાવી એ નવયુગનો ગૌતમ ચાલી નીકળ્યો, લોટા સાથે બાકીની રાત એક દેવાલયના ધુમટપર ચઢીને વીતાવી. રાત્રિભર અખોલ તારાઓની સાથે જાણે ગુપ્ત વાર્તા ચલાવી. પ્રભાતે સંસારની છેલ્લી ગાંઠ છોડી નાખીને એણે દુનિયાની બહાર દોટ દીધી.

x

x

x

x

“આ કુડી કાયાનું પિંજરું હવે ક્યાંસુધી વેઠવું ? દેહ પાડી નાખું તો ? હિમાલયનાં હિમ-લયોં શિખરોપર જઈને ગાત્રોને ગાળી નાખું તો ?”

“ના ના ! જીતવા ! એક વાર તો આ દેહદ્વારા પરમાત્માનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લઉં. અંદરના મળ-મેઘ સાફ કરી નાખું અને હિમાળે શા સાફ ગળું ? લોકોનાં દુઃખોની સળગતી લટ્ટીમાં જ ન ઝંપલાવું ? ચાલો આત્મારામ, ચાલો આ પહોડી શિખરો ઉપરથી ધરતીનાં સડબડતાં માનવીઓની વચ્ચે !”

x

x

x

x

દ્રોણાસાગરથી ઉતરીને યુવાન યોગી જ્ઞાનની શોધમાં ચાલ્યો. આપઘાતના મનસુખા છોડી દીધા; પણ પુસ્તકોનાં લક્ષરો હજી લાગ્યાં હતાં. ગંગાના કિનારા ઉપર એ પોથીઓનાં પાંદડાં ઉખેળતાં ઉખેળતાં યોગાભ્યાસના અટપટા કોયડા ને નાડીચક્રનાં લાંબાં વર્ણનો વાંચ્યાં. એની બુદ્ધિની સરાણુ-પર એ નાડીચક્રનો વિષય ચઢી ગયો. અંતરમાં સંદેહ જાગ્યો અને જ્ઞાનની સળગતી પ્યાસ એમ તે શે’ શાંત થાય ? એક દિવસ ગંગાના નીરમાં એક મુઝદું તરતું જાય છે. પોથીઓનાં થોથાંને કિનારે મેલી શોધકે પ્રવાહમાં ઝંપલાવ્યું. શયને બહાર ખેંચી આણ્યું. ચપ્પુ લઈને ચીરી નેંધું. ચીરીને હૃદયનો ભાગ બહાર કાઢ્યો ! એની આકૃતિ, સ્વરૂપ અને લંબાઇપહોળાઇ પુસ્તકોનાં વર્ણનોની સાથે મેળવી નેયાં. પુસ્તકનાં વર્ણનોની સાથે બીજાં પ્રત્યેક અંગની સરખામણી કરી; પણ પુસ્તકોમાં લખેલા પેલા નાડીચક્રના બ્યાન સાથે દેહના ચક્રનો મેળ નજ મળ્યો. પુસ્તકને તુર્તજ તોડી ફાડી એ શયની સાથેજ પાણીમાં પધરાવી દીધું, બુદ્ધિનો વિજય થઈ ગયો !

x

x

x

x

સોળ સોળ વર્ષના રઝળપાટને અંતે છત્રીસમા વર્ષની વયે ગુરુજ્ઞાનને માટે તલસતા એ દયા-નંદને ગુરુ લાખ્યા. ગુરુ વિરજનંદની સેવા એ તો અસિધાર જેવી હતી. અંધ ગુરુજી દુર્વાસાનો-જ અવતાર હતા ! ધમકાવે, ગાળો ભાંડે, મારે અને પીટે. એક દિવસ તો દયાનંદને માત્ર અમુક

પાઠ ન આવડવાને કારણે વિરજનનંદજીએ પિત્તો ગુમાવ્યો. ક્રોધાંધ બનીને એમણે દયાનંદને એક લાકડી દહાડી. દયાનંદજીના હાથ ઉપર પુટ થઇ લોહી વહેવા લાગ્યું; પરંતુ સલતો શોધક એટલે થી કેમ છેડાય ! એ હાથ જોડીને સુકોમળ અવાજે એ બોલ્યા:—‘મહારાજ ! માંડે શરીર કઠોર છે; એટલે મને મારતાં તો ઉઘટો આપનો સુંવાળો હાથ સમસમી ગયો હશે. મને આપ ને મારો, કેમકે આપને ઇજા થાય છે.’

દંડીજી નામના શિષ્યે ગુરુજીને એમની આ નિર્દયતા બદલ ઠપકો દીધો. લોખા, ઓલિયા જેવા ગુરુને ભાન થયું; પસ્તાયા; બોલ્યા કે: ‘ભાઈ, હવે પછી નહિ માંડે.’ આ વાતની દયાનંદે જાણ થતાંજ એમણે જઈને દંડીજીને કહ્યું: ‘શામાટે ગુરુજીને તમે મારે વાસ્તે ઠપકો દીધો ? એ શું કાંઈ મને દ્વેષથી મારે છે ? એ તો કુંભાર જેમ માટીને ટીપી ટીપી તેમાંથી સુંદર ઘાટ બનાવે છે, તેમ મને પણ મનુષ્ય બનાવવામાટેજ શિક્ષા કરી રહ્યા છે.’

એ લાકડીના પ્રહારનો ડાઘ, દયાનંદજીના હાથ ઉપર જીવનભર રહ્યો હતો અને જ્યારે જ્યારે પોતાની દૃષ્ટિ ત્યાં પડતી, ત્યારે ત્યારે પોતાના ગુરુજીના ઉપકારોની સ્મૃતિઓથી એમનું અંતર ગદગદિત થઇ જતું હતું.

ગુરુજીના સ્વભાવની ધખધખતી લઢીમાં અઢી વર્ષસુધી તવાઈ તવાઈને એ કંચન નિર્મળ બની ગયું. રહ્યાંસહ્યાં પાપની ભસ્મ થઇ ગઇ. અઢી વર્ષનો અભ્યાસ પૂરો થતાં સ્વામીજીએ ગુરુને ચરણે પડીને વિદાય માગી કે: ‘મહારાજ ! મારાં રોમેરોમ આપને ધન્યવાદ દઇ રહ્યાં છે. આપે મને સાચું વિદ્યાદાન દીધું. હવે હું દેશાટનમાટે આપની આજ્ઞા લેવા આવ્યો છું; હું આપને ગુરુદક્ષિણામાં શું આપું ? મારી પાસે રાત્રી પાઈ પણ નથી. આ ચપટી લવીંગ છે, તે આપના ચરણોમાં ધરું છું.’

દયાનંદના મસ્તક ઉપર શીતળ હાથ મેલીને ગુરુજી ગદગદ કંઠે બોલ્યા: ‘બેટા ! મેં તને બહુજ સંતાપ્યો છે. હવે મને તારાસરખો તેજસ્વી અને સાગરપેટો શિષ્ય ક્યાં મળવાનો હતો ? જા બેટા ! તારી મંગળ કામનાઓ પૂરી થજે. મારે તારી ગુરુદક્ષિણા ન જોઈએ. ગુરુદક્ષિણામાં હું એટલુંજ માગી લઉં છું કે વસ્ત ! તું આ દુઃખી ભારતવર્ષની સેવા કરજે.’

ગુરુની મહત્તાનું રટણ કરતો દયાનંદ સંસારની રણવાટમાં ચાલી નીકળ્યો.

હજારો વર્ષ થયાં અબોલ બની ગયેલા ગંગાજીના કિનારાઓ ઉપર ફરીવાર શુદ્ધ વેદ-મંત્રો ગુંથ ઉઠ્યા છે. ઋષિમુનિઓનો વારસદાર વીર દયાનંદ રાજપૂતોનાં ગામડે ગામડાં ચીરતો ધૂમે છે. ચાલીસ ચાલીસ, પચાસ પચાસ રજપૂતો પંક્તિમાં ગોઠવાઈને ગંગાતીરે ખડા થાય છે. એ તમામને યજ્ઞોપવિત પહેરાવતા દયાનંદજી ગાયત્રીના સિંહનાદ ગળવે છે અને કેટલોય કાળ વીત્યા પછી પહેલીજ વાર, સંસ્કૃતિ માતાનાં સ્તનપરથી દૂર ફેંકાયેલાં, ધાવણાં, નિઃસહાય સંતાનોસરખી સ્ત્રીજાતિને આજ ગાયત્રી-જપ કરવાનો અધિકાર પણ મહર્ષિ દયાનંદેજ અર્પણ કર્યો.

ક્ષમાવીર

સોંરો ગામમાં એકવાર સ્વામીજી ઉપદેશ આપી રહ્યા છે. તે વખતે એક કદાવર, પહેલવાન, વિકરાળ જાટ આવી પહોંચ્યો. મોં ઉપર રોપ સળગે છે; ભવાં ચઢી ગયાં છે; ખલાપર ડાંગ સ્ત્રી ગઇ છે; લાલધૂમ નેત્રો ફાડતો ને હોઠ પીસતો એ રજપૂત, સલાને ચીરીને સડસડાટ સ્વામીજીની સન્મુખ આવી ઉભો રહ્યો. એના મોંમાંથી અંગાર ઝરવા લાગ્યા કે ‘રે ધૂર્ ! તું સાધુ થઇને મૂર્તિ-પૂજનનું ખંડન કરે છે ? ગંગામૈયાને નિંદે છે ? દેવોની વિરુદ્ધ બકવાદ કરે છે ? હવે બોલ જલદી, તારા ક્યા અંગ ઉપર આ ડાંગ લગાવીને તને પૂરો કરી નાખું ?

આખી સભા થરથરી ઉઠી; પણ સ્વામીજીએ તો સ્તિમાત્ર ચલાયમાન થયાવિના, એની એજ ગંભીર મુદ્રા રાખીને હસતાં હસતાં ઉતર આવ્યો કે: ‘ભાઈ ! જો મારો ધર્મપ્રચાર તને અપરાધ લાગતો હોય તો એ અપરાધ કરનાર તો માંડે મસ્તકજ છે. એ માથુંજ મને આવી વાતો મૂકાઈ છે; મારે તારે સજા કરવી હોય તો એ માથા ઉપરજ તારી ડાંગ ઝીંટી દે બેટા.’

એ ક્ષમા-વીરનાં નેત્રોની જ્યોત પેલા જાટનાં નેત્રોમાં પડી ધગધગતો અંગાર જાળે કે જગ-ધારાવડે ખૂસાઈ ગયો. સ્વામીજીના ચરણોમાં એ ટળી પડ્યો. રડવા લાગ્યો. સ્વામીજી બોલ્યા: ‘વસ્ત !

તેં કશુંય નથી કર્યું. મને કદાચ માર્યો હોત તોપણ શી ચિંતા હતી? જા, પ્રભુ તને સન્મતિ દેજો !

x

x

x

x

સેંકડો રાજપૂતોને યજ્ઞોપવિત દેતા દેતા સ્વામીજી ગામોગામ ઘૂમી રહ્યાહતા. એક વખત કર્ણવાસ-
માં એમનો પડાવ હતો. ગંગાસ્નાનના મેળાપર હજારો માનવી એકઠાં થયેલાં હતાં. ખરોલીના દા-
કાર રાવ કર્ણસિંહ પણ આવેલા. આ રાવને વૈષ્ણવ પંથનો એવો તો નાદ લાગેલો કે પોતાના
નોકરચાકરોને-અરે ગાય, ભેંસ અને ઘોડાઓને કપાળે અને કંઠે પણ તે બળાટકાર કરીને તિલક
કંઠી લગાવી રહ્યા હતા. એક રાત્રિએ એના મુકામપર રાસલીલા રમાતી હતી. સ્વામીજીને પણ પં-
ડિતો બોલાવવા આવ્યા. સ્વામીજીએ કહ્યું 'એવા હલકા કામમાં હું ભાગ ન લઈ શકું. આપણા
પૂજનીય પુરોહિતો તમે વેશ લજવી રહ્યા છો એ ધિક્કારને પાત્ર કૃત્ય કહેવાય.' રાવ કર્ણસિંહને
આ અપમાનનો ધા વસમો લાગ્યો. ખીજે દિવસે સાંજરે પોતાના મંડળને લઈ રાવ આવી પહોંચ્યો.
સ્વામીજી ઉપદેશ કરી રહ્યા છે. શ્રોતાઓ તક્ષીન છે. રાવને આવેલા જોઈ સ્વામીજીએ સત્કારકર્યો કે 'આવો'

'ક્યાં બેસીએ?' કડક સ્વરે રાવ ગર્જા ઉઠ્યા.

'જ્યાં આપની ખુશી હોય ત્યાં.' હસીને સ્વામીજી બોલ્યા.

'તમારી પડખે બેસીશું.'

'ખુશીથી; આવો, બેસો.' કહી સ્વામીજીએ પોતાના આસનપરથી પોથી હઠાવી લીધી.

પણ રાવને તો ટંટો મચવવો હતો; એના મદોન્મત કંઠમાંથી વ્યતો નીકળ્યાં કે 'સંન્યાસી
થઈને રાસલીલામાં હાજરી ન આપી તેની લજ્જા નથી આવતી?'

'રાવ મહાશય, આપના પૂજ્ય પૂર્વજોના વેશ લઈને હલકાં મનુષ્યો નાચે અને આપ ક્ષત્રિયો
બનીને બેઠા બેઠા એ નાટક ઉપર ખુશી થાઓ, એની લજ્જા તો આપનેજ આવવી ઘટે! કોઈ
સાધારણ લોકો પણ પોતાનાં કુટુંબીજનોના વેશ જોઈને ખુશી ન થાય.'

'અને તમે ગંગામૈયાની પણ નિંદા કરો છો, કેમ?'

'ના ભાઈ, હું ગંગાની નિંદા નથી કરતો; પણ ગંગા જેવી અને જેટલી છે તેવી અને તે-
ટલીજ હું એને વર્ણવી બતાવું છું.'

'એટલે! ગંગા કેટલી છે?'

કમંડળ ઉઠાવીને સ્વામીજી બોલ્યા, 'જુઓ, મારેમાટે તો આ કમંડળ ભરાય તેટલીજ.'

કર્ણસિંહના હોઠ કંપી રહ્યા હતા. સ્વામીજી ફરોવાર બોલ્યા, 'રાવ સાહેબ, આપના કપાળ-
માં આ તિલક શાનું?'

'એ 'શ્રી' છે. એને ધારણ ન કરનાર ચંડાળ છે.'

'આપ ક્યારથી વૈષ્ણવ થયા?'

'કેટલાંક વર્ષો થયાં.'

'અને આપણા પૂર્વજો પણ વૈષ્ણવ હતા?'

'ના.'

ત્યારે આપના કથન પ્રમાણે તો આપણા પૂર્વજો તેમજ થોડાં વર્ષપૂર્વે આપ પોતે પણ
ચંડાળજ હતા એમ ઠ્યું!'

રાવનો હાથ તરવારની મૂઠ ઉપર ગયો અને એણે ત્રાડ દીધી, 'મેં સંભાળીને બોલ્યા.'

ખીજા દશબાર હથિયારબંધ લોકો હતા, એમના પંજ પણ પોતપોતાની તરવારપર ગયા.
શ્રોતાઓ ડરી ગયા; પણ સ્વામીજીએ પોતાની સદાની ગંભીર વાણીમાં શરૂ રાખ્યું કે 'શીદને ડરો
છો? કશી ચિંતા નથી, મેં સત્યજ કહ્યું છે.'

રાક્ષામાંથી લભૂકતા ફિલિધરની માફક રાવ કર્ણસિંહ પુંકાર કરતા ગાળોનો વરસાદ વરસા-
વવા લાગ્યા. એનો જમણો હાથ વારંવાર ખડ્ગની મૂઠપર જવા માંડ્યો; પરંતુ સ્વામીજીએ તો મોં
મલકાવીનેજ શાંત વાણી ઉચ્ચારી કે 'રાવ સાહેબ, વારંવાર ખડ્ગ શામાટે ખખડાવો છો? જો
શસ્ત્રાર્થ કરવો હોય તો આપના ગુરુજીને તેડી લાવો; પણ શસ્ત્રાર્થજ કરવો હોય તો પછી અમા
સંન્યાસીને શીદ ડરાવો છો? જરૂરને જયપુર જોધપુરની સાથે આખડોને!'

કોપ-જ્વાળામાં સળગતો રાવ તરવાર ખેંચીને સ્વામીજીની સામે ધસ્યો. એકવાર તો સ્વામી-

જીએ ધક્કો દબને દુશ્મનને પાછો નાખ્યો. ત્યાં તો યોગણો કોપ કરીને રાવ ફરીવાર ધસ્યો. જરાયે વાર નહોતી; પણ સ્વામીજીએ ઉભા થઈને અપાટામાં પોતાનો પંજો પહોંચા કરી રાવના હાથમાંથી તરવાર ઝાલી ઝુંટવી લીધી અને તરવારની પીંછીને જમીન ઉપર ટેકવી. મૂંઝપર એક એવો દાખ દીધો કે, ‘કડાક!’ કરતા એ તરવારના બે ટુકડા થઈ ગયા! રાવનું કાંડું પકડીને સ્વામીજીએ કહ્યું:—‘કેમ, હવે હું તમારા પર પ્રહાર કરીને બદલો લઉં, એવી તમારી ઇચ્છા છે?’

રાવનું મોં ઝંખવાણું પડ્યું.

‘તમારા અત્યાચારથી ચીઠાઈને હું તમારું છું ચિંતવું નહિ. હું સંન્યાસી છું. જાઓ, પ્રભુ તમને સન્મતિ આપે!’

તરવારના બંને ટુકડા સ્વામીજીએ દૂર ફગાવી દીધા. રાવ વિદાય થઈ ગયા. આ ઘેર ઘટના બની તે વેળા પચાસ માણસો સ્વામીજી પાસે બેઠા હતા. તેઓએ આગ્રહ કર્યો કે રાવને અદાલતમાં ઘસડવા જોઈએ. સ્વામીજી કહે કે, ‘એ કદી ન બને. એ બિચારો તો પોતાની ક્ષત્રિવટ ચૂક્યો, પણ હું મારા બ્રાહ્મણત્વમાંથી શામાટે લથડું?’

લક્તજનોએ આવીને સ્વામીજીને વિનવ્યા કે લોકો આપની જીંદગી લેવા વારંવાર હુમલા કરે છે. તો આપ આંહી ઉધાડા સ્થાનમાં ન રહેતાં તમારા અંદરના ખંડમાં રહો.’

સ્વામીજી કહેતા, ‘લાંછ! અહીં તો તમે રક્ષણ કરશો, પણ બીજે જઈશ ત્યાં કોણ બચાવવાનું હોતું? મને તો પ્રભુ જેવડો મોટો ચોકીદાર મળ્યો છે. મને કશો ભય નથી.’

એક દિવસ સભાની વચ્ચેવચ્ચ એક કાલિનો ઉપાસક બ્રાહ્મણ નશામાં ચકચૂર થઈને આવ્યો અને ગાળો દેતાં દેતાં સ્વામીજીની સામે પગરખું ફેંક્યું. પગરખું તો સ્વામીજીને ન વાગતાં વચ્ચેજ પડી ગયું; પણ ત્યાં બેઠેલા સાધુઓની આંખોમાં ખૂન ભરાઈ આવ્યું. તેઓ આ બ્રાહ્મણને પકડીને મારવા મંડચા. સ્વામીજીએ તેઓને અટકાવીને કહ્યું કે ‘શા માટે? મને કંઈજ દુઃખ નથી અને કદાપિ જોડો મને વાગ્યો હોત તોપણ એ ક્યાં રામબાણુ હતું?’

‘મહારાજ! એકલા એકલા આપ કાં હસી રહ્યા છો?’ લક્તોએ પૂછ્યું.
‘જુઓ, એક માણસ અહીં ચાલ્યો આવે છે. હમણાં તમને એનો તમાશો બતાવું.’ સ્વામીજીએ જવાબ દીધો.

ત્યાં તો એક બ્રાહ્મણ મિષ્ટાન્ન લઈને આવી પહોંચ્યો. ‘સ્વામીજી, નમો નારાયણુ’ કહીને એણે મિષ્ટાન્નની ભેટ ધરી.

સ્વામીજીએ કહ્યું:—‘હ્યો, થોડું તમે પણ ખાઓ; હું પણ ખાઉં’.
પરંતુ પેલા માણસે મિઠાઈ ન લીધી. સ્વામીજીએ ત્રાડ મારીને કહ્યું, ‘ખાઓ, કેમ નથી ખાતા?’ બ્રાહ્મણ કાંપી ઉઠ્યો. એણે બે હાથ જોડ્યા, સ્વામીજીએ પાસે બેઠેલા એક દૂતરાને બટકે ખવડાવ્યું. તરત દૂતરો ઢગી પડ્યો.

પોતાના લક્તોને સ્વામીજી બતાવ્યું કે ‘આટલામાટે હું હસતો હતો. આ વિષ-પ્રયોગ જોયો?’ લક્તો પોલીસને બોલાવવા ઉઠ્યા. સ્વામીજી કહે કે ‘એ નજ બને. જુઓ આ બાપડો ઘર-થરે છે. એને એટલી સ્મજ બસ થશે.’

બ્રાહ્મણને છોડી દેવામાં આવ્યો.

અનુત્સરમાં એક દિવસ એક પાઠશાળાના શિક્ષકે પોતાના નાની વયના વિદ્યાર્થીઓને શીખવ્યું કે ‘ચાલો, આજે આપણે એક કથા સાંભળવા જવાનું છે. તમે તમારા દક્તરોમાં છોટાના ટુકડા ભરી લો. ત્યાં હું ઇંસારો કરું કે તરતજ તમે કથા કહેનારની ઉપર છોટાનો મારો ચલાવજો. કાલે તમને લાડું આપવામાં આવશે.’

એ કથાકારે મદર્ષિ દયાનંદવિના બીજો કોણ હોય? બાળકોસહિત પંડિત કથામાં ગયા. સાંજ પડી અને અંધારું થયું કે તત્કાળ ગુરુજીએ ઇંસારત કરી. સ્વામીજીના માથાપર છોટાનો વરસાદ વરસવા લાગ્યો. આખી સભા ખળભળી ઉઠી, પણ સ્વામીજીએ સૌને શાંત પાડ્યા.

પોલીસના અધિકારીઓએ એ બાળકોમાંના કેટલાએકને પકડીને સ્વામીજીની પાસે હાજર કર્યાં. પોલીસના પંખમાં સપડાયેલાં એ બટુકો ચોધાર રડતાં હતાં. ઘૂસકા ભરતાં ભરતાં તેઓએ કબૂલ કર્યું કે, પંડિતે લાડુની લાલચ દબને આ કૃત્ય અમારે હાથે કરાવ્યું હતું.

સ્વામીજીએ એજ પળે લાડુ મંગાવ્યા. બાળકોને વહેંચી દીધા અને કહ્યું કે, ‘બચ્ચાઓ ! તમારા પંડિતજી તો કદાચ તમને લાડુ ન આપે, એમ સમજીને હુંજ આપી દઉં છું. ખાઓ અને આનંદ કરો !’

x

x

x

એક વખત વ્યાખ્યાન ચાલી રહ્યું છે, ઇસ્લામ ઉપર નિખાલસ દિવે શાંત ચર્ચા થાય છે. એવામાં એક તરુણ મુસલમાન ત્રાડ દેતો ઉભો થઇ ગયો. તરવારની મૂઠપર હાથનો પંજો પસારીને એ બોલ્યો:—‘સ્વામી, મોં સંભાળીને બોલજો. ખબરદાર અમારા ધર્મવિષે કાંઈ બોલ્યા તો !’

અત્યંત કોમળ સ્વરે સ્વામીજી બોલ્યા:—‘બેટા ! તારા મોંમાં તો હજી દુધીઆ દાંત છે. જો હું તારી એવી ત્રાડોથી ડરતો હોત તો આટલું જોખમ શિરપર શીદ ઉઠાવત ? ખેસી જ લાઇ !’

લજ્જા પામીને યુવક ખેસી ગયો.

x

x

x

અજમેરનો પાદરી શૂલ્કેડ સાહેબ સ્વામીજીનાં નિખાલસ સત્યોની ઝાળને સહન ન કરી શક્યો. એણે રાત્રી પીળા મુખમુદ્રા કરીને ચેતવણી ઉચ્ચારી કે:—‘કેદમાં પડશો, કેદમાં !’

સ્વામીજીે હસીને જવાબ દીધો: “બંધુ ! સસ ખાતર કેદ તો લગારે લજ્જાની વાત નથી. એવી વાતોથી તો હું હવે નિર્ભય બની ગયો છું. મારા વિરોધીઓ કદાચ મને તુરંગની કેટડીમાં નખાવશે તો એ વેદના સહેતાં સહેતાં ન તો હું મારા પ્રતિપક્ષીઓનું બુરૂં વાંચવાનો, કે ન તો મારા દિલમાં કશી દિલગીરી થવાની પાદરીજી ! લોકોનો ડરાવ્યો હું સત્યને નહિ છોડું. ઇસુ ભગવાનનેય ક્યાં નહોતું લટકવું પડ્યું !’

x

x

x

એક દિવસ એક બ્રાહ્મણે આવીને સ્વામીજીને પાનનું બીડું અર્પણ કર્યું. ભાવિક મનુષ્યની સ્નેહ-ભેટ સમજીને સ્વામીજીએ બીડું મોંમાં મૂક્યું, લગાર રસ લેતાંજ પોતે પામી ગયા કે પાનમાં ઝેર છે, એ પાપીને કશુંયે ન કહેતાં પોતે ગંગા-કિનારે જઈ, ઉલટી કરી, ઝેર ઉતારી નાખ્યું. કાંઈયે ન બન્યું હોય તેમ આવીને પાછા આસનપર શાંત મુખમુદ્રા લઇ બેઠા; પણ પાપ ન છુપ્યું. અપરાધી ઝલાયો. તહસીલદારે એ પાપીને પકડી ગિરફતાર કર્યો. તહસીલદારે માન્યું કે, સ્વામીજી પ્રસન્ન થશે, પણ સ્વામીજીએ એની સાથે બોલવુંએ બંધ કર્યું. ચક્રિત બનેલા તહસીલદારે સ્વામીજીની નારાજીનું કારણ પૂછ્યું. જવાબ મળ્યો કે “લાઇ ! મારે ખાતર તમે એક પામર મનુષ્યને કેદમાં પૂર્યો તેથી હું ઉદાસ છું, હું અહીં મનુષ્યોને બાંધવા નથી આવ્યો, મુક્ત કરવા આવ્યો છું. બીજાઓ પોતાની સજ્જનતા ત્યજે, પણ હું મારી ખાનદાનીને શા સાફે શુભાવું ?”

તહસીલદારે બ્રાહ્મણને છોડા દીધો.

x

x

x

કાશીના મહારાજની સરદારીનીચે બનારસી પંડિતોએ આવીને એકવાર દયાનંદજીને શાસ્ત્રાર્થને માટે ઘેરી લીધા. પોતાના વિજયની જૂઠી તાળીઓના હર્ષનાદ કરીને સંઘ્યાકાળે પંડિતોની ટોળાએ શોર મચાવ્યો. ગડબડ મચી ગઇ. પચાસહજાર શ્રોતાઓની મેદનીમાંથી સ્વામીજીને શિર ઈંટો, પથ્થરો, છાણ અને ખાસડાંની તડાપીટ થઇ. સાધુવર શબ્દ સરખોએ ન બોલ્યા. ફૂલો વરસતાં હોય તેવી પ્રસન્ન મુખમુદ્રા રાખી, પંડિતો ચાલ્યા ગયા. ઇશ્વરસિંહજી નામના એક પંડિતે જ્યારે દયાનંદ ઉપર આવું વીતક વીત્યાની વાત સાંભળી, ત્યારે એણે મનમૂઠા કર્યો કે:—“ચાલો જોઈએ. અત્યારે આ અપમાનની શી અસર દયાનંદ ઉપર થઇ છે ? એના અહઃક્રાંતીપણાનું માપ કાઢીએ.” ઇશ્વરસિંહજી ઉદ્યાનમાં પહોંચ્યા. જુએ તો ચાંદનીમાં સ્વામીજી કુંજર શી’ ગતિએ ટહેલી રહ્યા છે. પંડિતનો સ્નેહભાવે સત્કાર કરીને સ્વામીજીએ જ્ઞાન-વાર્તાઓ માંડી. મધુર વિનાદ રેલાવ્યો. ન મુખપર ઉદાસીનો છાંટો, ન વ્યાકુળતા. ન ખેદ, કે ન લગારે છુપો રોપરાગ ! જાણે કશુંયે બન્યું નથી. ઇશ્વરસિંહજીએ એવી વિજયવંત સાધુતાનાં દર્શન કર્યો. યોગીવરના નિર્મળ ચિદાકાશમાં

નિરાશાની નાનીસરખીયે વાદળી ન લાળી, પંડિતજીથી બોલાઈ ગયું, “મહારાજ ! આજમુઘી આપને પંડિતજી માનતો હતો, આજે એ પંડિતાઈને પેલે પાર જઈને મેં જાણે કે સાચા વીતરાગનાં દર્શન કર્યાં !”

x

x

x

મથુરાંપુરી આખી ખળભળી ઉઠી છે. જાણે કોઈ શયતાન આવીને ધર્મને નરકમાં ધસડી જતો હોયતી એવી વ્યાકુળતા મથુરાના પંડાઓમાં મચી રહી છે. સ્વામીજીએ આજ્ઞાન દીધું કે સુખેથી શાસ્ત્રાર્થ કરવા આવો. પાંચસો પંડા આવ્યા, પણ શાસ્ત્રાર્થ કરવા નહિ, ગાળાગાળી અને મારામારી મચાવવા ! અગાસી ઉપર ઉભા ઉભા સ્વામીજી મોં મલકાવી રહ્યા છે અને નીચે જમાવટ કરીને ઉભેલા લાહીદાર ચોખ્ખાઓ ગાળોતો મારો ચલાવે છે. મકાન ઉપર ચોકી કરતા ક્ષત્રિય સેવકોએ કહ્યું કે:—“મહારાજ, રજા આપો, આ પંડાઓને પાંસરા કરીએ.”

સ્વામીજી કહે છે કે “ના લાઈ ! આ ધર્મધંધતા ઉપર દયા ધટે, કોપ ન ધટે. બાકી તો મારા અહીં આવવાનો આટલો એ લાલ શું ઓછો છે, કે આ આળસના પીર, ઉંઘતા, પશુવત્ પંડાઓમાં આટલી પણ જગૃતિ તો આવી ! આટલી સંખ્યામાં એ બાપડા એકઠા મળ્યા, એ કાપડો કાંઈ કમ નથી !”

x

x

x

સ્વામીજી વ્યાખ્યાન દઈ રહ્યા છે. એવે ભરસલામાં એક કસાઈએ અને એક કલાલે આવી ખૂસો પાડીને ઉઘરાણી કરવા માંડી કે:—“સ્વામીજી ! હવે તો બહુ દિવસ વાયદા” દીધા, આટલો અધો આંકડો ચડ્યો છે. હવે તો પૈસા ચૂકાવો !”

આવું સાંભળીને સેવકોની આંખોમાં ખૂન ભરાયું. સ્વામીજી બોલ્યા કે:—“ખામોશ પકડો, શબ્દ પણ ન કહેશો હો !”

સલા જેમની તેમ ચાલુ રહી. વ્યાખ્યાન શાંતિથી ખતમ થયું; એટલે એ બન્ને જણાને ખોતાની પાસે બોલાવીને પૂર્ણ વાતસલ્યથી બન્નેને ગળે પોતાના હાથ વીટી પૂછ્યું ‘લાઈ ! સાચું કહેજો હો, આ તમને કાણે શીખવેલું ?’

હાથ જોડીને બન્ને બોલ્યા “બાપુ ! માંગીલાલ મુનીમે. અમને બદલો દેવાનું પણ એમણે વચન દીધું છે.”

હસીને સ્વામીજીએ બન્નેને છોડી દીધા.

x

x

x

મુંબઈમાં દયાનંદનાં પગલાં ચયાં. વલ્લભી સંપ્રદાયના ગોસાંઈ મહારાજોએ માન્યું કે, આપ કાળ આવ્યો. સ્વામીજીને સલાહો મળી કે “મહર્ષિજી ! વલ્લભપંથીઓની છોડ ના કરતા હો ?” દયાનંદજી કહે છે કે:—“લાઈ ! અસતને તો છોડના આસનપર પણ દીકું નહિ મેલું. હોય તે થાઓ ?”

x

x

x

“બળદેવસિંહ ! બચ્યા ! તારી આંખોમાં આજ હું માફ મોત ઉઠેલી રહ્યો છું.” સ્વામી એક દિવસ બોલ્યા.

બળદેવને માથે વિંજળા પડી.

“બોલ બચ્યા ! આજ ગોસાંઈને ત્યાં ગયો હતો ?”

બળદેવે ચક્રિત બનીને ડોકું ધૂણાવ્યું.

“શી શરતે મને વિષ દેવાનું હતું ?”

“એક દત્તર રૂપીએ.” બળદેવે અંતર બોલી નાખ્યું.

“તે બચ્યા ! પરમેશ્વર જેનો રખવાળ છે એને કોઈ ન મારી શકે હો ! કાચીમાં મને દળ લગાડેર દીધેલું હતું. રાવ કણ્ઠસિંહે પાનમાં વિષ ભેળવીને ખવાડ્યું હતું. બીજા દેદે એ પ્રયોગ મારાપર અભ્યમાન છે, પણ હું છું છું છું; ને યાદ રાખજો, હું દમણનાં તથી મરવાનો.”

બળદેવસિંહ સ્વામીના ચરણોમાં લોટી પડ્યો.

x

x

x

મુંબઈમાં વ્યાખ્યાન ચાલી રહ્યું છે. વલ્લભસંપ્રદાયના ટોળાએ ઇંટ, પથ્થર અને ધૂળના પ્રહારો સ્વામીજીના માથાપર શરૂ કરી દીધા. સૌએ સ્વામીજીને વ્યાખ્યાન બંધ કરવાની સલાહ દીધી. જવાબમાં સ્વામીજી બોલ્યા:-

“ મારા ભાંડુઓએ કેં કેલા ઇંટપથ્થર તો મારે મન ફૂંસોની વૃષ્ટિસમા છે અને વ્યાખ્યાન તો ઉચિત સમયેજ સમાપ્ત કરીશ, અધુરું નહિ મેંનાય. ભલે પથ્થરો વરસતા.”

મારો સહેતાં સહેતાં સ્વામીજીએ જરાજરા મુકરર સમયેજ સમાપ્તિ કરી.

x

x

x

૧૮૭૫માં સ્વ. મહાદેવ ગોવિંદ રાનડેએ સ્વામીજીને પૂનામાં નિમંત્ર્યા. ત્યાં જન્મને સ્વામીજીએ પંદર વ્યાખ્યાનો દીધાં. વિદાયને દિવસે પ્રજાએ પાલખીમાં-વેદ પધરાવી, હાથીને હોદ્દે સ્વામીજીને બેસાડી ધર્મ-સવારી કાઢી. નગરની બદમાશ ટોળીએ આની સાથેસાથ ‘ગર્દભાનંદ સવારી’ ચઢાવી કાલાહલ કર્યો, અપશબ્દોની ઝડી વરસાવી. વરસાદમાં ભીંજેલી ધરતીપરથી કાદવ ઉપાડી ઉપાડીને છાંટ્યો. સ્વામીજી અને સ્વ. જસ્ટીસ રાનડે બંને જણા કાદવમાં ખરડાયા. જસ્ટીસ રાનડેએ હુકમ આપ્યો હોત તો પલકમાં એ ટોળું તુરંગનાં દ્વાર દેખત, પણ સ્વામીજીએ હસીને કહ્યું “રાનડેજી! કશી ચિંતા નહિ. કશુંએ કષ્ટ આ બાપડાઓને દેશે નહિ.”

x

x

x

મિરજાપુરમાં છોટુગિર નામનો એક ગુસાંઈ રહેતો હતો. ભારી જલદ પ્રકૃતિનો એ આદમી હતો. એક વખત જળરદસ્ત ટોળું લઇને એ સ્વામીજીના મુકામપર ચઢી આવ્યો. આવતાંની વારજ સ્વામીજીના પગ ઉપર પગ રાખીને એ તો બેસી ગયો અને કાંઈ તેમ બકવાદ કરવા લાગ્યો.

સ્વામીજીએ પૂછ્યું “આ કોણ છે?”

“કાશી વિશ્વનાથ જેવાજ અહીંના એક ધુટ્ટા મહાદેવના પૂજારી છે.”

સ્વામીજી સમજી ગયા કે આ ભાઈ લડાઈ મચાવવાજ આવ્યા છે. એટલે પોતે તો વધુ નિર્ભય બનીને કાશી વિશ્વનાથનું ખંડન કરવા મંડ્યા. સ્વામીજીની પાસે પતાસાંનો ડબો પડ્યો હતો. તેમાં હાથ ધાલીને આ ગુસાંઈ એક એક પતાસું ઉઠાવીને અજીઠે હાથે પતાસાં ધુટ્ટકાવવા લાગ્યો.

સ્વામીજી શાંત સ્વરે બોલ્યા “ ભાઈ! પતાસાં ખાવાં હોય તો મૂઠો ભરીને એકસામટાં લઈ લે; પણ મારાં બધાં પતાસાં અજીઠાં શીદને કરી રહ્યો છે?”

ગુસાંઈએ માન્યું નહિ. એટલે સ્વામીજીએ ત્રાડ નાખીને સેવકોને આજ્ઞા કરી: “બહારનો દરવાજો બંધ કરી દો. હું એકલોજ આ બધાને હમણાં સીધા કરી નાખું છું.”

વિકરાળ આકૃતિને દેખીને છોટુગિરનું હૃદય કંપી ઉઠ્યું. એણે પોતાનો કાળ ભાલ્યો. ખસીને એ બેસી ગયો. ટોળું દિંગમૂઠ બની ઉભું રહ્યું.

છોટુગિરનો ધર્મંડ તે વખતે તો તૂટી ગયો, પણ એની દ્રેષજ્વાળા હોલવાઈ નહિ. એક રાત્રિએ એણે બે પહેલવાનોને સ્વામીજીપર હુમલો કરવા મોકલ્યા. સ્વામીજી એક ભક્તને ધર્મનું રહસ્ય સમજાવી રહ્યા હતા, એવામાં એ ગુંડાઓએ આવીને હઠ્ઠામશ્કરી આદરી દીધી. એક-બે વાર તો સ્વામીજીએ એમને કોમળ વાણીવડે સમજાવ્યા પણ જ્યારે જોયું કે ભલમનસાઈ ફેગટ જાય છે, ત્યારે પોતે સિંહજર્જના કરી અને એ તો આત્મસિદ્ધ બ્રહ્મચારીની ત્રાડ ! છાતીવિનાના એ બંને માનવ-પશુઓ કાંપી ઉઠ્યા. પરસેવે ભીંજાયા. પેશાબ છૂટવાથી વસ્ત્રો પણ બગડ્યાં.

સ્વામીજીએ સૌમ્ય સ્વરે કહ્યું:-“જાઓ, સુખેથી ચાલ્યા જાઓ. અમે સંન્યાસી ! અમારો ધર્મ કોઈને મારવાનો નથી, બચાવો !”

x

x

x

કર્ણવાસમાં સ્વામીજી ફરીવાર આવી ચઢ્યા છે. જરૌડીના પેલા ઠાકોર રાવ કર્ણસિંહ પણ શરદપૂર્ણિમાનું સ્નાન કરવા આવ્યા છે. એની રસાયત સાથે તો નાચરગને માટે વેશ્યાઓ પણ શામિલ રહેલી છે ! સ્વામીજીના મુકામથી દોઢસોજ કદમ્બપર રાવનો ઉતારો છે.

આગલા પ્રસંગનું વેર રાવના અંતરમાં ખટકતુંજ હતું. મતિ ગુમાવીને એણે પોતાના ત્રણ નોકરોને ચકચકતી તરવારો આપી સ્વામીજીનો વધ કરવા મોકલ્યા.

રાણીજી સારથી સ્વામીજીના પરમ ભક્ત બની ગયા.

x

x

x

લાહોરમાં આર્ય-સમાજનું અધિવેશન ભરાયું. સમાજોએ દરખાસ્ત કરી કે આર્ય-સભાના સંસ્થાપકને કંઈક પદવી આપવી. બીજાઓએ અનુમોદન આપ્યું.

હસીને સ્વામી બોલ્યા:—“ ભાઈઓ, મેં કાંઈ નવો પંથ ચલાવવામાટે ગુરુ-ગાદીનો મઠ નથી સ્થાપ્યો. હું તો ઉલટું ભોળા મતવાદીઓને મોકળી અને મહંતોથી સ્વતંત્ર બનાવવા મથું છું. મને કે અન્ય કોઈને પણ પદવીઓ ન ધટે. પદવીઓનાં પરિણામ જુરાં સમજવાં.”

બીજી દરખાસ્ત પડી “સ્વામીજીને આ સમાજના ‘પરમ સહાયક’ સ્થાપવા.”

સ્વામીજી કહે “તો પછી પરમ પિતા પરમેશ્વરને કયા પદે સ્થાપશો? પરમ સહાયક તો એ એકજ છે. મારું નામ લખવું હોય તો ફક્ત અદના સહાયકોના પત્રકમાંજ લખજો.”

સામર્થ્ય-વીર

એક દિવસ દયાનંદજી યમુનાતીરે ધ્યાન ધરીને બેઠા હતા. એવામાં કોઈક સ્ત્રીએ સ્નાન કરીને આવતાં પકાસન વાળીને બેઠેલા સ્વામીજીને ભાળ્યા અને એમને પરમહંસ સમજી એમના ચરણો-પર પોતાનું મસ્તક ઢાળી નમસ્કાર કર્યા. પગ ઉપર કોઈ મનુષ્યના માથાનો ભીનો સ્પર્શ થતાં સ્વામીએ નેત્રો બોલ્યાં. ચમકીને અરે માતા! અરે મૈયા! એવા શબ્દો ઉચ્ચારતા ઉભા થઈ ગયા અને ગોવર્ધન પર્વત તરફ જઈને એક મંદિરના ભીષણ ખંડિયેરમાં ત્રણ દિવસ અને ત્રણ રાત એમણે અન્નજળવિના, કેવળ ધ્યાનચિંતનમાંજ તન્મય રહીને એ સ્ત્રી-સ્પર્શના પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યું.

x

x

x

એક દિવસ કેટલીએક સ્ત્રીઓ મોઢક શણગારો સજીને સ્વામીજીની પાસે આવી. સ્વામીજીએ પૂછ્યું, ‘બહેનો! ક્યાંથી આવો છો?’

‘મહારાજ! સાધુઓની પાસે થઈને અહીં આવીએ છીએ.’

‘સાધુઓની પાસે શામાટે?’

‘આપ કહો તો આપની પાસે આવીએ.’

‘મારી પાસે શામાટે?’

‘ઉપદેશ લેવામાટે.’

‘બહુ સારું. તો તમારા પતિઓને જ મોકલજો. એ અહીંથી ઉપદેશ લઈ જઈને તમને સંભળાવશે. તમે પોતે હવે પાછી અહીં ન આવજો.’

ત્યાર પછી સ્ત્રીઓ કદી પાછી ન દેખાઈ.

x

x

x

પોપમાઘની કડકડતી ઠંડીમાં, જ્યારે ઝાડપાનપર ઠાર પડતો હોય, ઝરાનાં નીર જમીને ખરફ બની જતાં હોય, સુસવતો પવન કાતિલ શરની માફક શરીરને વિંધતો હોય, તેવે સમયે નાનાની હીમ જેવી રેતીમાં કેવળ એક કૌપીનભર, પકાસન વાળીને સ્વામીજી આખી રાત બેઠા હતા. એમને આવી દશામાં દેખીને કોઈ ભક્તજન એમની કાયા ઉપર કામળી ઝાટાડી જતો. કોપાયા.

તરત એ કામળીને અળગી કરી નાખતા. એવી એક રાત્રિયે, બદાયુના ગોરા ક્ષેત્રર સ્વામીજીના મિત્રની સાથે ગંગાકિનારે ફરવા નીકળ્યા હતા. એમનાં શરીરો તો ગરમ વસ્ત્રોમાં મહિરા-પાનનાં, જ્યારે તેઓએ ગંગાના તટપર આ લંગોટધારી તપસ્વીની પ્રચંડ તેજસ્વી કાપડ આપે. વળી, એમને હાથમાં વિરાજમાન દીડી. બંને અંગ્રેજો ટગર ટગર બેઠા રહ્યા. સ્વામીજીની પૂરતાં માળીનાં રૂંદે ક્ષેત્રર સાહેબે પૂછ્યું:—‘આપને ઠંડ નથી લાગતી?’ સ્વામીજી જવાબ નથી. હું તો અંધુ. બીજો અંગ્રેજ વચમાં બોલી ઉઠ્યો ‘એને ઠંડ શાની લાગે? રોજ માત્ર માત્ર

પિંજરે પડેલો રહેલો:—‘સાહેબ! અમે દિંદુઓ તો દાળ રોટલી ખાઈએ એમાં માત્ર માત્ર શો શંકરે પોતાનાં માતાપિતાનું જ નેવો પોષ્ટિક માત્ર આરોગી છો અને શરાય પાત્ર ઉડાવો છો; એટલે અમારાં ભરવા માંડ્યાં દત્તાં,

જો માલમાલ ખાવાથીજ હંડી સહન કરી શકાતી હોય તો ચાલો, કપડાં ઉતારીને થોડોવાર મારી બાબુમાં બેસી બુઝો.

ઝંખવાણો પડીને અંગ્રેજ આડી વાત નાખવા લાગ્યો કે 'તો પછી આપ બતાવો, આપને હંડી કેમ નથી લાગતી ?'

સ્વામીજી બોલ્યા, 'આપજ કહો, આપનું મોં ઉધાકું રહે છે તેને કેમ હંડી નથી લાગતી ? ખુદલું રાખવાની સતત આદતને લીધેજ ! એજ પ્રમાણે મારા દેહને આદત પડી છે. એમાં બીજું કશુંયે બદલું નથી.'

નમસ્કાર કરીને બંને ગોરા ચાલ્યા ગયા.

x

x

x

નદીના દૂર દૂરના કોઇ નિર્જન સ્થળ પર જઈને સ્વામીજી સ્નાન કરતા. કૌપીન એકજ હો-વાથી પ્રથમ કૌપીનને ઘોષ, સૂકવો, પોતે સિદ્ધાસન વાળીને રેતીમાં બેસી જતા. કૌપીન સૂકાઈ બધ ત્યારે પોતે ઉડીને સ્નાન કરી કૌપીન બાંધી પોતાને મુકામે જતા. એક દિવસ કેટલાએક મલ્લેશ સ્વામીજીનાં શરીરબળની નામના સાંભળીને એમને શોધવા ચાલ્યા. સ્વામીજી તે વખતે સ્નાન કરવાની તૈયારીમાં હતા. મલ્લેશને નિહાળી પોતે વાતનો મર્મ સમજી ગયા. કૌપીન તે વખતે બીનું હતું. જમણે હાથે કૌપીનને ભેરથી નીચોવીને મલ્લેશને કહ્યું:-'તમારામાંથી જેને પોતાના કૌવતનું ગુમાન હોય તે આ કૌપીનમાંથી નીચોવીને પાણીનું એક પણ ટીપું કાઢી બતાવે.'

બધાએ એક પછી એક કૌપીનને નીચોવી ભેર્યું. એક પણ બિંદુ ન પડ્યું !

x

x

x

કાશીમાં સ્વામીજી મુસલમાન મતની પણ ત્રુટિઓ બતાવી ખંડન કરતા હતા તેથી મુસલમાનોને એમના ઉપર ભારે રોષ ચઢેલો. એક દિવસ સાંજે ગંગાતટ પર સ્વામીજી આસન લગાવીને બેઠા હતા. દૈવ્યોએ મુસલમાનોની એક ટોળા ત્યાં થઈને નીકળી. પોતાના ધર્મના ટીકાકારને ઓળખ્યો, બે પહેલવાનો ધસી આવ્યા. સ્વામીજીને ઉપાડીને ગંગામાં ફેંકવા લાગ્યા. બંને જણાએ બંને હાથવતી સ્વામીજીનાં બે બાવડાં પકડ્યાં અને એ રીતે એમને ઝુલાવીને પ્રવાહમાં ફગાવી દેવા જતા હતા, ત્યાં તો સ્વામીજીએ પોતાની બંને બુઝાઓ સંકોડીને પોતાના શરીરની સાથે દબાવી દીધી. બંને મલ્લેશના ચારે હાથ સ્વામીજીની બગલમાં સપડાઈ ગયા ! પછી તો મગદૂર શી કે હાથ સરકાવી શકે ? એમને એમ સ્વામીજીએ ભેરથી ઉઘળી મારી ગંગામાં ઝંપલાવ્યું. પેલા બંને જણ પણ સાથેજ ધસડાતા ગયા. પોતે પાણીમાં ડૂબકીઓ મારીને બંને મલ્લેશને થોડાં ગળકાં ખવડાવ્યાં અને પછી છોડી દીધા. મુશ્કેલીથી બંને જણ બહાર નીકળ્યા. કાંઈ ઉભેલું ટોળું આથી ખૂબ ચીઠાઈ ગયું. બધાએ હાથમાં પથ્થરો લઈને સ્વામીજીના બહાર નીકળવાની રાહ ભેંસી. સ્વામીજી સમજી ગયા, એટલે પોતે શ્વાસને રંધીને પન્નાસન લગાવી પાણી પર એક જમાવી. અંધાઈ થઈ ગયું. પેલા સમગ્રના કે બાવો ડૂબી ગયો. ચાલ્યા ગયા. એટલે સ્વામીજીએ પણ પાણીમાંથી નીકળીને અધુરી રહેલી સમાધિ ફરીવાર લગાવી.

x

x

x

એક દિવસ બજારમાં એક માતેશો સાંઢ લોકોની પજવાડે દોડતો, કેંકને કચરતો ને પટકતો દોડતો આવે છે. લોકો ઓટલાપર ચઢી ગયા છે અને 'સ્વામીજી ! ખસી જાઓ, ચઢી જાઓ,' એવી ચીસો પાડે છે. વગરથડકયે સ્વામીજી સીધા ને સીધા સાંઢની સામે ચાલ્યા ગયા. તદ્દન નંદક ગયા એટલે સાંઢ પોતાની મેળે રસ્તો છોડીને ગરીબ ગાયની માફક ચાલ્યો ગયો. લોકોએ આવીને પૂછ્યું કે:-'મહારાજ ! સાંઢ શીંગડે ચડાવત તો ?'

'તો બીજું શું ? શીંગડાં પકડીને દૂર ધકેલી દેત !'

x

x

x

બેધપુરમાં એમણે મુસલમાન મતનું ખંડન ચલાવ્યું. તે સાંભળી ફિલુલાખાં નામના એક મુસ્લીમના રામેશમમાં જવાળા ઉડી. રામે ભરાઈને એ ગાથ ઉચ્ચારી : 'સ્વામી ! અત્યારે જે મુસલમાનોની રાજસત્તા હોત તો તમે જીવતા ન જાત.'

સ્વામીજીએ ખાં સાહેબને ધીરેથી ઉત્તર દીધો કે:-'જા એવો અવસર આવે તો હું કદી

થરથરી ન જાઉં કે ન તો ચૂપચાપ બેઠો રહું; પણ બે-ચાર વીર રજપૂતોની પીઠ થાળીને એવાં તો શૂરાતન ચઢાવું કે મુસલમાનોના હોશ ઉડી જાય. ખબર છે ખાં સાહેબ ?”

ખીજે બળતા ખાં સાહેબ શું બોલી શકે ?

એક દિવસ સ્વામીજી ગંગાના હંડા જળમાં ધોતતા હતા. એવામાં એક મસ્ત મગરમચ્છ તેમની લગોલગ થઈને નીકળ્યો. કિનારેથી લક્તજનોએ ખૂમ પાડી કે: ‘મહારાજ, લાગજો; મગર આવે છે’ લગારે ખસ્યા વગર સ્વામીજીએ મસ્ત દશામાં પડ્યા પડ્યા જવાબ દીધો કે ‘ફિક્કર નહિ. હું જો એને નથી સતાવતો તો પછી એ મને શામાટે છેડવાનો હતો ?’

એક ગામડામાં સ્વામીજીએ ઉનારો કર્યો. લોકોએ હોંશે હોંશે પરાણાગત કરી. એવે તેઓનો કાર્થ ઉત્સવ-દિન આવી પડ્યો. રાત્રિયે તેઓએ સ્વામીજીને પણ મંદિરે બોલાવ્યા. નગરજ્ઞાણના એક ઉજ્જડ સ્થળે આવેલા મંદિરમાં લયાનક દેવી-પ્રતિમા ઉભી છે. પાસે ઉઘાડી તરવારે એક કાળભૈરવ શો’ પૂજારી ઉભો છે. મઘમાંમની સામગ્રી તૈયાર છે. અશ્લીલ નૃત્ય-લીલા ચાલે છે. સ્વામીજી પામી ગયા કે આ તો શાક્રધર્મિનો અખારો !

પૂજારી સ્વામીજીને કહે “દેવીને નમન કરો !”

સ્વામીજી કહે “આ જન્મે તો એ નહિ બને.”

“એ...મ !” કહી પૂજારી ધસ્યો. સ્વામીજીની બોચી પકડી શિર નમાવવા મથ્યો. ચક્રિત સ્વામી ઉંચે જુએ તો એમર ઉઘાડી તરવારવાળા નર-પિશાચો ઉભા છે. તરવાર ચઢાવે તેટલીજ વાર છે.

સ્વામીજીએ છતંગ મારી. પૂજારીના હાથમાંથી તરવાર ઝુંટવી લીધી. ડાબા હાથનો ધક્કો મારીને પૂજારીને દિવાલ સાથે અફળાવ્યો, તરવાર વીંઝતા વીંઝતા મંદિરના યોગાનમાં જઈ પડ્યા. ત્યાં જુએ તો કુદાડા અને છરા ઉગારીને ટોળું ઉભું છે. ખારણા ઉપર તાળું મારેલું છે. મોતને અને સ્વામીજીને અદ્ધી આંગળું અંતર છે. કેસરી કૂદે તેમ સ્વામીજી કૂદ્યા. દિવાલ-પર પહોંચ્યા. બહાર ભૂસ્કો માર્યો, આજુબાજુના ધીચ જંગલમાં દિવસભર છુપાઈ રહ્યા. ખીજ રાત્રિએ પોખાર ગણી ગયા.

એકવાર છ સાત અલમસ્ત મિત્રોએ જઈને સ્વામીજીને કહ્યું:—“મહારાજ ! આપના પગ દાખવાના લાવ થાય છે.” સ્વામીજી સમજી ગયા: ‘છોકરાઓ માફ શરીર-બળ માપવા માગે છે’ તેઓ બોલ્યા “પગ તો પછી દાખજો, પ્રથમ તો તમે બધા ભેળા મળીને મારા આ પગને ભોંપ-પરથી જરા ઉઠાવી જુઓ !”

સ્વામીજીએ પગ પસાર્યો. સાતઆઠ યુવકો મંડ્યા જેર કરવા. પરસેવે નીતરી ગયા. પગ ન ચસક્યો.

“મહારાજ !” રાવળપીંડીના સરદાર વિક્રમસિંહજીએ કટાક્ષ દીધો, “આપ કહો છો કે, શાસ્ત્રોમાં બ્રહ્મચર્યનો બહુ મહિમા ગાયેલ છે, આપ પોતે પણ આપને અખંડ બ્રહ્મચારી કહેવરાવો છો; છતાં આપના દેહમાં એ વજ્રકોટાનો એવો કશો પ્રતાપ અમે તો લાગતા નથી !”

મહર્ષિજીએ તે વખતે તો એ સમસ્યાનો કશો ઉત્તર ન દીધો. એમનું ફવાડુએ ન ફરક્યું. લાંબી વાતસુધી સરદાર સાહેબની સાથે વાર્તાલાપ ચલાવ્યો. પછી બ્યારે નમસ્કાર કરીને સરદાર પોતાની ઘોડાગાડીમાં બેસી ગયા, ત્યારે મહર્ષિજીએ જાનામાના જઈને પાછળથી ગાડીને પકડી લીધી.

હુંગર જેવડા દોડ ચસકના નથી ! સરદાર આજુક લગાવે છે. ફરી ફરી આજુકના પ્રદાર કરે છે; પણ ઉછળી ઉછળીને દોડ થઈ જાય છે. ગાડી જાણે કે ધરતીની સાથે જડાઈ ગઈ છે. સરદાર પાછળ નજર કરે ત્યાં દનુમાનગ્નિ શા’ સ્વામીજીને હસતા જોયા. ગાડી છોડી દઈને સ્વામીજીએ કહ્યું: “હવે તો સમસ્યા ટળાને ?”

નિરમય પામતા સરદાર ચાલ્યા ગયા.

“આજે મારી અવસ્થા પચાસ વર્ષ ઉપર થઈ ગઈ છે; પરંતુ તમારામાંથી કોઈ પણ માધને પૂત હોય તે ચાલ્યો આવે; કાં તો હું એનો હાથ પકડું તે એ ઘાડાવી દે, અગર હું મારો હાથ અછડ રાખું તે કોઈ વળી આપે. ચાલ્યા અ.વે, બ્રહ્મચર્યાના પરચા બતાવું.”

ગુજરાતવાલાની એ ગંભીર સલામાંથી એક પણ શીખ બચ્યો, એક પણ મહારાજ મહર્ષિનો આ પડકાર ગ્રીક્ષવાની હામ ભીડા શક્યો નહોતો.

મેરડ નગરમાં મહારાજે શ્રાદ્ધનું ખંડન કરનારું એક જાહેર ભાષણ દીધું. ત્યાંના આત્મણો ખીળ્યા. જે માર્ગેથી સ્વામીજી પોતાના ઉતારાપર જવાના હતા, તે માર્ગે ડાંગો લઇ લઇને જોડા બાંધી બેસી ગયા. કહેવા લાગ્યા કે “આજ દયાનંદ નીકળે તો જીવે ન જાય.”

સ્વામીજીના પ્રેમીઓને આ વાતની જાણ થઈ. વ્યાખ્યાન પૂરું થયે લક્તોએ વિનયું કે, “થોડી વાર ઠેરી જાઓ. રસ્તે જોખમ છે.”

હસીને સ્વામી બોલ્યા “ના રે ! એ બાપડા કશુંય કરી શકવાના નથી. હું તદ્દન બેધડક છું; ને વળી મેં એક માણસને સમય આપ્યો છે, એટલે હું રોકાઈ ન શકું.”

એમ કહી એજ ગલ્લી વિધીને મહારાજ પોતાની હમેશની ગંભીર ગતિથી ચાલ્યા ગયા. ડાંડાબાજો એકબીજાનાં મોં સામે જોતા રહ્યા. કોઇએ ઉચ્ચાર સરખો ન કર્યો.

x

x

x

“સ્વામીજી ! જોધપુર જવાનો વિચાર છોડી દો, એ લોકો આપને ઈજા કરશે.”

“મારાં આંગળાંને જલાવીને મશાલ બનાવે તેયે શું ? હું જઈશ, અને સલનો સંદેશો આપીશ.”

વિનોદ-મૂર્તિ

કાશીમાં મહર્ષિનો પડાવ હતો ત્યારે ત્યાંના પંડિતોએ ઠરાવ કર્યો હતો કે, કોઇએ એ પાપીની પાસે ન જવું; એનું મોં પણ ન જોવું. એક મહામહોપાધ્યાયજીને ગર્વ રહ્યો હતો કે, જે મારી સાથે વાદવિવાદ થાય તો હું તો એ દુષ્ટને સીધો કરી નાખું ! પરંતુ એમનું મોં જોવાથી તો પાપ લાગે, તેથી એ બાપડા પંડિત સ્વામીજીની પાસે જઈ શકતા નહિ; પણ આખરે મોં જોવુંજ ન પડે તેવી યુક્તિ એમને એકાએક સૂઝી ગઇ. એક દિવસ રાત્રિયે અધારામાં એ સ્વામીજીની પાસે આવીને ચર્યાનું આજ્ઞાન દેવા લાગ્યા. એણે શર્ત મૂકી કે ‘હું’ આ જરી લાવ્યો છું. આપણામાંથી શાસ્ત્રાર્થમાં જે હારે તેનાં નાકકાન એ વડે કાપી નાખવાં.’

હસીને સ્વામીજી બોલ્યા, “પંડિતજી ! મારી પણ એક શર્ત છે. આ ચપ્પુ પણ રાખીએ. આપણામાંથી જે હારે તેની જલ પણ આ ચપ્પુવડે કાપી લેવી; કેમકે નાકકાન તો બિચારાં આ વાતમાં નિર્દોષ છે. વાદવિવાદમાં જે કાંઈ દોષ થયે તે તો જલનોજ થયે !”

છપરા ગામના પંડિતો પણ સ્વામીજીના સામે ઉઠ્યા અને એક પ્રસિદ્ધ પંડિત જગન્નાથની સહાય લેવા ગયા. પંડિત બોલ્યા: “હું તો દયાનંદનો સામનો કરવા તૈયાર છું, પણ મારે એ દુષ્ટનું મોં જોવાથી પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું પડે એજ મોટી પીડા છે ને !”

આ સમાચાર જાણીને સ્વામીજી હસતા હસતા બોલ્યા: “અરે, એવું હોય તો મારા મોં પર પડેલા ઢાંકી દેજો, પણ એને જરૂર આંડી તેડજ લાવજો.”

સ્વામીજી સિંહાસન ઉપર બેસીને ઉપદેશ દેતા અને ઉપદેશ પૂરે થયે કોઇને પ્રંતો પૂછવા હોય તો તેને બેસવામાટે પોતાની સન્મુખ ખુરશી મૂકાવતા. એક દિવસ એક પંડિત કહેવા લાગ્યા કે:—“અમને નીચું આસન શામાટે આપા છો ? તમારા આસન જેટલીજ ઉંચી ખુરશી અમને પણ મળવી જોઈએ.”

સ્વામીજીએ હસીને કહ્યું:—“લાઈ! હું તો વ્યાખ્યાન દેવાની સુગર્મતા ખાતરજ ઉંચે બેસણે બેસું છું; છતાંયે જે આપને અપમાન લાગતું હોય તો સુખેથી એ ખુરશીને મેજ ઉપર ચઢાવી, મારા કરતાંયે ઉંચેરા બની આપ બેસી શકો છો. બાકી તો શું કોઈ ચક્રવર્તી રાજાના મુગટ ઉપર બેસનારી માખી અથવા મચ્છર કંઈ ઉંચા બની જતાં હશે ? આસનની ઉંચાઈ નીચાઈ વિચારવાં આપને ન શોભે.”

x

x

x

અલીગઢમાં એક દિવસ એક પંડિત મંદિરના ચૂંતરા ઉપર બેસીને સ્વામીજી સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરવા મંડેલા. સ્વામીજીના કરતાંયે ઉંચા બેસેલાનો આ ધગંડ બીજા સંજ્ઞાથી ન સહેવાયો. પંડિતને સમ્યક્તાની રીત સમજાવવા લાગ્યા, પણ હઠીલો પંડિત પલબ્ધો નહિ. સ્વામીજીએ પ્રસન્ન વાણીમાં લોકોને કહ્યું “શા સાર એ બિચારા જીવને સતાવો છો? કશી હાનિ નથી. લલે એ પંડિત ઉંચે આસને બેઠા. ઉંચા આસનથીજ કંઈ કાઢને મહત્તા મળી જતી નથી. એમ તો જુઓને પેલો કાગડો તો પંડિતજીના કરતાંયે ઉંચેરો પેલા ઝાડની ડાળીએ બેઠો છે!”

x

x

x

દાનાપુરમાં મુસલમાનોએ સ્વામીજીના આંદોલન ઉપર ક્રોધ-દષ્ટિ કરવા માંડી. લકતોએ કહ્યું:— ‘મહારાજ! એ લોકોની વિરુદ્ધ કાંઈ ન બોલશો. વાતવાતમાં તેઓ લડવા ખડા થઈ જાય છે.’ તે વખતે તો સ્વામીજી કાંઈ ન બોલ્યા, પણ સાંજે ભરસલામાં એમણે ઉચ્ચાર્યું કે:—

“છોકરાઓ મને કહે છે કે, મુસલમાન મતનું ખંડન ન કરો; પણ હું સત્યને શી રીતે છુપાવું? અને જ્યારે મુસલમાનોનું ચાલતું હતું ત્યારે તેઓએ તો આપણું ખંડન ખડગથી કર્યું હતું; પણ આશ્ચર્યની વાત છે કે આજે મને તો શબ્દોથીયે ખંડન કરવાની મના થઈ રહી છે!”

x

x

x

“સ્વામીજી!” એક કૃષ્ણલક્ષ્મી ચપરી ધૂળ લઈને આવ્યો. “સ્વામીજી! કૃષ્ણ ભગવાને જાળપણમાં માટી ખાધી હતી, એટલે હું એ જાળ-લીલાની આ પ્રસાદી આપને ચખાડવા આવ્યો છું.”

હાજરજવાબી સ્વામીજી બોલ્યા:—“ભોળા ભાઈ! છોકરાં તો માટી ખાય? કૃષ્ણે પણ નાનપણમાં ખાધી હશે, પણ એટલામાટે આપણાથી-ઉંમરલાયક મનુષ્યોથી તે એવી નાદાની થાય ખરી!”

x

x

x

મધપૂડાને મધમાખીઓ વળગે તેમ દિલ્હીમાં સ્વામીજીની ચોગરદમ મનુષ્યોની ગિરદી વિંટળાવા લાગી. મૂર્તિપૂજના ખંડનથી ખુશી થનારા ઇસ્લામીઓ પણ દોડ્યા આવ્યા; પણ સ્વામીજી તેઓના અજ્ઞાનને ઓળખતા હતા. એક મુસ્લીમ સંજ્ઞાને આવીને કહ્યું:—“આપ હિંદુઓની મૂર્તિ-પૂજનનું ખંડન કરો છો એ બહુ સારું કાર્ય છે, અમારા મહાજનને અનુકૂળ થઈ રહ્યું છે.”

“ભાઈ! તમે ભૂલો છો” સ્વામીજીએ જવાબ વાલ્યો. “હું તો તમામ મૂર્તિ-પૂજનનું ખંડન કરું છું; અને ઇસ્લામનેય મૂર્તિ-પૂજ ક્યાં નથી? હિંદુઓની પ્રતિમા તો ચાર આંગળથી માંડીને બહુ તો એક હાથ જેટલી ઉંચી હોય છે. એને તો હરકાઈ પ્રકારે હટાવી શકાશે; પરંતુ મુસલમાનોની મૂર્તિઓ તો કબર, હજીરા અને મિનારાને સ્વરૂપે મોટાં મોટાં મકાનો જેવડી ઉભી છે. એટલે ખરી મુશ્કેલી તો એ તમારી મૂર્તિ-પૂજને હટાવવામાંજ પડે છે!”

ચક્રાર મુસલમાન આ શબ્દોના આંતરિક મર્મને સમજી ગયો, ચૂપ બન્યો.

સ્વમાન-પ્રેમી

જમાલપુર જંકશનના ચોગાનની અંદર સ્વામીજી એક વાર ગાડીની રાહ જોતા જોતા ટહેલી રહ્યા છે. એક અંગ્રેજ એન્જિનિયર પણ પોતાની પત્નીસહિત ત્યાં ઉભો હતો. આ વેપધારી સાધુને પોતાની સમક્ષ નિર્લજ્જપણે ટેકતો! દેખીને મઝમ સાહેબને ગુસ્સો ચડ્યો. તેના ગોરા ભર-થારે સ્ટેશન માસ્તરને આજ્ઞા કરી કે ‘આ નાગડાને અહીંથી હટાવો.’

સ્ટેશન માસ્તર તો મહર્ષિને ઓળખતો હતો. એણે આવીને સ્વામીજીને યુક્તિપૂર્વક વિનવ્યા કે ‘મહારાજ! ગાડીને હજી વાર છે, આપ પેલી બાજુ આવીને ખુરશીપર જરા આરામ કરશો?’

સ્વામીજી સમજી ગયા; બોલ્યા કે ‘જેણે આપને મારી પાસે મોકલ્યા છે તેમને જઈને કહો કે, અમે તો એ યુગના મનુષ્ય છીએ, કે જે યુગમાં તમારા દાદા આદમ અને દાદી હાવાં ઇડનના બગીચામાં તદ્દન નમ્ર શરીરે રઝળવામાં જરાયે લજ્જા નહોતાં પામતાં!’

આટલું કહીને સ્વામીજીએ તો લટાર મારવાનું ચાલુજ રાખ્યું. પછી જ્યારે પેલા ગોરા એન્જિનિયરને સ્વામીજીના નામની ખબર પડી, ત્યારે તો એણે તત્કાળ સ્વામીજીની પાસે આવીને વિનવણી વંદન કરી ભાવલયાં શબ્દો ઉચાર્યા કે ‘આપશ્રીનાં દર્શનની ધણી દાળતી ઉમેદ આજે વૃષ્ટ થઈ!’

x

x

x

રાષ્ટ્રધર્મનો સાચો પેગમ્બર કેવો હોય ?

(મુખ્ય સમાચાર તા. ૯-૫-૧૯૨૬ના અંકમાંથી)

જાણીતા વિચારક સાધુ વસવાણીએ છત્રપતિ શિવાજી મહારાજવિષે નીચેનો લેખ લખ્યો છે. શિવાજી મહારાજની જયંતિ તાજેતરમાં રાયગઢના કિલ્લામાં ખૂબ ધામધૂમથી ઉજવાઈ હતી, તે મહત્ પ્રસંગે આ લેખ લખાયો હતો.

છત્રપતિ શિવાજી એ કંઈ મહારાષ્ટ્રની મીલકત નથી. શિવાજી એ હિંદનું એમૂલું રત્ન છે અને એક દિવસ એવો પણ આવશે કે શિવાજી જગતજેઘતરીકે લેખાશે.

ખોટા ઇતિહાસ-શિવાજીનો વિચાર કરતાંજ મને ક્રોધવેલ, જેરીબાદ્લી કે અબ્રાહમ લીંકન જેવી સમર્થ વ્યક્તિઓનો વિચાર આવે છે. આપણા ઇતિહાસે આપણા મહાપુરુષોનાં જીવનચરિત્રોમાં જમરડો વાળી મૂક્યો છે. મહાન દેશભક્ત અને શૂરવીર શિવાજીને “કુંગરના ઉંદર” અથવા “લૂંટારા” કહે છે. વીન્સન્ટ સ્મીથે પણ એ મહાન વ્યક્તિને એક લૂંટારાની ટોળીનો સરદાર કહ્યો છે, પણ મરાઠાઓ લૂંટારા ન હતા પણ દેશભક્તો હતા, અને શિવાજી એવા પંખર દેશભક્તો અને દેશને માટ મરી શીટનારા લોકોનો સમર્થ નાયક હતા.

હિંદનું દરદ-જ્યારે શિવાજી મહારાજ હિંદમાં પ્રકટયા, ત્યારે હિંદની સ્થિતિ દયાજનક હતી. ઇસ્લામના મહાન આદર્શો ભૂલાયા હતા. પહેલાંના ખલીફાઓ પવિત્ર સત્યવક્તા અને પેગમ્બર સાહેબનાં ફરમાનોને અનુસરનારા હતા. એટલે કે તેમનામાં સહિષ્ણુતા હતી; પરંતુ હિંદમાં મોગલોની પડતીના જમાનામાં એ ઇસ્લામના ઉચ્ચ આદર્શો ભૂલાયા. લોકો કરના બોળથી અને રાજકર્તાઓના બુલ્મોથી ત્રાસી રહ્યા હતા. પેગમ્બર સાહેબના નામે હિંદનાં કેટલાંક સુંદર શિલ્પ અને સ્થાપત્યના નમુના જેવાં સ્થાનો એ અરસામાં નષ્ટ કરવામાં આવ્યાં. આ પ્રસંગે શિવાજી અને તેના બહાદુર મરાઠા સાથીઓએ ઝુંડો ઉઠાવ્યો અને તેમણે દક્ષિણમાં સ્વરાજની સ્થાપના કરી.

હિંદુ સંસ્કૃતિનો પૂજારી-શિવાજીને હિંદુ ધર્મરક્ષક કહેવામાં આવે છે અને તે તદ્દન સાચું છે. એ કાળમાં શિવાજી મહારાજ ગૌબ્રાહ્મણપ્રતિપાળ કહેવાતા, પણ સાથે એ વાત યાદ રાખવાની છે કે, શિવાજીએ એક પણ મસ્જિદનો નાશ કર્યો ન હતો અને એ માટે તેણે કંઈક ફરમાનો કાઢ્યાં હતાં. હિંદુ ધર્મનું સાચું રહસ્ય એના દિલમાં ઉતરિલું હતું. હિંદુ સંસ્કૃતિનો એ અનન્ય પૂજારી હતો અને બધાં એકજ પ્રભુ પિતાનાં સંતાનો છે, એમ એ માનતો.

એની બહાદુરીનાં કારણો-એ ખાસ કારણોથી શિવાજી અદ્વિતીય છે. એ બે કારણો માત્ર લક્ષિત અને ગુરુલક્ષિત. એમના ગુરુ અને માતાએજ એમના જીવનને આવું ઉત્તમ બનાવ્યું. એમણે શાળામાં કેળવણી નહોતી લીધી; પરંતુ એમની માતા રામાયણ અને મહાભારતમાંથી વાતો કહેતાં અને હિંદના મહાન પુરુષોનાં જીવનચરિત્રો સંભળાવતાં. આ શિક્ષણમાંથી શિવાજીએ આત્મસન્માન, સાદાઈ, હિંમત અને સ્ત્રીસન્માનનાં પાઠ શીખ્યા હતા.

જ્યારે કલ્યાણનો કિલ્લો શિવાજીએ જીત્યો, ત્યારે તેના એક સેનાપતિએ શિવાજીને જીદ કરવા ખાતર એ ગઢના કેદ થયેલા મુસ્લીમ મુખાની સુંદર પુત્રીની શિવાજીને ભેટ ધરી; એટલે શિવાજીએ દરબાર લય્યો. એ સુંદર યુવતીને ત્યાં બોલાવવામાં આવી. દરબારીઓ એ સૌંદર્ય નેષ્ટ આભા થઈ ગયા. તે પછી શિવાજીએ એ યુવતીને ઉદ્દેશીને કહ્યું:—“એ મારી બહેન છે. રાવણ બળવાન હતો, પણ સીતાની લાલસામાં તેનો નાશ થયો. શાસ્ત્રો પુકારે છે કે, સ્ત્રીઓનું સન્માન કરવું નેષ્ટએ.” આમ કહીને શિવાજીએ એ મુસ્લીમ યુવતીને મુક્ત કરી તેને ભેટ સોગાદો આપી તેના માળાપ પાસે સહિસન્નામત રીતે મોકલી દતી.

શક્તિધર્મનો પેગમ્બર-એના જીવનમાં બીજું પ્રેરક બળ તે ગુરુલક્ષિત. ગુરુ રામદાસ જેવા સમર્થ યોગી એના ગુરુ હતા. એમનાપ્રત્યે એની અવિચળ લક્ષિત હતી. આ ગુરુ રામદાસનું અસલ નામ નારાયણ હતું. નાનપણમાં એ દિંદની ગુસાદરીએ નીકળી પડ્યા અને દિંદની પ્રગતી દુઃખી અને દિન સ્થિતિ નેષ્ટ એમનું હૃદય થવાયું એટલે એમણે સાધુ જીવન ગાળવા અને આખા દેશમાં વિચરવાનો નિશ્ચય કર્યો. લગ્નની ચોરીમાંથી એ માળાપના પંડનમાંથી લાગ્યા પછી

તો ધરના મટી પ્રજના બન્યા. નારાયણ મટી રામદાસ થયા. રામદાસ એટલે લગવાન રામના સેવક અને શ્રીરામ એટલે શક્તિનો અવતાર અને તેજ પ્રમાણે સ્વામી રામદાસે પણ શક્તિધર્મ-મહારાષ્ટ્રધર્મનો ઉપદેશ કરવા માંડ્યો. મહારાષ્ટ્રની નિંદમાં પડેલી પ્રજા એ સાધુના અહાલેકથી બગી.

હિંદુધર્મના રક્ષણમાટે રામદાસે પડકાર કર્યો. ૧૬૫૯ માં સ્વામીજી અને શ્રી શિવાજીનો ભેટો થયો. શિવાજીએ એમને ગુરુ કર્યા. એક દિવસ રામદાસ સ્વામી ઘર ઘર ભીખ માગી રહ્યા હતા. શિવાજી પાસેના ઘરમાં હતા. તેમણે ગુરુનો સાદ સાંભળ્યો. શિવાજી આગ્રા, ગુરુને વિનતી કરી પોતાને ઘેર તેડી ગયા. શિવાજીએ એમના ભિક્ષાપાત્રમાં એક સીલ કરેલો દસ્તાવેજ મૂક્યો. સ્વામીએ કહ્યું:-“આ તો અજબ આતિથ્ય! મને લાગી છે ભૂખ ત્યારે તું રોટલાને બદલે મને કાગળનો ટુકડો આપે છે?” તે પછી શિવાજીએ કાગળ વાંચી બતાવે છે. તેમાં શિવાજી પોતાનું આખું રાજ્ય સ્વામીને ચરણે ધરી દીધું હતું. સ્વામીએ જરા હસીને પૂછ્યું:-“તમે મને બધું આપી દીધું ત્યારે તમારે શું કરવાનું રહેશે!” શિવાજીએ જવાબ આપ્યો:-“હું આપનો દાસ થઈ રહીશ. તે પછી સ્વામીની આજ્ઞા મુજબ સાધુવેશ ધારણ કરી શિવાજી ભિક્ષા માગવા નીકળે છે. આ નિષ્ઠા જોઈ સ્વામી પ્રસન્ન થાય છે અને તેને પોતાના રાજ્યમાં જઈ રાજ્ય ચલાવવા આજ્ઞા કરે છે. શિવાજી વાંધો ઉઠાવે છે પણ સમર્થના સેવકતરીકે-ધર્મના સેવકતરીકે તે રાજકારભાર હાથમાં લે છે. શિવાજીની ગુરુભક્તિનું આ અનુપમ અને જ્વલંત દર્શાવ છે.

એ પછી તો શિવાજીએ પ્રજાને મુક્ત કરી. શિવાજીએ હિંદુધર્મ અને સંસ્કૃતિનું રક્ષણ કર્યું. દુઃખી અને દીનનો એ બેલી બન્યો. વિધવા અને અનાથોનો એ તારણહાર થયો. અને એણે હિંદુ સમક્ષ એકજ આદર્શ-એકજ સંદેશ મૂક્યો અને તે “ધર્મની સેવા”

ખાદીનો પ્રચાર

(લેખક-રા. રા. કાશીરામ પ્રાગજી ઉપાધ્યાય બી. એ. મુંબઈ સમાચાર તા. ૧૨-૫-૨૬)

(૧) પ્રથમ પ્રશ્ન તો એ ઉપસ્થિત થાય છે કે ખાદી શામાટે વાપરવી તે તે વાપરવાથી શા લાભ થાય છે.

(૨) સાંપ્રત સમયનો મનુષ્ય, પાંચ કે દશ શતકના મનુષ્ય કરતાં સર્વ દિશામાં ઘણોજ આગળ વધ્યો છે. મી. લુઇસ નામના એક સુપ્રસિદ્ધ ઇંગ્લીશ સંશોધકે એવી અદ્ભુત શોધ કીધી છે કે “સુધારા” નો આરંભ ડેલ્યુજ પછીથી થયો તે વાત સાચી નથી. તે સંગીન પૂરાવાની સહાયથી એમ સિદ્ધ કરે છે કે આ સુધારો લગભગ ત્રીસહજાર વર્ષ પહેલાં અમેરીકામાં આવેલા કાળીઅન સમુદ્રની આસપાસના પ્રદેશમાં પૂરજોસમાં ચાલતો હતો. તે વખતના મનુષ્ય-પ્રાણીમાં મી. લુઇસ કહે છે કે, સુખ કે દુઃખ જાણવાની લાગણીનો અભાવ હતો. આ વાત એમ સાબીત કરે છે કે જેમ સમય જતો જાય છે, તેમ તેમ માણસના શરીર બંધારણ અને મન-અંતઃકરણ-ચર્યામાં સદાકાળ ફેરફાર થતો જાય છે. એક હજાર વરસ પહેલાં જે મનુષ્ય હતો તેના કરતાં આ જમાના-આ ક્ષણનું મનુષ્યપ્રાણી તદ્દન નીરાળુંજ છે એમ કહેવામાં બીલકુલ અતિશયોક્તિ નથી. આજનો માણસ બુદ્ધિવિશાળતા અને સંગીનતામાં ઘણો આગળ વધ્યો છે. આ વાત સ્વતઃ સિદ્ધ છે કે આખી સૃષ્ટિનાં ઇતર જંતુઓ અને પ્રાણીવર્ગમાં માત્ર મનુષ્ય પોતાના બુદ્ધિવિકાસથી કુદરત ઉપર પોતાની સ્વતંત્ર સત્તા જમાવે છે. આવા પ્રકારની સત્તા મનુષ્યે કુદરત ઉપર ક્યારનીએ જમાવી છે. આકાશ, વાયુ, જળ, તેજ અને પૃથ્વીઆદિ પંચમહાભૂત તત્ત્વો ઉપર મનુષ્યે અસ્ખલિત અને સંપૂર્ણ કાબૂ મેળવ્યો છે. અદ્રસોસની વાત એ છે કે આ બધી સત્તા મેળવ્યા છતાં આજના મનુષ્યમાં એવો શોચનીય ફેરફાર જોવામાં આવે કે તે પોતે પોતાનો વધારે વધારે ગુલામ બનતો જાય છે. ટુંકામાં કહીએ તો સાંપ્રત સમયના સમાજની સર્વ પ્રકારની પરિસ્થિતિનું સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી અવલોકન કરનારને એમ જણાય છે કે મનુષ્ય-જીવન વિકારનાં મૂળમાંજ સજો પેડો છે. આર્થોવર્તના મનુષ્યપ્રાણીનો મૂળ સ્વભાવ-ગુણ એ નિવૃત્તિ પરાયણતા. આ નિવૃત્તિ-પરાયણતા એ અસારે પોતાની જગા ખાલી કીધી છે અને

તેની જગા આધુનિક યુગમાં પ્રવૃત્તિએ લીધી છે. પ્રવૃત્તિની ધમાલમાંથી પ્રગતિને બદલે વ્યાધિ પ્રાપ્ત થાય છે. અત્યારે મનુષ્ય એક વાત કે કામ પૂરું ન કરે ત્યાં હજાર રીતે એના જીવનમાં ફેરફાર થઈ જાય છે. આપણા દેશના યુવકો અને વૃદ્ધામાં મનનો વેગ અતિશય વધ્યો છે. આનાં પરિણામ શુભ કે અશુભ, એ વાતનો નિર્ણય તો પરિણામ ઉપર આધાર રાખે. યુરોપના એક વખત સત્તા અને સમૃદ્ધતા શિરોબિંદુએ પહોંચેલા સઘળા દેશોની સ્થિતિ તો અત્યારે શોકજનક અને ભયંકર બની છે; પણ જ્યારે અમુક દેશ કે તેની પ્રજા અમુક શુભ દેખાતા માગ ઉપર જોસભેર ધસતી હોય ત્યારે જો તેના આ વેગને રોકવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે, તો પૂરજોસમાં દોડતી મોટરના જે હાલ થાય તેવા તે પ્રજાના પણ હાલ થાય.

આજે સંસ્કૃતિના ચિન્હતરીકે યંત્રોની ધમાલ આગળ ધરવામાં આવે છે. આજથી સો વરસ પહેલાં યુરોપમાં પણ એમજ હતું; પણ તે ખંડમાં તો એવો કડવો અનુભવ થવા લાગ્યો છે કે, આ દુનિયાને જેટલા કાચા-પાકા માલની જરૂર છે, તેના કરતાં પ્રમાણમાં ઘણો વધારે માલ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે; અને પ્રતિદિન તે માલમાં વધારો થતો જાય છે. મુંબઈ શહેરનું તાજું દૃષ્ટાંત લઈએ. આ શહેરની મીલોએ પેદા કરેલો કરોડો રૂપિયાનો માલ શીલીકમાં પડ્યો છે અને મીલોની સ્થિતિ એવી ગંભીર બની છે કે એકસાઈ જગત કાઢી નાખવામાં આવી છે; છતાં મીલોની સ્થિતિમાં લેશમાત્ર પણ લાભપ્રદ ફેરફાર જોવામાં આવતો નથી. આવી સ્થિતિ દશ વર્ષ ચાલે તો મુંબઈ શહેર તારાજ થઈ જાય. આખા દેશની વ્યાપાર-સમૃદ્ધિનો મુખ્ય આધાર માત્ર એકલા મુંબઈ શહેર ઉપર રહ્યો. એટલે થોડા સમયમાં આખા દેશની પણ દયાજનક હાલત થાય. ત્યારે કરવું શું? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર વિકટ છે પણ અમે તે ઉત્તર આપવાની હિંમત કરીએ છીએ.

જેને જોડો ખૂંચે તેને તેની વેદનાની ખરી ખબર પડે. જેમને મીલના હથોડાના માર વાગ્યા છે તે તો હવે કબૂલ કરે છે કે, સાચકાળથી બહુ ઝાઝો લાભ નથી. આ મીલો કરતાં તો સો વરસ ઉપરના આપણા રેંડીઆ હજાર દરજ્જે સારા હતા. આ ધમધમ કરતી મીલોના કરતાં સુરત શહેરના હાથવણાટનાં કારખાનાં સો ઘણાં સારાં હતાં, તે શહેરનો કીનખાળ અને ઉમદા ઝરીવાળું રેશમી કાપડ આખા યુરોપમાં જતું હતું અને તે વખતની આખી દુનિયામાં વખણાતું પણ હતું, આ બધાનો નાશ થયો. દુર્દૈવે તેનો સદંતર નાશ કર્યો અને તેનું સ્થાન મીલસંચાએ લીધું. આપણા દેશના પુનરોદ્ધારના બે રસ્તાં છે અને તે બન્ને રસ્તા ઉત્તમ છે. તે રસ્તા નીચે પ્રમાણે છે.

(૧) આપણે પશ્ચિમના સુધરેલા દેશોની અદિતકર સંસ્કૃતિને દેશવટો આપવો જોઈએ અને આપણા ઋષિ-મુનિ પ્રણીત સાદા જીવનનો પ્રારંભ કરવો. શ્રીયુત વિકૃતલાઘ પટેલની માફક પોતે હિંદી રાજકીય કાઉન્સિલના અધ્યક્ષ થાય તોપણ ખાદીનું ધોતીયું, ખાદીનો ઝભો અને ખાદીની પીછોડી પહેરી ખુદ નામદાર વૈધસરોય પાસે જવું. શ્રીયુત વિકૃતલાઘના દાદા હતા. તે દેશની વણેલી ખાદી પહેરતા હતા. ખાદીનું એક અંગરખુ દેશી ગામડીઆ દરજ્જા પાસે શીવડાવે અને તે સાચવીને રાખી મૂકે. જ્યારે રાજદરબારમાં જવું હોય અથવા વિવાહ વાજનમાં ધૂમધૂં હોય, ત્યારે ખાખા થોડો સમય તે કેડીઉં પહેરે અને આ કામ પૂરું થયું કે તુરત તે સાચવીને પેડીમાં મૂકી દે. આ રીતે માત્ર બે જઠાં ખાદીનાં ધોતીઆં અને એક લુની પાંચડીવડે આપણા વૃદ્ધો આખી જીંદગી કાઢતા. આપણા દેશના ૯૦ ટકા લોકો એમ કહે છે કે વીસ વરસ પહેલાં અમારી જે સ્થિતિ હતી તે અમને હાલની ભપકાદાર દેખાતી સ્થિતિના પ્રમાણમાં ભોગણી સારી હતી એમ અમને અત્યારે લાગે છે.

(૨) બીજો રસ્તો એ કે આપણે ખાદીનો બહોળો ઉપયોગ કરતાં અને દર્શવતાં શીખવું જોઈએ. ખાદીના સંબંધમાં આ હતભાગી દેશના દરેક માણસની બે પ્રકારની ફરજ છે. પહેલી તો એ કે પોતે ખાદીના પોષાકોનોજ ઉપયોગ કરવો. બીજી ફરજ એ કે ખાદીપ્રચાર કાર્ય યથાશક્તિ ચલાવવું. જો આ દેશનો મોટો ભાગ આ બે કામ માથે લે તો આખા દેશને લાભ થાય. સુદૃઢ ગેરલાભ તો નજ થાય.

ઉપર કહેવામાં આવ્યું તેમ આજે જીવનનો હેતુ ફર્યો છે. જીવનની હાલની વ્યાખ્યા એ કે જીવન એટલે પ્રવૃત્તિ-પ્રગતિ; પરંતુ એ પ્રગતિ આધ્યાત્મિક નહિ. મનુષ્યના સદાકાળ અભિવૃદ્ધ થતા વિલાસી સ્વભાવને જે સૌથી સારી રીતે પોષી શકે તેનું નામ આધુનિક પ્રગતિ. મુંબઈની ઘણી મીલોના એજન્ટો દિવસના ૨૪ કલાક આત્મ-સ્વાર્થપરાયણતા અને આત્મ-હિત તરફ જ પોતાની દૃષ્ટિ રાખે છે. તેઓ મીલમજુરોના કલ્યાણતરફ એક ક્ષણભર પણ જોતા નથી. ખૂદ ગ્રેટબ્રીટનમાં પણ આના જેવી જ સ્થિતિ ઉપસ્થિત થઈ છે. પ્રગતિની ભાવના સંકુચિત બની છે; અને તેથી મનુષ્યના જીવનમાં વ્યવહારિક અને આધ્યાત્મિક દોષ પેદા છે.

વરસો પહેલાં તો મનુષ્યો પોતાની જરૂરીઆત સમજીને સાદા ખેતરમાંથી હમેશાં સંતોષ ભર્યું જીવન ચલાવતા. એ મનોદશા અત્યારે આ દેશના કોઈ સ્થળમાં પ્રદર્શિત થતી નથી. જે મહાન ધર્માત્મ મુંબઈ શહેરમાં ચોવીસ કલાક ચાલતી દેખાય છે, તેવી જ ધર્માત્મ-શારીરિક અને માનસિક બંને ગામડાઓમાં પણ જાણ્યે અજાણ્યે ધુસી ગઈ છે. આ બધો સમયનો પ્રભાવ છે એમ કંઠીએ તો ચાલે, સારાંશ એકે મનુષ્યનો વિકાસ જેમ આગળ આગળ વધે છે તેમ એ વિકાસથી મનુષ્યવ્યક્તિ દૂર ને દૂર થતી જાય છે.

એક મનુષ્ય જથ્થાબંધ જમીનનો કે મીલનો માલિક બને અને બીજો પ્રતાપની માફક સ્વ-ખાળ-વૃંદના રોટલાના ટુકડાવિના પોતાનાં આંસુમાં પાડે એવી દયાજનક સામાજિક સ્થિતિ ક્યાં સુધી ટકવાની! આતું પરિણામ તો નજીકના લવિષ્યમાં એ આવવાનું કે આધુનિક સમાજના લિન્ન લિન્ન સ્થિતિનાં વ્યક્તિસમૂહોવચ્ચે અત્યારે સોનાની સાંકળની જે ગ્રંથીઓ જોડાયેલી છે, તે વહેલી કે મોંઢી તડ દબને તૂટવાની-જરૂર તૂટવાની અને સમાજના હાલના સ્વરૂપમાં મહાન પરિવર્તન થવાનું. સામાન્ય જનસમાજ અને મજુર વર્ગનું એકય એ શ્રીમંત વર્ગના નાશનું મુખ્ય કારણ બનવાનું. જે શ્રીમંતવર્ગ વખતસર ન ચેતે તો હાલના સમાજની “શેડીઆ ચાકર અને ચાકર શેડ” એવી વિપરીત દશાંત્રા ગણેશ અવશ્ય બેસવાના. રૂશીઆએ આ વાત સિદ્ધ કરી. ગ્રેટબ્રીટનની રંગભૂમિ ઉપર આવા પ્રકારનો વેશ લજવવાનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે. હાલના બ્રિટીશ પ્રધાન મંડળે મજુરો માથું ન ઊંચકે તે માટે નાણાંની મોટી લાક્ષ્ય મજુરવર્ગ આગળ ધરી; પણ શાશ્વત જોડવણવિના ભૂખે મરતા મજુરો કદીપણ સંતુષ્ટ થાય તેમ નથી. ફ્રાન્સના રાજકીય પરિવર્તને આખા યુરોપની સમાજને ઉપર પોતાની જાયા પાથરી હતી. તે પ્રમાણે ગ્રેટબ્રીટનના મજુરવર્ગો દંભવિત દાવાન-ળના છાંટા આ દેશની સમાજ ઉપર કાં ન પડે? આ ભાવી આફતમાંથી બચવાનો ઉપાય માત્ર એક જ અને તે ઉપાય એ કે આખા દેશના ઘરેઘરમાં ખાદી પ્રચાર ખાદીઉપયોગ થાય અને લોકો સાદું જીવન ગાળતાં શીખે એવો પ્રયત્ન સત્વર થવો જોઈએ. નર્મદા કે જમનાના ચોમાસાના અપ્રતિબંધ પ્રવાહને રોકવાની મનુષ્યમાં શક્તિ છે, તો પછી મનુષ્ય મન-વિચાર-ઓધને મનુષ્ય પોતાની અગાધ અને તીવ્ર બુદ્ધિવડે અવશ્ય રોકી શકે. આ કાર્યમાં માત્ર ભગીરથ પ્રયાસ અને અત્યુગ્ર ઉત્સુકતાની જ ખાસ જરૂર છે. સમાજ જે કાંઈ સાંખી શકે તે એટલું જ કે દરેક મનુષ્ય, પોતાની જરૂરીઆતના પ્રમાણમાં, જમીનના કંકડા કે મીલ-ઉદ્યોગ નીતિ લાલનો ભાગી થઈ શકે, કારણકે સ્વરક્ષણ (આમાં સ્વકુટુંબરક્ષણનો સમાવેશ થાય છે) કરવું તે પ્રત્યેક મનુષ્યનો સ્વાભાવિક હક્ક છે. તે હક્કના ઉપર ધીર મનુષ્ય-સમૂહ કે રાજકીય સંસ્થા વ્યાજબી રીતે ત્રાપ મારી શકે નહિ. “આત્મરક્ષણા હી કર્તવ્યા યેન કેન પ્રકારેણ” એ આર્ય-ધર્મ-સૂત્ર સર્વોંશે સત્ય છે. આ મર્યાદા ઓળંગાઈ કે લોગ મળ્યા સમજવા. એ જમીનના નાનકડા કંકડા ઉપર ભલે તે મનુષ્ય-વ્યક્તિ યથોચિત પ્રગતિ કરે. તેમાં ધીરજન આડે આવે નહિ. ભલે તે મનુષ્ય સ્વક્ષેત્રમાં, પોતાના બચ્ચા સાથે વરસતા વરસાદમાં પ્રમાણિક મજુરી કરી, અથવા મજુરી કરાવી, ઇશ્વરદત્ત શુદ્ધ અને સાદો ખોરાક સહકુટુંબ આરોગે. આવાં અનેક આર્યગૃહો બંધાય ત્યારે દેશમાં સત્ય-ગતું પુનરાવર્તન થાય.

॥ अरे ! आर्य जीव आश्रिते ? आर्य शं. नेत्रे ? अस्माकं नेत्रे ? ॥

ધર્મ, તત્ત્વજ્ઞાન, સામાજિક જીવન એ સર્વેમાં પૂરેપૂરે ફેરફાર થઈ ગયો છતાં મોસ્કોનો દેખાવ કંઈ થોડોજ બદલાયો છે? રસ્તા હતા તેવાને તેવાજ છે. ત્યાંનાં નગરજનો તો થોડાજ દિવસ પર થયેલી જગતને ધૂળવતી ક્રાંતિની વિસ્મૃતિજ પમાડે છે. ક્રાંતિના કંઈક અવનવાં દશ્યો જોવાના હેતુસર જો કોઈ મોસ્કોમાં જાય તો તેને ખાટું મોં કરીનેજ પાછું આવવું પડશે. પણ છતાં તે ક્રાંતિની સુખાકારી અસરો અનુભવી તે આનંદ અને અભિમાનથી પુલ્કારી જશે તો ખરોજ.

લાંનો બીજની મજૂરીથી બનેલો હરામનો રોટલો ખાનાર પરાપણ્ણી વર્ગી તો હવે સમૂળગો નષ્ટ થઈ ગયો છે. હાલના જમાનામાં એકવારના બહોજલાલ ગણાતાં બુકેનન રસ્તાપર એકથ માણસ ભપકાદાર કિંમતી પોષાકમાં આમતેમ ટોળટપ્પા કરતો દેખાશે નહિ. રસ્તે જનાર નમાલા જેવો એકથ માણસ હવે કોઈ શેઠ શાહુકારો જેવાને જતા આવતા ઘુંટણે પડી કુરનીસ કરશે નહિ. સારની શેઠાણીઓ હવે ક્યાંય કામમાં રોકાયલી હશે ને ત્યારનાં ખુશ મશકરીઓ હવે મજૂરી કરી પસાનો ઉતારતા હશે.

એક દિવસ અમને ત્યાંની એક માલદાર સ્ત્રી સાથે અચાનક રીતે મેળાપ થયો. ત્યારે તેના વિચારો સાંભળી અમે તો દિડ્ગમૂઢજ થઈ ગયા. આ સ્ત્રીએ ઘણો અર્થ કરી કેળવણી મેળવી હતી. તે અનેક ભાષાઓ પ્રવાહીની માફક બોલી શકે છે. બહોળા મુસાફરી કરી છે. રાજક્રાંતિના નવા જમાનામાં તેની બધી માલમતા સૂર્ય ઉગતાં જ્યેમ બરફ પીંગળી બન્ય તેમ એકજ રાતમાં તેની નજર આગળજ નષ્ટ થઈ ગઈ; જતાં પણ તેથી હાથ નહિ ખાતાં તે તો ઉમંગીજ રહી છે. તે હાલ સહકારી ચળવળના પરદેશ ખાતામાં કામ કરી રહી છે; ને અહીં તેના વિવિધ ભાષાના જ્ઞાનનો ઘણોજ ઉપયોગ થાય છે. આખી માલમતા નષ્ટ થઈ જતાં આ બાઈના વર્તનમાં જરાય નિરાશા કે ક્ષોભ દેખાયો નથી.

તેને ચિંતા તો માત્ર એકજ પડી છે. સોવીએટ સરકારની સારી અસર થવી જોઈએ. તે અમને એક ચિત્રપટ બેવા લઈ ગઈ હતી. આ ચિત્રપટ પ્રચાર કાર્ય માટેજ તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું; તેની ઉમંગી આતુરતા, કદર અને મહેમાનગીરી અમે મહાનગરીમાં ભૂલીએ તેમ નથી. અમે લ'ડનથી રૂશીયા જવા ઉપરના ત્યાં કેટલાક માલદાર લોકો ખૂબ સામાનસુમાન સાથે પોતાના રગ્ગના દિવસો મોજશોખમાં ગાળવા બહાર ગામ ઉપડી જતા હતા.

અમે ઘેર આવી પહોંચ્યા ત્યાં તો કશું અઘરાયું હતું નહિ. તવંગર વર્ગો રસ્તે રખડતાજ હતા ને લાખો કામદારો ભૂખમરાથી ટળવળતા હતા, પણ અહિંસાત્મક પ્રવ્રસત્તાની અસર થવા કંઈક કાળ તો જોઈએજ.

મોરડામાં આ એક સવાસજ છે, અમે ત્યાં જવા નીકળ્યા ત્યારે એક દુશીઅન મૃદચ્છે અમારી પાસે આવ્યાને કહ્યું—“મોરડામાં બીખાડ નગરે પડે તો નવાઇ પામશે નહિ હો.”

પણ અનુભવથી અમે જાણ્યું કે ગુજારગો કરતાં અહીં લિખારગો ઘણાં ઓછાં હોવાય છે. વળી તેઓ રસ્તામાં નથી ગાતાં કે નથી વગાડતાં. તેઓ ફક્ત માગે છે, બગીચામાં અને ઘણું કરીને દેવળોનાં પગથીયાં પર તેઓ ઉભેલાં હોવાય છે.

પૂર્વમાં બીજા માગવી એ પણ એક વધો ગણાય છે, પણ હવે સરકાર આ સવાલનો સમાધાનકારક દ્રવ્યો આણવા વિશે ઉચ્ચત્ત્વર્ક પ્રયાસ કરી રહી છે. વિશેષે તેને કુવાન બિજાર માટે ખાસ યાગણી રહે છે.

રૂશીઆમાં લગભગ ત્રણ લાખ જેટલા નિરાધારોની વસ્તી માનવામાં આવે છે, ને તેમાં મોટો ભાગ તો જેઓ છેલ્લી લડાઈમાં અને રાજ્યક્રાંતિમાં માર્યા ગયા તેમનાં બાળકોનો છે, તેમની માતાઓ ભૂખમરાથી મરણુવશ થઈ ગઈ હતી. ધણીવાર સરકાર આમાંના કેટલાકને વીણી વીણીને જૂદી જૂદી સંસ્થાઓમાં મોકલી આપે છે. વળી તેઓ સાંથી શહેરોમાં નાસી આવે છે, ઘણે ભાગે ઉતાળાના દિવસોમાં તેઓ ત્યાં આવી પહોંચે છે ને સખત ઠંડી પડે સાંસુધી ફૂલો, વર્તમાનપત્રો કે દીવાસળીઓ વેચી જેમ તેમ ગુજરાન ચલાવે છે.

આ જવાન લિખાર્ઓ ધણી સાવચેતી રાખે છે. એક મધુરી સાંજે અમે ફરતા હતા ત્યારે એક જવાન બાઈએ અમને તેની પાસેનાં ફૂલ ખરીદ કરવાની ફરમાસ કરી, અમે તેને ઇચ્છીશમાં કહ્યું કે, અમને ફૂલની જરૂર નથી. તેને તો અમારી પારકી જવાન સાંભળી પહેલાં તો મૂંઝવણ થઈ; પણ પળવારમાં તેણે કહ્યું:—‘બિટીશ છો ત્યારે’ ને ધીમે રહીને હસ્તે મોંઢે એક પૈસો માગ્યો. કેટલાક લિખાર્ઓ તો વળી પાંચ પાંચ ભાષા બોલનારા હોય છે. આંતર રાષ્ટ્રીયતાનો આ એક વિજયન કહેવાય ?

ખેડુતો આગળ કસોટી

ખેડુતો એ એક ત્યાંનો બીજો મોટો સવાલ છે. સોવીએટના ટીકાકારો એમજ માની રહ્યા છે કે ખેડુતોની લાગણીને અંગે સોવીયટ પદ્ધતિમાં કંઈક પરિવર્તન થશે. નવી પદ્ધતિની ‘દિવ્ય પરીક્ષા’ તો ખેડુતો આગળજ થનાર છે.

ખેડુત વગર રૂશીઆ ટકેજ કેમ ? તે સહેજમાં આ નવું રાજ્યતંત્ર ઉથલાવી પાડી શકે એટલે ખેડુતનો સહકાર મેળવવો હોય તો તેની સાથે ક્રમે ક્રમે સમાધાની કરવીજ જોઈએ.

અમારા મોસ્કોના પ્રવાસમાં આ સવાલ પર ધણીજ તમતમતી ચર્ચા થતી. કૉમ્યુનીસ્ટ પક્ષના કેટલાક સલાસદારોએ (અને તેમાં જીનોવીફ પણ હતો) કહ્યું હતું કે ખેડુતોનું બળ ક્રમે ક્રમે વધતુંજ જાય છે, એટલે તો હવે સવાલ એજ રહ્યો કે આ બળને ઉપયોગિતાની નહેરમાંથી શીરીતે લઈ જવું કે જેથી પ્રગતિને જરાય ઘોકડો પહેંચે નહિ. ખેડુત લખી શકતા નથી, વાંચી શકતા નથી; છતાં પણ ભવિષ્યનો તે આધારભૂત છે. માત્ર સરકાર ધ્યેયવાદી હોવાથી કદી નિરાશ થતી નથી, ખેડુતને કેળવવો એજ તેનો સિદ્ધાંત છે અને કદાચ વાર લાગે પણ અંતમાં તો તે સંગીનજ નીવડશે.

ખેડુતોની ભાવના ઉશ્કેરવામાટે હવે મોસ્કોમાં ‘ખેડુત ભવન’ સ્થાપવામાં આવ્યું છે આ જગ્યામાં લડાઈ પૂર્વકાળમાં એક બાદશાહી હોટેલ હતું.

નવી જાતની સંસ્થાઓ

અહીં ગ્રાન્ડ ડયુકની કાલસાની ઓરડીઓ હતી. તે હવે વ્યાખ્યાન હોલમાં ફેરવી નાખવામાં આવી છે. લેનીન જેવાઓનાં ચિત્રો તે જગ્યાને હવે શોભાવે છે. તેની નીચે ‘લેનીન એજ નેતા’ એવા અક્ષર કાતરવામાં આવ્યા છે. અહીં ખેડુતોને નવા રાજ્યતંત્રના ચિત્રપટો બતાવવામાં આવે છે. ખેતીવાડીને લગતા જે કશ્ચા ઉભા થાય તે વિષે મફત સલાહ આપવા જોડેની ખોલીમાં વક્રી-લાત રાખવામાં આવી છે. વળી જેઓ દૂરથી આવ્યા હોય તેમને સુવામાટે ત્યાં જોગવાઈ રાખવામાં આવે છે. ત્યાંની હાઉસીંગ કમીટીઓ આવી વ્યવસ્થા પૂરી પાડે છે. ત્યાંના નોકરોએ અમને જણાવ્યું કે શરૂઆતમાં તો ખેડુતોને આ જોગવાઈનો ઉપયોગ કરવા પણ ધણાજ મનાવવા પડતા. તેઓ તો ત્યાંની સફેદ પથારીઓ જોઈ મુઝવાતા ! આ ખેડુત ભવનમાં એક સુંદર પ્રદર્શનાલય છે ને ત્યાં ખેતીવાડીને લગતાં સાધનો ખુદાં મૂકવામાં આવ્યાં હોય છે. અમુક જાતના પાકમાટે જમીનો કેવી હોવી જોઈએ, ક્યાં પક્ષીઓ અને કીડાઓ ઉપયોગી છે ને તેમને કેમ ઉછેરવા, તુકશાનકારી કીટકોનો નાશ કેવી રીતે કરવો, કપડાં કેમ પહેરવાં વગેરે ઉપયોગી જ્ઞાન ચિત્રપટો મારફતે આપવામાં આવે છે. ત્યાં દરેક જીવ્હાની બનાવટો સંપૂર્ણ રાખવામાં આવે છે. છેક હળથી માંડીને મશીનગન સુધીની, આનો અર્થ તો તરવારને હળ એક સામટા વાપરવાનીજ તાલીમ ને ! આવી આવી જાતની સંસ્થાઓ દેશભરમાં ખોલવામાં આવે છે, તેમાં ઘણા હેતુઓ રહ્યા છે. શહેર અને ગામડાઓમાં સંબંધો વધારવા, જીદા જીદાઓમાં લેવડદેવડ વધારવી અને ખેડુતને તેના ભવિષ્યનાં સ્થાનનું ભાન કરાવવું. આવા અદ્ભુત પ્રયોગને સફળતા ન હંચવી એ તો તેને માટે જેમણે ધ્યેયવાદમાં જાન ખોયા તેમને અપમાન કરવા સમાન છે.

રેડીઓ જગત

(દૈનિક હિંદુસ્થાન તા-૨૭-૭-૨૬)

રેડીઓ પેનહોલર

રેડીઓવડે શું શું કામ થઈ શકે, તેની સંખ્યા દિનપ્રતિદિન વધતી જાય છે. હાલ તુરત-માં જ એક વધારો થયો છે અને તે રેડીઓ પેનહોલર નીકળ્યું છે, કે જેવડે દૂરથી રેડીઓ યંત્ર-વડે “આડ-કાર્ટ” કરવામાં આવેલા નકશાઓ, હાસ્યચિત્રો, કાર્ટુનો કે લખાણ, તરતજ તે પેન-હોલરવડે બીજે ઠેકાણે મૂળના જેવાજ આકારમાં નોંધાય જાય છે. આ નવી શોધ કરનારનું નામ મી. સી. એફ. જેન્કીન્સ છે કે, જેઓએ જ રેડીઓવડે ચિત્રો મોકલવાની શોધ કરી છે. આ યંત્ર બહુ ગુપ્તવાડાલયું નથી. એની ગોઠવણ એવી છે કે જ્યાં સંદેશાઓ લેવાના હોય ત્યાં એક પતરાનો ૬ ઇંચ લાંબો કટકો એક ટેલીફોનની કાન આગળ ધરવાની ડબ્બી જેવા આ-કારની ડબ્બીમાં લગાડેલો ઉંચો ટાંગવામાં આવે છે. તેની સાથે એક લોખંડનો તાર લળતી સપાટીપર મૂકવામાં આવેલા કાગળને અડકેલો હોય છે અને તેનો સંપર્ક સાધારણ જાતના રેડીઓ રીસીવર સાથે તારવડે રાખવામાં આવેલો હોય છે. આ લોખંડનો તાર તે “રેડીઓ-પેનહોલર” લખવાની કલમનું કામ કરે છે. રેડીઓવડે ચાલતા એક પાસેના યંત્ર ઉપર દૂરથી જે સંદેશાઓ આવે તેની અસર થાય અને તેવડે આ રેડીઓ કલમ ઉંચી નીચી થાય અને નીચે મૂકવામાં આવેલા કાગળ ઉપર આકૃતિઓ થાય છે, કે જે મોકલવામાં આવેલી આકૃતિના જેવીજ હોય છે.

આ નવો સંચો કાંઈ ઘણો કિંમતી નથી હોતો અને તેનો ઉપયોગ એક સાધારણ “રેડીઓ-રીસીવર” સાંભળવાના યંત્રતરીકે સહેલાઈથી થઈ શકે, માત્ર તેના ઉપર “લાઉડ-સ્પીકર” (ધ્વનિપ્રસારક) ભુગળું મૂકવાની જરૂર રહે છે.

રેડીઓવડે કાકડીનો પાક

નોટીંગહામ ખાતેના એક ખગીયાના માળાએ વિચિત્ર હકીકત રજૂ કરી છે, તે જણાવે છે કે કાકડીના અને ટોમેટાના છોડવા પાસે રેડીઓ યંત્ર અને તેના થાંભલા અને તાર રાખવાથી કાકડીના ૧૬ ફૂટ લાંબા ઝાડ ઉપર બળ્બે ફૂટ લાંબી ૩૫ કાકડીઓ ઉતરી હતી. આ બાબતમાં એક રેડીઓ-ઇન્સ્પેક્ટરે તપાસ કરી હતી અને જણાવ્યું હતું કે થોડા વખતપર એવા અખતરા કરી જેવામાં આન્યા હતા કે અનાજનો પાક વધારે અને જલદી ઉતારવામાટે રેડીઓ યંત્ર કામમાં આવી શકે કે કેમ? તે અખતરાઓ ઉપરથી એટલું તો સિદ્ધ થયું હતું કે જો છોડવાઓ ઉપર રેડીઓ યંત્ર અને તેના થાંભલા તથા તાર-એરીઅલ-રાખવામાં આવે તો પાક ઉપર તેની અસર તો જરૂર થાય; પરંતુ સંતોષકારક અસર કરવામાટે ઘણા મજબૂત પાવરની-લાખો વોલ્ટની-વીજળી જોઈએ, અને તેની ગોઠવણ કરવામાં ખર્ચનો ઘણો વ્યય થાય. વળી રેડીઓ રીસીવર એટલે માત્ર સાંભળવાના યંત્ર રાખવાથી પાકઉપર અસર થવાનો સંભવ નથી; પરંતુ “ટ્રાન્સ મીટર” એટલે સંદેશા ફેલાવવાના યંત્રની અસર થાય.

રેડીઓવડે આગની આગાહી

અમેરીકા અને કેનેડાનાં જંગલખાતામાં કેટલોક વખત શોધખોળ કર્યાના પરિણામે જણાય છે કે, રેડીઓ યંત્રનો ઉપયોગ જંગલોમાં લાગતી આગની અગમચેતી આપવામાટે થઈ શકશે. એમ ધારવામાં આવે છે કે હવાના ભેજ (હુમીડિટી) તથા દળાણને અને જંગલની આગોને સંપર્ક છે અને રેડીઓના “રેડીક”ને અને હવા નીચે ભેજને સંપર્ક છે. જ્યારે જંગલમાં ભેજનું પ્રમાણ ઘણું ઓછું થઈ જાય ત્યારે આગ લાગવાનો સંભવ છે અને તેથી ઓછો ભેજ થયો છે એ રેડીઓ યંત્રથી જણાઈ શકે. એવી કસમત કરવામાં આવી છે. આ ઉપરથી ચેતીને આગળથી જુગવવાનાં સાધનોની તૈયારી કરવામાં આવે તો રેડીઓના “રેડીક” વડે જવાબદારી અને તો-ફાનોની આગાહી પણ ૨૪ કલાક પહેલાં કરી શકાય છે એમ વિજ્ઞાનીઓનું માનવું છે. આવા યંત્રની શોધ હજી પૂર્ણ થઈ નથી; પરંતુ તે થોડા સમયના પરિશ્રમ પછી અવશ્ય થશે એવો સંભવ લાગે છે અને જો આવું યંત્ર ખાત્રીપૂર્વક કામ કરે તો, દરેક પછી લાગનારી આગો અને ચનારાં તોફાનોથી લાંબામાં જે નુકસાની થાય છે, તેટલી નુકસાની લવિષ્યમાં થવાનો સંભવ નથી.

મહાન દેશસેવક કેવા હોય ?—લુથર યુરબેન્ક

(લેખક:-વિદ્યાર્થી. સાહિત્ય-જન્યુઆરી ૧૯૨૭ ના અંકમાંથી)

“ જરાક નીચા નમીને પેલા આંખા ઉપરથી બે ચાર કેરીઓ તોડી લ્યોને. ” કાઈ તમને એમ કહે તો તમે શું ધારો ? લુથર યુરબેન્કના જીવનચરિત્રના લેખકને એવોજ પ્રસંગ આવ્યો હતો. માત્ર આંખાને બદલે ‘ચેસ્ટનટ’ ની વાત હતી. સાધારણ રીતે ‘ચેસ્ટનટ’ નાં ઝાડ થાય છે ઉંચાં, અને ઉંચે જોતાં ડોક રહી જાય, ત્યારેજ તેનાં ફળ મેળવી શકાય, અગર નીચે પડેલાં વીણી લઈ સંતોષ માનીએ ત્યારે. લુથર યુરબેન્કે એવી એક જાત ઉગાડી છે, કે દીંચણુભરના ઝાડ ઉપરજ ફળ બેસે અને ઝાડ એનાથી ઉંચાં વધેજ નહિ. ઝાડ નાનાં એટલે ફળ પણ નાનાં કે ઓછાં એવું નહિ. સારાં, મોટાં અને મીઠાં ફળ જથાબંધ એ ઝાડ ઉપર બેસે એવી ટેવ એ ઝાડને એણે પાડી છે. ખીજા પ્રયોગથી ‘ચેસ્ટનટ’ ને રોપ્યા પછી જાહેર મહિને ફળ બેસવા માંડે, એવા પ્રકારનાં ઝાડ તૈયાર કર્યાં છે. ગોઠવો વાવીને જાહેર મહિને આપણને કેરીઓ મળે તો ? પણ આપણે બહુ ઉતાવળ કરીએ છીએ.

મી. યુરબેન્કના કાર્યની સમાપ્તિ આટલેથીજ નથી થતી. ઠળિયા વગરનાં ‘પ્લમ’ (જરદ આલુની જાતનાં ફળ), બશેર ત્રણશેર વજનની કુંગળી, કાંટા વગરના ફાફડા થોર, કાંટા વગરનાં ‘બેરી’ નાં ઝાડ (ચણીભોરની જાતનાં ઝાંખરાંવાળાં ઝાડ), અઢાર ઇંચ વ્યાસનાં સૂર્યમુખી અને બાર ઇંચ વ્યાસનાં ‘એમેરીલીસ’ એ અનેક પ્રકારનાં ફળ અને ફુલમાં સુધારાવધારા કર્યાં છે. કાઈ ઝાડને તેણે મોટાં કર્યાં છે, કાઈને નાનાં બનાવી દીધાં છે, કાઈનાં પાંદડાંને રંગ ફેરવ્યો છે, તો ખીજાનાં પાંદડાંને આકાર ફેરવ્યો છે, કાઈના થડના કાંટા કાઢી નાખ્યા છે, તો કાઈનાં થડખંભારતી કામમાં આવે એવાં કર્યાં છે. રંગ વગરનાને રંગ અને ગંધ વગરનાંને સુગંધ આપી ફુલ પણ ફેરવ્યાં છે. મોટાં ઝુમખાદાર, સુગંધી, સારી આકૃતિનાં સુંદર રંગોવાળાં એમ અનેક તરેહનાં નવીન પુષ્પો આપ્યાં છે. ફળમાંથી ઠળિયા કાઢી નાખ્યા છે, શીઝાં ને મીઠાં કર્યાં છે, નાનાંને મોટાં કર્યાં છે, કઠણુ છાલનાંને કુમળાં કર્યાં છે, મોસમમાં ફળનારને બારમાસી કર્યાં છે. જંગલીને શહેરવાસી કર્યાં છે. ટુંકામાં એણે ઝાડનાં મૂળને, થડને, પાનને, ફુલને અને ફળને હતાં તેથી સારાં અને વધુ ઉપયોગી બનાવવામાં જાહેરગી ખર્ચાં છે અને આશ્ચર્યમુગ્ધ કરે એવી સફળતા પણ મેળવી છે.

તમને એમ થશે કે આ બધાં ગપ્પાં છે, ઠંડા પહોરમાં બાળકોને કહેવાની વાતો છે, ઍરેબિયન નાઇટસનાં જમાના હવે તો વહી ગયા છે અને આવી જાદુઈ વાતો આ જમાનામાં કાઈ માનવા તૈયાર નથી. ખરેજ આ વાતો જાદુઈ છે અને યુરબેન્કને અમેરિકાના લોકો ‘સાન્ટારોઝા’ ના જાદુગરતરિકે ઓળખે છે. આપણે ત્યાં તો એનું નામ જાણનાર પણ કાંઈક અને અમેરિકામાં એને ન ઓળખનાર કાંઈક. ‘કેલીફોર્નિઆ’ માં એના જન્મદિવસે શાળાઓમાં રજા પાડે છે; એટલો એ લોકપ્રિય અને જાણીતો છે. એ દિવસે હજારો બાળકો એને મળવા જાય છે અને લાખો એને પત્ર લખે છે, એવો એના પ્રત્યે બાળકોનો અને બાળકો પ્રત્યે એનો પ્રેમ છે. ઝાડપાન પછી ખીજે નંબરે યુરબેન્કને બાળકો ગમે છે અને એમના ‘ઉછેર’ માટે એણે વિચાર કર્યાં છે.

‘માસાયુસેટ્સ’ પરગણામાં એનો જન્મ થયો. એના પિતાનું એ તેરમું બાળક અને શરૂઆતથી એની તબિયત નાજુક—આ ત્રણથી ચોથી વાત એના અંગત જીવનસંબંધી એના ચરિત્રકારે નથી લખી. સાડાત્રણસો પાનાનું પુસ્તક એણે એના જીવનકાર્યની હકીકતથી લખ્યું છે. અમેરિકામાં જીવન-ચરિત્રો હમણાં હમણાં આ દબથી લખાય છે; પણ આ તો આ કથા થઈ. નાજુક તબિયતે એણે શાળામાં પૂરી કેળવણી લેવાનાં દ્વાર બંધ કર્યાં અને એજ નાજુક તબિયતે એને કારખાનામાં લીધેલી નોકરી છોડાવી. નાનપણથીજ એનો શોધક સ્વભાવ હતો, સ્ટીમથી ચાલતી હોડીનું એણે રમકડું બનાવેલું અને કારખાનામાં પણ એક બે યાંત્રિક શોધ કરેલી, પણ એના પ્રારબ્ધમાં ખુદાં મેદાન અને ખેતરોમાં શોધખોળ કરવાનું લખેલું, એટલે નાજુક તબિયતે એને બાગ અને ખેતીના કાર્યમાં પડવાની દરજ પાડી. ચોખ્ખી હવા અને ઉજ્જવળ તથા કસરત, એ બધું એ સિવાય એને મળવાનો સંભવ નહોતો.

એક દિવસ બગીચામાં કામ કરતાં એક બટાકાના છોડ ઉપર બેઠેલા છોડના ઉપર એની અચાનક નજર પડી. સામાન્યરીતે બટાકાના છોડને છોડવાં નથીજ બેસતાં અને કાંઈક વાર બેસે તો તેના ઉપર નજર પડતી નથી અને નજર પડે તો એ મૂળમાંજ નફો દેખી રહેલી વૃત્તિ છોડવાંની કિંમત સમજતી નથી. બટાકા એટલે આંખોવાળા કટકા રોપીનેજ ઉગાડવાની વસ્તુ, એમ સૌ કાંઈ જાણે; એટલે બીજી રીતેના વિચાર પણ ન કરે. બુરખેન્કે તો એ છોડનું જીવપેડે સંભાળ્યું અને એનાં ત્રેવીસે ત્રેવીસ બીજ જૂદાં રોપી એનું કાળજીથી જતન કર્યું. એમાંથી બે છોડના મૂળમાં એવા મોટા અને સારી જાતના બટાકા બેઠા, કે બાકીનાને પડતા મૂકી એ બે છોડના બટાકાનું ધર કરી વધારે પ્રમાણમાં એજ જાત ઉગાડી. બજારમાં એનો પ્રચાર કર્યો. આજે એ જાત 'બુરખેન્ક બટાકા' ને નામે પ્રખ્યાત છે અને જથ્થાબંધ પ્રમાણમાં એની ખેતી ત્યાં કરવામાં આવે છે. એવી ગણતરી કરવામાં આવી છે કે આજસુધી ઉગાડેલા બટાકાના દર 'શુશલે' એક 'સેન્ટ' જે બુરખેન્કને આપવામાં આવે, તો એ કાટચાધિશોમાં પણ સર્વોપરી થાય અને તોયે સરકારે તો ૧૫૦ જ ડૉલર ઇનામ આપ્યું; પણ 'કેલીફોર્નિઆ' માં જઈ વસવામાટે બુરખેન્કને તે રકમ પૂરતી હતી. ત્યાં જમીન લઈ ફળપ્રલના બાગ-બાનનો ધંધો શરૂ કર્યો. ૧૮૭૫ થી આજ સુધી એણે એટલું બધું કરી બતાવ્યું છે અને એટલું બધું કરી બતાવવા તૈયારી કરે છે, કે 'બ્રુકલિન' કહેવાવાને એ તદ્દન લાયક હશે.

'ફળ' ની દિશામાં એના પ્રયાસ અનેક છે. સફળતાઓ પણ આશ્ચર્યચકિત કરે તેવી છે. 'પ્લમ' અને 'એપ્રિકોટ' નામનાં બે ફળનું મિશ્રણ કરીને બનતી જૂદી છતાં બનતેના સારા ગુણોવાળું 'પ્લમકોટ' નામનું તદ્દન નવું ફળ તેણે તૈયાર કર્યું છે. હમેશ કાળાંજ થતાં 'બ્લેકબેરી' એણે સફેદ દૂધજેવાં બનાવ્યાં છે. મગફળીની જાલજેવી પાતળી જાલનાં અખરોટ-અખરોટ સામાન્ય રીતે કેટલાં સખ્ત પડમાં ઢંકાયેલાં હોય છે તે સૌ જાણે છે અને ઠણિયા વગરનાં પ્લમ એની જાણીતી નવાઈઓ છે. કડવાં અને અખાદ, કાંઈક અંશે ઝેરી-નાઇટ શેડ' નાં ફળ મીઠાં અને સ્વાદુ બનાવ્યાં છે. બદામની ઉપર જાડ થાય છે. એ જાલ ખરી પડ્યા પછીની બદામ આપણે ત્યાં આવે છે. તેને લાગીને આપણે મીઠા કાઢી ખાઈએ છીએ. બદામ ઉપરની જાલ નકામી હોય છે, અને 'પીચ' (આડુ)નો ઠણિયો આપણે ફેંકી દઈએ છીએ. એણે એવું ફળ તૈયાર કર્યું છે, કે 'પીચ' નું ફળ અને ઠણિયો એજ બદામ, જેમ જરદાલુમાં હોય છે તેમ, એટલે મિશ્રણ થી બદામના ઉપર ગલ ઉગાડ્યો કે, 'પીચ' ની અંદર બદામ લગાવી દીધી. ગમે તેમ કહો પણ એક ફળ એવું બનાવ્યું કે એનું કાંઈ નકામું ન જાય. જેનાં નામથી આપણને કાંઈ સમજણ ન પડે એવાં અનેકવિધ ફળ એણે બનાવ્યાં, સુધાર્યાં, વધાર્યાં અને આકર્ષક કર્યાં છે; પણ તેમના વિષે ગુજરાતીમાં લખવાથી કાંઈ ફાયદો હાંસલ થાય તેમ નથી; જાપાન, ઇંગ્લેંડ, અમેરિકા કે આફ્રિકા ન્યાંથી મળે ત્યાંથી ફળ, ઝાડ કે બીજ મંગાવવાં, એના ઉપર પ્રયોગ કરવા અને કદમાં, મીઠાશમાં, જથ્થામાં પોતાને સંપૂર્ણ ખાતરી ન થાય ત્યાંસુધી એને સુધારવાના પ્રયાસ છોડી ન દેવા, એ મી. બુરખેન્કનો કાર્યક્રમ અને પરિણામે લોકો આંગળાં કરડે એવી નવાઈ.

'ફુલ' નું પણ તેમજ. જેને સ્વપ્નેએ રંગ હશે એમ ન લાગે તેને રંગીન કરવાં. જેવો રંગ જે જાતમાં હોયજ નહિ એમ લોક માને તેવો રંગ તે જાતને અર્પવો. ગંધ ન હોય તેને ગુગંધી બનાવવાં એ બધું એને મન રમત. ખસખસનાં ફુલ ભુરાં થતાં નથી. બુરખેન્કે તે ઉગાડી બતાવ્યાં. 'કાલા' ને ગંધ હોતો નથી. એમાંની સુગંધી જાત બુરખેન્કે માળી લોકોને અને તેદ્વારા શોખીનોને અર્પણ કરી. 'લીલી' ની તો એણે અનેક જાત ઉગાડી છે. "દુનિયાભરમાં" આજસુધી ઉગી નહિ હોય એટલી જાતની 'લીલી' મારા બગીચામાં ઉગે છે, એવું એ અભિમાન લઈ શકે છે અને "હવે તો લાખો જાતો અણઉગાડી શોધવાની પડી છે" એમ કહે છે, ત્યારે આશ્ચર્ય થાય છે. ગુલાબ ઉપર ક્યા બાગવાને અખતરો નહિ કર્યો હોય! બુરખેન્ક પણ કાંઈ અપવાદ નથી. અનેક જાતનાં નવાં ગુલાબ એણે ઉગાડ્યાં છે. કેટલાંક એના રંગમાટે તો બીજાં એની ખુશખોમાટે, કાંઈક તેના કદમાટે તો કાંઈક મોટા જથ્થામાં ઉગવામાટે પ્રખ્યાત છે. જંગલી ધુતને તેણે સુધારી વધારીને બગીચામાં અને શોખીન લોકના બગીચામાં રચાવવામાં આપ્યું છે. "શારતા ઈર્મી" નામનાં મોટાં, ઘણાં જથ્થામાં ઉગતાં, સફેદ આંદની જેવાં ધુતની જાત નવી ઉગાડીને બગી-

ચામાં શોભા કરનારાઓ ઉપર મોટો ઉપકાર કર્યો છે. પુલનું કદ વધારવું એ પણ એનું એક કાર્ય છે. અઢાર ઈંચ વ્યાસનાં સુરજમુખી અને બાર ઈંચ વ્યાસનાં “આમાડીલીસ”નાં પુલ એણે આ-ચેતી નવાઇ છે. જ્યાં એક ડાંખળે એક એ પુલ બેસતાં, ત્યાં જથ્થાબધ ઝુમખાં બેસતાં કર્યો છે. સીંગલ પાંદડીનાં ફળને ભરાવદાર ગોટા જેવાં બનાવ્યાં. એમ રૂપ, રંગ, ગંધ, કદ અને જથ્થો અધામાં એણે સુધારો કર્યો છે.

શાકભાજીની દિશામાં પણ એણે ઘણું કર્યું છે. શિયાળામાં ‘રૂબાઈ’ ઉગતું નથી. તેને શિ-યાળામાં ઉગતું કર્યું છે; એટલુંજ નહિ પણ આરેમાસ ઉગતું કર્યું છે અને તે પણ મોટી સ્વાદિષ્ટ જાતનું. ‘રૂબાઈ’ વટાણાના એક વેપારીની ખાહેશથી સરખા દાણાના આખા ખેતરમાં એકી વખતે પાકી જાય તેવા અને દરેક છોડે ઘણો ફાલ આવે એવી જાતના વટાણા તૈયાર કરી આખા-નો દાખલો બણીતો છે. બટાકાની વાત આપણે ઉપર વાંચી ગયા; પણ બટાકાના છોડ ઉપર ટમેટાંની કલમ કરી એકજ છોડના મૂળમાં બટાકા અને છોડ ઉપર ટમેટાં એમ બેવડો પાક લીધો. ગમ્મત અથવા પ્રયોગને ખાતર એજ વખતે એણે ટમેટાના છોડ ઉપર બટાકાની કલમ કરી. ન તો ટમેટાનાં મૂળમાં બટાકા બેસે ન બટાકાના છોડ ઉપર ટમેટાં થાય; એટલે કુદરતે ત્રીજેજ માર્ગ લીધો; અને બટાકાના છોડની શાખામાંથી વડવાઈ જેવાં મૂળ પુટી તેના ઉપર બટાકા લ-ટક્યા. ધંધાની અગર શાકની દૃષ્ટિએ યુરખેન્કને આ અખતરો નકામો લાગ્યો; પણ શ્રાવક ભાઈ-ઓ આ અખતરના ઉપાયથી ધર્મના બાધસિવાય બટાકાનો સ્વાદ ન લઈ શકે? બગીચામાંજ ઉછેરાતાં સુંદર પુલવાળાં કેટલીક જાતનાં ઝાડનાં મૂળને નીચે કાંદા થાય છે. (કુંગળી જેવા) એ કાંદા કડવા અને બેસ્વાદ હોય અખાદ હોય છે. મી. યુરખેન્ક એને ખાદ્ય બનાવી બગીચાને શાક-ભાજી આપતો બનાવ્યો. આપણે હમેશાં જોઈએ છીએ તેવી કુંગળીની ગંધ એણે દૂર કરી; એટ-લુંજ નહિ પણ એનું કદ વધારી બશેર ત્રણશેરની બનાવી અને એટલુંજ જાણે આજુ હોય તેમ એના ઉપર સુંદર ભુરા રંગનાં પુલ આપી બગીચાને પણ શોભાવે એવી બનાવી. ‘કામાસી-આ’ નામનાં સુંદર પુલ પણ બેસ્વાદ મૂળના છોડનાં મૂળ સુધારી, બટાકાની હરીફાઈ કરે તેવાં બનાવ્યાં. આમ એણે સૌંદર્ય અને ઉપયોગ બન્ને તરફ નજર રાખી સુવર્ણ અને સુગંધ એકઠાં કર્યાં. મોટી શીંગો, મીઠી શીંગો અને અનેક જાતનાં ખાદ્ય ફળપુલ કંદ (શાકભાજીનાં) એણે ઉગાડ્યાં. ‘કાલી ફલાવર’ ‘કાબેજ’ ટમેટાં, વટાણા, પાપડી ઇં અનેક જાતની ચીજોમાં ફેરફાર કરી મોટા મીઠા આરમાસી શાકભાજીના પદાર્થ ઉગાડ્યા.

ધાસ, પાલા અને શોભાનાં ઝાડ ઉપર પણ એણે પોતાનું વર્ચસ્વ જમાવ્યું છે. ‘લોન’ ઉપર ઘીચ ઉગે, ઝાઝુ કાપવું ન પડે, ઉનાળે ઝાઝું પાણી ન માગે, ચોમાસે કહોવાઈ ન જાય, એવી જાતનાં ધાસની જાત તૈયાર કરી છે. પાંદડાંના ઉપર પણ પ્રયોગ કરી રંગબેરંગી, વિચિત્ર આ-કારનાં, વર્ણવાળાં, ફણગાવાળાં, કાંટા જેવી ધારોવાળાં ઇં જાતજાતના આકર્ષક આકારોનાં પાંદડાં બનાવી બગીચાની ધારે ઉગાડવાના રોપમાં શોભા અર્પી છે. રંગબેરંગી (ઈંદ્રધનુષ્યરંગી) પાંદડાં-નાં અનાજ ઉગાડ્યાં છે, જેનાં પાંદડાં શોભા આપે, સાંદા ઢોર ખાય અને કણસલાં માણસને ઉ-પયોગી થઈ પડે. બગીચાના રસ્તાની વાડોમાટે મેદીની પેટે લીલાંજમ પાંદડાંથી ભરચક અને કાતરથી કપાય એવા છતાં સુંદર પુલ કે સ્વાદુ ફળવાળા જાતજાતના છોડ તૈયાર કરી બગીચાની શોભા અને આવકમાં વૃદ્ધિ કરી છે. થોરીમાંથી, ફાફડ થોરમાંથી કાંટા કાઢી નાખી મનુષ્ય અને ઢોર ઉપર એણે જે ઉપકાર કર્યો છે, તે માટે તો જૂદો લેખ લખાવો જોઈએ. દુકાળનાં વર્ષોમાં આપણે જોયું છે કે, કાંટા ન હોય તો થોરી ઢોરને પૌષ્ટિક ખોરાક પૂરો પાડે છે. કાંટા બાળીને અથવા ચપ્પુથી દૂર કરીને ઢોરને ખવડાવ્યાના અનેક પ્રયોગ થઈ પણ ગયા છે. થોરી એવા પ્રકારનું વૃક્ષ (છાડ!) છે, કે જેને પાણી ન પાઓ તોય મરુભૂમિમાં પણ ભરઉનાળે લીલું રહે. બીજી કાંઈ જાતનું ધાસ ન હોય ત્યારે આવો લીલો પૌષ્ટિક ખોરાક કેવળ કાંટાને લીધે આપણે જોતો ક-રવો પડે એ ખરેખર બેદર્શનક છે. આ કાંટા મી. યુરખેન્કે કાઢી નાખી આપણી હથેળી જેવી લીસી અને સાફ પાંદડીની થોરી બનાવી છે. આટલેથી તે અટક્યો હોત-એણે બીજું કંઈ ન કર્યું હોત-તોએ એણે ઘણું કર્યું કહેવાત; પણ એટલેથી અટકે તો એ ‘સાન્ડાઓઝા’ નો ‘જદુગર’ શાનો? એણે થોરી ઉપરનાં ફળને ખાદ્ય બનાવવાનું જરી રાખ્યું છે. એનાં ફળ ઉપર પણ કાંટા હોય છે.

આજ તે પણ દૂર થઈ ગયા હશે. એ કાંટા ન હોય તો કંઈક અંશે એ ખાલ અને સ્વાદિષ્ટ પણ હોય છે. આપણે ત્યાં ગરીબ લોકોને એ સ્વાદથી ખાતાં જોઈએ પણ છીએ; પરંતુ ખરા સ્વાદથી ધનવાનો પણ સફરજન-નારંગી જોડે પોતાના ભાણામાં એને ખેસાડે એવાં બનાવવા મી. બુરખેન્ડનો પ્રયત્ન છે અને એ ફળ ખેસે છે કેટલાં ? એકેક ફાફડે સો સો. એક એકરમાં સો ટનથી વધુ અને સુંદર દેખાવ ન આપે તો બુરખેન્ડનો હાથ કેમ ઓળખાય ? અત્યારસુધીમાં (૧૯૦૭ સુધીમાં) ઘોળાં, પીળાં, જાંબુડીઆં એમ અનેક રંગનાં અને કંઈક સ્વાદવાળાં ફળની જાત તૈયાર થઈ છે. કેવળ ફળની દૃષ્ટિથી પણ કાંટાવગરની ચેરીનાં ઝાડ દરેક બગીચામાં રોપાવાં જોઈએ.

ઝાડના થડને પણ એણે વશ કર્યું છે. ધાર્યું મજબૂત લાકડું બનાવવું, તેને જલદી ઉગાડવું, એને ઇમારતી કામમાં આવે એવું કરવું, નાનું કરવું, મોટું કરવું, એ સૌ એના હુકમ પ્રમાણે જ જાણે અને છે. 'ઓક' ઇં પોણોસો-સો વર્ષે તૈયાર થતાં ઝાડનો ઇમારતી લાકડાતરીકેના વાપરમાં ઘણો નાશ થઈ ગયો છે અને અત્યારે એવી ઝડપે દુનિયા ચાલે છે કે, ઇમારતી લાકડા-માટે પચાસ-પોણોસો વર્ષ વાટ જોવી તેને પાલવતી નથી. મી. બુરખેન્ડે નવ વર્ષમાં તૈયાર થઈ જાય અને ઇમારતી કામમાં આવે એવું પાકટ અને કદમાં મોટું થાય એવું ઝાડ બનાવ્યું છે-બનાવ્યું એજ શબ્દ એને માટે જુગતો છે. ઇમારતી કામમાં આવે એટલુંજ નહિ પણ પુષ્કળ જથ્થામાં એને ખવાય એવાં ફળ ખેસે છે. અખરોટનુંજ એ ઝાડ. 'ચાયલ વૉલનટ' નું ઝાડ મોટું થાય છે, જલદી થાય છે, ફળ સારાં અને મોટા પ્રમાણમાં આપે છે અને 'ઓક' જેવું લાકડું આપે છે. 'બેરી'નાં ઝાંખરાં દૂર કર્યાની અને ચેસ્ટનટનાં ઝાડ નીચાં કર્યાની વાત આપણે વાંચી ગયા.

અનાજ ઉપર એનો હાથ ન ફર્યો હોય એમ તે કાંઈ બને ? અમેરિકા મહાદ્વીપ પ્રમાણમાં ઉગાડે છે. એક સાંઠે પંદર પંદર દોઝા ખેસે એવી જાત તેણે બનાવી છે. મીઠાશ વધારે હોય, દોઝા દીક દાણા વધારે હોય એવી જાત, દાણામાં 'સ્ટાર્ચ' વધારે હોય એવી જાત, પીળા, લાલ કે સફેદ દાણા ખેસે એવી જાત એમ અનેક જાત તેણે ઉગાડી છે. ધઉંની જાત પણ નવીન બનાવી છે. કણસલા દીક દાણા વધારે ઉતરે, રોગની સામે ટકર ઝીલે અને બધી જાતનાં હવાપાણીને અનુકૂળ હોય, એવી જાત બનાવી છે. "રાઈ" ના દાણા પણ બેવડા મોટા થાય એવું કર્યું છે. જંગલી ધાન્ય સુધારીને નવી જાતનું ધાન્ય બનાવવાનું હાથપર લીધું છે. બગીચામાં આંતરે આંતરે શોભાના છોડતરીકે અનાજના ક્યારા કરવા એની લક્ષમણ છે. આથી પ્રયોગ, શોભા અને ખોરાક ત્રણેની અનુકૂળતા થાય છે.

એ જે જે વસ્તુ હાથમાં ઝાલે છે, તેમાં તેની સર્વજામી દૃષ્ટિ હોય છે. એ જાણે છે કે, એકજ વસ્તુ અનેક કારણે કિંમતી ગણાતી હોય છે. ટાઇકને કદ મોટું હોય તે પસંદ, તો બીજાને મીઠાશ પસંદ, ત્રીજાને દાલ મોટા ખેસે તે ઉપર લક્ષ્ય ને ચોથાને એના સ્વરૂપનો મોહ. બુરખેન્ડ જ્યારે પ્રયોગ કરે છે, ત્યારે આ કારણે જે ચાર જાતો નીપજાવે છે અને બને ત્યાંસુધી બને તેટલા બધાએ સારા ગુણ એકમાંજ એકત્રિત કરી શકાય તેવી તજવીજ કરે છે. આજ કારણે ફક્ત શોભાતાં અને છોડ ખાલ મૂળવાળા બને, થડ ઇમારતી લાકડું આપે અને ફળ બજારમાં પેસા આપાવે એવાં ઝાડ ઇં તરફ એનું લક્ષ વધારે હોય છે.

પણ આ બધું અને આટલું બધું એ કરે છે શી રીતે ? એના હાથમાં કોઈ જાદુના નિર્ધી કે લાકડી આવી ગઈ છે, કે જેથી ફળ, પુષ્પ, ઝાડ એના હુકમમાં રહી તેવું કર્યું કરે ? કે એ કોઈ રસાયણી પ્રયોગો અજમાવે છે ? કે એ કરે છે શું ? એણે શું કર્યું છે, તે જાણવા કરનાં શી રીતે કર્યું છે તે જાણવું આપણને વધારે ઉપયોગી થઈ પડશે. એણે ક્યવનબરમાં દર્શ બાનમી નથી રાખ્યું. જે કાંઈ એણે કર્યું છે, કરે છે કે કરવા ધારે છે, તે સર્વજ્ઞ બધાની આગળ જરાએ સંકોચવગર રહ્યું કરી દે છે. પૂરી માહિતીની જોને સમજા દેાય તે એનાં પદ્ધતિ વાંચી શકે છે; પણ આ લેખમાટે તો એજ શબ્દોમાં એની કામીઆમી જણાવી શકાય; નિર્વિકલ્પન (ફ્રી વીલિંગ) અને સ્વીક્રમય (ફાર્બન વીલિંગ). એ જુદી જુદી જાતનાં પ્રયોગના પ્રકાર અને સ્વીકારના સંયોગથી બીજી જાત ઉપર કરવાની ફજાને નિર્વિકલ્પન કહે છે અને એકજ જાતમાંથી સારું બીજાકે બીજા તેમાંથી છોડ ઉગાડી, તે પદ્ધતિમાં આજ સમયની, વળી કરીયો તેમાંથીજ પાકે રહેતો, એમ ને જાંબ સાન ચેરીમુરી બીજી બીજીને બીજ સમયે એ સ્વીક્રમય (ફાર્બન વીલિંગ) છે.

આ બન્ને વાત સાદી અને સૌને બુદ્ધિમતી છે. 'ફ્રાંસ બ્રીડીંગ' તો કુદરત રોજ પવન, માખી અને પતંગીઆ મારફત કરે છે અને 'ડાર્વિન'ને માટે તો એજ રીતે નવી નવી મતો-શું ઝાડ-પાનની કે પશુ ઇન્-પ્રથમ પેદા થયેલી. 'લાઇન બ્રીડીંગ' પણ બૂની કરામત છે; પણ બન્નેનો સુયોગ સાધવો અને તેની પાછળ અથાગ પરિશ્રમ, સતત ખંત અને અમૂલ્ય ધીરજ એ જોઈતા પ્રમાણમાં રાખવાં એ 'યુરખેન્ક'ની સફળતાની કુચી આજસુધીમાં આ રીતે સેંકડો નહિ, હજારો નહિ, પણ કરોડો પ્રયોગો 'યુરખેન્ક' કરીને અનેકવિધ ઝાડપાન, ફળ, પુલ્લ આખ્યાં છે, આખે બીજ છે અને આપવા ધારે છે. બીજા જેટલેથી સંતોષ પામે, અહો હો ! એમ ધરાઈ બીજ, તેનાથી વધારે કરી ખતાવવાની એની વૃત્તિ છે. પોતાનું ધાર્યું પરિણામ ન આણી શકાય, પોતાનું મન પરિપૂર્ણપણે સંતોષ ન પામે, ત્યાંસુધી બીજને મન અમૂલ્ય એવા છોડ પણ તે બજારમાં વેચવા કાઢે નહિ; એવી તેની ખાસિયત છે. નાની જગ્યા-એની પાસે બધું થઈ માત્ર બાવીસ એકર જગ્યા છે-અને લાખો છોડ પ્રયોગમાટે ઉછેરવાના એટલે થોડા ઉપયોગી છોડ કે ધર વીણી કાઢી બાકીના એ બાળી મૂકે છે. બજારભાવે એની એવી એક એક હોળીની કિંમત દશ-હજાર ડોલર થાય છે. આપણે ત્યાં અને અમેરિકામાં એ બીજા પ્રયોગ કરનારાઓને એમ કરવાની જરૂર ન પડે અને થોડીક મહેનત અને ઝાઝા ખંતે સારાં પરિણામ આવી શકે; પણ યુરખેન્કને તો પોતાનું ધાર્યું કરવાની અને તે ન થાય ત્યાંસુધી પૂરી ધીરજથી પ્રયોગ કર્યા કરવાની ટેવ છે. દરેક વર્ષે લાખો બીજનાં ધર કરે, તેમાંથી પરાણે પાંચ-પચીસ છોડ પસંદ કરે અને તેનાં જતન કરી મોટાં થાય, સારે તેનાં બીજ ઉતારી તેનાં ફરી લક્ષ્યાવધિ ધર ઉછેરે. એમ પાંચસાત પેઢીસુધી મહેનત કરે, ત્યારે એકાદ છોડ એને મનપસંદ પરિણામ આપે. ઉપર જણાવી ગયેલા વટાણા પાછળ એને છ પેઢીના પ્રયોગ કરવા પડેલા, કેટલાકને માટે તો એને પચીસ પચીસ વર્ષનાં વડાણાં વાતાંસુધી ધીરજ રાખવી પડેલી. બટાકાની પેઠે સહેજમાં તો કાઈક જ વાર એ ફાવે છે, બાકી એને ખંત-ધીરજ બહુ રાખવી પડે છે.

મોટાં ફળ-ઝાડ જેમને દરેકને બીજમાંથી ઉગી ફળ આવે, ત્યાંસુધી ઓછામાં ઓછાં દશ-બાર વર્ષ જોઈએ. તેના પ્રયોગો પાંચસાત પેઢીસુધી કરવામાટે મનુષ્યની જીંદગી પૂરતી નથી અને યુરખેન્કને નામે તો એવાં અનેક નવીન ફળઝાડ ચઢી ચૂક્યાં છે; પરંતુ તેથી આશ્ચર્ય પામવાનું કારણ નથી. અનેક પ્રયોગને ખંતે એણે સિદ્ધ કર્યું છે કે, બીજમાંથી જરાક મોટું ઝાડ થાય એટલે એજ જતના મોટા વૃક્ષ ઉપર તેની કલમ ચઢાવી દેવાથી એ વર્ષમાં ફળ જેસે છે અને તેથી લગભગ ત્રણ પેઢીના અખતરા એકજ પેઢી જેટલા વખતમાં થઈ શકે છે. જ્યાં જ્યાં બની શકે ત્યાં ત્યાં અખતરામાટેનો સમય અને તેટલો ટુંકો કરવાની એની એક ખાસિયત છે. સતત પ્રયત્નથી એની આંખ, એની દ્રાણેન્દ્રિય એવાં ટેવાઈ ગયાં છે કે હજારો નમુનામાંથી એને જોઈતા ચાર-પાંચ નમુના એ પાંચદશ મીનીટમાં જૂદા પાડી શકે. હજારો પુલમાંથી સહેજ જૂદી પડતી ગંધવાળું કે સહેજ જૂદા પડતા રંગની જાંચવાળું પુલ તેને એકદમ જૂદી આવે. આમ પણ એ સમયનો બચાવ કરી શકે છે. ધરના ઉછેરમાં, એને ખાતરપાણી આપવામાં અને હવા તથા ગરમી આપવામાં જતે ઝીણવટથી તકેદારી રાખે છે. બીજ પણ પોતાની નજર આગળ સંગ્રહે છે. આમ પ્રયોગ નિષ્ફળ ન બીજ, જલદી થાય, એ માટે બધી ઝીણી વિગતો ઉપર એ જતે ધ્યાન આપે છે.

દરેક ઝાડ કે છોડમાં સૌથી પહેલી વાત એ નિરોગીતાની લુએ છે. જરાય રોગી, નમાલું કે તાકાતવગરનું ધર એ તરતજ ઉપાડી નાખે. ગમે તેવું સુંદર ફુલ કે સ્વાદિષ્ટ ફળ થવા સંભવ હોય, પણ જો ઝાડ કે છોડ રોગ સામે ટક્કર ઝીલે તેમ ન હોય તો એ આખો અખતરો ફરીથી કરે. જો જંતુ તેનો નાશ કરી શકે, જો ભેજ કે ઉષ્ણતા તેને હરકત આવે, તો ગમે તેટલા જથ્થા-બંધ કે ગમે તેવાં સુંદર ને સ્વાદિષ્ટ ફુલ કે ફળ આપનાર ઝાડને તે પોતાના બગીચામાંથી દેશપાર કરતાં અચકાય નહિ. યુરખેન્ક પોતાને ત્યાં કાંઈ પણ જતની જંતુનાશક દવા કે પદાર્થ વાપરતા નથી. એને દરેક રોગ સામે ટક્કર ઝીલી શકશે એવી ખાતરી થયા પછીજ એ ઝાડ બજારમાં મૂકે છે.

આપણે યુરખેન્કના ચરિત્રમાંથી શું શીખીએ? આપણે ત્યાં હવાપાણીની અત્યુદગતા છે, સૂર્યનારાયણની આપણા ઉપર મહેર છે, અનેકવિધ વનસ્પતિ આપણે ત્યાં ઉગે છે, ઉગી શકે છે. આપણે વધારે સારાં ફળ નથી જોઈતાં, વધારે મીઠાશ આપણાથી નથી જરૂર એવી, આપણને

વધારે પેદાશ નથી ગમતી, એવું તો કાંઈજ નહિ કહે. આપણને હળિયાવગરનાં જાંબુ કે ગોટલા-વગરની ટેરી નથી લાવતી એમ નથી. પીચના હળિયામાંથી બદામ નીકળે એ સૌને ગમે. બટાકાના છોડ ઉપર ટમેટાં ઉગે એ શાકભાજીના બગીચાવાળાને ગમે. બોરસડીને ચીકુનાં ફળ બેસે (બન્ને એકજ જાત હોવાથી આ ખ્યાલ લવાઈ નથી) તો સુગંધી પુષ્પ અને સ્વાદુ ફળનો સુ-યોગ થાય. બોરના કાંટા અને હળિયા બન્ને કાઢી નાખવા જેવી વસ્તુ છે. કાંટાવગરના થોર દાખલ કરવા જેવી વનસ્પતિ ગણાય. આમાં કશું અશક્ય નથી. કાંટાવગરનાં ગુલાબ આપણે ત્યાં ઉછરતાં જોયાં છે. રાયણ ઉપર ચીકુની કલમ લાગે થઈ છે. તે કીમીઓ હવે સૌ જાણી શકે તેટલો સહેલો થયો છે. રણોલી બોરની કલમે સફર થયું, તે સૌ જાણે છે. આજે ગુજરાતમાં ફળ-ઝાડનો શોખ વધ્યો છે, પણ આવડત વધી નથી. થોડા ધનવાનોના બગીચા વગરખીજેથી પો-પાણના અભાવે ફળની ખેતીની પીછેલક થશે અને વળતાં પાણી સાફ હશે તેથી ધસડી જશે. આવે વખતે સારા અનુભવી અખનરા કરનારાઓ, આપણાં ખેતીવાડી ખાતાંઓ, આપણા ખેતીવાડીના શ્રેણ્યઓ, આપણા અનુભવી ખેડુતો અને આપણા શોખીન ધનિકો થોડા થોડા પ્રયોગો કરે, થોડાંક પણ સાફ વળતર આપે એવાં ફળાઉ ઝાડો ગુજરાત-ને આપે, તો આપણા ખેતીપ્રધાન દેશમાં લક્ષ્યાવધિ નાણું પેદા કરવાની અને બચાવવાની તક ગુજરાતને મળે. અરે, નવા પ્રયોગો ન કરવા હોય તો જે પ્રયોગો સફળ થયા છે, તેજ દા-ખલ કરે અને વિસ્તારે તોયે ઘણું છે. માત્ર એ દિશામાં કાંઈ પહેલ કરે તેની ખોટ છે. આ-પણા ખેડુતો ઉદ્યોગી અને મહેનતુ તો છેજ. અજ્ઞાન હશે, જરા નથી ઘરેડમાં પડતાં વાર લગાડે એવા જૂના મતના પણ હશે; પરંતુ પડોશમાં નવી જાતના પ્રયોગ થતાં જુએ અને પોતાનીજ જેવી જમીનમાં પોતાને મળે તે કરતાં વધારે નફો થતો જુએ તો એ નવા પ્રયોગનો લાભ ન ઉઠાવે એવા મૂર્ખ નથી અને આહીંજ સરકાર અને ધનવાનોનું કાર્યક્ષેત્ર છે.

બુરખેન્ડને હજુ ઘણું કરવાની ઉમેદ છે. હજુસુધી જે ક્યું છે, તે કરવા ધાર્યું છે તેના દિસાણે કાંઈજ નથી; અને જે કરી શકાય તેવું છે તેનું ક્ષેત્ર ઘણું વિશાળ છે, એમ એ આજે એની ૭૮ વર્ષની ઉંમરે કહે છે. “હજુ તો મેં મારું કાર્ય માત્ર આરંભ્યું છે. ઝાડને માણસના ઉપયોગમાં લાવવાના કામની હજુ શરૂઆત છે. ભવિષ્યમાં હું ઝાડ અને છોડ ઉપર વધારે ફળ બેસે એમ કરવા ઇચ્છું છું, પણ એના કરતાં તેમને અધિક મિષ્ટ, અધિક સારવાન અને ગુણવત્તા બતાવવા ઇચ્છું છું. એમાં એવા ગુણો ઉતારવા ઇચ્છું છું, કે જેથી તે બહુ દિવસસુધી સુરક્ષિત રહી શકે, સડે નહિ, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ મોકલતાં ખરાબ ન થાય અને એમાંનો પ્રત્યેક ઝેરી કે હાનિકારક અંશ દૂર થઈ જાય. લાગ્યે એવો કાંઈ દિવસ વીતતો હશે, કે જ્યારે કાંઈ ને કાંઈ નવી વાત હું ન શીખતો હોઉં. કામ કરનારે છોડને ઝાળખવા એ અત્યંત આવશ્યક વાત છે. આવતા પાંચ વર્ષમાં આજસુધી નથી ક્યું એટલું કામ કરવા ધારું છું.”

બુરખેન્ડ કેવળ બગીચાવાળો નથી. એને હંમેશા દેશદાજ છે. એણે પ્રયોગો કરીને ઝાડપાન ઉછેરવા ઉપરાંત મનુષ્યની (એ “માનવ-છોડ” કહે છે) ઉછેર ઉપર પણ વિચાર કર્યો છે. એના મન પ્રમાણે જન્મ અને વૃદ્ધિ વનસ્પતિ-પશુ-મનુષ્ય ત્રણેમાં એકજ રીતે થાય છે. નરમાદા-નો સંયોગ એ ત્રણેમાં ઉત્પાદનકારક છે. લવાપાણી અને બરદાસ્તથી ત્રણે વૃદ્ધિ પામે છે. બીજગત ગુણ-અવગુણ પેદાકરનાર ત્રણેમાં ઉતરે છે. ‘ફેસ પ્રીટિંગ’ અને ‘લાઈન પ્રીટિંગ’ પશુમાં આપણે અજમાવીએ છીએ, વનસ્પતિમાં અજમાવીએ છીએ, મનુષ્યમાં અજમાવી રાષ્ટ્રીય-અજમાવી જોયાં જોઈએ. વનસ્પતિ અગર પશુની પેડે મનુષ્યોની પ્રયોગશાળા તો નજ થાય, પણ લગ્ન વખતે મોગ્ય કાળજી રાખવામાં આવે તો પ્રગ્ત જરૂર સુધરે. કોની સાથે લગ્ન કરવાં એના કરતાં કોની સાથે ન કરવાં, એ વાત ઉપર વધારે કાળજી રાખી શકાય; અને બીજ વાત રહી ઉછેરના. એમાં જરૂર આપણે વધારે ધ્યાન આપવું થયે. જેટલાં જનન ઝાડ કે પશુનાં કરીએ, જેટલી કાળજી આપણા માનીત ગુલાબ કે નેગરના ખાતર પાણીની રાખીએ, તેટલી અને તેથી અગત્યથી વધુ કાળજી આપણા ભવિષ્યના પ્રગતિજનની ન રાખીએ, એ મામલો નહિ તો બીજું શું ? પેદાકરનાર મૂળ સરવાળ, હુમ્મત નાક પામે. પ્રગ્ત સંસ્કૃતિ અને સુદરે જનને, એ બધા નર નર રાખવી થયે અને વનસ્પતિ અને પશુઉછેર શાસ્ત્રમાંથી કાર્યમાં સંતો શક્ય હોય

ત્યાં માનવજાતિ સુધારવાને અર્થે ઉપયોગમાં લેવાં જોઈએ. છોડ પછી બીજો નંબર બાળકો ભુર-એન્કની પ્રીતિનાં પાત્ર છે. માનવજોડની માવજત એ એનો પ્રિય વિષય છે. બાળકો આપણી સ્નેહભરી ચિંતાનાં અધિકારી છે-કોઈ પણ જાતનાં ક્રૂણ કે કુલના છોડ કરતાંય એમનો હક્ક આપણા ઉપર અધિક છે, એ ભુરએન્ક માને છે; અને બાળકો ઉપર એનો સ્નેહ અને પશુપાત્ર મંજૂર છે. અમેરિકાની પ્રજા કેમ સુધરે, એના લોહીમાં ઇટાલી, ઇંગ્લંડ કે જર્મનીથી આવના લોકોનો અંશ કેટલે અંશે મળવા દેવો ઇ. પછી એના વિચારના વિષય છે; પણ આ લેખમાટે એ બધું અપ્રસ્તુત છે.

હરિનામરૂપી રસાયણ સાથે પાળવાનું પથ્ય

(સંત હરિદાસકૃત)

(એસા ધ્યાન શિવ હરીહર કા ધરકર આસન વાઘંબર કા, -એ રાગ.)

- હરિનું નામ રસાયણ સેવે પણ જો પથ્ય પળાય નહીં,
નામ રટણનું પ્રળ નવ પામે ને ભવરોગ ટળાય નહીં. ૧
- પહેલું પથ્ય અસત્ય ન વદવું નિંદા પરની થાય નહીં,
નિજવખાણ કરવાં નહીં સુણવાં વ્યસન કશુંએ કરાય નહીં. ૨
- હરિજનને દુભાય ન જરીએ હરિજન નિંદા થાય નહીં,
બળ આગળ હરિનામ તણા ગુણ ભૂલે પણ વરણાય નહીં. ૩
- હરિહર સાંહે ભેદ ગણીને વિતર્ક વાદ વદાય નહીં,
વેદશાસ્ત્ર આચાર્યવરોનાં વચનો ઓલંઘાય નહીં. ૪
- નામતણા અતુલિત મહિમાને વ્યર્થ વખાણ ગણાય નહીં,
છે હરિનામ હવે ડર શો એમ જાણી પાપ કરાય નહીં. ૫
- છે હરિનામ હવે ડર શો એમ નિજ કર્તવ્ય તજાય નહીં,
નિજ વર્ણાશ્રમ ધર્મ સાચવી દુર્જન સંગ સજાય નહીં. ૬
- પરનારી માતા સમ લેખી કદી કુદૃષ્ટિ કરાય નહીં,
ત્યમ, પરધન પાષાણ ગણીને નિજ અભિલાષ ધરાય નહીં. ૭
- જીવ સઘળા હરિના જાણીને કોઈને કષ્ટ અપાય નહીં,
મન વાણી કાયાથી ઠાઠનું કિંચિત કુડું થાય નહીં. ૮
- હું હરિનો હરિ છે મમ રક્ષક એહ ભરસો જાય નહીં,
જ હરિ કરશે તે મમ કિંતનું એ નિશ્ચય બદલાય નહીં. ૯
- ઘતર નામ સરખું સાધારણ હરિનું નામ ગણાય નહીં,
લૌકિક ધર્મની સાથે નામને કદીએ સરખાવાય નહીં. ૧૦
- કયું કહું છું ભજન આટલું જ્યાં ત્યાં વાત કરાય નહીં,
હું મોટો મુજને સૌ પૂજે એ અભિમાન ધરાય નહીં. ૧૧
- આ સૌ પથ્ય હૃદયમાં રાખી કદીએ પણ છુટાય નહીં,
નામ રસાયણ સુખથી સેવે તો તે એળે જાય નહીં. ૧૨
- સ્વરૂપ કાળમાં સિદ્ધિ મેળવે ત્યાં સંદેહ જરાય નહીં,
શ્રી હરિદાસ તણા સ્વામીને મળતાં વાર જરાય નહીં. ૧૩

ધર્મવીર હકીકતરાય

('જન્મભૂમિ' તા. ૧૧-૧-૨૭ ના અંકમાંથી)

ધર્મવીર બાળક હકીકતરાયજીનો જન્મ દર્શબશિયર બાદશાહના શાસનકાળમાં સંવત ૧૮૨૦ માં પંજબના પ્રસિદ્ધ નગર સિયાલકોટમાં થયો હતો. એના પિતાનું નામ વાઘમલ અને માતાનું નામ ગોરાં હતું. એ ક્ષત્રિય જાતિનો પુરુષ હતો. વાઘમલજી સિયાલકોટના હકિમના દરબારમાં એક ઉચ્ચ પદ પર નોકર હતા. ઉચ્ચ પદ અને ઉત્તમ જ્ઞાતિના હોવાથી હકીકતરાયજીનો વિવાહસંબંધ સિંહસંપ્રદાયના એક ઉચ્ચ કુળના ક્ષત્રિયની પુત્રી સાથે થયો હતો. (જ્યારે હકીકતરાય પોતાને સાસરે ગયા ત્યારે તેમના સસરાએ પોતાને ત્યાં રાખી ધર્મની મહત્તાનું જ્ઞાન આપ્યું. આ ઉપદેશની તેમને ઘણી અસર થઈ. તે ધર્મપ્રેમી અને સત્યવીર બની ગયા.ત્યાંથી પોતાને ઘેર આવી શાળામાં લખવા જવાનું શરૂ કર્યું.) આ વખતે હકીકતરાયની ઉંમર બાર વર્ષની હતી.

x

x

x

શાળામાંથી એક દિવસ મોલવીસાહેબ બહાર ગયા હતા, એ લાગ જોઈ મુસલમાનના છોકરાઓએ હકીકતરાયની છેદણી શરૂ કરી. તેમણે સતીશિરોમણિ સીતાજીને ગાળો દેવા માંડી અને જૂઠું કલંક ચઢાવવા લાગ્યા. હકીકતરાયથી હવે શાંત ન રહેવાયું. તેમણે પણ તેના ઉત્તરમાં મહમદ સાહેબની છોકરી જ્ઞાનમાટે (જે શબ્દોનો પ્રયોગ મુસલમાન છોકરાઓએ સીતાજીને માટે કર્યો હતો.) તે શબ્દોનોજ પ્રયોગ કર્યો. આથી મુસલમાન છોકરાઓએ મળીને હકીકતરાયને ખૂબ માર્યો. મોલવી સાહેબ આવ્યા કે તરતજ તેમને મુસલમાન છોકરાઓએ કહ્યું કે, કાફર હકીકતે રસુલે અલ્લાહની શાંબલી ક્ષતિમાને ગાળો દીધી. હકીકતરાયે તેના જવાબમાં કહ્યું કે, પહેલાં એમણે મહારાણી સીનાપર જૂઠું કલંક લગાવી ગાળો દીધી, તેજ શબ્દો મેં ક્ષતિમાને માટે કહ્યા છે. એ સાંભળતાંજ મોલવી સાહેબનો પારો ચઢી ગયો. હકીકતરાયને લાત, મુઠ્ઠા, સોટીઓથી ખૂબ માર્યો અને પછી તમામ હકીકત લખીને તેને કાજની પાસે મોકલી આપ્યો.

કાજએ હુકમ કર્યો કે, જો હકીકતરાય તોળાહ પોકારીને મુસલમાન થઈ જાય તો તેને છોડી દેવો; નહિ તો તેને ગર્દન મારવો. આ હુકમ સાથે લઈ મુકદ્દમે ચલાવવા સિયાલકોટના હાકેમ અમીરખેગની પાસે મોકલી આપ્યો.

x

x

x

અમીરખેગે કાજ અને મોલવીના મોંઝેથી સર્વ વૃત્તાંત સાંભળીને ઉત્તર આપ્યો કે:-“બાળકોનું લક્ષુ, ઝગડવું અને ગાળાગાળી કરવાનું હમેશ થયાંજ કરે; માટે એવી બાળકોમાં સારા અને વિચારશીલ માણસોએ ધ્યાન આપવું ઉચિત નથી; માટે આપ એ ઝગડાને વધારે ના જગાડો. છોકરાઓને ધમકાવી છોડી મૂકી હકીકતરાયને પણ મારી રીતે ધમકાવી જવા દો.

કાજએ કહ્યું કે, ધર્મની આજ્ઞામાં શુદ્ધિ અને ન્યાયનો અવરોધ નથી આવી શકતો. એણે તો કુરાન અથવા તરવાન્ને આધીન થવું જોઈએ. અમીરખેગ આ ઘેર અલાચાર કરવાનું આદતો નહોતો, એટલામાટે તેણે પોતાને માથેથી આ બલા ટાળવામાટે હકીકતરાયનો મુકદ્દમો લાહોરના સુબેદારની પાસે મોકલી આપ્યો.

x

x

x

હકીકતરાયની સાથે તેની મા, બાપ, નાનકડી વિવાહિતા સ્ત્રી અને નગરનાં સેંકડા માણસો લાહોર ગયાં.

જ્યારે કાજઓએ ટોચ પ્રદારથી માન્યું નહિ, ત્યારે લાચારીથી સુબેદારે હકીકતરાયનું શિર કાપવાની આજ્ઞા કરી. આ આજ્ઞા સાંભળતાંજ હકીકતરાયની મા ગાંડની પેડે દોડી અને હકીકતરાયને છાતીસરસો ચાંપી રેતી રેતી કહેવા લાગી:-“એટા! મુસલમાન થઈ જન; છવતો હોયશ તો તારી પૂંઠે જોઈને પણ મારી આંખો ઠરશે! તારાસિવાય અમારી-વંદાંતી સેવા કોણ કરશે?”

હકીકતરાય હાથ જોડી બોલ્યો કે:-“માતાજી! જે મગમૂચના શરીરને માટે આપ આટલું રુદ્ધ કરો છો અને મને ધર્મથી પતિત કરવાનું આદેશ દો, તે એક દિવસ મારીમાં મળી જવાનું ને? જનની! આપણો આર્થધર્મ છોડીને તારી કુખને અને પિતાજીના વંદાને કલંકિત કરવા નથી

આહતો ! હું સિંહપુત્ર છું ! ગીધને મોતે મરીને જાતિને બદલામ કરવાની મને જરા પણ ઇચ્છા નથી. આપ મારા આ નાશવંત શરીરની ચિંતા છોડી દો અને પરમાત્મામાં ધ્યાન લગાવો. ”

જહ્વાદ હકીકતનો હાથ પકડી વધસ્થાને લઇ ગયો; પરંતુ હકીકતની ગોરી ગોરી સુરત, વિશાળ નેત્રો અને હસમુખો ચહેરો જોઇને તેના હાથમાંથી તરવાર પડી ગઇ. હકીકતરાયે તરવાર ઉઠાવી જહ્વાદના હાથમાં આપી કહ્યું કે:—“ભાઈ ! એમાં તારો કંઈ દોષ નથી. તું તારા સ્વામીની આજ્ઞાનું પાલન કર.’ ઇશ્વરધ્યાનમાં તદ્દલીન થઇ હકીકતરાયના શિરપર આંખ મીંચીને જહ્વાદે તરવાર ચલાવી ! ધડથી માથું જૂદું થઇ ગયું !! ધર્મવીર હકીકતરાયનો આત્મા આ નશ્વર વિશ્વ-માંથી પરલોકમાં પ્રયાણ કરી ગયો. અહા ધન્ય છે એ ધર્મપરાયણ વીર હકીકતરાયને !

આર્યજનનિ ! ભરતભૂમિ ! તું હકીકતરાય જેવા સાચા ધર્મશીલ સંતાનોને ઉત્પન્ન કરી પોતાના નામને એકવાર પુનઃ સંસારમાં વિખ્યાત કર ! !

હે ઇશ્વર ! પરમાત્મન ! તું આર્યોના હૃદયમાં હકીકતરાય જેવા સાહસની સ્થાપના કર, કે જેથી અમે તારા પવિત્ર વૈદિક ધર્મના મહત્વને જાણી સાચા આર્ય બનવાની યોગ્યતા મેળવી શકીએ !!!

શ્રીરામતીર્થ-યશોગાન

લેખક—‘વિચોળી હરિ’-માંદુરી-વર્ષ ૩, ખંડ ૨ માંથી)

(છપ્પય)

(૧)

જયતિ દેશ ઉદ્ધરન, મોહ-તમ-હરન કલાધર, સૌમ્ય મૂર્તિ, નિર્બીંત, શાંત, સમ, દાંત, દયાકર;
ઓજસ્વી, મતિમાન, ધ્યાન-રત, બ્રહ્મ-પરાયન, બ્રહ્મચર્ય-અત-ખીર, ધીર-ખર, જ્ઞાન-રસાયન.

અતિ ઉદ્ભટ નિગમાગમ-સુભટ, શુભ તપોધન, જય-જયતિ;

જય બ્રહ્મ-ખિમલ-પંકજ-રસિક, રામતીર્થ-મધુકર જયતિ.

(૨)

જયતિ એક જાતિય ભાવ-ભાવક, ભુધ-નાયક, રાષ્ટ્ર-બાદ-આચાર્ય, રાષ્ટ્ર-ગૌરવ-ઉન્નાયક;
દેશ-ભક્તિ-રસ-મધુપ, દેશ-કલ-કીર્તિ-કલાખી, સ્વર્ગાધિપ સ્વાતંત્ર્ય-મંત્ર-સ્વર મધુર-અલાખી.

ભુવિ-ભારત-જનની-પ્રિય-સુવન, જીવન-ધન, સહદય, સદય;

જય બંધન મત્ત-ગયંદ-હિત, રામતીર્થ-મૃગપતિ અભય.

(૩)

જયતિ કૃષ્ણ-પદ-પદ્મ-સરસ-મકરંદ-મધુઅત, શ્રીજીંદાબન-રસિક, ભાવના-ભરિત, રાસ-રત;
જયહિમાદ્રિ-શિત-શિખર-રમણ, કેલાસ-ઉપાસી, ‘સોડહમસ્મિ’ઘતિ-જૂતિ-ખિમલ-ગિરિ-ગુહાનિવાસી.

નિત પરમ પૂત, અવધૂત-ખર, સુંદર, સહજ સમાધિમય,

સુરસરિતા-ગંગ-તરંગ-કલ-કેલિ-કલોલ-મરાલ જય.

(૪)

નિખિલ શાસ્ત્ર-નિષ્ણાત, બદ-ખેદાંત-ખિભૂષિત, તમ સ્વર્ણ-સમ શુદ્ધ, ભુદ્ધ, અતિ અમલ, અદ્ભુત;
ભાનુ પ્રચંડ, અખંડ દંભ-પાખંડ-ખિનાસક, દિવ્ય જ્યોતિધન, કર્મ-કુશલ, સદ્ધર્મ-પ્રકાશક.

પરિપૂરન પ્રતિભા-પ્રભા-ધર, પરાપરા-પંડિત-પ્રખર;

જય આર્ય દષ્ટિ-પથ-પથિક ઋષિ રામતીર્થ કલિ-કલુપ-હર.

(૫)

દિયો ત્યાગિ સરખસ્વ ધારિ કૌપીન કમંડલ, હાથ અસત-ગદ સત્ય-ધુળ રોપી મહિ-મંડલ;
કિયા ખિજ્ય મદ-સોભ, કામ કૌ અજ્ય સમર મુનિ, સત્ય-સેતુ બનિ યા ભૂતલ પૈ ભયો અમર-ધુનિ.

નિત-નિત નૂતન તવ ગુન-ગનનિ ગાવે હમ સખ દ્રોહ તન્નિ;

સખ સદાચાર-રત રહે નિત લલિ સ્વતંત્રતા-મુખ સહનિ.

“ સારસનો મેળાવો ”

(લેખક:-નારણદાસ જમનાદાસ મહેતા-પ્રાંતિજ, ‘ગુજરાતીપંચ’ ના એક દિવાળીના અંકમાંથી)

સારસનો સ્નેહ કવિઓએ જગતપ્રસિદ્ધ કર્યો છે; કારણ તે સ્નેહ નૈસર્ગિક અને સ્વાભાવિક છે. આવા શુદ્ધ સ્નેહનું પાન કરતા સારસના જોડાને જોડાજોડ ધીમી ચાલે ચાલતાં અને પળે પળે પોતાના સાથીના સામી અમીલરી દષ્ટિ નાખતાં જોઈ ક્યા સહૃદય મનુષ્યને અસર નહિ થાય ?

મનુષ્ય માઆપો પોતાનાં બાળકોનાં દીંગણાદીંગણીના જેવાં માત્ર લકાવો લેવામાટેજ કરેલાં લગ્નોથી જોડેલાં વય, જ્ઞાન અને સ્વભાવનાં કન્જોડાને વ્યાવહારિક ખડકોથી ભરપૂર આ સંસારના સમુદ્રમાં હડસેલી મૂકે છે અને તે ઢૂંટાતાં, પીટાતાં, ગળકાં ખાતાં ખાતાં, છેવટે એક દિવસ પણ આરામનો ભોગવ્યાવિના, વિદીર્ણ હૃદયે સંસાર છોડી જાય છે. આવાં કન્જોડાં જોઈએ તેટલાં નજરે પડે છે. તેમાં શુદ્ધ સાત્વિક સ્નેહનું તો નામજ ક્યાંથી હોય ? પરંતુ ઉઘટો અભાવ અવધિવગરનો હોય છે. એક તરફથી મનુષ્ય જે પોતાના જ્ઞાનને લઈને પ્રભુની સર્વ ચૈતન્યકૃતિમાં સર્વોત્તમ હોવાનો દાવો કરે છે, તેજ બીજી તરફથી દુનિયામાં સર્વ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ વસ્તુ જે “સ્નેહ” તેમાં એક પક્ષીથી ઉતરે છે !

સારસનો સ્નેહ એવો તો સચોટ છે કે એકનો લય થતાં બીજું પાછળજ મરે છે. આવો સ્નેહ સહજ પ્રાપ્ત થતો નથી. ખરું પતિવ્રત સારસ માદાનું છે અને ખરું પત્નીવ્રત સારસ નરનું છે; એટલુંજ નહિ પણ સારસના આખા જીવનનું અવલોકન કરીશું તો જણાશે કે, તેનું સર્વ જીવનજ સ્નેહમય છે.

એકલાં પતિપત્નીમાંજ સ્નેહ છે તેમ નહિ, પણ પોતાના બાળકપ્રત્યેની માયા અને તેના જીવનની કાળજી તેમનાં અતુલ સ્નેહનું દર્શન કરાવે છે.

વાવણીની મોસમ પછી તુરત સારસ ઈંડાં મૂકે છે. ઈંડાં મૂકવાને માટે બનતાંસુધી બાણ અને પાલાના મૂળની જમીન પસંદ કરે છે. આ જગ્યાએ ઉંચાણ હોવાથી પાણી નડતું નથી અને બાણ અગર પાણાનું ઓથું મળવાથી કાંઈક લપાવાનો આધાર મળે છે. ઘણેભાગે એક સારસ-માદા બે ઈંડાં મૂકે છે, કોઈકજ એક મૂકે છે; પણ બેથી વધારે કોઈ મૂકતી જણાઈ નથી.

ઈંડાં મૂક્યા પછી ચારામાટે એકજ જાય છે. એક તો વારાફરતી બેંદાની સંભાળ રાખવા લાંબ રહે છે. આવે વખતે કોઈએ આવી જગ્યા પાસેથી વગર લાકડીએ નીકળવું બહુ ખોટું છે; કારણ સારસ તુરત શંકાશીલ થાય છે ને તેની લાંબી ચાંચથી એવો તો સખ્ત હુમલો કરે છે કે તેમાંથી બચવું મુશ્કેલ થઈ પડે છે.

આવા કોઈ પ્રસંગે જાતનો બચાવ કરવા જતાં અગર કોઈ વાધરી અગર બજાણીઆ ઈંડાનાં કાચલાં, જે દવાના ખપમાં આવે છે, તેને ખાતર કદી ઈંડાં અથવા બચ્ચાંનો વધ કરે છે તો તેવે વખતે આ ગરીબપણ મમતાળુ પક્ષીનું આકંઠ વગરસમજે પણ જોનારને કરુણજનક લાગે છે અને જોનાર સહેજ આંસુ અણુધમ્મ્યાં પણ સારે છે. બ્યારે આવો માણસ એ જગ્યાએથી ખસે છે ત્યારે આ જોડું તે જગ્યાએ જઈને જુએ છે અને જો ઈંડું અથવા ઈંડાનો ભાગ કે મરેલ બચ્ચું ત્યાં હોય છે તો આસપાસથી ઝીણાં લાકડાં અગર રાડાંના કટકા લાવી તેનાથી તે નિર્હવ વસ્તુને ઢાંકે છે; એટલુંજ નહિ પણ તેવે વખતે ક્યાંય ધૂણી નજરે પડે છે તો તેવી જગ્યાએ જઈ માણસ ન હોય તો સળગતું ધીરીઉં ચાંચમાં પકડી લાવી લાકડાં-રાડાંના ઢગલાપર મૂકે છે અને સળગે તો તુરત ત્યાંથી ચાલવા માંડે છે. ફરી આ જગ્યાપર તે જોડું કદી આવતું નથી, હમેશા-માટે તે સ્થાનનો ત્યાગ કરે છે.

એપ્રિલ મહિનામાં બચ્ચાં મોટાં થયાં ગણાય છે. આ મહિનાની આખર અને મે મહિનાની શરૂઆતમાં આ પક્ષીનો મેળાવો થાય છે. મેળાવાની જગ્યા જળાશય અને સહેજ ટેકરટેકરી-વાળી પસંદ કરે છે. ખારી નદીપર, મહેસાણા લાઇનપર દેત્રાન્મહેસાણા વચ્ચે અને ટોસાળથી થોડે છેટે આવા મેળાવા જોવામાં આવેલા છે. આ મેળાવામાં આસપાસનાં બધાં સારસ પક્ષીઓ બચ્ચાં સાથે આવે છે. બધાં રાતના એકજ જગ્યાએ જમા થાય છે. સવારમાં બધાર ચારામાટે

નીકળે છે અને બચ્ચાંઓનો ભેળાઆરો થતાં એકબીજાના પરિચયમાં આવે છે. આ મેળાવો આ પ્રમાણે છથી આઠ દિવસ ચાલે છે. તેમના નિયમાનુસાર તેનો અંત આવતાં છેલ્લે દિવસે સવારના પક્ષીઓ વેરાવા માંડે છે, ત્યારે બપોળે બપોળે પક્ષી પોતપોતાની મનપસંદ દિશા લે છે; ને જોને જોડી ના મળી હોય તેજ છેવટે એકલું ચાલ્યું જાય છે. આવાં એકલવાયાં પક્ષીઓ ઘણી વખત જોવામાં આવે છે. તે જોડી નહિ મળવાના સખએ રહેલાં હોય છે તેજ.

આ પ્રમાણે દરવર્ષે નિયમિત જગ્યાની આસપાસ સારસ પક્ષીની ન્યાત મળી પોતાના બચ્ચા-ને પોતાનો સાથી પસંદ કરવાની તક આપે છે અને સાત-આઠ દિવસનો પરિચય થયા બાદ પસંદ પ્રડતા સાથી સાથે જીવન સાંધી આપી સર્વે છૂટાં પડે છે.

ક્યાં સારસ પક્ષી અને ક્યાં હિંદુ જનસમાજ !! એક પક્ષી હોવા છતાં પોતાના બચ્ચાનું જીવન સુધરે તેને માટે આટલી કાળજી રાખે છે, ત્યારે બીજું મનુષ્ય હોવાનો દાવો કરતાં છતાં લોકોમાંકડું વળગાડી બન્નેનું જીવન દુઃખમય બનાવવા બનતું કરે છે. એકનો સ્નેહ કહેવતરૂપ થઈ પડે છે, ત્યારે બીજામાં સ્નેહનો છાંટો દેખાતો નથી. એકના મોતથી બીજું સારસ દેહ સમર્પણ કરે છે, ત્યારે ઘણી અગર સ્ત્રીના મરણમાં સ્ત્રી અગર પુરુષ છૂટકારો સમજી સંતોષ માની ઓચરે છે કે:—“લલું થયું ભાગી જન્મળ, સુખે લજશું શ્રીગોપાળ.”

આ પણ એક કુદરતની અજબ બલિહારી છે.

ચોવીસ ઈશ્વરાવતારનું નામસ્મરણ

ગંભીર ચૌપાઈ.

જય જય આદિ વરાહ, મીન વામન મન્વંતર; સનકાદિક નરસિંહ દેવ, વર ક્રુવ ધન્વંતર;
કપિલ કમઠ હયગ્રીવ, હંસ હરિ નર નારાયન; ઋષભદેવ રઘુવીર, કૃષ્ણ પરિબ્રહ્મ પરાયન.
બુદ્ધ નિકલંકી વ્યાસ, પૃથુ પૃથવી કે ઈશ; પરશુરામ અલિરામ, યજ્ઞદત્ત એ ચાવીશ;
તિનકે પદ અરવિંદ, વંદ પુનિ વંદન કરહોં; તિનહિ ચરનકિ રેતુ, સદા મેરે શિર ધરહોં.
પાદકિ રેતુ પ્રસાદ, ખુલેં અનુભવકે લોચન; દેખ્યા ચૈતન બ્રહ્મ, લયા જિનતેં ભવ મોચન;
અખ ન પરોં ભવરૂપ, રૂપ નિજ અપના પાયા; દેવા ગુરુ દયાલ દયા, કરી મોહિ બતાયા.

નવી મા હોય તો નવો બાપ પણ થાય ને?

(હિંદુસ્થાન તા. ૩-૮-૨૬ માંથી)

[બાપદીકરો ઓટલાપર બેસી વાતો કરતા હતા. બાપે છોકરાને કહ્યું કે:—“આ તારી નવી માને તારે બા કહેવી.”]

છોકરો:—બાપા! તમે મારેમાટે નવી મા કેમ લઈ આવ્યા?

બાપ:—તારી જીની મા મરી ગઈ એટલે તને ગમે નહિ તેમાં.

છોકરો:—ત્યારે બાપા તમે મરી જશો, ત્યારે મારી આ નવી મા મારેમાટે કોઈ નવો બાપ લઈ આવશે કે?

બાપ:—મેર ગધેડા, એમ તારાથી બોલાય કે?

છોકરો:—કેમ બાપા! એમાં બોટું શું?

બાપ:—તારી માથી બીજવાર પરણાયજ નહિ.

છોકરો:—ત્યારે બાપા! તમને પરમેશ્વરે પરવાનગી આપેલી કે તમારાથી મારેમાટે જોઈએ તેટલી મા અણાય?

એક પ્રયત્ન વ્યાયામસંઘ

('હિંદુસ્થાન' તા. ૮-૧૧-૨૬ના અંકમાંથી)

ગુજરાતમાં તેનું અનુકરણ થવાની જરૂર

છેલ્લી લગાઇ પછી ઝેકાસ્લોવાકીઆ એ દેશ સ્વતંત્ર થયો છે. તે પહેલાં બોહેમીઆના એક ભાગતરીકે તે ઑસ્ટ્રીઆના તાબામાં હતો; અને ઑસ્ટ્રીઆના તાબામાં હતો ત્યારથીજ ત્યાં વ્યાયામ સંઘની ચળવળ શરૂ થઇ હતી. હાલમાં હિંદમાં અને ખાસ કરીને ગુજરાતમાં વ્યાયામ તરફ લોકાભિરુચિ વધતી જાય છે તેવે વખતે, ઝેકાસ્લોવાકીઆમાં ઉભી થયેલી પ્રયત્ન વ્યાયામ સંસ્થાની ચળવળ ઉપરથી એવી સંસ્થાઓની સંઘટના કેવી રીતે કરવી તે સંબંધમાં વાચકોને ઠીક જણવાનું મળશે, એમ સમજીને આ લેખ આપવામાં આવે છે.

આ સંઘટનાનું 'સોકાલ સંઘટના' એવું નામ છે. સોકાલ એટલે કાકાકૌઓ અને સંઘના પ્રત્યેક સભાસદની ટોળીમાં સંઘના અધ્યક્ષતરીકે કાકાકૌઓનું અંકેકું પીછું હોય છે, તેથી એ ચળવળનું નામ 'સોકાલ ચળવળ' એ નક્કી થયેલું છે.

‘બળવાન શરીર’

આ ચળવળના પ્રવર્તક ડૉ. સીરોસ્લાવ ટીરશ એ એક જૂની-નવી કળાના અભ્યાસી અને તત્ત્વજ્ઞાની હતા. ગ્રીસ અને ઇટલીનો સ્ફુર્તિમય પ્રાચીન ઇતિહાસ વાંચીને એક રાષ્ટ્રની સ્વતંત્રતા ઘેર કરવા સારૂ માનસિક અને શારીરિક તૈયારી-કરવી એ હેતુથી તેમણે આ ચળવળ શરૂ કરી. ઇ. સ. ૧૮૬૦માં ઑસ્ટ્રીયાની આપખુદ સત્તાનું જોર કમી થયું તે વખતે ડૉ. ટીરશ માત્ર ૨૮ વર્ષના જુવાન હતા. તે પછી જે વર્ષ પૂર્ણ તૈયારીમાં ગાળી ૧૮૬૨ની સાલમાં પોતાના ધ્યેયનું નાનકડા પ્રમાણમાં દિગ્દર્શન કરવામાટે તેમણે એક વ્યાયામ મંડળ સ્થાપન કર્યું. ડૉ. ટીરશની કલ્પના અને ઉદ્દેશ રાષ્ટ્રીય નેતાઓએ માન્ય કર્યા અને તેમણે તાબડોતોળ તેનો પ્રચાર કર્યો. દેશનો પરતંત્રતામાંથી ઉદ્ધાર વ્યાયામ સંઘટનાની મારફત કરવો, એ કલ્પના જર્મનીની એકીકરણની ચળવળમાં 'ટરનવેરીન' નામની વ્યાયામ સંસ્થાના કામ ઉપરથી ડૉ. ટીરશને સૂઝેલી હોવી જોઈએ; પણ ટીરશે જર્મન સંઘટનામાંના વધારાના કડક નિયમોનો ભાગ કાઢી નાખીને તેને અદલે સ્વયંસ્ફુર્ત સહકારી ખાતાના તત્ત્વ ઉપર આ ચળવળ શરૂ કરી. વ્યાયામની સાથે સાથે માનસિક ઉન્નતિને પણ તેટલુંજ મહત્ત્વ આપવાથી તેને રાષ્ટ્રીય સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયું. 'બળવાન શરીર' એવું આ સંસ્થાનું ધ્યેય હોવાથી એક એકલાથી કર્યું વળે નહિ, સઘળા લોક આ સંઘટનામાં સામેલ થાય તોજ કામ પાર પડી શકે. એવું સમુદાયમાટેનું ધ્યેય પણ આ ઘટનામાં સભાસદો સમક્ષ હોવાને લીધે તેને પ્રજાકીય સ્વરૂપ પણ સ્વાભાવિક રીતેજ પ્રાપ્ત થયું.

પાંચ લાખ સભાસદ

ડૉ. ટીરશને પહેલા કુન્નર નામના એક શ્રીમાન વેપારીની સહાયતા મળી. એ વેપારીએ પોતાનું તમામ નાણું ગ્રેગમાં મધ્યવર્તી વ્યાયામશાળા આંધવા સારૂ આપ્યું. એજ વેપારીની પુત્રીએ ડૉ. ટીરશની સાથે લગ્ન કર્યું અને ૧૮૮૪ ની સાલમાં ટીરશ ગુજરી ગયા પછી આ સોકાલ ચળવળ તેની પત્નીએ પૂરેપૂરી ખંતથી ચાલુ રાખી. હાલમાં આ ચળવળના અધ્યક્ષ ડૉ. જોસફ સીતર છે અને એ સંસ્થાના કુલ ૫,૦૦,૦૦૦ સભાસદો હોઇ તેમાં અડધોઅડધ સભાસદો પુરુષ, ૧ લાખ સ્ત્રીઓ, ૯૦ હજાર તરુણ સ્ત્રીપુરુષો અને ૨૨ હજાર બાલકબાલિકાઓ છે. આ સંઘટનાની સગવડમાટે ૫૩ જૂદા જૂદા પ્રાંતવિભાગો કરેલા હોઇ તેના તાબામાં એકંદરે ત્રણ હજાર કરતાં પણ વિશેષ સ્થાનિક સોકાલ સંસ્થાઓ છે. પ્રત્યેક સભાસદને વાર્ષિક લગભગ ૭ શિલિંગ નેટલી શી આપવી પડે છે. તેમાંનો ૧ શિલિંગ પ્રાંતિક સંસ્થાઓમાટે જાય છે અને તે સંસ્થા તેમાંથી ૪ પેન્સ મધ્યવર્તી સંસ્થા તરફ મોકલે છે.

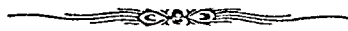
ખાસ મહોત્સવ

આ સંઘનો દર પાંચ-૭ વર્ષે એક ખાસ મહોત્સવ કરવામાં આવે છે અને તે માટે સભાસદ દીઠ ૨ શિલિંગ નેટલો ફાળો એકઠો કરવામાં આવે છે. ચાલુ સાલમાં એવો મહોત્સવ થયો હતો.

તેમાં એક લાખ પાઉન્ડ જેટલો ફાળો ભરાયો. એ ફાળામાંથી હજારો પ્રેક્ષક, હજારો લોકોની મેદાની ક્વાયત લેઈ શકે એવો એક મોટો ગોળ મંડપ બાંધવામાં આવ્યો હતો. તેમાં શારીરિક શ્રમનાં અને મજુરીનાં કામ સલાસદોએ હેંસથી અને કશા પણ બદલાની આશા નહિ રાખેલી હોવાથી ખર્ચ ઓછો થયો; કારણ મહોત્સવનું તમામ ખર્ચ-સલાસદોને રહેવા તથા જમવાની સગવડ વગેરે ખર્ચ-કાઢીને બાકી કેટલાંક નાણાં વધ્યાં તે પ્રેગ ખાતેના મધ્યવર્તી વ્યાયામ મંડળનો વિસ્તાર કરવામાં ખર્ચાવાના છે.

પ્રશંસનીય તાલીમ

આ વાર્ષિક ઉત્સવમાં વીકહેમ સ્ટીડ નામનો લેખક હાજર હતો. તેણે ‘રીઝ્યુ ઓફ રીઝ્યુઝ’ માસિકના ગયા મહિનાના અંકમાં આ સંબંધમાં લેખ લખ્યો છે. તેમાં પ્રસ્તુત ઉત્સવનું વર્ણન કરતાં તે લખે છે કે, પા માર્કલ લાંબા અને ૩૦૦ યાર્ડ પહોળા મેદાનની આસપાસ ૬૦,૦૦૦ પ્રેક્ષકોથી ભરાયેલો મંડપ માનવમેદનીથી ખળભળી રહેલો, તેમ છતાં બીજાં ૬૦,૦૦૦ માણસો ઉભાં ઉભાં લેઈ શકે તેવી બીજી વ્યવસ્થા કરેલી હતી. સમારંભના આરંભમાં ચારે તરફ ચાર કમાનદાર દરવાજામાંથી ઇશારત મળતાંજ પડદા બાજુએ હઠાવીને પ્રત્યેક દરવાજામાંથી ૨૦x૧૮૦ એમ ૩૬૦૦ માણસોની ચાર ટોળી ઈન્ડના અવાજોમાં કૂચ કરતા મેદાનમાં દાખલ થયાં. પ્રત્યેક દરવાજા ઉપર એકેક ઈન્ડ રાખવામાં આવ્યું હતું. સફેદ સફરા, જામલી ઇન્ડર, કાળી ટોપી અને તેમાં કાકાકૈઆતું પીછું, એ સોકોલ સંઘટનાનો પહેરવેશ છે. ઈન્ડના તાલમાં તેમણે જૂદી જૂદી જાતની કસરતો કરી બતાવી. સૌની હિલચાલ સહજ હોવા છતાં એકજ સમયે, એકજ સરખી થતી. આ સમારંભના પહેલા દિવસે વાદળ ચઢી આવ્યાં અને ક્વાયત ચાલુ હતી. તેવામાંજ નેસબંધ વરસાદ પડ્યો અને સઘળા લોકો ભીંજાઈ ગયા. તેમના પગ નીચે કીચડ કીચડ થઈ ગયો, પણ તેમાંથી કોઈએ હું કે હાં સુદ્ધાં કયું નહિ. જાણે કશું બન્યુંજ ન હોય એવી બેફિકરાઈથી સઘળી ક્વાયત પાર પડી. આજ વખતે મંડપની બહાર સ્ત્રીઓ પણ ઉભી હતી. તે પણ વરસાદથી સહેજ પણ ડગી નહિ. પુરુષોની ક્વાયત થઈ રહ્યા પછી ૧૨,૮૦૦ સ્ત્રીઓએ એજ પ્રમાણે વરસાદ કે કીચડની પરવા ન કરતાં ક્વાયત કરી. આ સંઘટનામાં માત્ર બાજુ દેખાવ અથવા તો સમારંભપૂરતુંજ લક્ષ અપાતું નથી; પરંતુ ‘સેકોલ’નો પ્રત્યેક સલાસદ દંઢ વફાદાર અને સદાયરણી થવો લેઈએ, એવી વ્યવસ્થા છે. આ સમારંભ જોયા પછી વીકહેમ સ્ટીડના મુખમાંથી સાહજિક એવા ઉદ્ગાર નીકળી ગયા કે:-“ આ વ્યાયામ સંઘટના નથી પણ એક ફોજ છે; અને મધ્ય યુરોપમાં ઉત્પન્ન થયેલ આ સંઘટના યુરોપના ભાવિ ઇતિહાસપર ભારે અસર કરનારી નિવડશે. ” યુજરાતીઓ કોઈ પણ સમારંભ વખતે વરસાદ પડે ત્યારે કેવળ ભીંજવાના ડરથી જે અકળાટ-ગભરાટ બતાવી દોડાદોડ કરી મૂકે છે, તેમણે આ સોકોલના સ્ત્રી-સલાસદો પાસેથી પણ તાલીમનો એટલો પાઠ શીખવા જેવો છે !

“ કોઈ પણ વસ્તુ પૂરી રીતે અને બરાબર રીતે કરવા ઉપરજ તે સારી થવાનો આધાર રહે છે. ”

“ પ્રકાશ મેળવવા મહેનત કરનાર આત્માની પોતાની અંદરજ પ્રકાશ રહેલો હોય છે. ”

“ જેઓ ભૂતકાળનો ખેદ કર્યાં કરે છે અને ભવિષ્યથી બીધા કરે છે, તેઓ વર્તમાન જીવનની પવિત્ર પળોનો લાભ લઈ શકતા નથી. ”

“ આપત્તિ હીરાકણીસમાન છે-જેનાવડે ઈશ્વર પોતાનાં જવાહિરોને ઓપ આપે છે. ”

“ કોઈ પણ શુભ કાર્યમાં તમારો પરાજય થાય ત્યારે તમારે સમજવું કે, હવે વિજય સમીપમાં છે. ”

“ આગ્રહ અને દંઢ નિશ્ચયની ખરી કસોટી નિષ્ફળતા છે. ” (‘આગળ ધસો’માંથી

આનું નામ તે રામરાજ્ય !

('હિંદુસ્થાન' ૨૪-૧૨-૧૯૨૨ ના અંકમાંથી)

ઝાપાટાલેન્ડ-એક ઉદ્યોગવાદી પ્રજાસત્તાક

જ્યાં ખાનગી મિલકત, નાણું, ખરીદ-વેચાણ જેવું કંઈજ નથી—મોટા પ્રમાણમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્ય

એક લાઈ અમને ૪૦૦૦૦૦૦ માણસોના ખનેલા એક ઉદ્યોગી પ્રજાસત્તાકનો નીચેનો હેવાલ મોકલે છે. એની શરૂઆત ૧૯૧૧ માં દક્ષિણ મેક્સિકોમાં કરવામાં આવી હતી. અહેવાલ ૧૯૧૯ માં પ્રકટ થયો હતો.

આ પ્રજાસત્તાકનું અસ્તિત્વ હવે છે કે નહિ તે અમે જાણતા નથી.

નામ

(ઝાપાટાલેન્ડ નામ અહીં એક દક્ષિણ મેક્સિકોના મધ્યમાં આવેલા ઉદ્યોગી યુનિયનને આપવામાં આવેલું છે. પ્રજાસત્તાકના લશ્કરના કમાન્ડર-ઇન-ચીફ જનરલ ઝાપાટાના નામ ઉપરથી આ નામ પડ્યું છે. જનરલ ઝાગ જેઓ હાલ કેલીફોર્નીયા યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરે છે તેમના મોઢાનો નીચેનો હેવાલ છે. એન! પોતાના દેશમાં લશ્કરના ઇજનેર ખાતામાં તેઓ મેજર જનરલ છે.)

તમે અમારા પ્રજાસત્તાકને ઝાપાટાલેન્ડ કહો છો; કારણકે અહીં અમેરિકામાં હજી વીરપૂજા છે; પણ અમે તો એને ' ઉત્તર અને દક્ષિણ અમેરિકાનું ઉદ્યોગી યુનિયન ' એવું નામ આપ્યું છે. એક માણસની વ્યક્તિપ્રતિભાથી ચાલતો આ દેશ નથી; પણ આચરણમાં મૂકેલું એ સમાજ-વાદી રાજ્ય છે.

નાણું, ખૂન, છૂટાછેડા વગેરેનો અભાવ

નાણાંવગર, રાજતંત્રવગર અને તકરાર કર્યા વગર સાત વર્ષસુધી ૩૦ લાખ માણસો કેમ રહ્યા હશે, એ તમારામાં અજાણી ઉભી કરશે. ત્યાં દરેક વસ્તુ પુષ્કળ છે; છતાં કોઈ માણસને એ કલાકથી વધુ કામ કરવાની જરૂર નથી—જે કે છૂટાછેડાની સ્વતંત્રતા છે, પણ હજી એકે નોંધાયો નથી—દરેક સ્ત્રીપુરુષ ખંદુક સાથે તાલીમ લે છે, પણ આ વખતદરમિયાન એકે ખૂન થયું નથી; એ સાંભળી અજાણી લાગશે. આ તો અમારે મન સાધારણ વાત થઈ ગઈ છે. એથી અમને અજાણી ઉત્પન્ન થતી નથી. અમે તો એ પ્રમાણે રહીએ છીએ.

અમારા સોલ્જરો કમાન્ડરને ખબર આપીને ગમે તે વખતે રજા લઈ શકે છે; અમારી ગા-ડીઓ જ્યાં જોને ઉતરવું હોય ત્યાં ઉભી રહે છે; જ્યારે સમાચાર હોય ત્યારેજ અમારાં જાપાં પ્રકટ થાય છે. જ્યારે હું આ બધી વાત અમેરિકાને કહું છું ત્યારે તેઓ હસી પડે છે.

લૂંટ શું ?

અમારા વગર લજેસો એક કાયદો એવો છે કે કોઈ માણસ બીજાને ધૂતી શકે નહિ. આજ અમારું બંધારણ અને રાજ્યતંત્ર છે. જ્યારે કોઈ સ્ત્રીપુરુષ લગ્નમાટે પોતાના નામ નોંધાયા બાદ, ત્યારે તેઓ લગ્નની પ્રાર્થનામાં કહે છે કે:—

' વર અને વહુતરીકે રહેવા અમે હજૂત્ર થઈએ છીએ અને પ્રજા ઉત્પન્ન કરીને તેમને લૂંટ નહિ કરવાનું શીખવવાની અમે આશા રાખીએ છીએ. '

સરકાર અને કાયદાવગર કોઈ દેશને ચાલે નહિ, કોઈ સત્તામાં જોઈએ નહિ તો શું ચલાડે ચાલ, એવું જ્યારે અમે લોકોને કહેતાં સાંભળીએ છીએ ત્યારે અમને હસવું આવે છે.

પણ બધો વખત લોકો કહે છે કે, ઝાપાટાલેન્ડ નામનું ઉદ્યોગી યુનિયન છે.

તંદુરસ્તી અને પૈસો

યુનિયનમાં દાખલ થવા માગનાર કોઈ અમેરિકન આવો વિચાર કરે:— ' આ લોકો તંદુરસ્ત અને મુખી તો જણાય છે; પણ તેઓ વધુ સમૃદ્ધિવાન નથી. ઘણા લોકોના ઘરમાં તો ફરસંજીવીએ નથી અને જ્યાં કપડાંસિંચાય તેઓ બીજું કંઈ પહેરતાં નથી. ' ઘણા મેક્સિકોના વાણી જોઈને આવી રીતે કહે છે, એ વાત અમેરિકાનેજ બુઝવી નહિ. અમેરિકાના રહેવાના ખર્ચ સામેજ તેમના ખર્ચની સરખામણી કરવી જોઈએ નહિ; પણ કરંજાના તોફાર સાથે તેમજ રાજ્યશાંતિ

પહેલાં એજ યુનિયનીસ્ટો સાથે કરવી જોઈએ. અમેરિકામાં રાજ્યક્રાંતિ થાય તો પરિણામે રહેવાના અર્થમાં ફેર પડી જાય.

નવા માણસે યુનિયનમાં એક વાત ખાસ જોવી જોઈએ. સાત વર્ષની ઉપરનાં છોકરાંઓ ફિક્ષાં માલમ પડશે અને એજ કુટુંબમાં એનાથી નાનાં છોકરાંઓ મજબૂત અને તોફાની જ-ણાશે. છોકરાંના ચહેરા ઉપરથી તેઓ કહી શકે કે, સાત વર્ષ ઉપરજ માખાપોને પુષ્કળ ખોરાક અને આરામ મળવા લાગ્યો હશે. જાપાટાને પોતાને દશ વર્ષનો નખજો છોકરો છે અને સાત વર્ષની અંદરના બે નાના તોફાની છોકરા છે.

દરેક સ્થળે દરેક ઉદ્યોગની પોતાની સત્તા છે, કોઈ મધ્યસ્થ સત્તા નથી. બધા ખાણ ખોદનારાઓ એક ખાણમાં મળે છે અને પોતાના ફેરમેનને ચુંટે છે. તેમની મરજી પડે તો તેજ દિવસે ફરીથી મળી તેઓ તેને કાઢી બીજાને ચુંટે છે, પણ પ્રજાસત્તાકની સ્થાપના વખતે ચુંટેલા કેટલાક ફેરમેન એટલા હોંશિયાર અને એટલા માનીતા થઈ પડ્યા છે કે તેઓ હજી ફેરમેનતરીકેજ કામ કરે છે, એ કુદરતીજ છે ! અમુક ઉદ્યોગના ડાયરેક્ટરને (માલીક નહિ પણ ખરે ડાયરેક્ટર) માથે સાધારણ કામદાર કરતાં વધુ જવાબદારી છે. વધેલું કામ તેણે રાત્રે પોતાની સાથે પણ લઈ જવું જોઈએ.

પગાર જેવી વસ્તુ નથી.

તેથી જે સમાજમાં ડાયરેક્ટરને પોતાના કામમાટે કાંઈ મળતું નથી અને જ્યાં એની શક્તિ ઉપર સારા કામનો આધાર રહે છે, ત્યાં લાયકાતવગરનો માણસ પોતેજ તે જગ્યાએથી ખસી જશે. ડાયરેક્ટરની પસંદગી બહુમતિથી થાય છે, પણ જો લઘુમતિને અસંતોષ હોય તો તે બીજી ખાણમાં અથવા બીજા ઉદ્યોગમાં કામ કરવા જાય.

બીજા ઉદ્યોગો પણ એજ રીતે ચાલે છે. સોલ્જરો એક ઠેકાણે મળે છે અને પોતાના ઑફિસરને નીમે છે. રેલના કામદારો એક ઠેકાણે મળી પોતાના ઇન્જનેરને નીમે છે. અમુક ખાણમાં કામ કરનાર ખેડુતો એક ઠેકાણે મળી પોતાના મુખ્ય ખેડુતને નીમે છે. ડૉક્ટર ઇસ્પીતાલ ઉઘાડે અને નર્સ તથા દરદીઓ પસંદ પડે તો ત્યાં જાય. શિક્ષક નિશાળ ઉઘાડે છે. બીજા માણસ ધંધો કરે છે. દરેક જણ પોતાની હોંશિયારીથી કામે છે. કોઈ માણસ બીજાને શેક કહેતો નથી અથવા તેના નફામાટે કામ કરતો નથી. તે મુખ્ય કામદારના હાથ નીચે કામ કરે, પણ તે પોતે પસંદ કરેલા માણસના હાથ નીચેજ કામ કરે છે. તે કામ અથવા તે માણસ ગમે તે વખતે છોડી શકે એમ છે.

કામ કરવાનો વખત.

દરેક ઉદ્યોગના કામદારો તે ઉપયોગસંબંધી ધારા ધડે છે અને કામ કરવાના કલાક નક્કી કરે છે. સખત અને કંટાળો આપે એવા કામમાટે ઓછા કલાક રાખવામાં આવે છે. દાખલાતરીકે દિવસમાં ઇન્જનેર બે કલાક કામ કરે છે, ફેરમેન ફક્ત એક કલાકજ કામ કરે છે. કોઈ માણસ કામ કરવા ન ઇચ્છે તો તેને ફરજ પાડવામાં આવતી નથી. અમુક માણસ કેટલા કલાક કામ કરે છે, તેનો હિસાબ રાખવામાં આવતો નથી.

આળસુની મશ્કરી !

કામ છોડી જનાર માણસ સામે ઉપહાસસિવાય બીજું શસ્ત્ર નથી; પણ એ શસ્ત્ર પૂરતું છે. કામને માટે દિવસના બે કલાક સરેરાશ વખત છે; પણ પાક વખતે ખેડુતોને ૧૪-૧૫ કલાક કામ કરતા મેં જોયા છે; પણ તેમને પાછળથી રજા મળે છે. નર્સ બે અઠવાડીઆંસુધી એક-સામટું ૧૨ કલાક કામ કરે છે અને પાછળથી મરજી પડે ત્યાંસુધી આરામ લે છે.

સાટાંનું અનસ્તિત્વ

અમારે ત્યાં સાટાંની સીધી પદ્ધતિ નથી. દાખલાતરીકે ખાંડના દાગીનામાટે એક યુગલ બટાકા. ગામડામાં લોકો ખેતરમાં જઈને જોઈતો ખોરાક લાવે છે. શહેરમાં ખેડુતો લોકોની સગવડમાટે બજારમાં ઉત્પન્ન લાવે છે. અમુક લક્ષ્યામાં ખાંડની જરૂર જણાય તો પાસેની મીઠમાંથી મંગાવે છે. એક મોટી ખાંડની મીઠમાં મોકલવામાં આવતી ખાંડનો હિસાબ રાખવામાં આવે છે. આનો હેતુ બીજા લક્ષ્યાઓપર દેખરેખ રાખવાનો નથી, પણ કોઈ લક્ષ્ય રહી ન જાય એ જાણવા-

તો છે. વારંવાર કાંઈ લક્ષ્યાંથી ખબર મળે છે કે, અહીં ખાંડ પુષ્ટળ છે અને બીજાની જરૂર નથી.

સોનું અને આચાત

જ્યારે અમે બીજા દેશમાંથી ખરીદીએ ત્યારે તો અમારે નાણું વાપરવું જોઈએ; એટલે અમારી ખાણોમાંથી સોનું વાપરવું જોઈએ. ધારો કે ખડાકા ઉગાડતા એક વર્ગને ખેતરનું યંત્ર જોઈએ છીએ અને તે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં જ મળી શકે એમ છે. એ વર્ગના લોકો એક કેકાણે મળી ખરીદ કરવા એક માણસને નીમે છે. સ્ત્રીપુરુષ અને કામ કરવા અશક્ત બનેલાં વૃદ્ધ પણ મત આપી શકે છે; પણ વિદ્યાર્થીઓનો અવાજ નથી. અમુક માણસને મોકલવા ધારતા લોકો એક ખૂણે જતા રહે છે, બીજાને મોકલવા ધારતા બીજા ખૂણે જાય છે અને આવી રીતે ખરીદ કરનાર ચુંટાય છે. ત્યારપછી પાસે ખાણમાં કામ કરતા વર્ગ પાસે તે જાય છે અને જોઈતું સોનું મળે છે ત્યાં સત્તા ભરાય છે અને લોકો તેને સોનું આપવા મત આપે છે, જેથી યુનિયન વધુ સમૃદ્ધિવાન થાય એવી વસ્તુઓ દુનિયાબહારથી મેળવવા સિવાય એ સોનાનો શો ઉપયોગ છે ? આવી રીતે તે માણસ સોનું લઈને યંત્ર ખરીદ કરે છે. આ યંત્ર ખડાકા ઉગાડતા વર્ગની માલકીનાં થઈ જતાં નથી, પણ જ્યારે બીજા લક્ષ્યને જરૂર પડે ત્યારે તેને આપવામાં આવે છે.

મફત મકાનો

અમારા યુનિયનના કાંઈ માણસને ઘરની જરૂર હોય તો ખાંધકામના ખાતા પાસે જઈ પોતાની ઇચ્છા દર્શાવે છે. આતું તેને કદાચ ખબર આપે કે, ફલાણા મહોલ્લામાં એક સુંદર ઘર ખાલી છે. ધરને જોઈને તે કહે કે આ ઘર પસંદ નથી તો તેઓ તેને કહે કે ભલે, તમારી યોજના મૂકી જાઓ અને તમારો વારો આવશે ત્યારે તમારે માટે અમે મકાન તૈયાર કરીશું.

નાનું અથવા મોટું મરણ ફાવે તેનું ઘર તેને મળી શકે, પણ અલગત મોટા ઘરની સંભાળ રાખતી મુશ્કેલ હોવાથી તથા ગમે તેને એટલું મોટું ઘર મળી શકતું હોવાથી મોટા ઘરમાં કાંઈ લાભ નથી. ૬૦ એરડાની હવેલી જોઈએ તોયે મળે પણ કદાચ બીજા ૨૦ કુટુંબો અંદર રહે.

દાર અને ઉપદેશકાર્ય સૌથી ઓછું

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં જે કામ માટે પૈસા આપવામાં આવે છે તેનો યુનિયનના કામમાં સ્વીકાર થતો નથી. દાખલાતરીકે ઉપદેશકાર્ય અને દાર ખતાવવાનું કામ બેમાંથી એકકે સામે કાયદો નથી; પણ નિયમિત કામ પૂરું થયા પછી એ કામ કરવાનું હોવાથી અને પૈસા જેવી વસ્તુ નહિ હોવાથી ઉપદેશ અને દારનું કામ સૌથી ઓછું થાય છે. રાજ્યકાંતિ વખતે અમારા ધર્મગુરુઓ નાસી ગયા. થોડા રહ્યા છે અને અમારી સાથે રહી કામ કરે છે અને જો કે તે ઓ ધારે તેમ ઉપદેશ કરી શકે; પણ અમારા પ્રજાસત્તાક ધર્મસ્થાનની સ્થાપના થઈ નથી.

વકીલો નથી

વકીલો કે રાજકીય પુરુષો નથી, તેમને માટે લૂંટ ચલાવવા કાંઈ નથી. ઉલટું એન્ડ વગાન્ડુ, સીનેમાનો ખેત્ર દેખાડવો અને જીલ્લાધિકારમાં લાગ લેવો તેને કામ ગણવામાં આવે છે.

ઘરના કામકાજનો કામમાં સ્વીકાર થાય છે. આ કામ સામાન્ય રીતે સ્ત્રીઓ કરે છે; દારણ કે એવી જાતની મજબૂત લાગણી છે કે એમને માટે યોગ્ય જગ્યા ધરજ છે. જો તેઓ વિરોધ દર્શાવે તો તેમને બીજું કામ કરવા દેવામાં આવે છે. આરામને ખાતર દેટલીક સ્ત્રીઓ આજ ઉત્પન્ન કરે છે.

સ્ત્રી અને પુરુષોનું સ્વયંસેવક સૈન્ય

સ્ત્રી અને પુરુષો બંને સ્વયંસેવકતરીકે કામ કરે છે અને દરરોજ નિશાન તાકવાની તાલીમ લે છે. યુનિયન પાસે લોકોનું ખરેખરું સૈન્ય છે. આ સૈન્ય કાંઈ મુડીવાદી લશ્કરી સત્તાનો ભય દર્શાવે ત્યાં-મુખી ચાલુ રહેશે. અથા સીનિકો સ્વયંસેવકો છે. તેઓ પોતાના ઔરોસરોને નીમે દે. આ ઔરી-સરો પોતાના ઉપરી જનરલને ચુટે છે, તેઓએ જ આપાટાને નીમ્યા છે. તે લાલ લશ્કરના કમાન્ડર-ઇન-ચીફ છે. જો જનરલ પર્ફેક્ટ યુનાઇટેડ સ્ટેટના રાજકર્તા કહેવાય તો તેમને રાજકર્તા કહી શકાય.

મુલકનો વિસ્તાર

સિપાઇઓ લોકોનાં સરકારનું સ્થાન કરવામાં કાશયક્ષા રહે છે અને કરંજાના મુલકમાં સરકાર નવારો જાય છે. આ સિપાઇઓ આગળ વધે એટલે સ્થાનમાટે વધુ સિપાઇઓ જોઈએ.

પાસેના લક્ષ્માં અમુક સંખ્યાની માગણી કરવામાં આવે છે. માગ્યા કરતાં હમેશાં વધુ આવે છે તેથી કેટલાકને પાછા મોકલી દેવા પડે છે. તેઓ એક દિવસ, કદાચ એક અઠવાડિયું બે અઠવાડિયાં જરૂર પ્રમાણે કામ કરે છે. કેટલી ઝડપથી બંદુક વગેરે સાથે તેઓ તૈયાર થઈ શકે છે તે જોવા તેમને કેટલીકવાર એકદમ ખોલાવવામાં આવે છે.

ન્યારે અમે કરંજાના દેશમાં અમારી સરહદ વધારીએ છીએ અને કદાચ ફળદ્રુપ ખીણ સરજ કરીએ છીએ ત્યારે અમને લાગે છે કે, અમે સ્વતંત્રતાની હદ વધારીએ છીએ; પણ અમે જાણીએ છીએ કે, જ્યાંસુધી આખી દુનિયા સ્વતંત્ર થાય નહિ ત્યાંસુધી અમે તદ્દન સ્વતંત્ર થઈ શકીએ નહિ.

૯૫૦૦૦ ચોરસમાઈલ

અમારો મુલક હવે ૯૫૦૦૦ ચોરસમાઈલ છે. ૫૫૦ માઈલ લાંબી અને આશરે ૧૭૦ માઈલ પહોળી એ એક પટી મેક્સિકોની વચમાં થઈ પૂર્વ અને પશ્ચિમ તરફ વળે છે અને પૂર્વના ભાગમાં પહેલાંના મીકોકન, ગુરેરો અને ઓક્લાહો રાજ્યોનો સમાવેશ કરે છે. અમારી આબુઆબુ કરંજાતું મેક્સિકો આવી રહેલું છે. અમારા મુલકમાં બંદર નથી અને અમારે જોઈતું પણ નથી; કારણ તેમ હોય તો કોઈ મોટી લશ્કરી સત્તા અમારો વિનાશ કરી શકે. અમારા દેશમાં પર્વતો અને જમીનનો નીચો ભાગ પણ છે અને આના મોટા ભાગમાં ખેતી થાય છે. આખોલવા ઉબ્બુથી માંડીને સમશીતોષ્ણ છે અને વસંતઋતુમાં દક્ષિણ કેવીકેવીના જેવી છે.

૪૦૦૦૦૦૦ ની વસ્તી

અમારે ત્યાં વસ્તીપત્રક નથી; પણ અમે જાણીએ છીએ કે, અમારી વસ્તી ૩૦ લાખથી વધુ છે. આમાં ફક્ત ૨૦૦૦ યુરોપીયન છે અને આમાંના ઘણા મેક્સિકન અને યુરોપીયન મિશ્ર પ્રજા છે.

પરદેશીઓ-શંકાની દૃષ્ટિએ

અમારા દેશમાં પરદેશીઓને હમેશાં લૂંટ ચલાવનારતરીકે ગણવામાં આવે છે. વળી કેટલાક પરદેશીઓને સોતું આપી અમેરિકામાં ખરીદ કરવા અમે મોકલ્યા હતા, પણ તેઓ પાછા ફર્યા નથી. આ કારણથી પરદેશીઓ તરફ હજી શંકાની નજરથી જોવામાં આવે છે. જે કરંજા તેમને આવવા દે તો પરદેશીઓના વસવાટમાં વાંધો નથી. અમારા દેશમાં ફરવા આવનાર ઘણાને તેણે પાછા કાઢ્યા છે. અમારા ધારવા પ્રમાણે એને બીક એ છે કે, એના દેશ કરતાં અમારા યુનિયનના સારા રિપોર્ટ બહાર જાય.

શાળાશિક્ષણ-એક રોગ

અજ્ઞાન અને રોગ સમાજવાદી રાજ્યમાંથી જતાં રહે છે. અમારી રાજ્યક્રાંતિ પહેલાં ૯૪ ટકાથી વધુ અભણ હતા. હવે ૪૦ ટકા સિવાય બીજા પોતાતું નામ તો લખી શકેજ છે. શિક્ષકોએ પોતે રચેલી ટાઈપથી લખેલી ચોપડીઓથી તેમને શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. બાળકો દિવસે શાળામાં જાય છે અને સ્ત્રીપુરુષો સાંજે જાય છે. જે માણસો ટપાલ લખ જાય છે, તેઓ ફરેક કાગળની પાછળ પોતાતું નામ લખે છે. તેમ કરવામાં તેઓ અભિમાન ધરાવે છે. કદાચ લખવાની ટેવ પડે માટે પણ તેમ હોય; પણ ટપાલ ઘણી હોતી નથી. મદત મુસાફરી અને પુષ્કળ વખત હોવાથી ઘણા લોકો પોતાના મિત્રોને મળવા જાય છે અને જે કહેવું હોય તે મોટે કહે છે.

પાછા જમીન તરફ

આતું એક વિચિત્ર પરિણામ એ આતું છે કે, જમીન તરફ પાછા ફરવાની ચળવળ શરૂ થઈ ગઈ છે. રાજ્યક્રાંતિની શરૂઆતમાં અમારા મોટામાં મોટા શહેરની વસ્તી આશરે ૧૦૦૦૦ હતી. હવે એથી ત્રીજા ભાગથી પણ ઓછી છે.

૧૯૧૧ ની શરૂઆતમાં ન્યારે અમારી રાજ્યક્રાંતિની શરૂઆત થઈ ત્યારે અમારા પ્રજાસત્તાકની સ્થાપના થઈ એમ કહેવાય.

પોરટીરીઓ ડી આઝ બીજી વાર પ્રમુખ થયા. એ બંધારણવિરુદ્ધ હતું. ત્યાર પછી ફરેક નર્વે સો કે તેથી વધુ રાજ્યક્રાંતિકારો ઉભા થયા અને તેમને મારી નાખવામાં આવ્યા; પણ ૧૯૧૦ની અંતમાં ન્યારે ડી આઝ અને મેકેરા બંને પ્રેસીડન્ટમાટે ઉમેદવાર હતા ત્યારે લોકો ઉશ્કેરાયા.

ચુન્ટણીનો ફાર્સ થયો. અને ડી આજે પ્રેસીડન્ટતરીકે પાછી જગ્યા લીધી; પણ જ્યારે મેડેરાએ જાહેરનામું બહાર પાડી જણાવ્યું કે, કોઇ પણ જગ્યામાટે ફરી ચુન્ટાઇ શકાય નહિ, ત્યારે લોકો નિશાન નીચે લેગા થયા. મુડીવાદ સામે થતાં મજબૂર હમેશ તૈયાર હોય છે; કારણ કે તેને ખબર હોય છે કે, મને લૂંટવામાં આવે છે. તેને આ વખતે એમ માલમ પડ્યું કે, જમીન પાછી આવે એવો આગેવાન મળ્યો છે. અમે તેને ફરીથી ચુન્ટણી નહિ કરનાર લશ્કર કહેતા. ૧૯૧૧ ના મેમાં ડી આજ નાસી ગયો. ડીલા બરાને તેની જગ્યાએ કામચલાઉ પ્રમુખ નીમવામાં આવ્યો અને બધે શાંતિ પ્રસરી. મેડેરા અને બીજા બુદ્ધિશાળી વર્ગને લાગ્યું કે રાજ્યક્રાંતિ પૂરી થઇ ગઇ છે.

પણ જ્યારે મજબૂરાને માલમ પડ્યું કે, જે જમીનમાટે તેઓ લડત લડતા હતા તે મેડેરા આપવાના નથી, ત્યારે તેઓને માલમ પડ્યું, કે રાજ્યક્રાંતિની શરૂઆત હમણાંજ થઇ છે. ત્યાર પછી ખરી રાજ્યક્રાંતિની શરૂઆત થઇ. ડી આજ, મેડેરા, હુઅર્ટા, કરંઝા અને જેઓ મજબૂરાની સામે થયા તેમની સામે ત્યાર પછી અમે લડવા માંડ્યું. પહેલાં અમે આપખુદ ડી આજ સામે લડ્યા, ત્યાર પછી મેડેરા જેવા મારા મિત્ર હતા અને ફક્કડ માણસ હતા છતાં મજબૂરાના શત્રુ હતા તેમની સામે અમે લડ્યા; ત્યાર પછી અમારા લશ્કરના ધજગેર હુઅર્ટા સામે લડ્યા અને હવે ઘોળી દાઢી-વાળા, સુંદર ચહેરાવાળા વકીલ અને પહેલાં ચૌઆલા રાજ્યના પ્રમુખ કરંઝા સામે અમે લડીએ છીએ.

પ્રમુખ કરંઝા

મેક્સીકોના સમાજવાદ પક્ષના કરંઝા એક સભ્ય છે; છતાં તેઓએ લોકોની જમીન લૂંટ ચલાવનારાઓને વેચી દીધી છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના કોઇપણ પ્રમુખ કરતાં તે વધુ મુડીવાદી છે. તેમની વય ૮૦ વર્ષની છે. દેખાવમાં તે નીચા બડા છે, ચશ્મા પહેરે છે અને સારી રીતભાતવાળા છે. પૈસાથી તેમને લલચાવી શકાય તેમ નથી; પણ લોકોપણ તેમને ચલિત કરી શકે એમ છે.

વીક્ષા

વીક્ષા એ કુમળા હૈયાનો સમાજવાદનો આદર્શવાદી છે; પણ રેડીકલ નથી. પ્રજાઉપયોગી સાધનો સરકારની માલકીનાં હોવાં જોઇએ એમ તેઓ માને છે; પણ નાણું કે ખાનગી મિલ્કત રદ કરવાની તરફેણમાં નથી. જે હુમલાથી યુનાઇટેડ સ્ટેટ એની પાછળ લાગી હતી તેમાં એ નિર્દોષ હતા અને તેથીજ અમેરિકનોએ એમને પકડ્યા નહિ. તેમને માલમ પડ્યું કે, જે માણસને તેઓ જોળે છે તે આ નથી. તેમ મેક્સીકોમાં હવે જે રાજ્યક્રાંતિ થશે તેમાં વીક્ષા કરંઝાની સામે પડશે પણ પાછળથી જીતનાર એને ભૂલી શકશે નહિ.

ઝાપાટા પોતે

ઝાપાટા બંને ઉંચો, મજબૂત, ૪૦ વર્ષનો મેક્સીકન ઇંડીયન છે. જ્યારે રાજ્યક્રાંતિ થઇ ત્યારે તેઓ દરરોજ ૧૦ પેન્સના પગારે તખ્તેલામાં કામ કરતા હતા અને તે વખતે લખીવાંચી શકતા પણ નહિ; પણ એ કદાવર માણસ છે એ હાંક્યું રહે એમ નથી. તેમનામાં તીવ્ર બુદ્ધિ છે, તેઓ જન્મવક્તા અને કુદરતી રીતે માણસના નેતા છે. તેઓ દેશભક્ત, નમ્ર હૃદયના અને નિરભિમાન છે. વળી તેઓ સારી રીતભાતવાળા છે. જો તમે એને દિવાનખાનામાં હમેશના પોશાકમાં જુઓ તો તમને માલમ પડે કે, તેઓ કેમ્પમાં હોય છે તેવાજ વિનોદી છે. અમારા પ્રિય સરદાર છેલ્લી રાજ્યક્રાંતિના નેતા ઝાપાટા છે પણ તેઓ યુનિયનના રાજકર્તા નથી.

પરદેશી દખલ

અમારા પ્રજાસત્તાકને બહારનાં રાજ્યો કચડી શકે, પણ તેમણે યુનિયનના એકેએક સ્ત્રીપુરુષની સામે ઝુઝવું પડે; પણ આખરે અમે છેલ્લી રાજક્રાંતિ પૂરી કરી છે. અંદર અમારો કોઇ દુશ્મન નથી.

દાંતની ઉપયોગીતા અને તેની સ્વચ્છતા

(લેખક-શ્રી ગોપીનાથજી વર્મા 'ચાંદ' ૧૯૨૬ ના એપ્રિલના અંકમાંથી)

સાધારણ રીતે દાંતથી આપણને ત્રણ લાભ છે:—

૧-દાંત આપણા ખાદ્ય પદાર્થોને સારી પેઠે ચાવીને પચવાયોગ્ય બનાવે છે. જો ખાદ્ય પદાર્થો નિયમિત પચ્યા કરે તો ઘણાખરા રોગ તો આપણી પાસે ડોકીયું કરવા પણ ન આવે. નિરોગી શરીરથી કોઈ પણ કામ કરવામાં ચિત્ત ચોંટે છે અને જીવનમાં આનંદ આવે છે. એથી વિરુદ્ધ રોગગ્રસ્ત શરીર દુઃખદાયક તથા જીવનમાં બેભાન થઈ પડે છે.

૨-દાંતથી બીજો લાભ એ છે કે, તે બોલવામાં મદદ કરે છે. જેમને દાંત હોતા નથી તેમની વાણી શ્રવણ-મધુર અને સ્પષ્ટ લાગતી નથી. વાત કરવાનો પ્રધાન ઉદ્દેશ બીજાઓને સંતુષ્ટ કરવાનો અને પોતાના મનના ભાવને પ્રકટ કરવાનોજ હોય છે. દાંતવિનાનો માણસ આ બંને લાભોથી વંચિત રહે છે.

૩-મુખની સૌંદર્યવૃદ્ધિ પણ દાંતનું મુખ્ય કામ છે. કોઈ દાંત પડી ગયો હોય તો ચહેરો બેડોળ અને વિકૃત થઈ જાય છે.

દાંત આપણા જીવનમાં બે વખત આવે છે. પહેલા બાલ્યકાળમાં જોને 'દુધીઆ દાંત' કહે છે. દુધીઆ દાંત બાળકોને ૬-૭ મહિનાથી અઢી વર્ષની ઉંમરસુધીમાં પુટે છે. તે ઘણેભાગે વીસ હોય છે. તે દાંત સાધારણ રીતે અતિ સુંદર અને નાના નાના હોય છે. સ્થાયી દાંત ન આવે ત્યાં-સુધી આ દાંતજ કામ આપે છે.

ઘણું કરીને ૬-૭ વર્ષની ઉંમરમાં દુધીઆ દાંત પડવા માંડે છે અને તેની જગ્યાએ સ્થાયી દાંત આવવા લાગે છે. સ્થાયી દાંત ઘણેભાગે ૩૨ હોય છે-અર્થાત્ ૧૬ નીચે અને ૧૬ ઉપર. આ દાંત દુધીઆ દાંતથી મોટા હોય છે. આ દાંતોમાં થોડાકને નાઠના દાંત કહે છે અને તે ૧૭ થી ૨૧ વર્ષની ઉંમરસુધીમાં આવે છે. કહેવાય છે કે, આ દાંત મૃત્યુસુધી સ્વસ્થ અને સખળ રહે છે.

બધા દાંત એકસરખા નથી હોતા. કોઈ તેજદાર, કોઈ શુદ્ધ, કોઈ તીક્ષ્ણ અને કેટલાક કુંઠિત અને પહોળા હોય છે. પ્રત્યેક દાંતનું નામ જૂદું જૂદું છે. દાંતથી વિવિધ પ્રકારનાં કામ કરવામાં આવે છે, તેથી દાંત વિવિધ પ્રકારના હોય છે. કેટલાક દાંતથી કોઈ ખાવાની ચીજ કરડવામાં સગવડ હોય છે, કેટલાક કોઈ વસ્તુને તોડવામાં તેજદાર હોય છે અને કોઈ કોઈ દાંતથી ભોજનની કોઈ વસ્તુ તરતજ ચાવી નખાય છે. દાંતના ઉપક્રા ભાગ સમતલ નથી હોતા, તેથી પણ કામમાં એક સગવડ થાય છે.

નિયમ પ્રમાણે વ્યવહાર નહિ કરવાથી દાંત કમજોર થઈ જાય છે. દાંતમાં મેજ જામી જવાથી દાંતનાં મૂળમાં એક પથ્થર જેવી કંઈ વસ્તુ પેદા થાય છે, તે દાંતને હાનિકર્તા છે. કોઈ કોઈ વિજ્ઞાનવેતાનો એવો અભિપ્રાય છે કે, દાંતમાંથી લોહી નીકળવાનું કારણ એજ છે. દાંતને સારી રીતે સાફ નહિ કરવાથી બે દાંતની વચ્ચે ભોજનની નાની કણિકાઓ રહી જાય છે તે દાંતને સડાવે છે. તેનાથી બદબો આવે છે અને દાંત અકાળે પડી જાય છે. દાંતના રક્ષણમાટે કેટલીક બાબતો જેવી બાબતો નીચે આપવામાં આવે છે. આશા છે કે, તેથી અનેક જણને લાભ થશે.

૧-બાળપણથીજ છોકરા અને છોકરીઓને દાંત સાફ કરવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. આ કામ માતાનું છે. એકવાર ટેવ પડી ગયા પછી કોઈપણ પ્રકારની અડચણ કે અગવડ નહિ આવે. ઘણેભાગે એવુંજ જોવામાં આવે છે કે, જેમને નાનપણથી દાંત સાફ કરવાની ટેવ પડી નથી હોતી, તેઓ મોટા થયે પણ દાંત તરફ ધ્યાન નથી આપના. તેનું પરિણામ એ આવે છે કે, અસ્વાસ્થ્ય-માંજ કેટલાયના દાંત પડવા લાગે છે.

૨-જ્યારે દુધીઆ દાંત પડી જાય છે તથા સ્થાયી દાંત આવવા લાગે છે, ત્યારે માતાએ છોકરા-છોકરીઓના દાંત તરફ ખાસ નજર રાખવી જોઈએ. હાલતા દાંતને ઉખાડી નાખવા જોઈએ. કેટલાક છોકરા-છોકરીઓ દુઃખવાના ભયથી હાલતા દાંતને ઉખાડતા નથી. પરિણામે દુધીઆ દાંત

રહેવા છતાં સ્થાયી દાંત નીકળી આવે છે. આના દાંત ખેડોળ થઇ જાય છે અને વિચિત્ર દેખાય છે. પછી અનેક પ્રયત્નો કરવા છતાં પણ તે દાંત જલદી સાફ થતા નથી.

૩—વધારે ગરમ તથા વધારે ઠંડી ચીજો ન ખાવી જોઈએ; કારણ કે ખન્ને સ્થિતિઓ દાંતને હાનિકર્તા છે.

૪—લીમડો, વડ, ખાવળ વગેરે ઝાડની કામળ ડાળખીઓના ટુકડાથી દાંત સાફ કરવા જોઈએ. અશ વગેરેથી પણ દાંત સાફ કરી શકાય છે.

૫—દાંતણુ તથા અશથી દાંતને અંદર તેમજ બહાર તથા વચ્ચેથી એમ દરેક જગ્યાએથી સાફ કરવા જોઈએ. જો અવાળાંમાંથી લોહી નીકળે તો તે જોઈને ડરવું નહિ; પરંતુ વધારે જોસથી સાફ કરવા જોઈએ.

૬—દાંત ધસવાના પણ નિયમ છે. ઉપસા દાંત સાફ કરતી વખતે અવાળાં તરફથી શરૂ કરીને નીચેની ખાલુસુધી ધસવા જોઈએ અને નીચેના દાંત ધસતાં અવાળા તરફથી ધસતાં ધસતાં ઉપરની ખાલુસુધી ધસવા જોઈએ. આ પ્રમાણે ધસવાથી દાંત સહેજે સાફ થઈ જાય છે. ખીજી રીતે ધસવાથી દાંત જલદી સાફ નથી થતા. આ પ્રમાણે દાંત સાફ કરવાનો અભ્યાસ કેટલાક દિવસસુધી હમેશાં પાડવાથી દાંત સાફ કરવામાં જરા પણ દુઃખ નથી થતું.

૭—રોજ દાંતને બે વાર સાફ કરવા જોઈએ. સવારે ઉઠી ઉઠ્યા પછી તથા રાત્રે વાળુ કર્યા પછી અને સૂઈ જતા પહેલાં. બે દાંતની વચ્ચે ઘણેભાગે ખાદ્ય પદાર્થની ક્રાઈ ક્રાઈ કણો રહી જાય છે. તેને સાફ નહિ કરવાથી રાત્રે દાંતની અંદરજ તે સડી જાય છે અને દાંતને નુકસાન પહોંચાડે છે. ઘણાખરા માણસો રાત્રે દાંત કચડતા દેખાય છે અથવા તેમના મોંમાંથી લાળ નીકળવા લાગે છે. તેવું કારણ પણ દાંતમાં રહેલો મેલજ છે. રાત્રે ખાધા પછી દાંત સાફ કરવાથી દાંતમાં ક્રાઈ જાતનો મેલ નથી રહેતો અને આનંદપૂર્વક નિદ્રા પણ આવે છે.

૮—દાંત સાફ કરવાને માટે કોઈ મૂલ્યવાન દંતમંજનની ખાસ આવશ્યકતા નથી. થોડું મીઠું, ફટકડી અને ચાકની ભૂકી એકસાથે મેળવીને ધસવાથી દાંત સારી રીતે સાફ થાય છે.

૯—કોઈ દાંત ખરાબ થઈ જાય તો તેને પડાવી નાખવો જોઈએ અથવા કોઈ યોગ્ય વૈદ્ય પાસે તેની દવા કરાવવી જોઈએ.

૧૦—સંયોગવશાત્ દાંત લાગી જાય તો કૃત્રિમ દાંત બેસાડી લેવો જોઈએ, તેમાં વિલંબ કરવો ઉચિત નથી.

૧૧—કેટલાય પદાર્થો દાંતને સહેજે સાફ કરે તેવા હોય છે. જેમકે અનેક પ્રકારનાં શાક, ફળ વગેરે. જમ્યા પછી દાંતને પુષ્ટિ આપે એવાં ફળાંતું સેવન કરવું જોઈએ.

૧૨—મળમૂત્ર ત્યાગ કરતાં દાંત ભીડેલા રાખવા જોઈએ અને શૌચાદિમાટે બેસવું પડે ત્યાં સુધી તેજ પ્રકારે ભીડેલા રાખવા જોઈએ. આમ કરવાથી દાંત મજબૂત થાય છે. તરતજ પડી જતા નથી અને લાંબા કાળસુધી કામ આપે છે.

શક્તિવર્ધક પાકો ખનાવવાની રીતો

(લેખક—સદ્ગત વૈદ અમૃતલાલ મુંદરજી પઠિયાર—“મુંદરી મુખોદ્ધ” માસિકના અગાઉના અંકમાંથી)

હવે ધીમી ધીમી ગુલાખી ઠંડી પડવા લાગી છે, એવા વખતમાં શક્તિ વધારનારા કોઈ સારા પાક અથવા એવીજ ખીજ કંઈ ઉત્તમ પ્રકારની દવા ખાવામાં આવે તો તે બહુ જલદીથી પચી જાય છે અને તેથી બહુ સારો ફાયદો થાય છે. ઉનાળામાં ગરમીને લીધે પાક બગડી જાય છે; તેમજ ચીકણી ગરમ વસ્તુઓ ખાવી ફાવતી નથી. એજ પ્રમાણે ચોમાસામાં પણ દરદોતું જોર વિશેષ હોય છે અને જઠરાગ્નિ મંદ હોય છે, એટલે ચોમાસામાં પણ બધા માણસોને પાક ખાવાનું અનુકૂળ આવતું નથી; પણ શરીરમાં ઝમઝમાટી આપવાવાળી ગરમ, ચીકણી, ઘાતુ વધારનારી તથા મગજને તાજગી આપનારી પૌષ્ટિક દવાઓ ખાવાને માટે શિયાળાનો વખત બહુ અનુકૂળ છે, માટે ઘણા લોકોથી પોતાને ઘેર બહુ સહેલાઈથી અને ઓછા ખર્ચમાં બની શકે તેવા કેટલીક જાતના

પાકો બનાવવાની રીતિ સમજાવવાની જરૂર છે. આ બાબત લખવાનું મને મન થયું છે તેનું બીજું કારણ એ છે કે, તુલસીનાં બીનો પાક, પીંપળાના ફળનો પાક તથા હાથલાનાં ડોડવાંના રસનો પાક વગેરે બાબત ઉપર મુંબઈ વૈદ્યસભામાં મેં ભાષણ આપ્યું હતું, તે ઉપરથી એ બધા પાક કેમ બનાવવા એવો સવાલ પૂછનારા સેંકડો કાગળો મારી ઉપર આવેલા છે. એટલે મને લાગ્યું કે, પાક બનાવવાની રીતો જણાવવાની હજારો લોકોની ઇચ્છા છે, માટે એ પ્રયોગો ખુલા દિશે જાહેરમાં મૂકવા જોઈએ. આમ લાગવાથી પાક બનાવવાની વિધિનો આ લેખ હું લખું છું:

૧-તુલસીનાં બીનો પાક અને તેના ફાયદા

ઘણાએ હિંદુલોકો પોતાને ઘેર કુંડામાં તથા બગિચાઓમાં તુલસીના છોડ રોપાવે છે. એ તુલસી એ જાતની હોય છે. તેમાં જે તુલસીનાં પાન બહુ લાંબાં હોય છે તે લીલી તુલસી કહેવાય છે અને જે તુલસીનાં પાન જરા કાળાશ પડતાં હોય તે કૃષ્ણતુલસી કહેવાય છે. એ બન્ને તુલસીનાં બી પાક બનાવવામાં કામ લાગી શકે છે; પણ એ બંને જાતનાં બીમાં કાળી તુલસીનાં બી વધારે સારાં ગણાય છે. તુલસીના બી એટલે તુલસીની ઉપર જે મંજરી થાય છે, તે જેને લોકો માંજર કહે છે તે સૂકાયા પછી તેને ચોળા અંખેરવાથી તેમાંથી અસખસના દાણા જેવાં, રાઈના જેવા રંગવાળાં બી નીકળે છે તે. એ બી કંઈ દેકાણે દેકાણે મળતાં નથી; પણ ખાસ આહીને, ચોકસાઈ રાખીને કેાઈ બગીચામાંથી મેળવીએ સારે તે બી મળે છે. ગાંધી લોકોની દુકાને તુલસીનાં બીને નામે કેાઈ બીજી જાતનાં બી બાંધી આપે છે; પણ એ બીથી કંઈ તુલસીનાં બી જેટલો ફાયદો થતો નથી. આપણી તરફ તુલસીનાં ખેતરો લોકો વાવતા નથી. એટલે તુલસીનાં બી જથ્થાબંધ મળી શકતાં નથી; પણ મેં સાંભળ્યું છે કે, બંગાળામાં તુલસીનાં બી મળી શકે છે અને મથુરા પાસે વૃંદાવન છે ત્યાં તુલસીનાં ખેતરો છે તે મેં જોયેલાં છે. એ લોકોને મેં પૂછ્યું કે, તુલસીનાં ખેતરો રાખવાં તમને કેમ પાલવે છે? સારે એ લોકોએ કહ્યું કે, તુલસીની ખેતી કરવામાં બહુજ મોટો ફાયદો છે; કારણ કે તુલસીના એક ક્યારામાંથી આખું વરસ તુલસી ઉતારે તેની કિંમત રૂ. ૧) એક મળે છે અને એક વીધા જમીનની અંદર ઘણા ક્યારા થઈ શકે છે. એ તુલસી દેવને ચઢાવવામાટે તેનાં પાંદડાં તોડી લેવામાં આવે છે. એ પછી કાર્તિકમાસમાં તેનાં બી તૈયાર થાય છે. એ એક રતલ બીની કિંમત એક રૂપિયાથી માંડી ચાર રૂપિયાસુધી ઉપજી શકે છે. એ સિવાય તુલસી સૂકાઈ ગયા પછી તેનાં જે લાકડાંઓ રહે તે લાકડાંઓની કિંમત પણ ઘણી ઉપજે છે. એ લાકડાંઓ માળા તથા કંઠી બનાવવાના કામમાં લોકો વાપરે છે અને તે લાકડાંના બંગાળી એક મણના વીસ રૂપિયા કિંમત ઉપજે છે. આવી રીતે તુલસીનાં પાંદડાંમાંથી પણ પૈસા ઉપજે છે ને તુલસીનાં બીમાંથી પણ પૈસા ઉપજે છે; તેમ તુલસીનાં લાકડાંમાંથી પણ બહુ મોટી કિંમત ઉપજી શકે છે, માટે તુલસીનાં વાવેતર કરવા ગુજરાતના ખેડુતો ધ્યાન આપે તો તેઓને બહુ ફાયદો થઈ શકે તેમ છે.

લીલી અને કાળી તુલસીસિવાય બીજી એક જંગલી જાતની તુલસી થાય છે. તે પોતાની મેળે જંગલોમાં ઉગી નીકળે છે. તેનાં પાંદડાં બહુ મોટાં હોય છે અને તેનાં બી પણ રાઈના દાણા જેવાં હોય છે, તેનો રંગ પણ ઘણું કરીને રાઈના દાણાને મળતોજ હોય છે. એ તુલસીને કેટલાક લોકો રામ તુલસી કહે છે અને કેટલાક લોકો તેને રાન તુલસી પણ કહે છે. તેના છોડ કૃષ્ણતુલસી કરતાં મોટા થાય છે અને એ તુલસીમાંથી બી પણ વધારે નીકળે છે. તે બીનો પણ પાક બની શકે છે અને તેનાં બીની તપાસ જો આસો માસમાં કરી હોય તો તે વખતે ઘણાં બી મળી શકે છે; પણ અકસોસની વાત એ છે કે, જે દેકાણે એવી ઉત્તમ વસ્તુઓ થાય છે ત્યાંના લોકોને એ વસ્તુઓની કંઈ કિંમત હોતી નથી. એટલે તેઓ એ બીને સાચવી રાખવાની તબવીજ કરતા નથી. તેથી તે કિંમતી બી પોતાની મેળે પાકીને જમીન ઉપર ખરી જાય છે અને ત્યાંજ તેનો નાશ થાય છે, માટે આવી ઉત્તમ વસ્તુઓનો નાશ ન થાય ને તેનો કંઈ સદુપયોગ થાય તેમ કરવાની સૌ ભાઈબહેનોએ કાળજી રાખવી જોઈએ.

તુલસીનાં બીને ખાંડી, વાટી, અગર ઘંટીએ દળાવીને તેનો લોટ જેવો બારીક ભૂકો કરવો. તે ભૂકો શે. ૦૧ લેવો. મરી તો. ૧, લાંગ તો. ૦૧, કેસર તો. ૦૧, એલચી તો. ૧, બદામનો મગજ શેર. ૦૧, માવો શે. ૦૧, ચણાનો લોટ શેર ૪૧, સાકર શે. ૧૧૧, ઘી શેર ૧૧; એટલી વસ્તુ-

ઓ તૈયાર રાખવી. પછી પ્રથમ ચણાના લોટમાં સારી પેટે ઘીનું મોણુ દઈ તેમાં જરા દૂધ છાંટવું. એ પછી લોખંડ અગર પિત્તળના વાસણમાં ઘી મૂકી, ઘી ગરમ થાય ત્યારે તેમાં ચણાનો મોણુ દીધેલો લોટ નાખી ધીમી આંચે શેકવો અને જ્યારે અડધો શેકાઈ રહે, ત્યારે તેમાં માવો નાખવો અને એ લોટની સાથે માવાને પણ શેકાવો દેવો. માવાને તેમાં નાખ્યા અગાઉ છૂટો પાડી નાખવો. લોચા જેવો એમ ને એમ નાખવો નહિ. એ પછી જ્યારે માવાની અંદરનું પાણી બળી જાય તે માવો શેકાઈ રહે, ત્યારે તેમાં બદામના મગજનો ભૂકો નાખવો. બદામનો મગજ રીતસર પાકી જાય, ત્યારે તેમાં તુલસીનાં બીનો ભૂકો નાખવો. એ ભૂકામાં ભાંગ ને એલચીનો તથા મરીનો ભૂકો પણ મેળવી દેવો અને તે પછી તુરતજ ઉતારી લેવો. ત્યારબાદ સાકરની ચાસણી તૈયાર રાખવી. તેમાં કેસર નાખવું. એ ચાસણી કેવી રાખવી તેનો આધાર જૂદી જૂદી ઋતુઓ ઉપર છે. જેમકે શિયાળામાં ચાસણી જરા નરમ હોય તો પાક રીતસર રહે છે; પણ જો આકરી ચાસણી થાય તો પાક બહુ કઠણ બની જાય છે; તેમજ ચોમાસામાં જો નરમ ચાસણી રહે તો પાક બહુ જલ્દીથી બગડી જાય છે અને દીલો પડી જાય છે, પણ જો આકરી ચાસણી હોય તો પાક સારો થાય છે. બીજું એ કે, પાકની અંદર ઝાઝું ઘી સમાવવું હોય તો જરા આકરી ચાસણી લેવી પડે છે અને થોડા ઘામાં કામ ઉકેલવું હોય તો નરમ ચાસણી રાખવી જોઈએ. આ બધી બાબતો વારંવાર પાક બનાવનારા વૈદરાજો તથા મિઠાઈ બનાવનારાઓ સમજે છે; પણ ઘણા લોકોને આવી ઝીણી ઝીણી બાબતોની ખબર હોતી નથી અને આ લેખ તો સામાન્ય લોકોને માટે છે, એટલે આ બધી બારીક વિગત કહેવી પડે છે. એ પછી તૈયાર થયેલી ચાસણીમાં તૈયાર થયેલા પાકને મીલાવવો અને સારી રાતે હલાવવો. એ પછી ઠરવા જેવું થાય, ત્યારે તેને થાળીની અંદર ઠારી દેવું. એ પછી તેમાં ચપ્પુવડે કાપા પાડી પોતાની મરજી પ્રમાણે નાના કે મોટા કકડા બનાવવા. એ પાક દરરોજ એ તોલાથો દશ તોલાસુધી સૌ સૌના જઠરાગ્નિના જોર પ્રમાણે ખાઈ શકાય છે. એ પાક સવારના પહેરમાં ખાવો અને તેની ઉપર પાશેર કે અડધો શેર દૂધ પીવું. એ પાક ખાતી વખતે તેલ, મરચું, ખટાશ વગેરે ચીજો ન ખાવાય તો એ પાક ઘણેજ વધારે ફાયદો આપી શકે છે અને જો શાકભાજીમાં બહુ મસાલાઓ ખવાય તો તે પાક ઓછો ગુણ આપે છે; માટે પાક ખાતી વખતે તેલ, મરચું, આમલી, ગરમ મસાલો વગેરે વસ્તુઓ ન ખાવામાં આવે અગર ઓછાં ખાવામાં આવે તેવી તજવીજ રાખવી જોઈએ.

તુલસીનાં બીમાટે વૈદકશાસ્ત્રમાં એમ કહેલું છે કે, એ બી બહુજ શક્તિવર્ધક છે. એ બીથી ધાતુ બંધાય છે અને વીર્ય વધે છે. શરીરમાં સાચી ગરમી આવી જાય છે અને વાયુના તથા કફના ઘણી જાતના રોગ મટી જાય છે. જો એ પાક વિધિપુરઃસર બનાવ્યો હોય અને પોતાની પ્રકૃતિ સમજીને રીતસર ખાધો હોય તો તેથી બેહદ ફાયદો થાય છે અને બીજી ઘણી જાતના રોગો એ પાક બાધાથી મટી જાય છે.

તુલસીનો પાક બનાવવાની ઉપર જે રીત બતાવેલી છે, તે રીત સહેલામાં સહેલી અને ઉત્તમોત્તમ છે; કારણકે એમાં ઘણું ખર્ચ લાગતું નથી કે ઘણી મહેનત પડતી નથી; તેમજ તેમાં કોઈ કોઈ નહિ મળી શકે તેવી અબજણી વસ્તુઓ પડતી નથી અને તેની બનાવટ પણ બહુ સહેલી છે. એટલે ઘણા લોકોથી બહુ સહેલાઈથી તે બની શકે તેમ છે. એ સિવાય તુલસીના બીનો પાક બનાવવાની બીજી પણ ઘણી રીતો છે અને એ પાકમાં બીજી પણ ઘણી જાતની દવાઓ નાખી શકાય છે; પણ એ બધી વાતો કંઈ આ ઠેકાણે લખી શકાય નહિ; કારણકે જૂદી જૂદી પ્રકૃતિના માણસોમાટે અને જૂદા જૂદા રોગોમાટે જૂદી જૂદી દવાઓ મીલાવીને સેકડો પ્રકારના પાક થઈ શકે છે અને પાક બનાવવાની રીતઓ પણ ઘણી હોય છે. એટલે એ બધી વાતો લખતાં કંઈ પાર આવે નહિ. એ તો દરેક માણસોએ પોતપોતાના અનુભવ પ્રમાણે યોજનાઓ કરી લેવી જોઈએ. તુલસીનાં બી પૌષ્ટિક છે અને ચીકાશવાળાં છે તથા તેલવાળાં છે; એટલે તેમાં દરતને બાંધવાનો ગુણ છે. એથી જેને વધારે દરત થતા હોય તેને એ પાક બહુ સારો ફાયદો કરે છે; પણ જેને દરતની ક્ષયજનક હોય તેને કોઈ કોઈ વખતે એ પાકથી ઝાડો રોકાય છે, માટે એવે વખતે એવા માણસોએ પાક બનાવતી વખતે તેમાં ઝાડો સાફ કાપવામાટે નસોતરનો ભૂકો અગર સાટો-

ડીનાં મૂળનો ભૂકો મીઠાવવો જોઈએ. એમાં સાટોડીનાં મૂળ એ વધારે સારી ચીજ છે. x

૨-પીંપળાની પેપડીનો પાક અને તેના ફાયદા

પીંપળાને જે ફળ થાય છે તે ફળને પેપડી કહે છે. તે ફળ પક્ષીઓ ખાય છે; અને જ્યાં ગામને ઝાંપે પીંપળાઓ હોય છે, ત્યાં છોકરાંઓ પણ એ ફળ વીણી વીણીને ખાય છે. એ પાકેલી પેપડી લાવી તેને છાંયે સૂકવવી, પછી તેને ફૂટવી અગર દળાવીને લોટ બનાવવો અને તે લોટનો તુલસીનાં બીની માફક પાક બનાવવો અને તેમાં પણ એજ પ્રમાણેની વસ્તુઓ નાખવી તથા વજન પણ તેજ પ્રમાણે સમજવું. તે સિવાય કોઈ માણસને માવો પસંદ ન હોય, અગર કોઈને બદામની જરૂર ન લાગે તો એ વસ્તુ નાખ્યાવિના પણ ચક્રાવી શકાય છે; તેમજ પેપડીનું તથા તુલસીના બીનું વજન પણ પોતપોતાના શરીરની પ્રકૃતિ પ્રમાણે ઓછું વધતું કરી શકાય છે. જેમકે ઉપર જણાવેલ વજનના પાકમાં નવટાંક પેપડી પણ નાખી શકાય, પાશર પેપડી પણ નાખી શકાય અને એથી વધારે પણ નાખી શકાય; પણ એ પ્રમાણે જેમ પેપડી વધારે કે ઓછી નાખીએ તે પ્રમાણે પાકના ગુણમાં તથા સ્વાદમાં ફેર પડે છે અને બહુ દવાવાળો પાક ઘણા લોકોને ખાવો લાવતો નથી; તેમજ પચવામાં પણ મુશ્કેલી પડે છે. તેથી ઉપર જે વિધિ બતાવેલી છે, તે સ્વાદ તથા ગુણ બંને વસ્તુ સચવાય અને સૌને માફક આવે તથા સહેલાઈથી બની શકીને ઓછા ખર્ચમાં થઈ શકે તેવી છે; માટે જેનાથી બની શકે તેણે તેનો લાભ લેવો જોઈએ. પીંપળાની પેપડી પુરુષોને તાકાત આપવામાં અતિશય ફાયદાવાળી વસ્તુ છે અને સ્ત્રીઓના ગર્ભાશયના ઘણી જાતના દોષો એથી દૂર થાય છે. વળી પીંપળાની પેપડી ખવરાવવાથી બાળકોની લાંબા સુધરી જાય છે અને તેને જલદીથી બોલતાં આવડી જાય છે તથા તેઓના શરીરમાંથી ઘણી જાતના રોગો ફક્ત પેપડી ખાવાથી જ મટી જાય છે. એવી ઉત્તમ વસ્તુઓ માત્ર પક્ષીઓજ ખાઈ જાય છે તથા નીચે ખરીને ધુળમાં મળી જાય છે. જે દવામાં તેના કરતાં સોમા લાગ જોડેલો પણ ગુણ ન હોય તેવી દવાઓ બહુ મોંઘી કિંમતે ઘણા લોકો વાપરે છે ને ઉઘટા દુઃખી થાય છે. એમ ન થાય માટે આવી સાદી સાદી નિર્દોષ ધરગતુ વસ્તુઓના લાભ લેતાં શીખવું જોઈએ.

૩-હાથલાના ફળના રસનો પાક

ગામડાંઓમાં ખેતરોની વાડોમાં હાથલાના થોર નામે કાંટાવાળા થોર થાય છે. તેનો આકાર હાથના પંજા જેવો હોય છે, તેની ઉપર બહુ કાંટા હોય છે અને તેમાં લાલ ડોડવાં થાય છે. તેની ઉપર પણ બહુ બારીક કાંટા હોય છે. એ પાકેલા ફળને લાવી તેની ઉપરની છાલ કાઢી નાખવી અને અંદરથી જે ગર્ભ રહે તે ગર્ભને છુંદી નાખવો. એટલે તેમાંથી રસ નીકળશે. એ રસને જાડા કપડાવડે એ વખત ગાળી લેવો. તે રસમાં સાકર નાખી તેની ચાસણી બનાવવી. મનઝળ કે ચાસણી બનાવવા માટે સાકરમાં જેમ પાણી નાખીએ છીએ, તેમ પાણી નહિ નાખતાં તેને બદલે હાથલાનાં ડોડવાંનો રસ નાખવો અને તેની ચાસણી બનાવવી. એ પછી ચણાને લોટ શે. ૧ લઈ તેને ઉપર મુજબ મોણુ દધ તથા દૂધનો ધ્રાઓ દઈ ઘીમાં મોહનથાળની પેડે શેકી લેવો. તેમાં પણ ઉપર પ્રમાણે લાંગ તથા મરી મીઠાવવાં અને બરોબર લોટ શેકાઈ રહે, ત્યારે પેલી ચાસણીમાં મીઠાની દેવું. એ પાક ખાંસી તથા દમના દરદવાળાઓને બહુ ફાયદો કરે છે અને જેના શરીરમાં બહુ શરદી રહેતી હોય અને બહુ ટાઢ વાયા કરતી હોય તેને પણ એ પાકથી બહુ ફાયદો થાય છે. એ પાક લાલ રંગનો થાય છે. એ હાથલાનાં ડોડવાંનો રસ કાઢતી વખત બહુ સંભાળવું જોઈએ; કારણ કે તેની ઉપર બહુ કાંટા હોય છે. એ કાંટા પાકની અંદર ન આવી જાય તેની ખાસ સંભાળ રાખવી જોઈએ. એ પાક ખાવાથી પણ અજબ જેવો ફાયદો થાય છે. એ ડોડવાં હજારો ખાંડી મક્ત મળી શકે તેમ છે; કારણકે કોઈ પણ લોકો તેમાંથી કોઈ ખાસ ચીજ બનાવતા નથી, પણ જે કોઈ રસાયણશાસ્ત્રી શોધ કરે તો હાથલાનાં ડોડવાંમાંથી ગોળ તથા સાકર બહુ સહેલાઈથી બનાવી શકાય તેમ છે. એ સિવાય બીજી પણ ઘણી જાતની દવા તેમાંથી મેળવી શકાય તેમ છે. તેમાં ખાસ ખુખીની વાત એ છે કે, એના

x પૌષ્ટિક પાકોમાં જે ચક્ર પદાર્થ વિરોધી ગુણવાળા હોવાથી તે એના પાકોમાં નખાવા જોઈએ નહિ, એવા લાવતું એક અગત્યના દેશી વૈધકના ગ્રંથમાં વાંચેલું યાદ છે, માટે આવી બાબતમાં અનુભવી વૈધનો મત લઈ તે મુજબ વર્તવા લલામણુ છે.

લિધુ: અખંડાનંદ

ઝાડને પાણી પાવું પડતું નથી કે તેની ઉપર કંઈ મહેનત લેવી પડતી નથી; પણ ખરાબમાં ખરાબ જમીનમાં પણ પોતાની મેળે તે ઉગી નીકળે છે. જથાબંધ ફળ આપ્યા કરે છે, માટે એવી અમૂલ્ય વસ્તુઓ ફેંકટ ન જાય તેની ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ અને એવી ફેંકટ જતી વસ્તુઓમાંથી પણ દેશની સમૃદ્ધિ વધે એવા ઉપાયો કરવા જોઈએ.

૪-હાથલાના અને બીજા બીજાના પાકો વગેરેની રીત

હાથલાના ફળનો રસ કાઢી લીધા પછી તેમાંથી જે બીજ રહે તે બી પણ બહુ ગુણકારી વસ્તુ છે. એ બી કઢાવી તેને પાણીથી ઘોષ્ટને સૂકવી રાખવા પછી તેને ખંડાવવાં, તે બી બહુ સખત હોય છે. તેને કૂટી તેનો ભૂકો કરતાં બહુ મહેનત પડે છે. એ બીમાંથી પણ બહુ મહેતો લોટ નીકળે છે. એ લોટનો પણ ઉપરની વિધિ મુજબ પાક થઈ શકે છે અને એ પાકના ગુણ પણ ઘણા સરસ છે. ખાસ કરીને ધાતુપુષ્ટિની બાબતમાં પણ આ પાક બહુ સાફ કામ આપે છે અને શરીરમાં ગરમી રાખવાની બાબતમાં પણ એ પાક અજબ જેવો ફાયદો કરે છે.

આ બધી વસ્તુઓના જેમ પાક બની શકે છે, તેમજ તેમાંથી તેના પેંડા પણ બનાવી શકાય છે. એ પેંડા બનાવવાની રીત એવી છે કે, એક શેર માવો લેવો. તેને ગરમ કરી પેંડા બનાવવા જેવો થાય, ત્યારે તેમાં પાશેર તુલસીનાં બીનો ભૂકો નાખવો તથા એક તોલો એલચીનો ભૂકો નાખવો અને તેમાં પાવલીભાર ભાંગ તથા એક તોલો મરી મીઠાવવાં અને સવાશેર સાકર નાખવી તે પેંડા વાળી લેવા. તે પેંડા દરરોજ એક તોલાથી પાંચ તોલાસુધી ખાઈ શકાય છે. એજ પ્રમાણે પીપળાની પેંડાના પેંડા પણ બની શકે છે તથા હાથલાના બીજના લોટના પેંડા પણ બની શકે છે. એ સિવાય શિવલિંગી તથા બીલીના ફળની અંદરથી જે બીજ નીકળે છે, તેના પેંડા પણ એ રીતે બની શકે છે. એ બંને જાતના પેંડા પણ અતિશય ગુણ કરે છે. એ સિવાય શિવલિંગીના બીનો તથા બીલીના બીનો પણ ઉપરની રીત મુજબ પાક બની શકે છે અને તે પાક પણ બહુ સારો ફાયદો આપે છે. આવીજ રીતે સફેદ ધોનો પાક બનાવાય છે અને તે પણ લોહી સુધારવાના કામમાં અતિશય ઉપયોગી છે; તથા સ્ત્રીઓનાં કેટલાંક ખાસ દરદોને પણ એ પાક બહુજ ગુણકારી છે, માટે આવી સાદી સાદી ને મફત મળતી વસ્તુઓમાંથી પોતાની તંદુરસ્તી સુધારવાનો મહાન લાભ લોકો લે; અને આની જાતના સહેલા સહેલા પ્રયોગો સૌના તરફથી વધારે વધારે જાહેરમાં આવે એમ હું ઇચ્છું છું.

મહાત્મા અગસ્ત્ય કી મહત્તા

(લેખક-‘ જ્ઞ ’ સરસ્વતી ડીસેમ્બર ૧૯૨૬ માંથી)

કૃષ્ણમંદુકતા બડી હી અનિષ્ટકારિણી કયા એક પ્રકાર સે વિનાશકારિણી હોતી હૈ. મનુષ્ય યદિ ઈપને હી ઘર, ગ્રામ યા નગર મેં આમરણ પડા રહે તો ઉસકી બુદ્ધિ કા વિકાસ નહીં હોના, ઉસ કે જ્ઞાન કી વૃદ્ધિ નહીં હોતી, ઉસકી દષ્ટિ કે દૂરગામિની ગતિ નહીં પ્રાપ્ત હોતી. દેશ-વિદેશ જાને, ભિન્ન ભિન્ન જાતિયોં ઔર ધર્મોં કે અનુયાયિયોં સે સમ્પર્ક રખને, દૂર દેશોં મેં વ્યાપાર કરને આદિ સે વિદ્યા, બુદ્ધિ, ધન ઔર ઐશ્વર્ય કી વૃદ્ધિ હોતી હૈ, મનુષ્ય મેં ઉદારતા આ જાતી હૈ; જે આચાર-વિચાર ઔર રીતિ-રસમ અપને સમુદાય મેં હાનિકારક હોતે હૈં ઉન્હે છોડ દેને કી પ્રવૃત્તિ હૃદય મેં જાગૃત હો ઉઠતી હૈ. જે જાત એક, દો યા દસ-બીસ મનુષ્યોં કે સિએ હિતાવહ હોતી હૈ વહી એક દેશ કે સિએ બી હિતાવહ હોતી હૈ. ઇન્કે એક છોટા સા ટાપૂ હૈ. ઉસકા વિસ્તાર યા રકબા હમારે દેશ કે સુએ અવધ સે બી શાયદ કમ હી હોગા; પર ઉસ છોટે સે ટાપૂ કે પ્રગતિશીલ નિવાસિયોં ને હજારો કાસ દૂર આસ્ટ્રેલિયા ઔર કેનાડા તક મેં અપકે પ્રભુત્વ જમા સિયા હૈ. દૂર કી જાત જાને દીજિએ, અપને દેશ ભારત કે બી પાદાવનન કરકે વે આજ ઉઠ સો વર્ષ સે યહાં રાજ્ય કર રહે હૈં. યદિ વે કૃષ્ણમંદુકતા કે કાયજ હોતે તો ન ઉનકે પ્રભુત્વ ઔર ઐશ્વર્ય કી ધનની વૃદ્ધિ હોતી ઔર ન ઉનકે રાજ્ય કી સીમા હી કા વિસ્તાર ધનના અવધતા. ઉનકી વર્તમાન ઉન્નતિ ઔર બિજિર્જતાવસ્થા કા પ્રધાન કારણ ઉનકી પ્રગતિશીલતા આંર

अध्यवसाय ही है। जिस मनुष्य या जिस देश में महत्ताकाक्षा नहीं वह कभी उन्नति नहीं कर सकता। इसे अन्धाध सत्य समझिये।

यद्यपि कुछ समय से छठे दशके भारतवासी विद्योपार्जन और व्यापार के लिये इस देश के प्रायः प्रत्येक प्रांत से अनेक विदेशों को जाने लगे हैं तथापि अधिकांश में समुद्र-पार करना यहाँ वाले बहुत बड़ा पाप और धर्मव्युत्ति का कारण समझते हैं। जे राजपूत, किसी समय, जड़त पडते पर, घोड़े की पीठ से लाशें की नोंक से छेद कर नीचे आग में राटियों पकाते और खाते थे वे तब इस समय योरप और अमेरिका आदि की यात्रा करने में धर्महानि समझते हैं। ईश्वर में लरती होकर अरब, भिन्न, इरिस, फ्रांस, घग्गेउ और हांकेकांग जाने में हम लोगों की जति और धर्म की हानि नहीं होती, पर अन्य उद्देश से जाने से हम डरते हैं। यह प्रवृत्ति धीरे धीरे कम हो रही है, पर उसके समूह जाते रहने में अभी बहुत समय दूरकार है।

हमारी इस दृष्टिमंडकता ने हमारी जो हानि की है उसकी ध्यता नहीं, उसके कुछ ही पद पद पर लोग रहे हैं। उसने हमें किसी काम का नहीं रक्खा, परन्तु दुर्दैव हमें फिर भी सचेत नहीं होने देता। उसने हमें यहाँ तक अन्धा बना दिया है कि हम अपने पूर्व पुरुषों के चरित और उनके दृष्टान्त भी भूल गये हैं। हमारे जिन धर्मधुरीण प्राचीन ऋषियों और मुनियों ने द्वीपान्तरेण तक में जाकर आर्यों के धर्म, ज्ञान और अर्थ की पताका इकट्ठा और जड़े जड़े उपनिवेशों तक की स्थापना कर दी, उनका चरितावली आज भी हमें अपनी पुरानी पोथियों में लिपी मिलती है; परन्तु उनकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। उनके कार्यो का अनुसरण करना तो दूर की बात है।

“इषम” नाम का एक सामयिक पत्र अंग्रेजों में निकलता है। उसमें जड़े ही महत्त्व के लेख और चित्र प्रकाशित होते हैं। उसमें श्री० सी० गांगूली नाम के एक महाशय ने एक लेख अगस्त्य-ऋषि के संबंध में प्रकाशित कराया है। यही लेख कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर की विश्वभारती नामक पत्रिका के गत जुलाइ माहने के अंक में छद्म हुआ है। उस लेख में यह लिखा गया है कि हमारे प्रसिद्ध और प्राचीन अगस्त्य-मुनिने कम्बोडिया की में नहीं, सुमात्रा, जवा और जोर्निया तक में जाकर वहाँ पर भारतीय सभ्यता का प्रचार किया था। यह वही अगस्त्य-ऋषि जान पड़ते हैं जिनके विषय में कहा जाता है कि उन्होंने समुद्र के अपने युद्ध में लड़ कर पी लिया था। इस अतिशयोक्त या इपक का मतलब शायद घटना ही है, कि उस समुद्र के पार जना लोग पाप समझते या उसके सन्तरण से लोग लयलीन होते थे, उसी के पार वे इस तरह चले गये, उस तरह लोग युद्ध लड़ पानी को पान कर जाते हैं। अगस्त्य को आप कल्पनाप्रसूत पुरुष न समझ लीजियेगा। उनका उद्देश्य आश्वत्थामन-गृहसूत्रों तक में है; पुराणों में तो उनकी न मालूम कितनी कथायें पाई जाती हैं। उनके यथायें दुजे अगस्त्य-गोत्र में इस समय भी सहस्रशः मनुष्य विद्यमान हैं। पूर्वार्थ द्वीपों में पाये गये एक शिक्षालेख तक में इस बात का निर्देश है।

अगस्त्य-ऋषि का निवासस्थान काशी था। वे महाशैव थे और काशी के एक शिव-मंदिर, बहुत बड़े विश्वनाथ के मंदिर से संबंध रखते थे। वे जड़े विद्वान् और जड़े तपस्वी थे। उनमें धर्म-प्रचार-विषयक उत्साह अथाह था। शैव-मत की अलिखित के लिये उन्होंने दक्षिणपथ के प्रान्तों में जाने का निश्चय किया। उस समय विंध्य-पर्वत के पार दक्षिणी प्रान्तों में जना दुष्कर कार्य था; क्रोडि घोर अरण्याँ को पार करके जना पड़ता था, परन्तु सारी इडिनाधियों को हल करके महासुनि अगस्त्य विंध्यायज्ञ के उस पार पहुँच गये। वहाँ जाकर उन्होंने दूर दूर तक के जंगल कटवाकर वह प्रान्त मनुष्यों के जसने और आवागमन करने योग्य बना दिया। वाल्मीकि-रामायण के अरण्यकाण्ड में लिखा है, कि उस प्रान्त को मनुष्यों के जसने योग्य बनाने में दंडकारण्य के असभ्य जंगली लोगों (राक्षसों) ने अगस्त्य के काम में जड़ी जड़ी बाधायें डाली; परन्तु अगस्त्य ने उन सभ्य परालव करके कितने ही आश्रमों और नगरों की स्थापना कर दी। धरावत्त और वातापि नाम के दो राक्षस (शायद असभ्य जंगली लोगों के सरदार) उस समय वहाँ जड़े ही प्रज्ज थे। उनके उत्पात सदा ही जारी रहते थे। उन्हें

ली अगस्त्य से छार आनी पड़ी. धस आत का ली उल्लेख पूर्वोक्त रामायण के लंकाकांड में है. वर्तमान नेपाल और आदामी नगर उन दोनों राक्षसों की याद अग्न तक दिला रहे हैं.

अगस्त्य-ऋषि ने दक्षिण में अपने मत की का प्रचार नहीं किया, उन्होंने वहांवालों का कला-कौशल ली सिखाया. कितने ही नरेशों तक का उन्होंने अपने धर्म में दीक्षित किया. पांड देश के अधीश्वरों के यहां तो उनका सजसे अधिक सम्मान हुआ. उनका वे लोग देवता के सदृश पूजने लगे. अगस्त्य ही ने वहां पहले पहल आयुर्वेद का प्रचार करके रोग-निवारण की विद्या लोगों का सिखाया. कहते हैं कि उन्होंने ताम्र-लाषा का प्रचार या सुधार किया. द्रविडदेशीय वर्णमाला का संशोधन ली उन्होंने के द्वारा हुआ माना जाता है. उसके व्याकरण का निर्माण ली उन्होंने ने किया. उन्होंने के नामानुसार वह अगोत्रियम आख्या से अलिखित है. मूर्ति-निर्माण-विद्या पर ली अगस्त्य-ऋषि के द्वारा निर्मित एक संहिता सुनी जाती है. मतलब यह, कि धस महर्षि ने दक्षिणापथ का मनुष्यों के निवासयोग्य ही नहीं बना दिया, किन्तु उन्होंने वहां के निवासियों का धर्म, विद्या और कलाओं आदि का ली दान देकर उन्हें सभ्य और शिक्षित ली कर दिया.

परंतु अगस्त्य का धतने ही से संतोष न हुआ. उपनिवेश-संस्थापन और सभ्यता-प्रचार की पिपासा उनके हृदय से फिर ली दूर न हुई. धस कारण उन्होंने समुद्र-अंधन का तोड़कर द्वीपान्तरे का जाने की ठानी. उन्होंने समुद्र का पी डाला. अथवा आज-कल की भाषा में कहना चाहिये कि तरु-योज्य यान या जहाज बनवा कर उनकी सहायता से वे उसे पार करके उसके पूर्वतटवर्ती द्वीपों या देशों में जा पहुंचे. वहाँ उन्होंने हिन्दू या आर्यधर्म का प्रचार आरंभ कर दिया. शिलाखेजों से ज्ञात होता है, कि धीरे धीरे वे दूरवर्ती कम्बोडिया तक में पहुंच गये. उस देश में एक जगह अंकार-वट नामक है. वहां एक दूटा-दूटा शिलाखेज मिला है. उसमें लिखा है:—

“आत्मणु अगस्त्य आर्य-देश के निवासी थे. वे शैवमत के अनुयायी थे. उनमें अलौकिक शक्ति थी. उसी के प्रभाव से वे धस देश तक पहुंच सके थे. यहां आकर उन्होंने लक्ष्मण नामक शिवलिंग की पूजा-अर्चा बहुत काल तक की. यहीं वे परमधाम का पधारें.”

कम्बोडिया में अगस्त्य ऋषि ने अनेक जड़े जड़े शिवमंदिरों का निर्माण करा कर उनमें लिंग-स्थापना की. वहां उन्होंने एक राजवंश की ली नीय डाली. धस प्रकार उन्होंने कम्बोडिया के तटवर्ती निवासियों का अपने धर्म में दीक्षित करके उन्हें सभ्य और सुशिक्षित बना दिया.

यह सब करके ली अगस्त्य का शान्ति न मिली. वायु-पुराण में लिखा है, कि वे अहिर्द्वीप (मोर्निया), कुशद्वीप, वराहद्वीप और शांभ्यद्वीप तक में गये, और वहां अपने धर्म का प्रचार किया. ये पिछले तीनों द्वीप कौन से हैं, यह नहीं बताया जा सकता; तथापि धसमें सन्देह नहीं कि ये मोर्निया के आसपासवाले द्वीपों ही में से कुछ होंगे.

अगस्त्य के विषय में जो बातें ज्ञात हुई हैं वे यद्यपि कहानियों सी जान पड़ती हैं; तथापि शिलाखेजों, मंदिरों, मूर्तियों और परंपरा से सुनी गद्य कथाओं के आधारपर मालूम यही होता है, कि धनमें तथ्य का कुछ न कुछ अंश जरूर है. जवा, कम्बोडिया और भारत के प्राचीन ग्रंथों और शिलाखेजों में इस अगस्त्य का उल्लेख है, संभव है, वह एक ही व्यक्ति न हो—नृदे नृदे कछ व्यक्ति एक ही नाम के हों; क्योंकि अगस्त्य ऋषि का गोत्र ली तो प्रचलित है. हो सकता है कि उस गोत्र के अन्य लोग ली अगस्त्य ही के नाम से प्रसिद्ध हों; तथापि धसमें सन्देह नहीं कि अगस्त्य नामधारी भारतवासियों ने अपने देश के दक्षिणी लोगों तथा कम्बोडिया और जवा आदि दूर देशों में भारतीय धर्म का प्रचार करके वहां के निवासियों का भारतीय सभ्यता प्रदान की.

कितने परिताप की आत है कि उन्होंने अगस्त्य के देशवासी हम लोग अग्न दूधमंडूक अन-
३३ दर्शन के गर्त में पड़े होंगे सउ रहे हैं.

पांजराभांनुं पक्षी

(लेखक—धर्मवीरप्रसाद शर्मा. सरस्वती दीसेंयर १९२६ मांथी)

अउे प्यार से प्राणों के पिंजरे में अंद कर ओक पंछी पोस रक्खा था. वह कहता—‘तुम क्यो मुझे धस सोने के पिंजरे में अन्द किये हुओ हो ? मुझे छोड दो, मुक्त कर दो, स्वतंत्रता दे दो—मैं उड जलुं—उडकर उन्मुक्त आकाश में निमुक्त वायु का सेवन करता हुआ, नील नभो-मंडल के अपने करणु-कंठ से निकली हुई संगीत-धारा से गुंजयमान कर हूं. वह स्वतंत्र हृदय का स्वातंत्र्यगान सुनकर तुम सुणी होगे, जगत सुणी होगा, अराअर सुणी होगे. धस पराधीनता में तो मेरा कंठ ही नहीं अुधता, मैं गाना क्या गाऊँ ?’

परंतु उसके लाभ कहने पर भी मैंने उसे पिंजरे से आहर नहीं निकाला. प्राणों के भीतर भी जे प्राण हैं, उनके अंदर भी जे सभसे अंतरतम प्रदेश है, उसे वही लुकाकर—सज्जी नजरो से अया कर छिपा रक्खा. सोचा कि अज धस अधेरी डाहरी से—धस निरासे कैदपाने से यह पंछी कभी कहीं उड कर नहीं ज सकेगा. मैं जे कुछ धसे पाने का हूंगा वही आयगा, पीने का हूंगा वही पीयेगा, मैं जज जे सिंभाड़िंगा वही गाना गायेगा; परंतु न जने क्यो मेरे लाभ सेवा-यत्न करने पर भी, हृदय के प्रेम का समस्त सागर उसी पर उडेल देने पर भी, पंछी किसी दिन सुणी नहीं दिभाध दिया. प्रतिदिन उसके मुअडे पर ओक प्रकार की उदासी की छाप दिभाध देती—उसके गान में वेदना का स्वर अजता हुआ मालूम पडता. मैं जे गीत गाने का कहता वही गाता, तो भी न जने क्यो वह संगीत न तो हृदय के संतोष प्रधान करता, न कानों में अमृत टपकाता. आंजो से उसका जे वेदना-विजडित विष सा वदन-मंडल देष पाता उसी से सारा आनंद हवा हो जाता. हर्ष की ओक हलकी सी तरंग भी हृदय-सागर में नहीं उठ पाती.

ओक-दो दिन, मास, वर्ष करते-करते ओक युग भीत गया. निल वही वेदना, वही अंत-दोह, वही लालाकार उस पंछी के प्राणों से प्रकट होते मालूम पडते. माया के मारे—मनुष्य-हृदय की दुर्अलता के कारण मैं उसे मुक्त न कर सका, अधन-हीन न अना सका. हरदम उसे प्राणों की पैरी में अंद किये डी रहा.

पर औं ! यह क्या ? ओक दिन सवेरे डी उड कर देभा, कि वह पंछी तो मेरा पिंजरा आली कर के उड गया ! मेरा लूत, लविष्यत, वर्तमान-तीनों का अंधकारमय अनाकर वह प्राणु-प्यारा पंछी न जने कज, किस रास्ते से उड कर नीकल लागा ! उसके लिये त्रिलुवन अान डाले पर कहीं उसका पता नहीं पाया. प्राणों के परदे-परदे में, हृदय के डाने-डाने में हुंदा, पर वह कहीं न भिडा. जगत का साहित्य-सागर मंथन कर डाला, पर किसी ने उसका संकेत नहीं अंतलाया. मैं रेा पडा. रते-रते आंसुओं की गंगा अहा डी—हृदय ने उसी अश्रुतीर्थ में स्नान कर दिव्य दृष्टि लाल की. उसने देभा कि मेरा वह प्राणु-प्यारा पंछी हूर—अहुत हूर—जहाँ तक उस दिव्य दृष्टि की सीमा है, उसी के छोर पर विमल आकाश में, स्वतंत्र वायु में, अपने उलय पक्ष विस्तारित कर सूरीले कंठ से गाना गा रहा है ! वह संगीत कितना मधुर, कितना प्राण-स्पर्शी, कितना हृदयहारी और कितना लोकोत्तर आनंद-दायक है ! प्राण सुणी हो गया—उसे हुंदने की आह मिट गध—उसे पाने की लालसा जती रही—उसे पुनः प्राणों के पिंजरे के अंदर अंद कर रअने की अलिवापा नष्ट हो गध. अज समज, मेरा वह प्यार नहीं, अलायार था—उस स्वतंत्र पक्षी की स्वतंत्रता पर निर्मम कुडाराघात था. आज मेरा पंछी स्वतंत्र है, मुक्त है, स्वाधीन है, सुणी है ! धससे अठ कर सुअ की आत और क्या होगी ? उसने प्राणों के अंदर पिंजरे में अंद होकर पडे-पडे तो किसी दिन मंदाकिनी की निर्मल धारा की तरल औसी स्वर-झरि नहीं अहाध थी ! मेरे स्वार्थमय, मोहमय, मायामय, आत्मसुअमय, अनुराग की वेदी पर तिल तिल करके उसके समस्त सुअों का अलिदान हो रहा था और मैं समजता था कि मैं उसका यह अत्यंत आदर कर रहा हूँ—हृदय का निःसीम प्रेम उस पर वर्षा कर रहा हूँ; पर आज जना कि वह सज डारा अत्याचार था. आज मेरा पंछी स्वाधीन हो गया. धस से अठकर आनंद और क्या होगा ? धस आनंद का, धस हर्ष का तो रअने योग्य धस न-हो-से हृदय में पर्याप्त स्थान भी नहीं.

उस्ताद मौलायज्ज

(अनुवादक—सुरजप्रसाद शुक्ल, 'सरस्वती' १९२६ ना डीसेम्बरना अंकमांथ)

किसी समय हमारे देश में संगीत का बहुत आदर था, किंतु अग्न वे दिन नहीं रहे। भारतीय संगीत की प्रतिध्वनि तो कहीं कहीं सुनाई ली पड़ जाती है, किंतु वीणा अग्न ली धूलधुल्लिखित पड़ी हुई है। घसी अनादत वीणा को पुनः एक बार सुष्परित करने के हेतु उन्होंने अपना समस्त जीवन लगा दिया—उनमें सुसलमान उस्ताद मौलायज्ज ली एक थे..

सन १८३३ में दिल्ली में किसी सम्पत्तिशाली जमींदारवंश में आपका जन्म हुआ था। धनवान व्यक्ति की संतति होने के कारण आपके लिये सुअवसरों का अभाव नहीं रहा। जेब, कुस्ती आदि में ही अपना समय व्यतीत कर दिया करते थे। यदि कोछ विदेशी आप के शहर में आता तो उसकी यथासाध्य सेवा और सहायता करना मौलायज्ज अपना कतव्य समजते थे। आप को कुस्ती लड़ने की विशेष रुचि थी। एक बार एक विदेशी इकीर के आने पर मौलायज्ज यथारीति उसकी सेवा करने गये। इकीर यिस्ती दल का सूरी था। उसने मौलायज्ज से एक गीत गाने का अनुरोध किया। मौलायज्जने कहा कि मैंने संगीत की शिक्षा नहीं पाई, तो ली मुझे कंछ एक गीत मालूम है। यह कह कर वे गाने लगे। इकीर उनका गाना सुन कर धतना मग्ध हो गया कि उसने उनसे कुस्ती आदि छोड देने का अनुरोध किया। उसने कहा कि कुस्ती आदि की अपेक्षा एक महत्तर उद्देश के लिये तुम्हारा जन्म हुआ है। मौलायज्ज का नाम था योलाज्ज। इकीरने उनका नाम मौलायज्ज रप्प दिया। उसने लविष्यतवाणी की, कि तुम्हारे नाम की महिमा यारों और ध्वनित हो उठेगी। इकीर के उपदेश के अनुसार मौलायज्ज ने ली संगीतयर्था में अपना सारा जीवन लगा दिया।

उस समय भारतवर्ष के गुणी दूसरे आदमी के सन्मुख अपनी विद्या का प्रकाश नहीं करते थे। वे धने—गिने हो ली बार शिष्यों को, जे उनकी लक्षित करते थे, छिपकर विद्यादान करते थे। उसी समय किसी शहर में घसीटेणों नामक एक अलुत णडे उस्ताद थे। उनकी कीति सुनकर मौलायज्ज उस शहर को गये। वहाँ उन्हें मालूम हुआ कि उस्तादञ्च समस्त विद्यार्थियों को लौटा देते हैं। किंतु मौलायज्ज निराश होनेवाले लोगों में नहीं थे। उन्होंने प्रयत्न करके मालूम कर लिया कि उस्तादञ्च अर्धरात्रि के समय संगीत का अभ्यास करते हैं। उस्तादञ्च का एक दर्यान अशीमजोर था। मौलायज्ज ने उससे किसी प्रकार मित्रता कर ली। अर्धरात्रि को जाकर गप्पें लड़ाने के लिये एक साथी पाकर दर्यान ली णडा सुणी हुआ। उस तरह कंछ मास तक वे उस्तादञ्च का अलापना सुनते रहे। जे रात्रि को येरी करके सुनते थे, दिन को वही अभ्यास करते थे। कुछ दिनों तक घसी प्रकार करने करने वे उस्तादञ्च के गानों की हूपई नकल करने लगे। आपके गानों में उस्तादञ्च के गानों की प्रतिध्वनि आने लगी। एक बार उनकी कुटि के पास से जते समय उस्तादञ्च ली उनका गाना सुनकर यक्षित हो गये। शहर में अपना एक प्रतिद्वंद्वी पाकर उस्तादञ्च उनकी कुटि में गये और कीक अपना ही जैसा गाना सुन कर अलुत विस्मित हुआ।

मौलायज्ज का परियय पाये णिना अग्न उस्तादञ्च से न रहा गया। मौलायज्ज ने कहा “कृपया यह प्रश्न न पूछिये—यह एक गोपनीय कथा है।” उस्तादञ्चने पूछा—“अपने उस्ताद का नाम जतलाने में तुम्हें कौन सी आपत्ति है?” मौलायज्ज ने कहा—“केवल यही जतला देने से लविष्य में मेरी उन्नति का पथ एक—दम णंद हो जयगा। इसलिये उस्ताद का परियय गोपनीय ही रहने दीजिये, किंतु उस्तादञ्च मौलायज्ज के व्यवहार और विद्यापर अत्यंत मुग्ध और आकृष्ट हो गये थे। आप्तिर उन्होंने मौलायज्ज का पीछा न छोडा। मौलायज्जने कहा—“यदि उस्ताद का नाम जतलाने पर वे मुझसे नाराज हो कर विद्यादान करना छोड दें तो आप वादा कीजिये कि मैं सहायता करुंगा।” उस्तादञ्च के राख होने पर मौलायज्ज ने कहा—“आप ही मेरे उस्ताद हैं।” उस्तादञ्च तो अवाक रह गये। उस्तादञ्चने णडे आश्चर्य से कहा—

“આજપર્યંત તુમે દેખને કાં મેરાં યહ પહચા હી અવસર હૈ, એસે મજાક સે કામ ન ચલેગા.” મૌલાબખ્શ ને કહા:—“મૈં સત્ય હી કહ રહા હૂં કિ આપ હી મેરે ગુરુદેવ હૈ.” ઇસ કે બાદ ઉન્હોંને સારી કહાની સુના દી. અલી તક ઉસ્તાદજી કિસી કો અપના શિષ્ય બનાને કે લિયે રાજી ન હુએ થે, કિંતુ મૌલાબખ્શ ને ઉન્હેં ઇતના મુઝ કર લિયા કિ ઉન્હોંને ઉસી દિન સે મૌલાબખ્શ કો અપના શિષ્ય બના લિયા.

કુછ વર્ષ બાદ મૌલાબખ્શ એક અસાધારણ ગવૈયે હો ગયે. ઉનકે ઉસ્તાદ કી મૃત્યુ હોને પર ઉત્તર-ભારત છોડ કર વે દક્ષિણ કી ઓર ચલે ગયે. અસાધારણ ગાયક હોને પર લી ઉન્હેં અભિમાન લેશમાત્ર કો લી ન છૂ ગયા થા. ઇસી કારણ દેશ-વિદેશ ધૂમને પર, ખૂબ પ્રશંસા હોને પર, કુછ ધ્યાન ન દિયા.

વ્યવસાય કરનેવાલે ઉસ્તાદોં કે પાસ લી મૌલાબખ્શ કુછ ન કુછ સીખ હી લિયા. યહી નહીં, યદિ ક્ષુદ્ર શિશુ કે પાસ લી કુછ સીખને યોગ્ય વસ્તુ હોતી તો ઉસકે સીખને કે લિયે વે સંકોચ ન કરતે થે. જ્ઞાની, મૂર્ખ, ધનિ, દરિદ્ર-સભી સે વે પ્રેમ સે બાતચીત કરતે થે. માનવ-જીવન કે સખ ઓર દેખના હી ઉનકા ઉદ્દેશ થા.

દક્ષિણ-ભારત બને પર મૌલાબખ્શ કો યહ પૂણતયા માલૂમ હો ગયા કિ ઉત્તર-ભારતીય સંગીતપર અરબ ઓર ફારસ કે સંગીત કા યથેષ્ટ અસર પડ ચુકા હૈ, દ્રવિડોં કા કનૌટકી સંગીત અલી બિલકુલ વિશુદ્ધ હૈ. ઉસ પર વિદેશી પ્રભાવ નહીં હૈ. ઇનકા સ ર ગ મ કે ઉપર અધિકાર લી ઓર હી ઢંગ કા હૈ. યહ દેખ કર મૌલાબખ્શ ત્યાગરાજ ઓર દીક્ષિત પ્રભૃતિ દક્ષિણદેશીય સંગીત-રચનાકારોં કી કૃતિયોં કે અત્યંત પક્ષપાતી હો ગયે. મૌલાબખ્શ ને મૈસૂર કે રાજ-દર-બાર મેં બ ખૂબ નામ કમાયા. હિંદુસ્તાની સંગીત કો ઉત્તર-ભારત સે દક્ષિણ ભારત કી ઓર અગ્રસર કરનેવાલે પ્રથમ વહી થે. ઉસ સમય રેલ-પથ ન હોને કે કારણ ઇતકે મધ્ય કિસી પ્રકાર કા સંબંધ નહીં થા. રાજ-દરબાર કી ઓર સે મૌલાબખ્શ કો એક પુરસ્કાર દેના નિશ્ચિત હુઆ થા. કિંતુ ઇસી બીચ મેં વહીં કે સલાસદ કી પુત્રી કા વીણાવાદન સુનકર એવં ગીત ગાને કે સમય કી અપૂર્વ સંગીત-રચના દેખકર વે મુઝ હો ગયે; ઓર ઉસસે સીખને કે લિયે અપની ઇચ્છા પ્રકટ કી. ઉસ કુમરી ને કહા:—“સંગીત હમારી બ્રાહ્મણ-જાતિ કી વંશગત સંપત્તિ હૈ! અન્ય કોઇ બાકરી જાતિ ઇસકે વિજ્ઞાન ઓર અંતર્નિહિત તત્ત્વ કે સીખને કા અધિકારી નહીં. યદિ આપને સીખને કી ઇચ્છા હી કી હૈ તો આગામી જન્મ મેં બ્રાહ્મણ કે ઘર જન્મ લે.” યહ બાત મૌલાબખ્શ કે ચુલ ગઇ; ઇસ અંપમાન સે અપમાનિત હો વે રાજદત્ત પુરસ્કાર કો વહીં છોડ મૈસૂર સે ચલે ગયે. “પૃથ્વીપર બ્રાહ્મણ છોડ કર ઓર કીસી કી આત્મા સંગીત કા અધિકારી હૈ યા નહીં” ઇસી સમસ્યા કે હલ કરને મેં વે અપના સમય બિતાને લગે.

મૌલાબખ્શ ચલતે સમય કહ ગયે થે કિ ઇસ શાસ્ત્ર પર પૂર્ણ અધિકાર કર કે હી મૈસૂર લૌકુંગા. યહ સંવાદ સુનકર મહારાજ સે લેકર ઉનકા એક સાધારણ લાજ તક અત્યંત દુઃખિત હુએ. ઉન્હોંને બેંગલોર, મલબાર પ્રભૃતિ નાના સ્થાનોં મેં ધૂમ કર તંજોર કે એક બ્રાહ્મણ કે નિકટ સંગીત કે ભાંડાર કા આવિષ્કાર કીયા. વહ બ્રાહ્મણ ઇતને કડે વિચાર કા થા, કિ વહ સ્વજાતિયોં કો લી સંગીત કી શિક્ષા નહીં દેના ચાહતા થા. ઓર અપની ઇસ વિષય કી પુસ્તકે કિસી વિશ્વસનીય પુરુષ કો લી નહીં દેતા થા.

ઇસ બ્રાહ્મણ કે સાથ પરિચય કર મૌલાબખ્શ ને સંગીત-શાસ્ત્ર કે અમૂલ્ય રત્નોં કા સંગ્રહ કર લિયા. ઉન્હોં ને બ્રાહ્મણોં-દ્વારા રચિત સભી શ્રેષ્ઠ રચનાઓં કો પદા એવં રાગપ્રસ્તાવ, તાલ-પ્રસ્તાવ, સ્વર-પ્રસ્તાવ, ગાયન-કલા, ગતિ, લય, સંધિપ્રભૃતિ સંગીત-વિજ્ઞાન કે નાના અંશોં કા અધ્યયન કિયા. ઉન્હોંને અત્યંત નિરાશ હોકરજિસ મૈસૂર કો છોડ દિયા થા. સકલ શાસ્ત્રોંમે સુપડિત હો પુનઃ ઉસ મૈસૂર કો ગયે. મહારાજ કૃષ્ણરાજ ને ઉનકી પરીક્ષા લેને કે લિયે દક્ષિણ કે સમસ્ત સંગીતજ્ઞ બ્રાહ્મણોં કો આમંત્રિત કર એક સલા કી. ઉસ સલા મેં મૌલાબખ્શ ગાન કી રચના એવં સૂર ઓર તાલ મેં સર્વશ્રેષ્ઠ ઉતરે. ઉસ સમય કી પ્રાચીન હિંદુ-પ્રથા કે અનુસાર જન, ચામર, કલગી, સિરપેચ આદિ વસ્તુઓં સે સન્માનિત કિયે ગયે. ઇસકે બાર કિસી પ્રાચીન ઉચ્ચ વંશ કી કન્યા કે સાથ ઉન્હોંને વિવાહ કર લિયા. ઇસ ગૌરવ કે સમય દેશ-વિદેશ મેં ઉન કી

भूयः प्रयाति दुष्ट. अनेक देशी रणवाडों ने उन्हें निमंत्रित किया; पर वे सत्य निमंत्रणों की रक्षा न कर सके. हाँ, ज़ोडाहा के महाराज अंडेराव की अनुरोधरक्षा अवश्य की. दुःख का विषय है कि इन महाराज के राज्य में ज़ाकर वे संतुष्ट नहीं हो सके. वहाँ जाने पर उन्हें मालूम हुआ कि महाराज ने उनके गुण-नैपुण्य के कारण नहीं बुलाया है, किंतु राज-सभा अशक्त करने के लिये बुलाया है. महाराज मौलायज्जश को इस प्रकार स्वाधीन-प्रिय रूप निराश हो गये. उन्होंने देखा कि अन्यान्य गायकों की तरह मौलायज्जश केवल महाराज के महोत्सवों को करने के लिये राज नहीं.

एक दिन महाराज ने अपने सलाहकों से पूछा कि 'एक-मात्र गायक होकर मौलायज्जश किस अधिकार से राज्यत्रिभूषण धारण करते हैं? मौलायज्जश ने कहा कि शासनकर्ता का मान केवल उसके शासन में ही है, राज का मान केवल उसके राज्य में ही है, किंतु विद्वान सर्वत्र पूज्य जाता है. इसी से मैं राज्यत्रिभूषण धारण करता हूँ.

मौलायज्जश का गर्व तोड़ने के लिये महाराज ने एक उपाय सोचा. उन्हें एक संगीतज्ञ सभा में आह्वान किया. उनके राज्य में उस श्रेणी का कोई इस्ताद न था, अतएव भारत-वर्ष के अन्यान्य प्रदेशों से कदमलुसेन, अलीलुसेन, कन्दाही, नसीदभां प्रभृति विख्यात गवैयों को बुलाया. ये सभी अपनी अपनी विद्या में पूज्य पंडित थे, किंतु मौलायज्जश की तरह सर्वशास्त्र-निपुण नहीं थे. भारतवर्ष के गवैयों में एक जड़ा लारी दोष यह है कि जो नाद में पूज्य दक्ष है वे विद्वान के सहारे नहीं चलते, जो पूज्य जड़े वैज्ञानिक हैं वे नाद की ओर अपना ध्यान नहीं देते, इनके पास गला है वे गाना ठीक तरह से नहीं जनते, जो पूज्य भरती से गाते हैं, उनका मुकंठ से सम्पर्क नहीं. मौलायज्जश में ये दोष दोष नहीं थे. इसी से उन्होंने पुनः नय प्राप्त की, एवं इस्तादों के सकल दोषों को उनके सम्मुख रख दिया. इस परीक्षा से उन्हें अच्छी तरह मालूम हो गया कि संगीतशास्त्र का देश में कितना पतन हो चुका है.

इससे मौलायज्जश हिंदुस्तानी और कर्नाटकी संगीत के पार्थक्य को अच्छी तरह समझ गये. उन्होंने यह तत्त्व निकाला कि आर्य-संगीत के उपर अरण्य और पारस्य के संगीत का प्रभाव यथेष्ट रूप में पड़ने से हिंदुस्तानी संगीत में मोहिनी-शक्ति भूयः बढ़ गई है; किंतु कर्नाटक का संगीत छंद, ताल, लय आदि के नियमों में उत्तर-भारत की अपेक्षा बहुत आगे है. दक्षिण में संगीत एक पवित्र विद्या है. संगीतकार उसका पूज्य रूप में सम्मानित है; किंतु उत्तर-भारत में संगीत आमोद-प्रमोद-मात्र रह गया है. यही कारण है कि संगीत और उसके लक्ष्यों का लोग धृती नीची निगाह से देखते हैं. मौलायज्जश ने उत्तर और दक्षिण की दोनों प्रणालियों का मिला कर एक नूतन प्रणाली का प्रवर्तन किया. उन्होंने कलकत्ते के महाराज मणु-न्द्र मोहन की सहायता से गवर्नर जनरल से मुलाकात की; और दिल्ली-दरबार में अपनी दक्षता दिखा कर पूज्य सम्मान प्राप्त किया. फिर ज़ोडाहा के महाराज सयाज राव गायकवाड के योरप से लौटने पर मौलायज्जश को अपनी धृष्टा के पूर्ण होने की आशा दि-आयी. उन्होंने महाराज के नेतृत्व में एक शिक्षाव्यय का स्थापन किया. मौलायज्जश ने भारतीय संगीत की स्वर-लिपि पर अधिकार जमाने के लिये एक संकेत-माला की सृष्टि की; किंतु संगीतलक्ष्यों ने उनके इस कार्य में बहुत बाधायेँ डालीं. उन्होंने कहा, कि भारतीय संगीत के सौन्दर्य का नियम के अधीन नहीं कर सकते. उनके प्रतिद्वन्द्वियों ने उनकी संगीत-माला की शिक्षा देणकर नूतन नूतन संगीतमालाओं की सृष्टि कर दी. प्रत्येक निरंतरित संकेत-मालाओं के प्रचार का धृष्ट हो गया. इस प्रकार मौलायज्जश के उपर एक नवीन आ-पत्ति सी डाल दी.

मौलायज्जश के अभ्यास करने का ढंग भी विचित्र था. वे प्रतिदिन ६ घंटे से लेकर ८ घंटे तक वीणा-वादन एवं संगीत का अभ्यास करते थे. ६० वर्ष की अवस्था तक वे इसी प्रकार सरस्वती देवी की आराधना करते रहे. वे संगीत के स्वर्गीय सौन्दर्य पर इस प्रकार भुग्ध

हो जाते थे कि वीणा से सुंदर राग-रागिनियों का अन्नाप करते समय उनकी आंखों से आंसू गहने लगते थे।

मौलाज्जश अत्यंत दयालु थे। उनकी बहुरा प्रतिभावान था। उनकी जातगीत में ली गाने की तरह माधुर्य था। उन्होंने संगीत-शिक्षाविषयक बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। प्रायः सभी रागों और तालों पर कुछ न कुछ लिखा है। सन १८६६ में मौलाज्जश की मृत्यु हुई। उनके दोनो पुत्र, पौत्र एवं परिवारस्थ सभी संगीत में गूढ़ निपुण हैं। उनके ज्येष्ठ पुत्र सु-तन्त्राभां अडोदा की राजसभा के गायक एवं अडोदा के संगीत विद्यालय के शीर्षस्थानीय हैं और द्वितीय पुत्र डाक्टर ओ० ओम० पद्मान लंडन के 'रायल एकेडेमी ऑफ् म्यूजिक' से गौरपीय संगीत में निपुण हुआ। x

तुलसीरहस्य

(लेखक—गणेशदत्त प्रामाणिक. 'सरस्वती' दिसम्बर १९२६ ना अंकमांथी)

जिन सत संग जिनके न होछ, राम कृपा जिन सुखल न सोछ। १

सत संगति मुह भंगल भूला, सोछ इल सिधि सज साधन भूला। २

महात्मा तुलसीदास ने उपर्युक्त यौपाध्यां सतों की वंदना में कही है।

धसके पूर्वसतों के लक्षण धस प्रकार जतलाये है—

जस पुरुष में लगवद्भ्रम हो, जे सदा लगवद्भ्रम की चर्या करता हो, लगवान पर जसका पूरा लरोसा हो और जे स्वयं दुःख सहकर ली हसरे का दुःख दूर करने में तत्पर हो, वही सत्पुरुष कहाता है। गृही और त्यागी दोनों श्रेणियों में जैसे सत्पुरुष होते हैं। धनमें विशेषता धतनी ही है कि त्यागी सत्पुरुषों में उक्त लक्षणों का अधाधर्य से प्रकाशित होना सरल है, किन्तु गृही सत्पुरुषों में संसार के जंजट उक्त लक्षणों के पूर्णरूप से प्रकाशित होने में आधक है। धस विशेषता के कारण गृही 'सत्पुरुष' की और त्यागी 'संत' की संज्ञा प्राप्त करता है।

तुलसीदास स्वयम् त्यागी संत थे, अतएव उनकी कही हुई यौपाध्यां में आया हुआ 'सत्संग' शब्द का अर्थ 'सन्तों की संगति' करना हीक होगा। जैसे दो-चार संत जहाँ एकत्र होंगे वहाँ लगवान की ही कथा की चर्या होगी; अतएव लगवद्भ्रम की 'सत्संगति' है। उक्त यौपाध्यां में जे 'सत्संगति' शब्द आया है उसका अर्थ 'हरिकथा' होना चाहिये। तुलसीदास ने सन्तों की वंदना में एक यौपाध में कहा ली है—'हरिहर कथा वि-राजत भेनी'। अज हम यहां उक्त यौपाध्यां में प्रत्येक का अलग अलग अर्थ देते हैं। प्रथम यौ-पाध का अर्थ धस प्रकार है—

(१) संत पुरुष के संग जिन सत-असत् का ज्ञान (विवेक) नहीं होता। और ये दोनों-संत और विवेक लगवान की कृपा के जिन सरलता से प्राप्त नहीं होते।

टीका—जैसा देखने में आता है कि संत-समागम से किसी श्रोता में विवेक उत्पन्न होता है, किसी में नहीं ली होता। अतएव संत पुरुष का भिन्न ज्ञान ही विवेक का कारण नहीं है। किसी ने हीक कहा है कि 'नौ नेज पानी यदैं तौ न लीजैं डार।' अतएव श्रोता का हृदय ली कामज होना चाहिये, जससे उस पर हरि-कथा की छाप पड सके। हृदय की धस प्रकार कामजना और शुद्धि की निर्मलता के लिये लगवत-कृपा आवश्यक है।

अज दूसरी यौपाध लीछये। धसका अर्थ करने में किसी ने धसे इपक माना है और किसी ने धसे उपमा माना है। अतएव दोनों दृष्टियों से धसका अर्थ करना चाहिये। धससे तुलसीदास की गूढ़ कवित्व-शक्ति का महत्त्व ही व्यक्त होगा।

पहले हम इपक की दृष्टि से अर्थ करते हैं—

सत्संगति याने हरिकथाशी भेलि की जउ आनंद और कल्याणशी है। उसीके इल सारे साधन हैं और इल सिद्धि याने लगवहलकित है।

टीका:—सत्संगति-संतसमागम में गृहस्थों का जो हरिकथा-लगवान की चर्चा-सुनने का मिश्रती है, उसकी जउ आनंद और कल्याण है। जैसे जउ के कारण वृक्ष भेलि आदि अवित रहते हैं, उसी तरह हरिकथा का श्रवण याने प्रवाह या चर्चा आनंद और कल्याण पर स्थिति रहता है। लगवान की कथा सुनने में तत्क्षण आनंद मिलता है और श्रोता के मन में यह भावना होती है, कि इससे मेरा कल्याण होगा। अतएव संसार में लगवचर्या के रहने के कारण प्रत्यक्ष आनंद और लविष्यत् कल्याण ये दोनों बातें सत्संगति की जउ कही गयीं। यदि ये दोनों बातें न हों तो काय लगवकथा क्यों सुनता ? और श्रोता के अभाव से उसकी चर्चा ही अर्थ हो नयगी।

भुक्ति या लगवान की प्राप्ति के लिये जतने साधन हैं—कर्म या आचरण हैं—वे इस सत्संगतिशी भेलि के इल हैं। अपने कल्याण की कामना से लगवकथा के श्रवण से श्रोता में लगवहलकित प्राप्त करने की जो चेष्टा उत्पन्न होती है, उससे धंद्रिय-संयम और नाम-जप आदि जो कर्म करने पड़ते हैं, वे साधन कहलाते हैं। धन्वी साधनों से कल्याणशी इल की प्राप्ति होती है, इस लिये ये साधन इल कहे गये, और ये सत्संगतिशी भेलि के ही इल हुआ, क्योंकि सत्संगति से ही धनकी उत्पत्ति हुई।

इल से इल उत्पन्न होता है, अतएव साधनाशी इल से सिद्धिशी इल उत्पन्न होगा। वृक्ष या भेलि का जो इल सतेज रहता है याने जउ से उसमें रस परापर पहुँचता रहता है, उस इल में इल लगता है। उसी तरह इसकी साधना में आनंदानुभूति और कल्याण का भावनाशी रस पहुँचता रहता है, उसे लगवत्-प्राप्ति, लगवान की लकित की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, श्रवण-भुक्तिशी इल की प्राप्ति होती है। यह सत्संगति का उचित परिणाम होने से वह सत्संगतिशी भेलि का ही इल हुआ।

वृक्ष के जो इल निस्तेज हो जाते हैं उनमें इल नहीं लगते। उसी तरह जो व्यक्ति कल्याण की कामना से साधन में प्रवृत्त होकर भी, अपनी साधना में आनंद नहीं पाता और कल्याण की भावना इसमें सदा नहीं पनी रहती, उसका सिद्धि नहीं मिलती।

अब हम उपमा की दृष्टि से अर्थ करते हैं—

वह सत्संग आनंद और कल्याण की जउ है, वही सभ साधनों का इल है, वही सभ सिद्धियों का इल भी है।

मनुष्य के लिये दुनिया में जो सच्चा आनंद है, वह हरिकथा में ही है। लगवचर्या से ही मनुष्यों का यथार्थ कल्याण होता है; अतएव आनंद और कल्याण का मूलकारण सत्संग ही है।

मनुष्यों ने अपने कल्याण के लिये जतने प्रकार के साधनों का अभ्यस तब जोन निकाला है, उनमें सत्संगशी साधन याने हरिकथा की चर्चा ही इल के समान सुगंधित और सुंदर साधन है, क्योंकि इसी से अनायास आनंद की प्राप्ति और तृप्ति होती है।

नाना प्रकार की साधनाओं से जतने प्रकार की सिद्धियाँ मनुष्यों का प्राप्त हो सकती हैं, उनमें लगवहलकित ही श्रेष्ठ सिद्धि है, क्योंकि अन्य सिद्धियों में काय मृत्यु के साथ लय हो जाती है, तो काय केवल परलोक में काम देती है; परन्तु लगवहलकितशी सिद्धि श्रवण में आनंदप्रद और मृत्यु के बाद कल्याणकारक होती है। ऐसी लगवहलकितशी सिद्धि सत्संग का परिणाम होने पर भी उससे पुनः सत्संग ही उत्पन्न होता है। इसी लिये सत्संग इल भी कह गया। धृतर सिद्धियों का हस्त्य परिणाम भी लगवहलकित ही है, इस लिये लगवहलकित सभ सिद्धियों का इल है। हरिकथाशी सत्संगति जैसे स्वयं एक साधना है, जैसे ही वह स्वयं ही उसका आनंदोपभोगशी इल भी है। आनंद का उपभोग ही सच्चा कल्याण है। अतएव लगवचर्या स्वयं ही मूल आनंदमंगल, मनोहर और सरल साधना एवं सच्ची सिद्धि है।

કાલી કમલીવાલે બાબા કી લોકોપયોગી સંસ્થાએ

(લેખક-અમૃતલાલ શીલ. 'સરસ્વતી' ડીસેમ્બર ૧૯૨૬ ના અંકમાંથી)

ક્યા સાધારણ ગૃહસ્થ, ક્યા ધનવાન, ક્યા રાજમહારાજ, ક્યા ત્યાગી સાધુ-સંત, જિન મ-હોદયોં ને હરિદ્વાર, હૃષીકેશ, કેદાર, બદરિકાશ્રમ, ગંગોત્તરી આદિ હિમાલય કે તીર્થ-સ્થાનોં કા દર્શન ક્રિયા હૈ, ઉનમેં શાયદ હી એસા કોઇ હો જસકા કાલી કમલીવાલે બાબા-દ્વારા સ્થાપિત સંસ્થાઓં-દાતવ્ય-ચિકિત્સાલયોં-ધર્મશાલાઓં આદિ સે કુછ ન કુછ ઉપકાર ન હુઆ હો. અત-એવ ઉનકી ઇન સંસ્થાઓં કે નામ તો લોગોં ને ધર ઐકે હી સુને હોંગે.

આજ સે ૪૦-૫૦ વર્ષ પહેલે હૃષીકેશ મેં એક ઉચ્ચ કોટિ કે સાધુ રહતે થે. વે પૂર્વાશ્રમ મેં પંજાબ-દેશ-વાસી થે ઔર સંન્યાસ-આશ્રમ મેં ઉનકા નામ શ્રીપાદ વિશુદ્ધાનંદગિરિ થા; પરંતુ સર્વસાધારણ મેં વે કાલી કમલીવાલે બાબા કે હી નામ સે પ્રસિદ્ધ થે. એક બાર વે હિમાલયવાસી સાધુઓં ઔર યાત્રિયોં કી દુર્દશા ઔર કષ્ટ દેખ કર બહુત દુખિત હુએ. અતએવ વે કલકતે ગયે ઔર વહાં કે ઉદાર હિંદુઓં સે ઉપર્યુક્ત સાધુઓં ઔર યાત્રિયોં કી દુર્દશા કા હાલ કહાં. ફલતઃ દાનવીર શેઠ સૂરજમલ જુનજુનાવાલા ઔર અન્ય વ્યાપારી, વિશેષ કર મારવાડી વ્યાપારી, સહાયતા કરને કેા તૈયાર હો ગયે. ઇનકી સહાયતા પાકર ઉક્ત કમલીવાલે બાબા ને હૃષીકેશ, હરિદ્વાર, કેદાર, ગંગોત્તરી આદિ સ્થાનોં મેં ધર્મશાલાયેં, દાતવ્ય ચિકિત્સાલય આદિ સ્થાપિત ક્રિયે ઔર ઉસ પ્રદેશ મેં રહ કર તપસ્યા કરનેવાલે સાધુ-તાપસોં કે રહને, ખાને, ઓઢને, તાપને આદિ કા પ્રબંધ કર ગૃહસ્થ ઔર ત્યાગી સાધુ-સંતોં તથા તીર્થ-યાત્રિયોં કેા અપને અશેષ ઋણજનલ મેં આબદ્ધ કર લિયા. ઇસકે ઉપરાંત ઉનહોંને ઉપર્યુક્ત શેઠ સૂરજમલજી સે પ્રાચીન લક્ષ્મણજૂલા કે સ્થાન પર લોહે કા પૂજા બનવા દિયા. (આજ કઈ સાલ હુએ, વહ પુલ ટૂટ ગયા ઔર ઉસકો ફિર બનવાને કી એષ્ટા કી જ રહી હૈ.) ઇસ પ્રકાર ઉત્તરાખંડ મેં લોક-સેવા કે કાર્ય કેા પુરઃસર કર વે હૃષીકેશ મેં અપના જીવન ઉપર્યુક્ત સત્કાર્યોં કે સંચાલન મેં સદા લગાયે રહતે. જાંત મેં જબ વે સમાધિસ્થ હો ગયે, તબ ઉનકે એક-માત્ર શિષ્ય શ્રીપાદ નારાયણગિરિ કી જોજ કી ગઇ. શ્રીપાદ નારાયણગિરિ અપને પૂર્વાશ્રમ મેં વંગદેશ-વાસી થે, અંગ્રેજી ઔર સંસ્કૃત મેં ઉચ્ચ કોટિ કે વિદ્વાન થે, પરંતુ બડે વિરક્ત ઔર પરિવ્રાજક ભી થે. ૧૯૦૮ કે લગલગ ઉનહોંને મદ્રાસ-નગર મેં અપના આશ્રમ સ્થાપિત ક્રિયા થા, વહાં ઉનકે સૈકડોં ભક્ત ઔર શિષ્ય હો ગયે, જો ઉનસે દર્શન, વિશેષતઃ વેદાન્ત કી શિક્ષા લેતે થે. મદ્રાસ મેં ઉનકે સ્થાન કા નામ 'નારાયણધામ' પડ ગયા. ઉનહોંને વહીં ૧૯૨૩ મેં મહાનિર્વાણ લાલ ક્રિયા. જબ ઉનકા પતા નહીં મિલા, તબ બાબાજી કે પહેલે સે હી આશ્રિત નાથ-સંપ્રદાયી રામનાથજી ઔર ઉદાસી-સંપ્રદાયી આત્મપ્રકાશજી ને ઇસ બડી સંસ્થા કા સારા પ્રબંધ અપને હાથ મેં લે લિયા. ઇનકે પ્રબંધ-કાલ મેં ભારતવર્ષ કે દૂસરે નગરોં કે અન્ય સંપ્રદાયોં ઔર જાતિયોં કે દાનવીર ભી સહાયતા કરને લગે. ઇન સહાયકોં મેં સૂર્યવંશાવતંસ હિન્દૂપતિ રાજપૂત-કુલ-ગૌરવ મહારાણા ઉદયપુર કા ભી નામ હૈ. યાત્રિયોં કી ભેટ સે ભી અન્ધી રકમ આને લગી. હિમાલય-પ્રદેશ કે ક્ષેત્રોં કે ઉપરાંત પ્રયાગ, કાશી, ગયા, કુરુક્ષેત્ર આદિ ક્ષેત્રોં મેં ભી બાબાજી કે નામ સે અન્નસત્ર ઔર આશ્રમ સ્થાપિત હુએ ઔર હૃષીકેશ મેં એક આયુર્વેદ વિદ્યાલય ભી સ્થાપિત હુઆ. ઇસ આયુર્વેદ-વિદ્યાલય કેા સરકાર ભી આર્થિક સહાયતા દેતી હૈ. કુછ દિનોં કે બાદ ઉપર્યુક્ત દોનોં મહાનુભાવોં મેં કુછ વિરોધ હો બને સે દોનોં અલગ હો ગયે, ઔર હૃષીકેશસ્થ 'સ્વર્ગાશ્રમ' નામ કી ધર્મ-સંસ્થા કી અધ્યક્ષતા આત્મપ્રકાશજી ને લે લી, જો આજ ભી ઉન્હીં કે હાથ મેં હૈ, ઔર બાકી સંસ્થાએ રામનાથજી કે અધીન રહીં. ઇન દોનોં મહાત્માઓં ને ભી અપને કો કાલી કમલીવાલે કે હી નામ સે પ્રસિદ્ધ ક્રિયા. અલી કુછ દિન હુએ કિ રામનાથજી કા સ્વર્ગવાસ હો ગયા. ૧ ફેવરી, ૧૯૨૬). ઉનકે દેહાન્ત હો બને પર રામનાથજી કે સમય કે કર્મચારી. હી ઉનકી સંસ્થાઓં કા અલી તક થોડા-બહુત કામ ચલાં રહે હૈં, સુનતે હૈં, રામનાથજી ને અપને જીવન-કાલ મેં એક ટ્રસ્ટ સ્થાપિત કરના ચાહા થા. ઔર ઉસકા મસવિદા ભી બન

ગયા થા, પરંતુ ઉસકા ફલ કુછ નહીં હુઆ. આજ-કલ રામનાથજી કે આશ્રમવાસી ગૃહસ્થ કર્મચારી મનીરામજી અપને કો 'બાબા મનીરામ' કે નામ સે ઉત્તરાધિકારી કહ રહે હૈં ઓર અદાલત સે સારી સંપત્તિ અપને નામ કરા લેને કી ચેષ્ટા ભી કર રહે હૈં.

હમકો નિશ્ચયરૂપ સે માલૂમ હૈ, કિ કુછ દિનો કે લિયે પ્રયાગ કે દારાગંજ મેં સ્થિત ઉનકા અન્નસત્ર બંધ હો ગયા થા. ઇધર વહ અબ ફિર ચલને તો લગ ગયા હૈ, પરંતુ ખેદ કી ખાત હૈ કિ કર્મચારિયોં કે કઠોર વ્યવહાર સે કેવલ પ્રયાગ કે નહીં, બલકે સખ સ્થાનોં કે અન્નપ્રાર્થી સાધુ દુઃખિત હોતે હૈ. રામનાથજી કી જીવિતા અવસ્થા મેં હી ઉનકે કર્મચારી અન્નપ્રાર્થી સાધુઓં સે પ્રાયઃ કઠોર વ્યવહાર કરતે થે, ઓર કભી કભી તો ઉનકે ઉપર હાથ તક ચલા દેતે થે, યહી નહીં, ઉનકો સડા-ગલા ઓર કમ્યાજલા ભોજન તક દેતે થે. પિછલે દિનોં સાધુઓં ને કિતને હી દિન તક જો સત્યાગ્રહ કર અન્ન નહીં સ્વીકાર કિયા થા, ઉસકા કારણુ યહી અન્યાય-પૂર્ણ વ્યવહાર થા. ઉસી સમય ટ્રસ્ટ ઇત્યાદિ કી કલ્પના કી ગઈ થી. જખ ટ્રસ્ટ કા નામ સુન કર અકાધ અહિંસક સાધુ-સંત ફિર અન્ન સ્વીકાર કરને લગે, તખ ટ્રસ્ટ કી કલ્પના ભી શૂન્ય મેં મિલ ગઈ. કર્મચારિયોં કે દુષ્ટ વ્યવહાર સે હી દુઃખિત હોકર ઇસ ઘટના સે કઇ વર્ષ પહલે પંજબ ઓર સિંધ કે દાતાઓં ને ઇસ સંસ્થા સે અપના સંબંધ ભંગ કર અપને ચંદે કે ધન સે એક દૂસરી હી ધર્મશાલા ઓર અન્નસત્ર ખોલ દિયા થા. ઐસે હી કર્મચારિયોં મેં એક મહાત્મા આજ-કલ ઇસ સંસ્થા કે પ્રધાન અધ્યક્ષ બને હુએ હૈં, ઉનમેં કિતને હી ગુણુ કયોં ન હોં ઓર કિતને હી પ્રાચીન કર્મચારી કયોં ન હોં, વે હૈં તો ઉન્હીં કર્મચારિયોં મેં સે એક. અતએવ ઐસી દશા મેં ઉનકો ઇસ સંસ્થા કા પૂર્ણ અધિકાર દેના કભી ઉચિત નહીં હો સકતા; પરંતુ વે તો અબ અપને કો રામનાથજી-દ્વારા નિયુક્ત ઉનકે ઉત્તરાધિકારી કે રૂપ મેં પ્રકટ કર રહે હૈં. પરંતુ આત્મપ્રકાશજી કા તો યહ કથન હૈ કિ રામનાથજી ઉનકો એક વસીયતનામાદ્વારા કેવલ મૈનેજર બના ગયે હૈં. ઇસી કારણુ ઉન્હોંને અપના દાવા અદાલત મેં દાયર કિયા હૈ. તો અબ ઐસી લોકોપયોગી સંસ્થા કે લિયે અદાલત હોગી !

યદિ ઇસકા કોઇ ઉચિત પ્રબંધ જલદી ન કિયા જાયગા, તો ઉસ પ્રાતઃસ્મરણીય મહાત્મા કે અનુષ્ઠિત ધન તમામ પરમોપકારી કાર્યોં કે બંદ હો જાને કા બડા ડર હૈ. સુનતે હૈં કિ રામનાથજી કે સમય મેં ઇસ સાધુ-સેવા કે કામ કે લિયે જો ચંદા મિલતા થા વહ સખ ખચ નહીં હો જાતા થા. બચત કે લાખોં રૂપયે બૈંક઼ અથવા સેવોં કે પાસ જમા હૈં. યહ ભી સુનને મેં આતા હૈ, કિ જીસ કામ કે લિયે દાતાઓં ને ધન-દાન કિયા થા, ઉસકે ઉપરાંત ખચા હુઆ ધન દૂસરે કામોં મેં ભી ઉઠ રહા હૈ. હમારી ક્ષુદ્ર બુદ્ધિ મેં યહ પદ્ધતિ ઠીક નહીં હૈ. જીસ ઉદ્દેશ સે દાતાઓં ને દાન દિયા ઉસી પ્રકાર કે કામ મેં અર્થવ્યય કરના ચાહિએ-અર્થાત સાધુ-સંતોં ઓર તીર્થ-યાત્રિયોં કી મહાયત્તા ઓર ઉપકાર કે લિયે હી ધન કા વ્યય હોના ચાહિએ. યદિ દૂસરે ઉપકારી કામોં કે લિયે ધન કી આવશ્યકતા હો તો પ્રયોજન બતા કર ઉસકે લિયે અલગ ચંદા માગના ચાહિએ.

ઉપર્યુક્ત સંસ્થા કી રક્ષા કે દો ઉપાય હમારે ધ્યાન મેં જંચતે હૈં. એક તો નિયમ કે અનુસાર ઉસે ટ્રસ્ટ કો સોંપ દેના, જો એક ઉપયુક્ત વૈતનિક અધ્યક્ષ-દ્વારા ઉસકે કાર્યોં કા સંચાલન કરાવે; પરંતુ ઇસ ઉપાય કે અવલમ્બન સે એક લાગી સંન્યાસી-દ્વારા સ્થાપિત સંસ્થા મેં સાંસારિક ભાવ કા દોષ લગ જાયગા. ઇસકે સિવા ઐસા કરના ઉચિત ભી નહીં હૈ. પરબોક્વાસી નારાયણગિરિજી અપના એક-માત્ર શિષ્ય છોડ ગયે હૈં, જીનકો નામ શ્રીપાદ આનંદગિરિજી હૈ. કુછ દિન હુએ મદરાસ મેં હમકો આપકા દર્શન મિલા થા. આપ સંસ્કૃત, અંગ્રેજી આદિ ભાષાઓં કે વિદ્વાન, કર્મદ, ઉદારભાવાપન્ન હૈ. આપ કિસી વિશેષ સંપ્રદાય અથવા પંથ કે પક્ષપાતી અથવા વિરોધી નહીં હૈં, ઓર ઇસ કામ કે સંપૂર્ણ ઉપયુક્ત હૈં. યહ ભી હમકો જાત હૈ કિ આપકે પૂર્વાશ્રમ કા વંશ પરોપકાર કે કામોં કે લિયે આજ ભી પ્રસિદ્ધ હૈ. અતએવ આપકો દૃઢ કર કાલી કમલીવાલે બાબા કી ગદી પર બિઠાના ચાહિએ ઓર આપસે ઇસ સંસ્થા કા કામ લેના ચાહિએ. ઐસા હોને સે ઇસ સંસ્થા કા ધાર્મિક રૂપ ભી નહીં નષ્ટ હોગા. ઇસકે સિવા ઐસી સંસ્થાઓં કી અધ્યક્ષતા કે લિયે ભારત મેં વિરક્ત સાધુ-સંપ્રદાય મેં ભી શિષ્ય-પ્રશિષ્ય

હી સનાતન-કાલ સે અધિકારી માને જાતે રહે હૈં. ઇસ કારણ ઇસકી અધ્યક્ષતા કે લિયે આનંદ-ગિરિજા ન્યાયતઃ અધિકારી હી નહીં, કિન્તુ ઉસકે ઉપયુક્ત પાત્ર હી હૈ. યદિ આપ ઇસ ભાર-કો ગ્રહણ કરના અસ્વીકાર કરે, તો હી આપસે અતુરોધ કર અપને પરમગુરુ કે સુનામ-રક્ષ કે લિયે આપકો બાધ્ય કરના ચાહિએ.

ઉપયુક્ત સંસ્થા કા સંચાલન કેવલ પરિશ્રમ-સાધ્ય હી નહીં હૈ, કિન્તુ દાયિત્વપૂર્ણ હી હૈ. યદિ ઉસકા કામ કિસી ગૃહસ્થ કો સૌંપ દિયા જાયગા તો ઉસે ઉપયુક્ત વેતન દેના પડેગા, ક્યોંકિ ઐસે કર્મચારી કો નિજ કા ખર્ચ ચલાને કે ઉપરાંત અપને બાલ-બચ્ચોં કે લિયે હી કુછ પ્રયત્ન કરના આવશ્યક હૈ. યદિ ઉસકો અચ્છી રકમ વેતન મેં ન મિલેગી તો ઉચિત તથા અનુચિત ઉપાયોં સે ધન-સંગ્રહ કરને કા ડર લગા હી રહેગા; પરંતુ યદિ ઉસકા કામ એક યાગી સાધુ કો સૌંપ દિયા જાયગા તો ધન નષ્ટ હોને કા ડર નહીં. એક બાત યહ હી હૈ કિ જબ યહ દાન એક વિરક્ત સાધુ કો ઉત્સર્ગ કિયા જા ચુકા હૈ તબ ઉસકી અધ્યક્ષતા કિસી ગૃહસ્થ કો નહીં મિલ સકતી ઔર ઉનકે પ્રશિષ્ય કે રહતે હુએ કિસી દૂસરે સાધુ-સંન્યાસી કો હી નહીં મિલ સકતી. આજ-કલ ઇસ સંસ્થા કે જો જીતને કામ કી અધ્યક્ષતા કર રહા હૈ વહ ઉતને હી કા સ્વતંત્ર માલિક બનને કી ચેષ્ટા કર રહા હૈ. યદિ ઐસા હુઆ તો યહ મહાન પરાપકારી સંસ્થા છિન્ન-ભિન્ન હોકર અનેક-છોટી છોટી સંસ્થાઓં મેં પરિણત હો જાયગી ઔર ઇનકે અધ્યક્ષ યાત્રિયોં સે પૈસા કમાના અપના ધર્મ સમજને લગેંગે. આજ-કલ ઇસ સંસ્થા કી દશા શોચનીય હો રહી હૈ. પિછલે દશહરા કે દિનોં હમારે કુછ પ્રેમી હરિદ્વાર-હૃષીકેશ ગયે થે. વહાં વે દો-એક ધર્મશાલાઓં મેં હી ગયે થે, જહાં ઉન્હે કુછ પ્રસાદ દેકર ઉનસે દક્ષિણા લી ગઇ. ઇસસે માલૂમ હોતા હૈ કિ ઇન સ્થાનોં મેં દેવાલયોં કે પૂજારિયોં અથવા પંડોં કી તરફ યાત્રિયોં સે ભેટ લેને કી પ્રથા હી પ્રચલિત હો ગઇ હૈ. ઇસ પ્રકાર સે બાબાજી કા નામ ચાહે બના રહે, પરંતુ ઉ-નકી સંસ્થા કા મહાન ઔર ધાર્મિક ભાવ નષ્ટ હો જાયગા. ઇસ કામ પર યદિ કોઇ દૂસરે સં-પ્રદાય કા સાધુ હી નિયુક્ત હો તો હી વહ કહી ઐસે નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ સે ઔર ઐસી જાન બપા કર પરિશ્રમ નહીં કર સકેતા, જૈસાં બાબાજી કે પ્રશિષ્ય અપને પરમ ગુરુ કે સુનામ સ્થાયી રખને કે લિયે કરેંગે. અતએવ ઇસકા પ્રયત્ન બહુત જલદી કરના ચાહિએ, ક્યોંકિ યાદ દાતાઓં કો વિશ્વાસ હો જાયગા કિ કામ ઠીક નહીં ચલ રહા હૈ ઔર જો રૂપયા હમ દે રહે હૈં વહ કહીં કા કહીં જા રહા હૈ ઔર સાધુસંત ભૂખોં મર રહે હૈં, તો સંભવ હૈ કિ વે દાન દેના હી બંદ કર દે, ઔર એક બાર બંદ કર દેને કે ઉપરાંત ફિર આરંભ કરના યદિ અસંભવ નહીં તો કઠિન નિઃ-સંદેહ હૈ. અતએવ ઇસ સંસ્થા કો જીવિત રખને કે લિયે કેવલ ચંદાદાતા હી નહીં, બલકિ સા-ધારણ ધર્મપ્રાણુ હિન્દુ સજ્જનોં કો કબ્જ સ્વીકાર કર ઉદ્યોગ કરના ચાહિએ, ક્યોંકિ ચંદે કે ઉપરાંત તીર્થ-યાત્રિયોં સે જો ભેટ ઇસ સંસ્થા કો મિલતી હૈ વહ હી આમદાની કા એક બડા હિસ્સા હૈ. ઇસ કારણ સારે ભારત કે તીર્થ-યાત્રિયોં કો ઇસ કામ મેં હાથ બંટાના ચાહિએ. કિસી કારણવશ ઇસકે બંદ હો જાને સે કેવલ પરાપકારી પરલોકવાસી બાબાજી કી હી આત્મા દુઃખી નહીં હોગી, બલકિ સાધારણ ધર્મપ્રાણુ હિંદુઓં કી હી.

હમ આનંદગિરિજા કો જાનતે હૈ. યહી નહીં, ઉનકે પૂર્વાશ્રમ કા હી હાલ હમેં જાત હૈ. અતએવ હમ નિરપેક્ષ ભાવ સે કહ સકતે હૈં કિ યદિ ઉન્હોંને ઇસ કામ કો સ્વીકાર કર લિયા (ક્યોંકિ જો કર્મઠિ વિદ્વાન અપને પૂર્વાશ્રમ કે ધન ઔર ઐશ્વર્ય કો વિશા કી તરફ લાગ કર એક માત્ર લગોટી પર સંતુષ્ટ હો જાતા હૈ વહ જલદી ઐસે ઝમેલોં મેં નહીં ફેસના ચાહતા) તો વે ઇસકી ઉન્નતિ ઔર પ્રયત્ન કરને મેં અપની ઔર સે કુછ ઉઠા ન રકખેંગે. અવશ્ય હમ યહ હી ચાહતે હૈં કિ ઉનકે ગદી પર બેઠને કે બાદ ઇસ મહતી સંસ્થા કી રક્ષા કે લિયે એક સલા બના કર ઉસકી રજીસ્ટરી કર દી જાય, ઔર સમય સમય પર ઉસકી આમદની ઔર ખર્ચ કે હિસાબ કી જાંચ હી કી જાયા કરે.

ઇસ સંબંધ મેં સંવાદ-પત્રોં મેં જો નાના સંવાદ છપે હૈં, ઔર અપને ઉન ઇષ્ટ-મિત્રોં સે જો તીર્થાટન આદિ કે વિચાર સે હરિદ્વાર-હૃષીકેશ ગયે હૈં, જો કુછ સુના હે ઉન સબકે આ-ધાર પર દુઃખિત હોકર હમને નિરપેક્ષ ભાવ સે યહાં યહ લિખા હૈ. આશા હૈ, સર્વસાધારણ

કી દષ્ટિ ધસ એર આકર્ષિત હોગી, જીસસે જલદી અર્થાત્ આનેવાલે કુંભ (ચેત્ર) સે પહલે હી ધસકા સુધાર ઔર અચ્છા પ્રબંધ હો જાય.

અસિધારા-વ્રત

(લેખક-લોચનપ્રસાદ. 'સરસ્વતી' ના હીસેંબર ૧૯૨૬ ના અંકમાંથી)

અસિધારા-વ્રત કા ઉલ્લેખ 'રઘુવંશ' કે ૧૩ વેં સર્ગ મેં આયા છે. 'કથાસરિત્સાગર' ઔર 'પંચતંત્ર' મેં લી ઉસકા વર્ણન છે. મહિનાથ ને ધસ પદ કી બે વ્યાખ્યા કી હૈ વહ કીક નહીં જાયતી, કિન્તુ 'દિનકર' કી ટીકા સે ઉસકા પ્રકૃત અર્થ જ્ઞાત હોતા હૈ. 'દિનકર' કહતે હૈ:—

एकस्यामेव शय्यायां मध्ये खड्गं निधाय स्त्रीपुंसौ यत्र ब्रह्मचर्येण शपति तदसिधाराव्रतम्॥

અર્થાત્ સ્ત્રી ઔર પુરુષ જબ એક હી બિઝીને પર અપને બીચ મેં તલવાર રખકર બ્રહ્મચર્યપૂર્વક શયન કરતે હૈ તબ ઉનકા વહ વ્રત અસિધાર હોતા હૈ.

જર્મની મેં લી યહ પ્રથા પ્રચલિત થી, જેકબ ગ્રિમ અપને 'ડયુસ રેસાલ્ટરથમર' કે ૧૬૮ વેં પૃષ્ઠ પર લિખતે હૈ:—

यदि कोछ आदमी किसी स्त्री के साथ सोवे और उसे वह स्पर्श करना न चाहे तो वह भीच में एक तलवार रख कर सोवेगा. यह एक प्राचीन प्रथा थी.

ધસ ખાત સે બહુત વિદ્વાનોં કે ધસ અનુમાન કી પુષ્ટિ હોતી હૈ કિ આર્થ-જાતિ કી ભારતીય જર્મનશાખા કે પૂર્વપુરુષ એક હી સ્થાન કે નિવાસી થે.

ધસકા વિશેષ વિવરણ નવમ્બર, સન ૧૮૮૮, કે ઇન્ડિયન એન્ટીક્વેરી કે ૩૨૨ પૃષ્ઠ પર મિલેગા.

ખેતીવાડી અને બાગબગીચો

('હિંદુસ્થાન' દૈનિક તા. ૨૮-૫-૧૯૨૬)

નાળીએરની ખેતી અથવા

અદાર માસમાં ફળનાર નાળીએરની ખેતી.

[લેખક:—કાલ્યાણભાઈ છાટાભાઈ અમીન એમ. એ. એચ. એસ (ઇડીયા),

એફ. આર. એચ. એસ. (લંડન)]

આ લેખમાં દુનિયાનાં સઘળાં જાતનાં નાળીએર અને તે દરેક જાતનું વર્ણન તથા તેની ખેતી એ વિષય કુંકાણમાં સમજાવવામાં આવ્યો છે. સૌથી નવાઈ પમાડનારું તે એ છે કે, જમીનને લગલગ અડકીનેજ નાળીએરનાં ફળ આવે છે. એવી જાતનું વર્ણન સાંભળીને જરૂર અમમય થવા જેવું છે, તમે ખોટું નહિજ માનતા. આ માટે અમોએ બહુ ચોકસાઈથી તેના પૂરતા નિબળાતોના અભિપ્રાય મેળવ્યા છે અને ત્યારપછી લોકોને તે માટે લલામણ કરીએ છીએ. અદાર માસમાં નાળીએરીને ફળ આવે છે એ તમે જાણશો, ત્યારે નવાઈ પામશોજ; અને તેની મોટા પાયા ઉપર ખેતી કરનારે અમોને લખવાથી તેમને તેના છોડમાટેની વ્યવસ્થા કરી આપવામાં આવશે તથા નમુનામાટે જેને રાખવા હોય તેમને અમીન નરસરી ગીરગામ ઍકરૌડ ઉપર લખવાથી મળી શકશે.

નાળીએર

૧-ઝાડની એળખ, વર્ગ અને જાતો

(ગુ). નાળીએર, (સં). નારીકેલ, (મ). નારળ, (હિં). નારીકેળ, (ઈ). કોકોનટ, (બં). કોકસ-ન્યુસીદેરા.

આ તાડના વર્ગનું ઝાડ છે અને તે વર્ગમાં તાડ, ખલુરી, સોપારી વગેરે જાતો આવી જાય છે. નાળીએરના ઝાડના તમામ ભાગો મનુષ્યના ઉપયોગમાં આવે છે અને તેથી હિંદુઓમાં અને મુખ્યત્વે કૃષિને કોકણ અને મલબારકિનારાઓ ઉપર એવી માન્યતા છે કે, શ્રીપરશુરામે આશ્વિણને આપેલું આ એક કલ્પવૃક્ષ છે. આ માન્યતા યથાર્થ છે, કારણ કરોડો લોકોને તેની ખાસ જરૂર જણાય છે અને તેના વગર ચાલે તેમ નથી. જે પ્રાંતમાં આની મોટા પ્રમાણમાં

ખેતી છે એટલે કે મલખારકિનારા ઉપરના ત્રાવણકાર જીલ્લાના વતનીઓ આ ઝાડમાંથી તેમનું ઘર, ઘરમાંની ઉપયોગી ચીજો, ખેતીનાં ઓજારો વગેરે બનાવી બાણે છે અને તે બાણુમાં પાંચ માણસોના કુટુંબને ૧ એકર નાળીએરીની વાડી હોય તો પોતાનું ગુજરાન સારી રીતે ચલાવી શકે છે. આનું મૂળ વતન હિંદી અને પાસીફિક મહાસાગરમાંના ખેટા છે. ગરમ પ્રદેશોમાં આની જખરજસ્ત પ્રમાણમાં ખેતી થઈ રહી છે. આ પછી હિંદુસ્થાનમાં મલખારકિનારો અને માટે ખાસ વખણાય છે.

એકલા ત્રાવણકાર જીલ્લામાં આની ખેતી આશરે ૪૦૦,૦૦૦ એકર જમીનમાં થાય છે અને તેની વાર્ષિક ઉપજ લગભગ રૂ. ૫૦,૦૦૦,૦૦૦ ની છે.

૨-જમીન અને માવજત

હિંદુસ્થાનમાં એમ માલૂમ પડે છે કે, દરિયાની સપાટીથી એકદમ ઉંચા પ્રદેશોસિવાય બધે આની ખેતી થઈ શકે છે. કાળી અને ચીકણી જમીન અને માફક નથી આવતી; કારણ કે તેનાં મૂળાં રેષાવાળાં ન હોવાથી સમી બળ છે. મરડ તથા કાંકરીવાળી જમીનમાં પણ એને સાંડ ચોષણ મળતું નથી, પણ જે જમીનમાંથી ખીલકુલ પાણી ન મળે એવી રેતાળ જમીન આને માટે ઉત્તમ છે. આવી જમીનમાં ખારા પાણીનો અંશ અને મીઠા પાણીની ચીકાશ ન હોવાથી તે માફક આવે છે. આને સમુદ્રના પવનથી પણ વધારે ફાયદો થાય છે. સાધારણ રીતે સમુદ્રનો પવન જ્યાં લાગે છે અને જ્યાં ઉપજા પ્રકારની જમીન છે, ત્યાં નાળીએર થઈ શકે છે અને તેથીજ મલખારકિનારો આજે સારી રીતે માફક આવે છે.

૩-રોપ તૈયાર કરવા અને રોપણી

ખીજતે માટે, નાળીએરના ઝાડ ઉપરથી સૂકાયેલાં નાળીએર ભેગાં કરી ઉપરથી ફેંકી ન દેતાં સીમે રહીને નીચે ઉતારવાં, નહિ તો અંદરનાં લાગને ઈજા પહોંચે છે. તેથી ઉપર ઝેળા રાખી તેમાં મૂકી ઉતારવામાં આવે છે. આમ ઉતાર્યા પછી જેમાં પાણી સાધારણ અને હલાવવાથી ધાતુ જેવો અવાજ થતો હોય તેવું નાળીએર ખીજતે માટે પસંદ કરવું બેઠએ. જેમાં પાણી વધારે હોય અથવા તદ્દન ઓછું હોય તેવાં નાળીએર ખીજતે માટે નકામાં છે; કારણ પહેલામાં કાચું હોવાને લીધે ઉગી શકતું નથી તેમજ ખીજતો ફળગો મરી ગયેલો હોય છે તેથી તેની ઉગવાની શક્તિ નાશુદ થઈ છે. ઉપર પ્રમાણે પસંદગી કર્યા પછી મૃગ નક્ષત્રમાં, જાયાવાળી અને પાણીની નજીકની જમીન પસંદ કરીને તેમાં રોપવા. તે એવી રીતે કે પ્રથમ જમીનમાંથી સર્વ કચરો વગેરે કાઢી સાફ કરવી અને તેને એકદમ પોચી બનાવવી. પછી દોઢ પુટ ઊંડી અને દોઢ પુટ પહોળા નીકા બનાવી તેને એક બે દિવસ સુધી પાણી પાઈ તર કરવી અને ત્રાજે દિવસે તેમાં નાળીએર રોપવાની શરૂઆત કરવી. નાળીએર જેવી રીતે ઝાડ ઉપર લાગે છે, તેવી રીતે નીકમાં રોપવાં. માથા ઉપર વધારે માટી નાખવી નહિ, પછી તેને પાણી પાવું અને આબુઆબુએ પાણી છાંટી જમીન ઠંડી રાખવી તથા હમેશાં ઠંડક રહે તેવી ગોઠવણ કરવી. ત્રણ-સાડાત્રણ મહીના પછી ફળગો નીકળે છે. આ પછી પાણીનું પ્રમાણ વધારવું. આને છ મહીનામાં ત્રણ પાનાં પુટે છે અને આમ ૩ પાન પુટ્યા પછી તેને કાયમની જમીનમાં રોપવાને હરકત નથી. આમ બીજે ફેકાણે રોપવા માટે મધ્ય નક્ષત્રથી તે વૈશાખ મહીનાસુધી રોપવાને હરકત નથી; પણ કેટલાક પાણીની મહેનત બચાવવા ચોમાસાની શરૂઆતમાં રોપે છે; પણ એટલું યાદ રાખવું કે, ૩ પાન પુટ્યાસિવાય છોડને કાયમને ફેકાણે રોપવા નહિ.

એક એકરમાં ૨૦ પુટને અંતરે છોડ વાવવાથી ૯૦ છોડ વાવી શકાય છે; માટે જ્યાં આગળ નાળીએરીનું વાવેતર કરવું હોય ત્યાં વાવતા પહેલાં એક માસ અગાઉ (ઉનાળામાં) ખાડા ખોદાવી તપવા દેવા, ખાડાનું માપ ૬ પુટ ઊંડા, ૬ પુટ પહોળા અને ૩ પુટ લાંબા એ પ્રમાણે ખોદાવવા. એક મહીનો તથા પછી તેમાં નીચેનું ખાતર નાખી ખાડા ભરી દેવા. ખાતર ખાડામાંથી નીકળેલી માટીમાં મેળવી પછી ખાડા ભરવા.

ખાતર:-૨ પાઉંડ રાખોડો, ૧૧ પાઉંડ મીઠું અને ૨૧ પાઉંડ ચૂનો(કળી) ખાડામાં છોડ મૂકતા પહેલાં તેમને એક બે દિવસ મીઠાના પાણીમાં પલાળવા મૂકવા; એટલે એક મોટા વાસણમાં મીઠાનું પાણી કરી તેમાં પેલા છોડો મૂકી રાખવા. આમ કર્યાથી આગળ ઉપર તેમને ઉધાદનો ઉપ-

દ્રવ થતો નથી. હમેશાં યાદ રાખવું કે, છોડ ખાડામાં મૂકવામાટે સંખ્યાકાળ (સાંજ) ઉત્તમ છે. ખીલું ખાડામાં છોડો એવી રીતે મૂકવા કે તેમના ફણગાઓ દક્ષિણદિશા તરફ રહે. આમ કર્યાથી પવનનો ભય રહેતો નથી. ખીલું જે જગ્યાએ નાળીએર રોપ્યા હોય તે જગ્યાએ જે વરસાદમાં પાણી ભરાઈ રહેતું હોય તો દરેક છોડના થડ આગળ માટીનો ઢગત્રો વાળવો, જેથી તેને પાણી લાગે નહિ અને તે કોહી જાય નહિ. છોડ રોપ્યા પછી જે વરસસુધી તેની કાળજી રાખવી જોઈએ. તેને ખૂબ તડકા ન લાગે તે માટે તેના ઉપર છાંયો કરવાની ખાસ જરૂર છે. કોહણમાં તાડના કે નાળીએરીના પાનનો છાંયો કરે છે. વરસાદની મોસમમાં છાંયો કાઢી નાખવો. આ રીતે રોપ રોપવાથી આગળ સાફ ઉત્પન્ન લેવાની આશા રાખી શકાય છે.

પાણી

છોડને પાણી આપવાને માટે ખાસ કરીને જૂદી રીત છે. તે એ કે, છોડની ચોતરફ ખામણું કરવું અને તેમાં પાણી રેડી ભરવું. રોપ્યા પછી પહેલાં જે અઠવાડીયાં તેમને દિવસમાં જે વાર પાણીની જરૂર છે. પછી ખીજાં જે અઠવાડીયાં દિવસમાં એકજ વાર આપવું. આ પછી તેનાં મૂળીયાં જોર પકડશે. પછી જે અઠવાડીયાં એક દિવસ છોડને પાણી આપવું. આ પછી જ્યાં જેવી હવા હોય તેમ તે પ્રમાણમાં પાણી આપવું. સાધારણ રીતે પહેલાં વર્ષે રોજ એક ઘડો, બીજા વર્ષે બે ઘડા, ત્રીજે વર્ષે બે દિવસના અંતરે ૩ ઘડા, ચોથે વર્ષે ૩ દિવસના અંતરે ૪ ઘડા, આ પ્રમાણે પાણી આપવું; અને આ રીતે પાણી વધારવું. કેસ કે પંપથી પાણી આપવું હોય તો ખામણું ભરાય ત્યાંસુધી પાણી એકાંતરે આપે તોપણ ચાલે. બીજા વર્ષે ત્રણ દિવસને અંતરે અને ત્રીજા વર્ષે ચાર દિવસને અંતરે અને આ પ્રમાણે આગળ કરવાનું છે. સામાન્ય રીતે તેનાં મૂળીયાં વધારે પાણી મળવાથી કોહી ન જાય તે સંભાળવાનું છે અને આનાં મૂળીયાં હમેશાં ખીજાં ઝાડની માફક બહુ ઉંડાં જતાં નથી, તેથી સપાટી આગળ પુષ્કળ પાણીની જરૂર હોય છે. તેની સાથેજ મૂળીયાંમાં ઘણો વખત પાણી ભરાઈ રહે તેમ હોવાથી તેની સંભાળ લેવી. એટલે પાણીની ખરાબર ગોઠવણ કરવી અને પાણી, ખાતર અને માવજત હોય તોજ સાફ ઉત્પન્ન આપે છે.

ખાતર

નાળીએરની જેતીમાં ખાતરથી ઘણોજ ફાયદો થાય છે. ખાડામાં નાખતી વખતે જે નાખવામાં આવે છે તેના ઉપયોગ ખાતર કરતાં ઉત્તમથી છોડનો ખચાવ કરવામાં વધારે થાય છે; માટે નીચે ખાતર આપવાની જૂદી જૂદી રીતો આપી છે. ત્રાવણકોર અને મલખારકિનારા ઉપર નીચેનું ખાતર આપે છે.

પહેલી રીત:-રાખોડો, ખોળ, મીઠું અને હાડકાંનો ભૂકો દરવર્ષે નાખે છે અને ૧૦ વર્ષની ઉપર જાણ, બકરાંની લીંડી, લીલાં પાન અને થોડુંક મીઠું આપવાનો રિવાજ છે. આ ખાતર બનાવવાની રીત આ પ્રમાણે છે:-જાણ, લીંડી વગેરેને સારી રીતે ભેગાં કરી જરા ભીંજવી થોડું મીઠું અને ચૂનો નાખી પછી આપવું. ખીલું:-નાળીએરીના છોડ નાના હોય ત્યારે તેનાં જે ઠેકાણે પાંદડાં પુટે છે ત્યાં મીઠું અને રાખોડો મિશ્ર કરીને લગાવે છે તેથી ભમરાનો ઉપદ્રવ થતો નથી અને વળી તે અવાઇને નીચે આવી ખાતરતરીકે ઉપયોગમાં આવી જાય છે. આમ એક ઘાથી બે પક્ષી મરે છે.

આ જગ્યામાં નીચેનું કૃત્રિમ ખાતર વપરાય છે:-એક સારી રીતે ખીલેલા ઝાડને ૧૦ શેર (પાઉંડ) ખોળ, ૨ શેર રાખોડો, ૨ શેર માછલીનો સૂકો ભૂકો અને ૧ શેર મીઠું મેળવીને થડ આગળ નાખી ઉપર માટી વાળી દે છે. આ દર વરસે કરે છે અને જે માછલાંનો ભૂકો ન મળે તો હાડકાંનો ભૂકો વાપરે છે. ખીલું જે જમીનમાં ચૂનાનું પ્રમાણ ઓછું માલમ પડે તો બે ત્રણ વરસે એક વાર ૧૦ થી ૧૫ શેર કળીચૂનો પણ આપે છે. ઉપલા મિશ્રણમાં નીચેના અંશો રહેલા છે:-નાઇટ્રોજન ૦.૫૩ ટકા, ફોસ્ફરીક ૧.૦૧ ટકા અને પોટેશ ૭૪ ટકા. જે જે જમીનમાં આ તત્વોની કમતરતા હોય તેમાં આ ખાતરથી સારો ફાયદો થાય તેમ છે. ધારે કે, એક એકરે ૨૫૦૦ નાળીએર ઉતરે તે જમીનમાંથી ૧૮ શેર નાઇટ્રોજન, ૫ શેર ફોસ્ફરીક એસીડ, ૩૮ શેર પોટેશ. આ ઉપરથી જે ઝાડને પોતાને જે ખોરાકની જરૂર છે તે પણ ગણીએ તો દર વરસે એક એકરે ૨૪ શેર નાઇટ્રોજન, ૧૨ શેર ફોસ્ફરીક એસીડ, ૬૦ શેર પોટેશ અને ૧૦૦ થી ૨૦૦ શેર કળીચૂનો.

આ પ્રમાણથી ઓછું ખાતર નહિ ચાલે. અહીંનાં બીજા પણ એક બે રીતો આપીએ છીએ. (આ ખાતર ૧ વીધાનું સમજવું.)

૧-સલ્ફેટ ઓફ એમોનીયા ૧૦૦ રતલ, ૨-હાડકાંતો બારીક ભૂકા (બોન-મીલ) ૧૫૦ રતલ, ૩-સુપર ફોસ્ફેટ ઓફ લાઇમ ૫૦ રતલ, ૪-કોઈનીટ ૧૦૦ રતલ, ૫-મ્યુરીયેટ ઓફ પોટેશ ૫૦ રતલ=કુલ ૪૫૦ રતલ.

આ રસાયણીક ખાતર રોપ્યા પછી પહેલાં છ વરસ અગર ફળ આવતાં સુધી આપવાનો રિવાજ છે.

ખાતર-બીજું

૧-સલ્ફેટ ઓફ એમોનીયા ૧૨૦ રતલ, ૨-બોન મીલ ૨૮૦ રતલ, ૩-કોઈનીટ ૧૦૦ રતલ, ૪-સુપર ફોસ્ફેટ ૬૦ રતલ, ૫-મ્યુરીયેટ ઓફ પોટેશ ૭૦ રતલ=કુલ ૬૩૦ રતલ.

આ ખાતર બ્યારે ફળની શરૂઆત થાય, સારે વાપરવું એમ જણાવવામાં આવે છે.

ખાતર-ત્રીજું

૧-એરંડાનો બોળ ૨૫૦ રતલ, ૨-તળાવની માટીની ઉપરની પોપડી ૫૦૦ રતલ, ૩-રાખ ૨૦૦ રતલ, ૪-આમલીઆને ત્યાંનો મેલ તથા સૂકાયેલું લોહી ૧૦૦ રતલ, ૫-હાડકાંતો ભૂકા ૧૦૦ રતલ=કુલ ૧૧૫૦ રતલ.

ઉપરનું વિલાયતી ખાતર મળવાને મુશ્કેલી નડે છે અને મોંઘું પડે છે. તે માટે આનો ઉપયોગ કરવાની કેટલાકો લલામણુ કરે છે.

ઉપરનાં કોઈપણ ખાતરોમાંથી જે વાપરવું હોય તેજ દર વરસે વાપરવું અને તે ઝાડને કેમ આપવું તે નીચે પ્રમાણે જણાવ્યું છે:—

મધ્ય નક્ષત્રમાં પહેલા પંદર દિવસ ઝાડનાં મૂળીઆં ઉઘાડાં કરી જે આગળ પુટતાં હોય તેમ-ને કાપી નાખવાં અને ખામણું બરાબર કરવું અને તેમાં ઉપરનું કોઈપણ ખાતર નાખવું અથવા તો નીચેનાં ખાતરો પણ વપરાય છે:—ખામણામાં જાણુ નાખી તેના ઉપર દીવેલીના ઝાડનાં પાન અને ડાળો વગેરે તોડી નાખે છે અને બે ત્રણ દિવસ પછી ખામણું માટીથી ઢાંકી દે છે. જાણુને બદલે ખારી માટી પણ વપરાય છે અગર તળાવના કે ખાખોચીઆની માટીની પોપડી પણ નાખે. વિષ્ઠાના ખાતરથી પણ લાલ થાય છે. ગોવા તન્ક ધામતો રાખોડો અને મીકું નાખે છે અને ૩-૪ દિવસ પછી માટીથી ઢાંકી દે છે. અહીંનાં બીજું એક વિલાયતી ખાતર પણ જણાવવામાં આવે છે.

૧-જાણુ ૨૫ રતલ, ૨-પોટાસીયમ સલ્ફેટ ૩ રતલ, ૩-પોટાસીયમ કલોરાઈટ ૧ રતલ, ૪-હાડકાંતો ભૂકા ૪ રતલ, ૫-દીવેલીનો બોળ ૪ રતલ=કુલ ૩૭ રતલ.

આ ખાતર પણ માફકસર આવે છે એમ કહેવાય છે.

પણ ઉપર કહી ગયા તેમ એટલું યાદ રાખવું કે, કોઈ પણ એકજ જાતનું ખાતર વાપરવું, નહિ તો ઝાડ કમજોર થશે.

દુર્યમ પાકોવિધે

નાળીએરીની વાડીમાં કોઈપણ જાતના દુર્યમ પાકો લેવા સલાહકારક નથી; કારણ આમ કરવાથી જમીનનો કસ કમતી થાય છે અને તેથી કરીને મૂળ પાકને (નાળીએરીને) બરાબર પોષણ નહિ મળે; માટે જે કંઈ દુર્યમ પાકતરીકે વાડીમાં વાવવું હોય તો તે દ્રવ્ય અદાર માસમાં ફળે તેની નાળીએરી હાલ બહાર પડી છે; અને તેનો સારો જથ્થો અમારી પાસે સ્ટોકમાં હોય છે (નહિ તો ઔરડર લઈ મંગાવી આપવામાં આવે છે.) તેજ છે. આ નાળીએરી રોપવાથી ફાયદો એ થશે કે, આને માટે ખાતર નાખવું પડશે. તેનો ઉપયોગ જમીનનો કસ વધારવામાં થશે; બીજાં મોડાં ફળનારાં નાળીએર તૈયાર થાય ત્યાંસુધી તો આના ૮ થી ૧૦ પાકો આપણને લેનાં ફાવે છે. આ નાળીએરી પથરાવાળી જમીનમાં પણ થઈ શકે છે. આ તેનો મેટો લાલ છે. આવી જમીનમાં અથમ થોડી મહેનત કરી, છ પુટ લાંબા, પહેળા અને ઉંડા ખાડા ખોદાવી ૩ મહીના તપવા દેવા. પછી તેમાં નીચેનું ખાતર નાખી છોડ રોપવા. આને રોપ્યા તારીખથી ૧૮ માસ પછી ફળ આવે છે.

તેને આપવાનું ખાતર:—ખાડા તપી રહ્યા પછી તેમાં સડેલું જાણુનું ખાતર અને રેતી અગર તળાવ અગર ખાખોચીઆની માટીની સૂકાએલી પોપડી અને તેમાં ૬ શેર (પાર્સ) કળીચુનો, ૧

શેર મીઠું મેળવીને ખાડામાં નાખવી. તેના ઉપર લીલા પાંદડાંનો એક થર આપવો અને તેની ઉપર ખાડામાંથી નીકળેલી માટી નાખી ખાડો ભરી દેવો. પછી ત્રણ મહીનાસુધી અઠવાડીઆમાં એક વાર પાણી આપતા રહેવું અને ત્યારબાદ ૬ મહીનાનો ફળુગો પુટેલો રોપો ખાડામાં ઉપર મુજબ રોપવો. (મોટા નાળીએરો માટે જે રીત કહી છે તે રીતે) આની આસપાસ પણ ઉપર મુજબ ખામણું કરવું અને વચ્ચે થડની પાસે માટીનો ઢગલો કરવો. આ નાળીએરો ૧૫ પુટને અંતરે વાવી શકાય છે. દર વરસે ઉપરની માફક ખાતર-પાણી બધું આપવું. આ પ્રમાણે જો માવજત કરવામાં આવશે તો ૧૮ મહીનામાં જરૂર ફળ મળશે. બીજું માવજતમાં આને થોડું વધારે પાણી જોઈએ તેમજ છાંયો પણ જોઈએ. પાણી પાઈ રહ્યા પછી ખામણું ઉપર ઘાસ અગર પરાળ નાખી ખામણું ઢાંકી મૂકવું, જેથી પાણી જલદી સૂકાઈ જાય નહિ.

આજ સુધીમાં આપણે કોઈએ આમ અઢાર મહીનામાં ફળ આવે તેવી નાળીએરીનું નામ સાંભળ્યું નથી. તેથી નવાઈ લાગે તેમ છે; પણ આ છેક ગપાટા નથી અને આનો અનુભવ તો દરેક નાળીએરીની વાડીવાળાઓએ કરી પોતાના ઉત્પન્નમાં વધારો કરવાનો રહ્યો; માટે અમારી ખાસ ભલામણ છે કે, દરેક વાડીવાળાએ બીજા પાકો લઈને જમીનને કસરહિત કરવા કરતાં એનો પાક લઈ તેને માટે જે ખાતર વાપરવામાં આવે તેનાથી જમીનને જે સહેજે લાભ થવાનો છે તે કરી આપવો. છેવટે અમો કહેવા માગીએ છીએ કે, જો કોઈને બીજા કોઈ પાકો લેવાના હોય તો ફક્ત વટાણાની જાતોનાજ પાકો લેવા. આનાથી જમીનમાં નાઇટ્રોજનનો વધારો થશે અને સહેજે નાળીએરીને તેનો ઉપયોગ થશે; માટે બીજા કોઈ પાક લેવાની લાલચ રાખવી નહિ.

નાળીએરીના રોગો

(૧) પાનનો રોગ (૨) બડ-રોગ (૩) શરીઓ રોગ (૪) મૂળીઓ રોગ. આ સિવાય બે જાતના ભમરાઓનો પણ નાળીએરીને ઉપદ્રવ થાય છે તે. (૧) કાળો શીંગડાવાળો ભમરો અને (૨) લાલ ભમરો (ધનેકુ.)

રોગોને અટકાવવાના ધલાજ

(૧) પાનનો રોગ:-આ રોગ પ્રથમ ટોચ ઉપરનાં ફળાં પાંદડાંને થાય છે અને ત્યાંથી બીજા પાન ઉપર આની અસર થઈ ફેલાવો થાય છે. આને લીધે ઝાડની જીવનશક્તિ નબળી પડે છે અને ફળ મોટાં થતાં નથી તથા ખરી પડે છે. આ રોગવાળાં પાંદડાં કાળાશ પડતાં જણાય છે અને આખરે ચીમળાઈને જમીન ઉપર પડી જાય છે. આનો નાશ કરવામાટે, ચિંટી દેખાય કે તરતજ પાન કાપી બાળી મૂકવાં જેથી ફેલાવો અટકશે. આ અનુભવસિદ્ધ ધલાજ છે.

(૨) બડ-રોગ:-આ રોગ પ્રથમ કુમળાં પાનને (અગર કુંકને) લાગુ પડે છે. પ્રથમ ચિંટો તરીકે કુમળાં નાળીએરો કંઈ પણ ખાસ કારણસિવાય એની મેળે ખરી પડે છે. પછીથી અર્ધા પાકાં ફળો પણ આવી રીતેજ પડી જાય છે; પણ ઘણું કરીને પાકેલાં નાળીએર ઉપર ને ઉપરજ મરી જાય છે. ફક્ત પણ કાળાં પડેલાં જણાય છે. આમ રોગ વધતો જઈ આખું ઝાડ મરી જાય છે. આ રોગોનો દેખાવ માલૂમ પડે કે તરત બોરડોમિશ્રણ નામની દવા તેનાં છેક ઉપલાં કુમળાં પાન ઉપર છંટાવી આ ક્રિયા રોગ નાશુદ થતાં સુધી ૬ થી ૮ મહીનાના આંતરે છાંટવી.

આમ અઠવાડીઆમાં એક વાર બીજી પણ ચીજો મેળવીને મિશ્રણ બનાવવું અને તે રેડવું એવી રીતે કે કુમળાં પાન ઘેવાઈને નીચે પણ તે મિશ્રણ ઉતરે. મિશ્રણ:-૬ રતલ મોરચુથુ, ૪ રતલ કળાંચુનો અને ૫૦ ગેલન પાણી એકત્ર કરી ઉપર કલા મુજબ અઠવાડીઆમાં એકવાર રેડવું.

(૩) શરીઓ રોગ:-આ રોગના ચિન્હતરીકે થડમાંથી લાલ્લાશ પડતો રસ ગળે છે. આમ દેખાવ થાય કે તુરત તે જે જગ્યાએથી નીકળતું હોય તે કાપી કાઢવી અને બાળી મૂકવું; અને કાપી કાઢેલા ભાગને ડામર ચોપડવો; જેથી ભમરાઓનો ઉપદ્રવ તે દેકાણે નહિ થાય. જો રોગ વધારે હોય તો જ્યાંથી ફાટ પડી હોય ત્યાં આપણો હાથ જાય એટલું મોટું કાણું પાડવું અને તેમાંથી તમામ સડેલો ભાગ કાઢી નાખવો. પછી તેમાં મીઠું ભરવું. ત્યારપછી રેતી-સીમે-ટથી બધો ભાગ ભરી કાઢવો અને ગરમ ડામરથી કાણું પૂરી દેવું. રોગ લયંકર હોય તો ઝાડને બાળી મૂકવું.

(૪) મૂળીઓનો રોગ:- આ રોગ મુખ્યત્વે કરીને બેન્નતનો છે અને ફક્ત ફળ આપનારાં

ઝાડોનેજ લાગુ પડે છે. પ્રથમ નિશાનીતરીકે ઝાડનાં કુમળાં પાન ચીમળાઈ જાય છે અને પીળાં પડી છેવટે કાળાં પડે છે અને પડી જવા જેવાં લટકી પડે છે. આમ પાન ઉપર અસર થયા પછી ફળો એક પછી એક પડવા માંડે છે અને છેલ્લે ઝાડનું આખું મથાળું પડી જાય છે. બીજા પ્રકારના રોગોમાં જૂનાં પાનને પ્રથમ અસર થાય છે અને છેવટે પરિણામ તો પ્રથમના જેવુંજ આવે છે, એટલે આખું મથાળું તૂટી પડે છે. આમાં પ્રથમ રોગ લગલગ અસાધ્ય અને બીજો જરા કષ્ટસાધ્ય છે. આ પ્રમાણે મરી ગયેલા ઝાડનાં મૂળીઆંતો બહારનો ભાગ સડેલો હોય છે, તેમજ થડની અંદરનો બે-ત્રણ ફુટ સુધીનો ભાગ પણ રતાશ પડતો જણાય છે. કેટલીક વખતે થડની બહાર પણ કુંડાળાંના આકારની લાલ નિશાનીઓ જણાય છે. આને માટે કાંઈ ખાસ ઉપાયો લાગુ પડતા નથી; પણ વાડીની આરોગ્યતા ખાતર વગેરે ઉપાયોથી બરોબર સાંચવવી. રોગી ઝાડને બોરડો મિશ્રણથી ઘોતાં રહેવું અને ઉપર બતાવેલા ચૂનો અને મોરચુચુના મિશ્રણનો પણ ઉપયોગ કરવો અને છેલ્લે રોગી ઝાડને તદ્દન નાબુદ કરવું—એટલે બાળી મૂકવું. આવા ઝાડને છાણનું ખાતર આપવું નહિ; તેમજ જે જમીનમાં ઝાડ ઉભું હોય તેના ખાડામાં ચૂનો ભરવો અને ખાડાની આબુઆબુ બેથી ત્રણ ફુટ જગ્યા છોડી તેનો કાંઈપણ કામમાં ઉપયોગ કરવો નહિ; કારણ તેમાં જંતુઓ હોવાનો સંભવ રહે છે.

જંતુઓના ઉપદ્રવવિષે

(૧) કાળો શિંગડાંવાળો ભમરો—આ ભમરો રાત્રે નીકળે છે અને નાળિયેરીની ટોચમાં નીકળનાં કુમળાં પાન તોડી કાઢી કાઢે છે, એટલે ઝાડ વધતું અટકે છે અને મરી જાય છે; કારણ તેણે કાચેના કાણામાં પાણી જામી જાય છે અને આખું ઝાડ સળી જાય છે. આથી ખરાબ વાસ મારે છે. આ ભમરાની માદા સડેલા ખાતરના ઢગલામાં અગર સડેલા ઝાડમાં અગર સડેલા લાજ-પાલાના ઢગલામાં પોતાનાં ઇંડાં મૂકે છે. કેટલીક વાર નાળિયેરના થડમાં કાણાં કરીને પણ માદા પોતાનાં ઇંડાં ત્યાં મૂકે છે. તેની યેળ થઈ થોડા દિવસમાં તેનો ભમરો થાય છે. થડમાંનો ભમરો કાઢવામાટે અમારો ખાસ અનુભવસિદ્ધ ઇલાજ આ પ્રમાણે છે:—એક લાંબો લોઢાનો સળીઓ લઈ તેની અણી કાઢી તે અણીવાળો ભાગ સહેજ વાંકો વાળવો. (અર્ધ ગોળાકાર માફક) આ સળીઓ ધીમે રહીને કાણામાં નાખવો અને પોચા હાથે એક ગોળ ચક્કર પેલા સળીઆંતે આપવું. પછી સળીઓ બહાર કાઢવો, તેની સાથે આ ભમરો બહાર નીકળશે. તેનો નાશ કરવો અને કાણાની અંદર એળાઆના પાણીની પીચકારી મારવી, જેથી અંદરની યેળ તથા ઇંડાં મરી જાય છે. પછી ડામર અને રેતીથી કાણું બંધ કરવું. આ ઇલાજથી અમોએ વાંસદા સ્ટેટમાં ઘણી નાળિયેરી બચાવી છે. આ ભમરો ઘણા ઝડપથી થડ કાચાંને અંદર ઉતરી શકે છે; માટે હમેશાં ઝાડ તપાસતા રહેવું.

બીજો ઇલાજ:—રાત્રે એક છાછરું વાસણ લઈ તેમાં ગ્યાસલેટ અને પાણી ભેળું કરીને રેડવું પછી તેમાં અક સળગેલી ખત્તા (ફાનસ વગેરે) મૂકવી અને આ વાસણ ખત્તા સાથે વાડીમાં મૂકવું. ઉપર કહેલું છે કે, આ ભમરો રાત્રે બહાર નીકળે છે. તે બહાર નીકળ્યા પછી ખત્તા ઉપર મોઢ પામીને ઝડપ મારશે તેવોજ વાસણમાં પડી ગ્યાસલેટ હોવાને લીધે મરણ પામશે. બીજો ઇલાજ:—દી-વેલાંનાં બીઆં તળી તેનો ભૂકો બનાવવો અને ઉપર મુજબ છાછરું વાસણ લઈ પાણીમાં ભેળવી તે વાસણ મૂકી દેવું. તેની વાસથી પણ ભમરો અંદર આવીને પડી મરી જાય છે. ૧૦-૧૫ ઝાડ દીક ઉપરના ઇલાજવાળું એક વાસણ મૂકવું. ચોથો પણ એક ઇલાજ છે તે એ કે, વાડીમાં જૂદી જૂદી જગ્યાએ જૂના પડીઆનો ઢગલો કરવો. આમાં માદા પોતાનાં ઇંડાં મૂકશે. તે ભેગાં કરી બાળી મૂકવાથી તેમનો નાશ થશે.

(૨) લાલ ભમરો (ધનેકું):—આ ભમરો લાલ રંગનો હોય છે અને ઉપરના ભમરા જેટલોજ નુકસાનકારક છે, એટલુંજ નહિ પણ જરા વધારે નુકસાનકારક કહીએ તોપણ ચાલે. આ ભમરાઓ ઝાડના દરેક જાતના ભાગમાં તેમજ સડી ગયેલા ભાગમાં પોતાનાં ઇંડાં મૂકે છે. આ જાતના ભમરાઓ ઝાડના નરમ અને કુમળા ભાગોને ખાઈને અને કાણાં પાડીને પુષ્ટ થાય છે અને તેમાંજ ફરી પોતાનાં ઇંડાં મૂકે છે અને વખતસર ઇંડાંમાંથી બીજા ભમરાઓ બની પાછો ઉપદ્રવ કરે છે. એમ ચાલ્યાજ કરે છે અને આમ ઝાડોને મોટા પ્રમાણમાં સડો લાગે છે. આને ઓળખવાની રીત એ છે કે, જ્યાં આગળ કાણું હોય તેની પાસે ફાન ધર-

વાથી એક જાતનો અવાજ નીકળે છે. આનો ઉપાય જ્યાં કાણું હોય ત્યાંથી તેટલો લાગ કાપી કાઢવો અને ઉપર મુજબ ડામરથી ધા લરી કાઢવો. ડામર અંદર જાય તેમ ન હોય તો ડામરનું પોતું પલાળી કાણામાં ખોસી દેવું અને ઉપરથી સીમેંટથી બંધ કરી દેવું. રોગ લયંકર હોય તો ઝાડ કાપી બાળી મૂકવું. સારાં તંદુરસ્ત ઝાડોને આ રોગ લાગુ પડતો નથી; માટે તેમની તંદુરસ્તી ઉપલા ઉપાયોથી સાચવવાને કાળજી રાખવી. ઝાડને હમેશાં તપાસતાં રહેવું અને જરા પણ રોગની નિશાની જણાય તો તુરત ઇલાજ કરવો. આમ કરવાથી પણ રોગોનો અટકાવ થશે. ખીલું વાડીમાં મરી ગયેલાં ઝાડો અગર ખીજ વસ્તુઓના કટકા કરી ઠેકઠેકાણે રાખી મૂકવા. તેમાં ઉપલાં જંતુઓ કદાચ થયાં હોય તો તે તપાસતાં રહેવું અને તેવું માલમ પડે કે તુરત તેમનો નાશ કરવો.

નાળિયેરની ઉપયોગીતા

ઉપર શરૂઆતમાં કહ્યું છે કે, નાળિયેરને કલ્પવૃક્ષ માનવામાં આવે છે તે ખીલકુલ યથાર્થ છે; કારણ નાળિયેરના ઝાડમાંથી, ઘરસંસારની ઉપયોગી ચીજો બને છે. જેવી કે સાવરણી. (પાનના રેષામાંથી,) ઘર ઉપર નળીઆંતરીકે આનાં પાનને એક પ્રકારથી ગુંથીને ગરીબ લોકો ઉપયોગ કરે છે. ઉપર જણાવ્યા મુજબ ત્રાવણકોર એટલે મલબારકિનારા ઉપરના લોકો આ ઝાડમાંથી પોતાની ઉપયોગની ઘણીખરી ચીજો બનાવી જાણે છે. અહીંયાં તેમાંથી નીકળતા કાચા પદાર્થો જેવા કે કોપર, ફળની ઉપરની છાલ, કાચડીઓ વગેરેનું શું શું બને છે તે તપાસીએ. ઉપરની ચીજો સારા પ્રમાણમાં પરદેશ ખાતે જાય છે અને ત્યાં આપણને નવાઈ પમાડે એવી રીતની ચીજો તેમાંથી બને છે, જે આપણે ત્યાં પાછી આવે છે અને મોંઘી કિંમતે વેચાઈ આપણી જરૂરીઆતો પૂરી પાડે છે.

ફળ ઉપરની છાલનું રૂપાંતર

જે નાળિયેર આપણને બજારમાં વેચાતું મળે છે તે તેવીજ સ્થિતિમાં ઝાડ ઉપર નથી હોતું; પણ તેના ઉપર કુદરતે સખત રેષાવાળી છાલ ચઢાવેલું હોય છે. જો કે તે બહારથી સુંવાળી અને ખુબસુરત દેખાય છે પણ તે રેષાઓ બહુ ચીકણા હોય છે. આ રેષાઓને ખરા પાણીમાં ધણો વખત રાખી કહેવડાવવામાં આવે છે. પછી તેને મોગરીથી ફૂટીને રેષા છૂટા પાડી શકાય છે. તેની અહીંયાં અમુક જાતના લોકો (ખારવા વગેરે) દોરડીઓ જેને આપણે કાચીની દોરડી કહીએ છીએ તે બનાવે છે. દોરડીઓ કેટલી ઉપયોગી છે તે કોઈ પણ હિંદવાસીથી અજાણ્યું નથી. ઘર બાંધવામાં, ઘરમાંની ચીજો જેવી કે ખાટલા વગેરે લરવામાં આનો મોટા પ્રમાણમાં હિંદુઓ ઉપયોગ કરે છે. આ દોરીની બરોબરી લાગ્યેજ કોઈ ખીજ જાતની દોરી કરી શકતી હશે; પરંતુ આ કરવાનું કામ ઘણી સખત મહેનતનું છે, અને માટેજ આપણી સરકારે અંદામાન જેવા બેટામાં મોકલવામાં આવતા જનમટીપના કેદીઓને ફૂટવાનું કામ સોંપ્યું છે. ત્યાં આને માટે તેમના ઉપર કેવી રીતે બુલમ ગુજરવામાં આવે છે, તે અહીં ખીલકુલ અસ્થાને હોવાથી લખ્યું નથી અને ખીજ પ્રાંતોમાં જ્યાં આ ઝાડોની ખેતી છે ત્યાંના સખત મજૂરીના કેદીઓને પણ આ ફૂટવાનું કામ સોંપવામાં આવે છે. તેના આમ ફૂટી તૈયાર કરેલા રેષા પરદેશ ખાતે પણ ચઢે છે. ત્યાં આધુનિક મશીનરીની સહાયથી મોટાં દોરડાંઓ (જેવા કે કોસમાં વપરાય છે તેવાં) બનાવવામાં આવે છે. આ રેષાઓનું પૃથક્કરણ કરી દોરડાંઓ બનાવવાના, પાથરવાની કંતાન બનાવવાના, બ્રશ બનાવવાના, વાળવાની સાવરણીઓ બનાવવાના, એમ જૂદા જૂદા વર્ગ પાડે છે અને છેલ્લા વર્ગના એટલે નરમ વર્ગના રેષાઓ ગાદલાં, મોટર ગાડીના તકીઆ, કાચો વગેરે લરવામાં વપરાય છે અને એકદમ ભૂકો રહે તેનો ઉપયોગ ખાતરમાં થાય છે.

શારીરિક સુખાકારીવિષે થોડીક સૂચનાઓ

(લેખક-એન. ડી. “દૈનિક હિંદુસ્થાન” તા. ૧૦-૧-૨૭ માંથી)

જ્યારે તબિયત બગડે ત્યારે દવાની દરકાર નહિ રાખતાં. દવાવગરના કુદરતી ઉપચારો અજમાવો. લાંબા સમયની કોઈ વેદના હોય તો એમ નહિ ધારવું કે, અંકવાડીઆમાં સાજા થવાશે. નિયમિત વ્યાયામ ચાલુ રાખી મગજશક્તિનો ઉપયોગ કરવો.

તાપના વખતમાં કાળાં કપડાં પહેરવાં નહિ. તે ખરાબ દેખાય છે તથા તાપને ખેંચે છે. શરીરપર અંદરના ભાગમાં ગરમ-ઉનનું કપડું સારા અસ્તરવગર પહેરવું નહિ. તખ્તિયતની સંભાળની પણ દરકાર ન રહી શકે એટલા ઉઘોગમાં અહોરાત્ર મચ્યા રહેવું નહિ. ઉંડા શ્વાસ લેવાની કસરત હરગીઝ ભૂલવી નહિ. કદી ઉન્માદકારક કેરી પીણાં પીવાં નહિ. તદ્દન બંધ અંધારી જગ્યામાં રહેવું નહિ. તદ્દન બંધ ઓરડામાં સૂવું નહિ. પૂરતો પ્રકાશ અને સ્વચ્છ હવા બંને એટલી છૂટથી લેવાં. આઠ કલાકથી વધારે નિદ્રા લેવી નહિ. કોઇ પણ પ્રકારનો મ્લેચ્છ-માંસાહાર-ખોરાક ભૂલેચૂકે સહેજ પણ લેવો નહિ. એડીવાળા ખૂટ પહેરવા નહિ, તેમજ એકદમ સંકુચિત ટાઇટ કપડાં પહેરવાં નહિ. દરરોજ થોડો પણ શારીરિક વ્યાયામ લેવાને ચૂકવું નહિ. ઉતાવળે જમવું નહિ. ચાવીને ખાતાં પ્રસન્નમનવડે પૂરતો સમય લો અને દીર્ઘ આયુષ્ય ભોગવો. પુષ્કળ પાણી પીવાને જરા પણ અચકાતા નહિ. જમતાં એક કલાક પહેલાં અથવા જમીને તરત કસરત કે મહેનતનાં કામ કરવાં નહિ. કોઇ પણ રીતે તંબાકુનો ઉપયોગ કરવો નહિ. માંદાને ખાવા કાંઈ પણ આપવું નહિ; માત્ર પ્રવાહી દૂધ, કાંજી, હલકો જીજ ખોરાક આપી અંદરના અવયવોની શુદ્ધિ સ્વરૂપ સમય થવા દો. દરરોજ નહાવાને અચકાવું નહિ. તેમ ન બંને તો અઠવાડીયામાં ત્રણ વખત પણ ચૂકવું નહિ. ચાહ, કાંરી, ભાંગ, ચરસ, ગાંજો, ધૂમ્રપાનનું નિલ અતિસેવન જીવલેણ છે. કબજાઅતમાટે જીલાબ લેવો નહિ. એનીમા-પાણીથી કોઠો ઘોષ નાખવો. તમારા અથવા તમારા કુટુંબમાટે દવા વગરના ઉપચારો અજમાવવાને ડરતા નહિ. જ્યારે કૂતરાંબિલાડાંને મારવા માગતા હો તો તેને લગતી દવા કરજો. પેટના વિકાર-મળનો નાશ કરવા અવયવોની નિયમિત ગતિ-ચલનવલનમાટે જીલાબ આદિનો ઉપયોગ નહિ કરતાં થોડે દિને તદ્દન નિરાહાર અપવાસનો અચુક અખતરો અજમાવો. તંદુરસ્તી, સુખ અને દવાવગરના ઉપચારોને લગતું સર્વ સાહિત્ય વાંચવાને આળસ રાખવું નહિ. આળસને નવ માસસુધી માત્ર દૂધ તથા પાણીસિવાય કાંઈ આપવું નહિ. ન્યાંસુધી સ્ત્રીપુરુષોના શરીરના બાંધા સખળ ન હોય, લાંસુધી તેમનો લગ્નસંબંધ યોજવો નહિ. કોઇના પણ હોઠ ઉપર ચુંબન લેવા કદી લલચાતાં નહિ. ગમે ત્યાં ખુરસીમાં ઢીલા થઈ બેસવું નહિ, હમેશાં ટટાર સીધા બેસવાની ટેવ રાખવી. જ્યારે સામાને હૃદયવેદના જેવી કાંઈ શિથિલ બેચેન પ્રકૃતિ જેવું લાગે, ત્યારે તેની સાથે કુસ્તી કરવા યા બાથ બીડવા યા ભેટવા જરા પણ હુશિયારી દાખવવી નહિ. સર્વદા સૂર્યોદયપૂર્વે નિદ્રાલાગ કર્યા બાદ બીજાનામાં આળસથી ન આળોટતાં શૌચ, દંતધાવન ઇંડ શુદ્ધક્રિયાથી મુક્ત થઇ સ્નાનસેવાસ્મરણમાં સજ્જ રહો. એ નિયમિત અનુષ્ઠાન શરીર, મન, આત્મોન્નતિના અપૂર્વ આદેશ સહજ સાધ્ય કરશે. સર્વે ઇન્દ્રિયોને સ્વાધીન રાખો. કોઈ પણ પ્રકારે તેને સ્વાધીન થવું નહિ. મનને સદા આનંદ સાથે અંકુશમાં રાખી, ઉજ્જવળ જીવન-ઉત્કર્ષ પ્રાપ્ત કરો. ગૃહશુદ્ધિ અર્થે ધૂપ વગેરે સાહિત્યોવડે માર્જન કરો. અઠવાડીએ એકવાર હવન કરવો. પ્રાતઃકાળે તેમજ સાયંકાળે ખુટ્તી હવામાં ફરવાની ટેવ શરીરસુખમાટે અત્યંત હિતાવહ છે. જીખતરસ વેડી, મારવી નહિ. શરીરની પાચનશક્તિના પ્રમાણમાં નિયમિત ખોરાક લેવો. મળમૂત્રાદિ નૈસર્ગિક હાજતોમાં અવરોધ પાડવો નહિ. માનસિક આધિ ઉપાધિમાં કિંચિત ઉદ્વેગ રાખવો નહિ. ‘જે શાય તે સારાને માટે’ ધૈર્ય અને શૌર્યથી સદા સંતોષનું સખળ સેવન ચાલુ રાખવું. જેથી પહાડ સરખાં મંડેટો ક્ષણમાં તૂટી પડશે.

દૂધ* કેવી રીતે વાપરવું ?

(લેખક-મજમુદાર 'ગુજરાતી કેસરી' તા. ૧૨-૧૧-૨૫ ના અંકમાંથી)

“આપણા શરીરનો વિકાસ કરવા અને ટકાવી રાખવા જે જે પદાર્થોની અગત્ય છે તે સર્વ પદાર્થો એકલા દૂધમાંથી મળી શકે. આથી આપણે દૂધને એક સંપૂર્ણતા પામેલા ખોરાકતરીકે ઓળખી શકીએ; અર્થાત્ દૂધના જેવો ઉત્તમ ખોરાક બીજો એક પણ નથી. દૂધમાં મુખ્ય બે વસ્તુઓ હોય છે:- ઘી (ફેટ) અને દૂધમાંથી બનતી ખાંડ. ઘી-માખણને આપણું શરીર એકદમ ઉપયોગમાં લઇ લે છે અને મીલ્કશુગર ઘણો અગત્યનો ભાગ ભજવે છે.

મીલ્કશુગર (દૂધમાંથી બનતી ખાંડ) શરીરના વિકાસને અર્થે ઉત્તમ જણાય છે. આપણી શેરડીની ખાંડમાં જે હાનિકારક તત્ત્વો છે તે બધાંથી આ ખાંડ તદ્દન મુક્ત છે; પણ આ ખાંડ (મીલ્કશુગર) પ્રાણીઓના દૂધસિવાય કુદરતના બીજા કોઇપણ ખૂણામાંથી જડી શકી નથી.

આપણે જાણીએ છીએ કે, દૂધ વાસી થાય છે ત્યારે ખાટું થઇ જાય છે, પણ માંસની પેઠે બગડી જતું નથી. આનું કારણ આ ખાંડજ છે. મીલ્કશુગર ધીમે ધીમે પાચન થાય છે અને માલ્ટશુગર કરતાં ચોથા ભાગના વખતમાં શરીરમાં શોષાય જાય છે. એ વળી ધીમેથી પચતી હોવાથી જઠરની આગળ વધીને આંતરડા લગી જાય છે. ત્યાં લગણમાં ધીમે ધીમે પચે છે અને ત્યાં લેફ્ટીક એસીડના રૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે. આ લેફ્ટીક એસીડ શરીરમાં થતા બિગાડને અટકાવી કોરોડો મનુષ્યોના પ્રાણ બચાવે છે. આ મીલ્કશુગરને લીધેજ દૂધ બગડતું નથી; ફક્ત ખાટું થઇ જાય છે, ત્યારે માંસ બગડી જાય છે. ૩૦ કેલોગ્રામ લખે છે:- “દશ વર્ષો પૂર્વે મેં એક માંસનો ટુકડો જાશની બરણીમાં નાખી મૂક્યો. આ ટુકડાને કોઇપણ જાતની જંતુવિનાશક દવા લગાડ્યાવગરજ નાખ્યો હતો; છતાં આજે દશ વર્ષ પછી જોતાં એ એમનો એમ બગડ્યાવગર નીકળ્યો! આ બધા પ્રતાપ પેલી મીલ્કશુગરના અને એસીડ (ખટાશ) ઉત્પન્ન કરનાર જંતુઓનાજ છે; એટલે નાનાં બચ્ચાંની પાચનક્રિયા વગેરેને સંભાળવાનું કામ કુદરતજ દૂધની મારફત કરે છે.

દૂધમાં કેસીન નામનો જે પદાર્થ છે, તે શરીરનો વિકાસ અને મરામત ઘણી જરૂરી ખોરાકને બરાબર પચાવે છે અને પોષણાર્થે શરીરમાં લળી જાય છે. આ સિવાય દૂધમાં બીજાં પ્રોટીન્સ પણ છે. એ પણ ઉપર પ્રમાણેજ કામ કરે છે.

વળી ગાયના દૂધમાં માતાના દૂધ કરતાં ચારગણા ક્ષાર છે. દૂધમાં મુખ્યત્વે કરીને ચૂનો વધારે છે. એક પીંટ ચૂનાના પાણી (લાઇમ વોટર) માં જેટલો ચૂનો હોય છે તેના કરતાં ૧૧ થી ૧૬ ગ્રેન જેટલો વધારે ચૂનો એક પાંટ દૂધમાંથી મળી આવે છે. આ જગાએ માંસાહાર અને વનસ્પતિ આહારનો ફેર પ્રત્યક્ષ થાય છે. માંસમાં દૂધથી ડબ્બા ચૂનો હોય છે, છતાં શરીરમાં તો તે ફક્ત અડધા ગ્રેનજ લળવા દે છે. હાડકાંના વિકાસનો મુખ્ય આધાર ચૂનો ઉપરજ છે; એટલે આખા શરીરના વિકાસમાટે કુદરતે દૂધ જેવો ઉત્તમ ખોરાક બીજો એક કંઈ બનાવ્યો નથી. ચૂનો હાડકાંના વિકાસમાટે અને પ્રોટીન માંસપિંડના વિકાસમાટે વપરાઈ જાય છે.

એક બીજું અગત્યનું સત્ત્વ દૂધમાં છે. તેને વીટામીન કહે છે અને આ સત્ત્વને લીધેજ દૂધ ઉત્તમમાં ઉત્તમ ખોરાક કહેવાય છે. દરેક વનસ્પતિ પોતપોતાનું વીટામીન જમીનમાંથી મેળવી કાઢી બનાવી લે છે, પણ ગાય કંઈ તેને બનાવી શકતી નથી. ગાય તો આવી જૂદી જૂદી જાતની વનસ્પતિ જે પોતાને ઉપયોગી જણાય તે ખાય છે અને બધાં વીટામીનનો સામટો જથ્થો દૂધવાટે બહાર કાઢે છે. અલબત્ત, આ જગાએ દૂધ તદ્દન ચોખ્ખું અને તાલુજ દોહલું સમજવાનું છે, નહિ કે ઉકાળેલું અથવા જંતુવિનાશક દવાઓના ભેગવાળું (મુંબઘના દૂધ જેવું).

દૂધમાં કેટલાક પાચક રસો પણ છે-ડાઇજેસ્ટીવ, ફરમેન્ટસ, ગેલેક્ટોઝ, ઓકસીડેઝ અને રીડક્ટેઝ. આ બધા પાચનક્રિયામાં ખાસ મદદ કરે છે. દૂધ ઉકાળવાથી આ બધા રસોનો નાશ થાય છે. આ રસોનો નાશ થાય છે કે નહિ તે જોવા સ્ટેર્ચ નામના વિકાસ નીચે પ્રમાણે અતરો અજમાવ્યો છે. એક કાચની કસનળા (ટેસ્ટ ટ્યુબ) માં પાંચ ક્યુબીક સેન્ટીમીટર દૂધ લઇ તેમાં એક

અમેરિકાના ગોત્રાળીઆઓ અને ખેડૂતો આગળ ડૉ. જે. એચ. ક્લોગે આપેલા ભાષણનો તરજુમો બ્રાહ્મીઅનકર્તાના ‘એટો ઇન્ટેલેક્ટીશન’ નામના પુસ્તકમાં આ આખું વ્યાખ્યાન છપાયું છે.

ટીપું બે ટકા હોષડોજન પેરાકસાઈડ અને બે ટીપાં બે ટકા સોડિયમ પેરાફોસ્ફેટીન ડીયામીન નાખી હલાવવું. બે દૂધ ઉકાળેલું નહિ હોય તો ઘેરા જામલી રંગ દેખાશે અને ઉકાળેલું હશે તો કાંઈ રંગ જ થશે નહિ.

દૂધને આપણે પ્રવાહી 'ટીશ્યુ' પણ કહી શકીએ; કારણ એ લોહીમાંથી જ બનેલું છે અને તાળું દોહેલું; શરીરની ગરમીથી ગરમ લાગતું ધારોણ દૂધ લોહીની માફક જંતુઓને મારી નાખવાની શક્તિવાળું હોય છે. લોહીમાં દેખાતા એન્ટીબોડી, એગ્યુટીનીન, એન્ટીટોકસીન અને ઓપ્સેનીન દૂધમાં પણ હોય છે. બધા એન્ટીબોડીઓનો જૂદો જૂદો ઉપયોગ માલમ પડ્યો નથી, પણ રોગને અટકાવવામાટે એ બધી ધણી તૈયારીઓ કરી મૂકે છે. એમ માનવાને સખળ કારણો મળી આવ્યાં છે.

દૂધ તાળું દોહેલું અને વગર ઉકાળેલું જ વાપરવું જોઈએ. દૂધને ૧૫૮ ડીગ્રી ફેરનહીટ સુધી ગરમ કરવાથી એમાંના એન્ટીબોડીઝ મરી જાય છે અને ૧૭૬ ડીગ્રી ફેરનહીટ એમાંના પાચક રસોનો નાશ થાય છે. તેથી દૂધ ઉકાળ્યાવગરનું જ વાપરવું. વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓએ ઉંદર ઉપર દૂધના અખતરા અજમાવ્યા છે. થોડાક ઉંદરો પકડી અમુક વખત સુધી કેટલાકને ફક્ત ઉકાળેલું દૂધ ખોરાકતરીકે આપ્યું ને થોડાને વગરઉકાળેલું દૂધ આપવામાં આવ્યું. ઉકાળેલું દૂધ પીનારા ઉંદરો અમુક મુદત પછી ત્યાસતાં, જેવા હતા એવા ને એવા માલમ પડ્યા અને વગર ઉકાળેલું દૂધ પીનારા જાડા, જખરા અને હૃષ્ટપુષ્ટ માલમ પડ્યા. આ અખતરો કુદરતી-ધારોણ-દૂધ વાપરવાની બાબતને પુષ્ટિ આપે છે.

વગરઉકાળેલા દૂધમાં ખટાશ ઉત્પન્ન કરનાર બેક્ટેરીઓ હોય છે. તે હાનિકારક જંતુઓની સામે થાય છે, તેથી દૂધ માંસની પેઠે ગંધાઇને બગડી જતું નથી; પણ દૂધ ઉકાળવાથી એ જંતુઓ મરી જાય છે, તેથી દૂધને બગડતાં વાર લાગતી નથી અને હાનિકારક જંતુઓ પણ વગર-અડચણે તેની અંદર ઉછરી શકે છે.

ખરેખર, કુદરતે ઉત્પન્ન કરેલું દૂધ વીટામીન અને એન્ઝાઇમથી ભરપૂર છે. એમાંના પ્રોટીન મગજને તથા સ્નાયુઓને પોષણ આપી વધારે છે; સોલ્ટસ શરીરમાં રહેલા હાડપિંજરને પુષ્ટિ આપે છે અને ફેટસ-ગ્રી-સેડ (સ્નેહ) વિકાસક્રમની ગતિને આગળ ધપાવે છે; પણ અફસોસની વાત છે કે આપણા લોકો એ દૂધને ઉકાળીને એટલે એમાંના ખાસ અગત્યનાં તત્વોનો નાશ કરીને જ વાપરે છે !

ઉકાળ્યા વગરનું દૂધ પણ ચોખ્ખું તો હોવું જોઈએ. ઠેક ગાય બાંધવાના તબેલા આગળથી સ્વચ્છતાની કાળજી રાખવી જોઈએ. ગાય, ભેંસ વગેરે પ્રાણીઓ પણ નિરોગી હોવાં જોઈએ. રોગી પ્રાણીઓનું દૂધ અસંખ્ય રોગોને જન્મ આપે છે અને કરોડો મનુષ્યો આ રોગોના ભોગ થઈ પડે છે. ઘણીવાર એમ જણાયું છે કે, ગંદા તબેલાની ગાયભેંસના દૂધથી જ ક્ષયરોગ લાગુ પડ્યો હોતો.

હવે દૂધ કેવી રીતે ખાવું જોઈએ ? દૂધને જો આપણે નાના ઘુંટડા ભરીને તથા 'ચાવી ચાવી'ને ગળે ઉતારીએ તો એ 'સલામત' લાળ સાથે ભળી જઈ મોઢામાં પાતળું થઈ પેટમાં જાય છે, તેથી એને પચતાં વાર લાગતી નથી; પણ એમ ને એમ ગળે ઉતારવાથી જઠરમાં પહોંચતાં પહોંચતાં જઠરીને દહીં બની જાય અને તેથી પચનાં ઘણા વખત લાગે.

જ્યારે નાનાં બચ્ચાંઓને માતાના દૂધને બદલે ગાયના દૂધથી ઉછેરવાનાં હોય, ત્યારે ગાયના દૂધને માફકસર પાતળું અને માતાના દૂધ જેવું બનાવી આપવું જોઈએ. અમેરિકામાં દર વર્ષે નવાં જન્મતાં પચીસ લાખ બાળકોમાંથી અઢી લાખ બાળકો દૂધની આ પ્રકારની સંલાળ નહિ લેવાથી મરણને શરણ થાય છે. ગાયના દૂધમાં માતાનાં દૂધ કરતાં ચારગણો ચૂનો, ત્રણગણો પ્રોટીન્સ અને બેતૃતીઆંશ જેટલી ખાંડ હોય છે.

આંચળવાળાં પ્રાણી પોતાનાં બચ્ચાંનાં વિકાસમાટે જ ઉપયોગી થાય એવું દૂધ ઉત્પન્ન કરે છે. ગાયનો વાછરડો બે વર્ષે જુવાન બળદતરીકે ઓળખાય છે. એટલે કે ગાયનું દૂધ એનાં બચ્ચાંને બે વર્ષે જુવાન બનાવે છે. માણસોમાં સોળ વર્ષે જુવાની આવે છે, એટલે ગાયના કરતાં

આહમા લાગની પાચનશક્તિ ઈશ્વરે માણસને આપી છે. માતાનું દૂધ માફકસર અને સોજ વર્ષે જીવાન બનાવી શકે એવું બનાવ્યું છે, તેથીજ ગાયના દૂધને માફકસર પાતળું કરી નાનાં બચ્ચાંના ઉપયોગમાં લેવું. માફકસર પાતળું કરવાની સહેલી રીત નીચે પ્રમાણે છે:—જેટલું દૂધ હોય તેટલુંજ ચોખ્ખું પાણી લઈ એક શેર અઘોળ ખાંડ નાખી ઉપયોગમાં લેવું.

કેટલાક માણસોને દૂધ ઉપર કુદરતી અણુગમે ઉત્પન્ન થયેલો હોય છે; એટલે દૂધની સામે નજર સુધ્ધા કરતાં, એમનો જાણે જીવ ઉડી જાય છે. આવા માણસો ડાક્ટરની દેખરેખ નીચે પહેલાં એક શેર પાણીમાં એક ચમચો દૂધ, પછી બે ચમચા, એમ ધીમે ધીમે પ્રમાણ વધારી દૂધ પીતાં શીખી શકે છે અને અણુગમે દૂર કરી શકાય છે.

શરીરની ચરબી વધારવા તથા શરીરનો ખાંધો મજબૂત કરવા ડાક્ટરો દવાતરીકે વાપરે છે ને એમાં એમને સફળતા પ્રાપ્ત થઈ છે.

દૂધ એ માંસ તથા ઇંડા કરતાં ઘણો સસ્તો અને સલામતીભર્યો ખોરાક છે અને માંસ કરતાં વધારે ગુણકારી અને સલામતી ભર્યો છે. એટલે માંસાહારી લોકો, માંસ ત્યજી, ગાયોને પાણી-પોષી દૂધજ ખાય--પીએ તો ઘણો ફાયદો થાય. સરકાર પણ કતલખાનાં તરફથી લક્ષ આપું કરી ગોરક્ષાના પ્રચારને ઉત્તેજન આપે તો નિર્દોષ પ્રાણીઓની હિંસા થતી અટકે અને ઠેર ઠેર નમાલાં અને માઈકાંગલાં મનુષ્યોને બદલે હજુપુષ્ટ (ચોખા જેવા !) મનુષ્યોજ નજરે પડે.

૯૬૭

શરીરસુખાકારી જળવવાનો અમૂલ્ય ઉપાય

(લેખક:—રમણલાલ જયકીશનદાસ ખી. એ.—વડોદરા. ‘વ્યાયામ’ માંથી)

દુનિયામાં એવો કયો મનુષ્ય છે કે જે તંદુરસ્તી જળવવા ન ઇચ્છે? સૌ કોઈને સુખ પ્રિય હોય છે. કહ્યું છે કે:—“ આપ સુખી તો જગ સુખી ! ” સુખના સંગી થનાર અસંખ્ય મળે, પણ દુઃખમાં લાગ પડાવનાર કવચિતજ નજરે પડે છે; તોપણ પ્રશ્ન એજ રહે છે કે, ખરો સુખી કોણ? સાર્વભૌમ રાજા, તવંગર શેઠીઓ, જંગલનો જોગી કે રસ્તાનો ભીખારી? આ બધામાં સુખી કોણ? આ પ્રશ્નનો એકજ ઉત્તર કે, સુખી એજ હોઈ શકે કે જે શરીરે તંદુરસ્ત છે. દુનિયાનાં સુખો પૈકીનું પહેલું સુખ તે “ જાતે નર્મી ” એમાં બે મત સંલિપતાજ નથી. હરકોઈ આ વાત જાણે છે અને માને છે; પરંતુ ઘણેલાગે મનુષ્યો આ સુખ મેળવવા તથા જળવવાના સહેલા ઉપાયોથી અજાણ હોય છે અગર જાણતા હોવા છતાં તે પ્રમાણે વર્તવાની ટેવ વગરતા હોય છે.

શરીરના કુદરતી સંચાને ચાલુ સ્થિતિમાં રાખવાને દરેક માણસે ખોરાક લેવો પડે છે; પરંતુ આ ખોરાક પણ શરીરને રુચ્છો અને માફકસરજ લેવાની જરૂર છે. ખોરાક પેટમાં ગમે તે પ્રકારે ઘોંચ્યો એટલાથી કાંઈ શરીરની સુખાકારી જળવાતી નથી; પણ જે ખોરાક શરીરમાં દાખલ થાય તેને પચાવવાની શક્તિની ખાસ આવશ્યકતા છે અને જે માણસની પાચનશક્તિ સતેજ હોય તેજ માણસ તંદુરસ્ત રહી શકે છે. ખોરાકનો અપચો અટકાવવાને અને આ પાચનશક્તિને હમેશાં સતેજ રાખવાને ફક્ત એકજ અને સહેલો ઉપાય છે અને તે એજ છે કે, “તમારા ખોરાકનો દરેક કોળીઓ તેમાંનો તમામ રસ ચુસાઈ જાય ત્યાંસુધી ચાવવાની ટેવ પાડો.” આ કાંઈ હાલમાંજ થયેલી નવીન શોધ નથી. આશરે સો વર્ષ પહેલાં “રપેલનઝાની” નામની મનુષ્યે પોતાની જાત ઉપરજ અખતરો કરી પૂરવાર કર્યું હતું કે, સારી પાચનશક્તિમાટે પૂરેપૂરું ચાવવાની ખાસ આવશ્યકતા છે. દરેક ખોરાકમાં જૂદો જૂદો સ્વાદ રહેલો છે અને આ સ્વાદથી થતો આનંદ, જેમ પેટની તંદુરસ્તી આજ એક ટેવથી વધારી શકાય છે. તો શામાટે સહેલથી મેળવી શકાતી તંદુરસ્તીમાટે દરેક માણસે નાનપણથીજ આ ટેવ પાડતાં ન શીખવું? ચાવવાની ટેવ સારી હોય તો ગમે તે ચીજ વગરનુકસાન કર્યો શરીરમાં ગળાડાવી શકાય. ગયા શૈકમાં ગુલામ વેચવાનો ધંધો કરનારા પણ પોતાના ગુલામોના દાંત તરફ ખાસ ધાજી રાખતા હતા અને ગુલામનો એક એક દાંત ઓછો થતાં તેની કિંમતમાં પણ તે પ્રમાણે ઘટાડો થતો હતો. મોટા મોટા ડાક્ટરો પણ પોતાના દરદીને ચાવવા તરફ સંપૂર્ણ લક્ષ આપવા ખાસ લલામણુ કરે છે અને કહે છે

કે, અપચો થવાનું મૂળકારણ અપૂર્ણ ચાવવું એજ છે. મહારાણી વિક્ટોરિયાના ડૉક્ટર સર એન્ડ્રુ કલાર્કે પણ કહ્યું છે કે, આપણને પ્રભુએ જત્રીસ દાંત આપ્યા છે તો આપણે ખાતી વખતે દરેક કાળાઆને જત્રીસ વખત ચાવવો જોઈએ. આટલુંજ નહિ પણ મોટી મોટી વીમા કંપનીઓ પણ વીમો ઉતારતી વખતે આ આખત પણ ધ્યાનમાં રાખે છે.

આશરે પચાસેક વર્ષ ઉપર વેનીસમાં વસતા એક અમેરિકન વેપારીનો, શરીરમાં વિશેષ વધી ગયેલા વજનને લીધે, તેની ઉંમર પહોંચતી હોવા છતાં વીમા કંપનીએ વીમો લેવાની ના પાડી. આથી તેણે પોતાની તંદુરસ્તી વધારવા અનેક નિષ્ક્રમ પ્રયત્નો કર્યા. પછી એક અનુભવ કરી જોવા ખાતર સંપૂર્ણ રીતે ચાવવાની ટેવ પાડવા માંડી અને તેને ફક્ત થોડાજ વખતમાં તેનો મીઠો અનુભવ થવા લાગ્યો. તેની તબિયત સુધરવા માંડી. આ ઉપરથી ચાવવાના ગુણોનો ઉંડો અભ્યાસ કર્યો અને એક-બે વર્ષ જેટલા ટુંકા સમયમાં તો તેણે અઝળચ લાયકાત, તંદુરસ્તી અને શક્તિ મેળવી. ત્યારપછી તો તેણે આજ વિચારોનો બહોળો ફેલાવો કરવાનો ધંધો હાથ લીધો અને તેનાં લખાણો વાંચીને અને લખણો સાંભળીને સેંકડો માણસો પોતાનો ખોરાક સંપૂર્ણ રીતે ચાવવા લાગ્યા અને સહેજમાં અઝળચ તંદુરસ્તીનો લાભ મેળવી શક્યા. આ અનુભવસિદ્ધ વાત દરેક જણે ધ્યાનપર લેવા જોવી છે.

વળી ખોરાક સંપૂર્ણ ચાવવાથી શરીરમાં રહેલા “સેલીવા” વગેરે પાચનક્રિયાને મદદ કરતા રસોને ખોરાકસાથે એક રસ થઈ આ ક્રિયાને સતેજ કરવા તક મળે છે, તેમજ આ ટેવને લીધે ખોરાકનો જોઈતો સ્વાદ ચાખી આનંદ મેળવી શકાય છે; એટલુંજ નહિ પણ ખોરાક જ્યારે ચવાતો હોય છે, સારથીજ આપણે જોને “પાચન રસ” (એપીટાઈટ જ્યુસ) કહીએ છીએ, તે પેટમાં પડવા માંડે છે અને એ રીતે ખોરાક એકરસ થઈ પેટમાં જતાંની સાથેજ તેને પચાવવાની શરૂઆત કરવા પેટ તૈયાર થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે લેવાયલો ખોરાક પાચન કરવા પણ ઘણાજ થોડો વખત લાગે છે અને તંદુરસ્તીમાં પાચનશક્તિ સતેજ હોવાને લીધે ડોષ પણ જાતનો સડો પેસવા પામતો નથી; પરંતુ જ્યારે ખોરાક સંપૂર્ણ રીતે ચવાયા પહેલાં પેટમાં દાખલ થાય છે, ત્યારે આપણી પાચનક્રિયા કાંઈક મંદ થાય છે અને ખોરાક એજ સ્વરૂપમાં જોઈએ તે કરતાં વિશેષ વખતસુધી પેટમાંજ પડી રહે છે. આમ થવાથી વખતસર ભૂખ લાગતી નથી અને પેટમાં દુખાવો થઈ અનેક રોગો જન્મ થવા પામે છે.

ચાવવાની ક્રિયાને પેટમાં રહેલાં આંતરડાં સાથે પણ સીધો સંબંધ હોય છે. આ ક્રિયા એકલા પેટનેજ તેનું કામ કરવા સતેજ કરે છે એટલુંજ નહિ, પણ જ્યાં જ્યાં ખોરાકનાં પરમાણુઓને ફરવું પડે છે, તે સઘળા અવયવોને ઉત્તેજિત કરી જળવાન બનાવે છે.

માટે શરીરની તંદુરસ્તી જાળવવા તથા વિશેષ પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છનાર દરેક મનુષ્યે જન્મ બને તેમ સત્વર સંપૂર્ણ રીતે ખોરાક ચાવવાની ટેવ પાડવા પ્રયત્ન શરૂ કરવો જોઈએ. આ પ્રમાણે વર્તવાથી વખતોવખતનાં ડૉક્ટરોનાં ખીલ ચૂકવવાનો કડવો અનુભવ સહેજમાં દૂર થઈ જશે. દરેક સમજી પુરુષે આ ટેવ પાડી પોતાની જાતને તંદુરસ્ત કરી અન્યને પણ તેનો લાભ લેવા પોતાથી બનતો બોધ આપવો.

હિંદુઓને પડકાર

(‘ગુજરાતી’ તા. ૨૩-૧-૨૭ ના અંકમાંથી)

લાકા હલ્લાના હિંદુઓની પરિપક્વતા પ્રમુખપદેથી ડૉ૦ મુંજેએ જણાવ્યું કે, જ્યાંસુધી ધર્મ-મંદિરો અને અનાથ અબળાઓનું રક્ષણ કરી શકવાની આપણામાં શક્તિ નથી ત્યાંસુધી સ્વરાજ્યની વાત કરવી નિષ્ક્રમ છે. જ્યારે ધર્મનો તદ્દન વિધ્વંસ થવાની પળ આવે, ત્યારે હિંદુઓને સ્વરાજ્યના વિચારો પણ ન આવવા જોઈએ. સ્વામીશ્રી મહાન કાર્ય તપાસો અને તરતજ આપણને માલમ પડશે કે, હિંદુ હિંદમાં સ્વરાજ્યની સ્થાપના એજ એમના હૃવનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હતો; તેમજ જ્યાંસુધી આપણે અંતઃજ્ઞેદાર ન કરી શકીએ, ત્યાંસુધી એ સ્વરાજ્યની સ્થાપના સ્વપ્ના-

સમાનજ રહેવાની. બંગાળમાં સ્ત્રીઓની જે પતિત દશા આપણે જોઈએ છીએ તે ઉપરથી દરેક નેતાએ સમજવું જોઈએ કે, સ્વરાજ કરતાં પણ વધુ જરૂર આપણને એ માતાઓની છે. ભગવદ્-ગીતામાં હું તો માતું છું અને ગીતા ઓખખું કહે છે કે શક્યતઃ શકતાનુંજ અનુકરણ કરવું.

શાસ્ત્રોક્ત અર્પર* અથવા ખાપરીઆની ઓળખ

(વૈદ્યકદંપતરૂના એક અંકમાંથી)

હાલ કેટલાક માસથી “અનુભૂત યોગમાલા” નામના પાશ્વિક હિંદી પત્રમાં શાસ્ત્રોક્ત ખાપરીયાસંબંધી ઘણી ચર્ચા કરવામાં આવી છે. તેમાં કેટલાએક વિદ્વાન વૈદ્યરાજેએ એવું સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે કે, અર્પર એટલે તુત્યભેદ અને તે તુત્યભેદ મળતો ન હોવાથી તેને બદલે મોરથુથુ(તુત્ય)નો ઉપયોગ કરવો. અર્પર એ તુત્યભેદ છે એવું અંતાવનારાં પ્રમાણો તેમણે ભાવ-પ્રકાશ, ધન્વંતરિનિધંદુ, રસમંજરી વગેરે ગ્રંથોમાંથી આપ્યાં હતાં. હવે આ બાબતમાં મોટા મોટા પ્રમાણભૂત રસગ્રંથોનો આધાર લઈને હું મારો વિચાર આપ સર્વ વિદ્વાનો સમક્ષ રજુ કરું છું. પ્રથમ તો રસશાસ્ત્રમાં અર્પરનાં ક્યાં ક્યાં નામો આપવામાં આવ્યાં છે તેનો વિચાર ઉપયોગી થઈ પડશે.

૧-રસકેજસદં ચૌરં સીસકાકારસત્વકમ્ । રસકામધેનુ

આમાં અર્પરનું નામ જસદ છે એવું સ્પષ્ટ કહ્યું છે.

૨-સ્વર્પરો નેત્રરોગારી રીતિકૃત્તામ્રરંજનઃ । રસાર્ણવ

આમાં રીતિકૃત્ અને તામ્રરંજનઃ એ બે શબ્દોથી નિઃસંદેહ સિદ્ધ થાય છે કે, ગ્રંથકારને જસદ અર્થ અભીષ્ટ છે. રીતિકૃત્ એટલે પિત્તળ બનાવનાર અને તામ્રરંજનઃ એટલે ત્રાંબાને રંગ આપનાર. આ કાર્ય જસદથી થાય છે, પણ તુત્ય અથવા તુત્યભેદથી થતું નથી.

૩-જસદં દ્વિવિધં પ્રોક્તમ્ જસદં સસ્યકં તથા । ધાતુરત્નમાલા

આમાં પણ જસદ શબ્દ સાફ લખ્યો છે.

૪-રસકો રસકં ચૈવમતંયશદ કારણમ્ સૃત્તિકામશ્વપીતામઃ । રસતરંગિણી (નવીન)

આમાં ચશદ કારણમ્ આ શબ્દ આપણું ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે.

આ ગ્રંથકારે જેમાંથી અર્પર ઉત્પન્ન થાય તેવી માટીને અર્પર માની છે.

૫-કાકીઆવાડ પ્રાંતમાં જસદને ખારીપારી કહે છે. ખારીપારી શબ્દ અર્પરનો અંપ્રશંસ છે. હવે આપણે અર્પરના ગુણધર્મસ્વરૂપનો શાસ્ત્ર પ્રમાણે વિચાર કરીએ. રસશાસ્ત્રના અનેક ગ્રંથોમાં લખ્યું છે કે, અર્પરમાંથી કલઈ જેવું અથવા સીસા જેવું સત્વ નીકળે છે.

૬-વંગામં પતિતં સત્ત્વં સમાદાય નિયોજયેત્ । રસરત્નસમુચ્ચય

આમાં કલઈ જેવું સત્વ નીકળવાનું કહ્યું છે.

૭-સત્ત્વં કુટિલસંકાશં મુચ્યતેનાત્રસંશયઃ । રસાર્ણવ

આ પ્રમાણમાં સીસા જેવું સત્વ નીકળવાનું લખ્યું છે.

૮-સત્ત્વંવંગાકૃતિગ્રાહ્યમ્ રસકસ્યમનોહરમ્ । રસરત્નાકર

આ ગ્રંથકાર પણ કલઈ જેવું સત્વ નીકળવાનું લખે છે.

૯-તદાસીસોપમં સત્ત્વં પતત્યેવનસંશયઃ । રસપ્રકાશસુધાકર

આમાં પણ અર્પરનું સીસા જેવું સત્વ નીકળવાનું માન્યું છે.

જો અર્પરનો અર્થ માત્ર તુત્યભેદ અથવા તુત્ય એવો માનીએ તો તુત્યભેદ અથવા તુત્યમાંથી નાગ વગ જેવું સત્વ નીકળવાનો કેવળ અસંભવ છે. તુત્ય અથવા તુત્યભેદમાંથી તો તામ્રજ નીકળે.

* જયપુર નિઃ ભા.૦ વૈદ્ય સંમેલનમાં વલ્લભ ત્રાંબકજાલ ત્રિભુવનદાસ મુનિએ “શાસ્ત્રોક્ત અર્પર” એ વિષય ઉપર આપેલું આખ્યાન.

૧૦—વળી અર્પરનો એવો સ્વભાવ છે કે, અગ્નિ ઉપર રાખવાથી તેમાંથી ધૂમ નીકળે અને બીજા ધાતુઓની જેમ અગ્નિ ઉપર સ્થિર રહે નહિ.

અસ્થિરોઽગ્નિગતોઽત્યર્થ દહ્યતે ક્ષણમાત્રનઃ । રસરાજસુંદર

૧૧—નાગાર્જુનેનકથિતૌ શુદ્ધૌશ્રેષ્ઠરસાવુભૌ । કૃતૌ યેનાગ્નિસહનૌ રસસ્વર્પરકૌશુભૌ ॥

તેનસ્વર્ણમયીસિદ્ધિર્જિતાનાત્ર સંશયઃ । રસપ્રકાશસુધાકર

અર્થઃ—નાગાર્જુને પારો અને અર્પર આ બે રસોને શ્રેષ્ઠ ગણ્યા છે અને આ બંનેને જે કેટલા અગ્નિ સહન કરે એવા બનાવે તેણે સુવર્ણસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી એમાં કંઈ સંદેહ નથી.

૧૨—આ નીચેનો શ્લોક પણ ધણા રસગ્રંથોમાં જોવામાં આવે છે:—

રસશ્વરસકશ્વૌભૌ યેનાગ્નિસહનૌકૃતૌ

દેહલોહમયીસિદ્ધિર્દાસીતસ્ય ન સંશયઃ ॥ રસરત્નસમુચ્ચય રસાર્ણવ.

રસકામધેનુ. ટોડરાનંદ. આયુર્વેદપ્રકાશ. રસરાજસુંદર—

અર્થઃ—પારોને અને અર્પરને જે અગ્નિ સહન કરે એવા બનાવી શકે તેા દેહસિદ્ધિ અને લોહસિદ્ધિ દાસી છે.

૧૩—રસ કામધેનુમાં પણ અર્પરમાંથી ધૂમ નીકળવાનું લખ્યું છે.

યદિવન્હૌ વિનિક્ષિપ્તઃ સ્વર્પરોધૂમવાન્ ભવેત્ પૃષ્ઠ ૧૫૧

અર્પરનો એક એવો ગુણ છે કે, તાત્ર આદિ ધાતુઓને રંગ આપે છે. તેમને સુવર્ણસમ પીતવર્ણ બનાવે છે.

૧૪—શુદ્ધં તામ્રં રસં તારં ભવેત્સ્વર્ણપ્રભં યથા । રસરત્નાકર

રસાર્ણવમાં તેા તેતું નામજ તામ્રરંજન એવું આપ્યું છે.

હવે અર્પરના વર્ણ અને સ્વરૂપનો વિચાર કરીએ. કેટલાક રસગ્રંથોમાં તેનો વર્ણ પીત લખ્યો છે અને કેટલાક આચાર્યોનો મત છે કે, શોધન પછી તે પીતવર્ણ થાય છે.

૧૫—કટુકાલાવુનિર્યાસેના લોહયરસકંપચેત્ ।

શુદ્ધોદોષવિનિર્મુક્તઃ પીતવર્ણસ્તુજાયતે । રસાર્ણવ.

અર્થઃ—કટુવી તુંબીડીના રસમાં અર્પરને પકાવવું તેથી શુદ્ધ દોષરહિત પીતવર્ણ થાય છે.

૧૬—પારદટુંક એકઃ સ્યાદ્ દ્વિપલંપીતસ્વર્પરમ્ । આયુર્વેદ પ્રકાશ.

આમાં પીતવર્ણ અર્પરનો પ્રયોગ કર્યો છે.

જો કે ભાવપ્રકાશમાં અર્પરના ગુણ તુલ્ય સમાન લખ્યા છે તોપણ અન્ય ગ્રંથો જોવાથી એવું દેખાય છે કે, અર્પરમાં તુલ્યથી જૂદા બીજા ગુણો છે.

૧૭—રસકઃ સર્વમેહઘ્નઃ કફપિત્તવિનાશનઃ નેત્રરોગક્ષયઘ્નશ્ચ લોહપારદરંજનઃ ।

ત્રિદોષઘ્નં ચ તત્સત્ત્વં નેત્રરોગવિનાશનમ્ । રસકામધેનુ.

૧૮—ત્રિદોષજિપ્તિક્ષ્ણકાતિસાર ક્ષયજ્વરઘ્નોરસકોતિરુક્ષઃ

નેત્રામયાનાં પ્રકરોતિ નાશં સ્યાદ્રંજકઃ કામલનાશનશ્ચ । રસરાજસુંદર.

અર્થઃ—અર્પર સર્વ પ્રમેહને મટાડે છે તથા નેત્રરોગ, ક્ષયરોગ અને કફપિત્તનો નાશ કરે છે. તાત્ર તથા પારદતું રંજન કરે છે (તેને રંગ આપે છે). તેતું સત્ત્વ ત્રિદોષ તથા નેત્રરોગનો નાશ કરે છે.

ભાવપ્રકાશે અર્પરના જે વામક અને ભેદક ગુણો લખ્યા છે, તેનો આમાં ઇસારો પણ નથી અને તુલ્યના ગુણોથી ભિન્ન બીજા ગુણોનું વર્ણન છે.

૧૯—અર્પરમાં નવીનજ્વર મટાડવાનો વિલક્ષણ ગુણ છે.

ત્રિઃસપ્તજંભજલભાવિતસ્વર્પરસ્ય ચૂર્ણં નિશોત્થનવનીતિવિમાર્દિતં સ્યાત્ ।

ચલ્લદ્વયં હરતિશર્કરયાનુષાનં સઘોજ્વરંજ્વરમુરારિસશ્ચપુંસામ્ । નિવંદુરત્નાકર.

અર્થ:—તાજાં માખણમાં અર્પરનું મદન કરી તેને એકવીસ વાર લીંછુના રસની લાવના આપવી. આ જ્વરમુરારિ નામનો રસ બે વાલ પ્રમાણમાં સાકરના અનુપાન સાથે આપવાથી નવીન જ્વરને મટાડે છે.

આમાં નવજ્વર મટાડવાનો ગુણ અર્પરમાં હોવાનું લખ્યું છે.

હવે લઘુમાલિની વસંત જે બે લાગ અર્પર અને એક લાગ સફેદ મરીને માખણ થાત લીંછુના રસમાં ઘુટવાથી અને છે તેના શાસ્ત્રોક્ત ગુણોને પણ લક્ષમાં લેવા જોઈએ.

૨૦—જીર્ણે જ્વરે ધાતુગતેતિસારેરક્રાન્વિતેતક્રમવેવિકારે ।

ઘોરવ્યથે પિત્તમથે ચ દોષે વલ્લદ્રવ્યંદુગ્ધયુતં ચ પથ્યમ્

પ્રદરંનાશયત્યાશુતથાદુર્નામશોણિતમ્ । વિષમં નેત્રરોગં ચ ગર્જેદ્રપિવકેસરી

વસંતોમાલિનીપૂર્વઃ સર્વેરોગહરઃ શિશોઃ ગર્ભિણ્યૈસચદેયોવૈજયંત્યાઃ પુષ્પકૈઃ સહ

સર્વજ્વરહરઃ શ્રેષ્ઠો ગર્ભપોષણઉત્તમઃ । યોગરત્નાકર.

અર્થ:—આ માલિની વસંત જીર્ણજ્વર, ધાતુગતજ્વર, રક્તાતિસાર, રક્તવિકાર, અતિશય પીડાવાળો પિત્ત દોષ-એમાં બે વાલ આપવો અને દૂધસહિત પથ્ય આપવું. તે પ્રદરને તથા અર્શના લોહીને મટાડે છે અને જેમ સિંહ હાથીનો નાશ કરે છે. તેમ વિપ્રયનેત્ર રોગોનો નાશ કરે છે. આ માલિની વસંત આળકાના સર્વ રોગોનું હરણ કરે છે. ગર્ભિણીને જાંઘના ફૂલ સાથે આ દવા આપવી. આ શ્રેષ્ઠ રસ સર્વજ્વરનો નાશ કરનાર તથા ઉત્તમ રીતે ગર્ભનું પોષણ કરનાર છે. હવે આ રસમાં આપણે જો અર્પરના સ્થાનમાં તુલ્ય ભસ્મ નાખીએ તો શું ઉપર કહેલા સર્વ ગુણો થવાનો સંભવ છે? વળી મોરયુથુ જેવી વામક, ભેદક અને જીવ ગભરાવનાર વસ્તુ બે વાલ પ્રમાણમાં આળકાને અને ગર્ભિણીને આપી શકાય? તે શું ગર્ભનું પોષણ કરે?

૨૧—તુત્યં ટંકણસૂતર્ણપરવિષં સ્યાદ્ગંધકં તાલકં । સર્વસ્વલ્પતમેવિમર્દ્યઘટિકાંતત્કાર વહ્નીરસૈઃ ॥

ગુંજૈકાગુટિકાસુશર્કરયુતાસજીરકેણાથવા । એકીદ્વીત્રચતુર્થશીત હરણઃ શીતાંકુશાનામતઃ ॥

યોગરત્નાકર.

અર્થ:—મોરયુથુ, ટંકણ, પારો, અર્પર, વજનાગ, ગંધક, હડતાળ, આ સર્વ વસ્તુઓ શુદ્ધ લઈ પ્રથમ કન્નજી કરી બીજી વસ્તુઓ મેળવી એક ઘડીસુધી કરેલીના રસમાં ઘુટવું. પછી ગુંબ પ્રમાણ ગોળી બનાવી સાકર કે જીરાના અનુપાનમાં તે આપવી. આ શીતાંકુશ નામનો રસ એકાહિક, ધ્યાહિક, ચાહિક, ચાતુર્થિક અને શીતજ્વરોનો નાશ કરે છે.

આ શીતાંકુશ નામના રસમાં અર્પર અને તુલ્ય આ બંને વસ્તુઓ વાપરી છે તેથી સિદ્ધ થાય છે કે આ બંને વસ્તુઓ એક નથી તેમજ એકને બદલે બીજી પણ વાપરી શકાય નહિ.

૨૨—વળી રસશાસ્ત્રવેત્તા પંડિત યશોધરે પોતાના રસપ્રકાશ સુધાકર નામના ગ્રંથમાં અર્પરની શુદ્ધિ લખી છે તે નીચે પ્રમાણે.

કાંજિકેવાથતક્રેવાનૃમૂત્રેમેપમૂત્રકે

દ્રાવિતોદાલિતઃ સમ્યક્સ્વર્પરઃ પરિશુદ્ધ્યતિ । રસપ્રકાશસુધાકર

અર્થ:—અર્પરને સારી રીતે ગાળીને કાંજીમાં, જાશમાં, માણસના મૂત્રમાં તથા ઘેટાના મૂત્રમાં ટાળવું. એ પ્રમાણે કરવાથી અર્પરની સારી રીતે શુદ્ધિ થાય છે. આમાં ગાળવાનું અને ટાળવાનું જે લખ્યું છે તે ધાતુઓનું બની શકે પણ તુલ્ય અથવા તુલ્યભેદનું બની શકે નહિ.

ઉપર આપેલાં બધાં પ્રમાણોથી એવું સિદ્ધ થાય છે કે અર્પર શબ્દનો અર્થ જસદ અથવા જેમાંથી જસદ ઉત્પન્ન થાય છે તેવી માટી અથવા પથ્થર એવો માનવો જોઈએ.

અર્થમાં ભ્રમ થવાનું કારણ.

અરી વસ્તુસ્થિતિ એવી છે કે અર્પર શબ્દના બે અર્થ છે. ૧-જસદ, ૨-અર્પર તુલ્ય. આ પ્રમાણે હોવાથી આ સર્વ મતભેદ ઉત્પન્ન થયો છે.

ખર્પરં દ્વિવિધં પ્રોક્તં જસદં સસ્યકં તથા । ધાતુરત્નમાલા.

અર્થ:—ખર્પર બે પ્રકારનું. એક જસદ અને બીજું તુત્યભેદ. રસકામધેતુમાં તુત્યના બે ભેદ કહ્યા છે. એક મયૂરતુત્ય (મોરથુથુ) અને બીજો ભેદ ખર્પરીતુત્ય. તુત્યં તુ દ્વિવિધં પ્રોક્તં માયૂરં **ખર્પરં તથા** આ બે પ્રકારમાં મોરથુથુ તો સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે; પણ બીજો તુત્યભેદ કહ્યો છે તેનો કોઈ આચાર્ય, ગ્રંથકારે કે ટીકાકારે સ્પષ્ટતાથી નિર્દેષ કર્યો નથી કે તે કયાં વસ્તુ છે.

મારી કલ્પના એવી છે કે, જે વસ્તુને શીરંગદાના દાનહ ફરંગ કહે છે તે આ બીજો તુત્યભેદ હોવો જોઈએ તેમ માનવાનાં કારણો પણ છે. શીરંગદાના મેલા લીલા રંગની વસ્તુ છે. સાફ લોખંડ ઉપર લીંબુનો રસ લગાડી જો શીરંગદાના ઘસવામાં આવે તો ત્રાંખાનો કસ આવે છે, એટલે જેમ મોરથુથુમાં તાત્ર છે તેમ આમાં પણ છે. હવે પ્રશ્ન એવો ઉભો રહે છે કે, જ્યાં ખર્પર કે રસક શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો હોય ત્યાં કયી વસ્તુનો ઉપયોગ કરવો. જસદનો કે ખર્પરી તુત્યનો? ઉપર કહેલાં લઘુમાલિની વસંતનો વિચાર કરાવે. તેના ગુણોમાં લખ્યું છે કે, તે જીર્ણ-જ્વર, ધાતુગત જ્વર, અતિસાર, રક્તાતિસાર, પિત્તજન્ય દોષ, સ્ત્રીઓનો પ્રદરરોગ, રક્તાર્શ, એ સર્વ રોગોને મટાડે છે. સર્વ પ્રકારના જ્વરોને દૂર કરે છે. વિષમ નેત્રરોગનો નાશ કરે છે. આ રસ જાળના ફૂલની સાથે ગર્ભિણીને આપવો. તે ઉત્તમ રીતે ગર્ભનું પોષણ કરે છે અને બાળકોના સર્વ રોગોનો નાશ કરે છે. તે બે વાલ પ્રમાણમાં આપવો. પથ્યમાં દૂધ આપવું. શાસ્ત્રમાં તુત્યના ગુણ વામક, લેખન અને કફ તથા પિત્તનો નાશ કરનાર (વમનદારા) એવા લખ્યા છે. આ બાળતનો વિચાર કરતાં સ્પષ્ટ જણાય છે કે, મોરથુથુ જેવી તીવ્ર વસ્તુ ગર્ભિણી તથા બાળકને આપવા યોગ્ય નથી. શું બે વાલ પ્રમાણમાં આપવાથી તુત્ય ભસ્મ કે શુદ્ધ તુત્ય અતિસાર કે રક્તાતિસારને મટાડી શકે છે? અથવા શું તે બાળક અને ગર્ભિણીને પોષણ આપી શકે છે? આવો વિચાર કરવાથી સિદ્ધ થાય છે કે, આ પ્રયોગમાં જસદની માટી કે જસદની ભસ્મનો ઉપયોગ કરવો ઉચિત છે. જસદના પૌષ્ટિક ગુણો આયુર્વેદ અને આંગ્ર પદ્ધતિમાં સુપ્રસિદ્ધ છે. આ પ્રમાણે સુવર્ણમાલિની વસંતનો વિચાર કરીએ. આ પ્રયોગ જ્વરપ્રકરણમાં લખવામાં આવ્યો છે. વૈદ્યગણ શક્તિ વધારવા માટે તથા ક્ષયાદિ રોગોમાં જીહ્વણ કાર્યમાટે તેનો ઉપયોગ કરે છે. આમાં પણ જસદનો ઉપયોગ કરવો ઉચિત છે. આવા પ્રયોગમાં ઘણા વૈદ્યો જસદની ભસ્મ કરીને વાપરે છે. બીજા કેટલાએક વૈદ્યો જસદની માટી જેને અંગ્રેજીમાં કાલામીના પ્રીપેરેટા કહે છે તે વાપરે છે. આ માટી તે એક પ્રકારની જસદની ભસ્મજ છે. તેને અંગ્રેજીમાં ‘ધિમ્પ્યોર કારબોનેટ ઓફ ઝીંક’ એવું બીજું નામ આપવામાં આવ્યું છે; માટે આવા પ્રયોગોમાં તે વાપરવામાં કંઈ પણ શંકા કરવા જેવું નથી.

હે હિંદુસ્તાનના વીરપુત્ર! તું બહાદુર થા, હિંમતવાન થા, તું હિંદુ છે તે માટે મગર થા! અને જગતને બહેર કર કે “હું હિંદુ છું, હિંદુસ્તાનમાં જન્મ્યો છું અને દરેક હિંદવાસી-હિંદનો બ્રાહ્મણ અને લગી પણ-મારા ભાઈઓ છે.”

ઓ હિંદવાસી! તારી કેડ ઉપર એકમાત્ર લંગોટી રહેલી હોય તોપણ તું ગવથી મોટે સાદે કહેજે કે “હિંદનું જીવન એજ માંડે જીવન છે; હિંદના દેવોજ મારા ઉપાસ્ય છે; હિંદની સમાજ એ મારા બાળપણનું પારણું, જીવાનીની વિદ્યાસભૂમિ અને ઘડપણની સ્વર્ગસમી કાશી છે.”

ઓ મારા ભાઈ! તું જગતને કહેજે કે “હિંદુસ્તાનની પવિત્રભૂમિ એજ મારી સ્વર્ગભૂમિ છે અને હિંદુસ્તાનનું કલ્યાણ એજ માંડે કલ્યાણ છે.”

હે ભારતીય! આ મહામંત્રનો તું રાતદિવસ જપ કરજે કે “હે લક્ષ્મીપતિ! હે ગૌરીપતિ! હે જગદંબા! મને ખરૂં પુરુષત્વ આપજો. હે સર્વ પ્રકારના બળ-ઐશ્વર્યના ભંડાર! મારી નિર્થ-ળતાનો, મારી ભીરુતાનો નાશ કરજો અને મને ખરો મર્દ બનાવજો.”

(સ્વામી વિવેકાનંદ)

દર્દીઓને સલાહ

(સલાહકાર:-બ્રહ્મચારી આત્માનંદ ત્રિવેદી, 'દૈનિક હિંદુસ્થાન'ના એક અંકમાંથી)

મૂત્રાધાત (પેશાબ ખંધ થઈ જવો.)

આ દરદ જે વખતે ઉપડે છે તે વખતે દરદીનો પ્રાણ છૂટી જશે એવો ખતાવ ખતો જાય છે; અને થાય છે પણ તેમ, કે ઘણો વખત થઈ જવાથી દરદી દેહ છોડી પણ દે છે. આવાં દરદોમાં વિલાયતના મોટા પાસ થએલા (એમ. ખી. ખી. એસ.) ડોક્ટરો ફક્ત ઑપરેશન અને ઇન્જક્શન મૂકાવવા માટે લલામણુ કરે છે કે, લ્યારસિવાય મટશેજ નહિ; પણ અમારા ઇંદીઆની વનસ્પતિમાં શું શુણુ છે તે જ્યારે અધાર જંગલોમાં ભટકે તોજ સમજી શકાય એમ છે. જુઓ સાહેબો, નીચેનો સહેલો સટ જેવો ઉપાય છે.

કાપડ ખતતા અગર કપાસ પીલતા એન્જનમાં જ્યાં સ્ટીમ તૈયાર થાય છે, ત્યાં પાણીનો ખાર ખાઝે છે. તે ખારમાંથી એક ચોખ્ખાપુરથી ચણોડીપુર સુધી રોગીનું ખળાખળ બેઠ પાણી સાથે આપવાથી વગરખનએ તુરત પેશાબ છૂટે છે અને સળી મૂકવાની જરૂર રહેતી નથી. આ ખાર ઘણો ઉત્તમ છે.

ખરોલ (પ્લીહા) ખરોલ

આ ખરોલ નામનું દરદ તાવ આવવાથી ઉપડી આવે છે અને દરદીના પેટમાં જાણે પથ્થર ધાલ્યો હોય તેમ થઈ જાય છે અને રીખાઈને મરણુતુલ્ય થઈ જાય છે, તો તેનો અનુભવસિદ્ધ ઉપાય ખનાવી વાપરીને દુઃખથી પીડાતાઓમાટે જાહેર જીવનમાં મૂક્યો છે.

ખડખૂઆની છાલનો ક્ષાર (ક્ષાર કાઢવાની રીત વૈદને પૂછી લેવી) કાઢીને તે ક્ષાર અર્ધી રતીની માત્રાથી દરરોજ ઉંટડીના મૂત્ર અથવા ગરમ પાણીમાં જમ્યા પછી-ખોરાક પચી ગયા પછી અથવા સવારમાં લેવાથી ગમે તેટલી જૂની ખરોલ હોય તોપણ સાત દિવસમાં મટી જાય છે, માત્રા ઉંમરના પ્રમાણમાં અર્ધી રતીથી બે રતીસુધી લેવી જેથી મટી જશે. ઇતિ શિવમ.

સંગ્રહણી

અસાધ્ય સંગ્રહણીનો અનુભવસિદ્ધ ઉપાય:-સંચળખાર તોલો ૧, અરીણ તો. ૧, ઉંચી હિંજ તો. ૧, એક કળીનું છોલેલું લસણુ તો. ૧, સુંઠનો વચ્ચગાળ ભૂકો તો. ૧, એ અર્ધા ઔષધોને સાથે વાટી કાગદી લીંબુના રસમાં ખૂબ ઘુંટી એક એક વાલની ગોળી કરવી. સવારસાંજ ગાયના દહીંસાથે અગર જાશ સાથે અગર પાણી સાથે એકેક ગોળી ખાઈ જવી, જેથી જૂના કે નવા ઝાડા, દોષજન્ય અતિસાર, આમાતિસાર, રક્તાતિસાર, મરડો, વાયુ, કૃમીના ઝાડા અને વૈદો અને ડોક્ટરોએ લાગ કરેલી એવી અસાધ્ય દરેલી સંગ્રહણી ઉપર કદી નિષ્ફળ ન નિવડે એવો અને પંચામૃત પરપટી તથા ગ્રહણી કપાટરસ, જે રોગી ઉપર નિષ્ફળ નિવડેલા તેવા ઘણા રોગીઓ આ ગોળીથી સારા થયા છે. પરંતુ, ઘઉંનો ખોરાક, વાસી અન્ન, ખીચડી, કઠોળ, દૂધ અને મૈથુન, એટલાનો લાગ કરવો. પથ્ય:-જાશ, સાડી જૂના ચોખ્ખા, સિંધવ, જીરું, મરી એટલું ખાઈ શકાય છે.

ખાંસી, શ્વાસ, દમ.

આ ઉપાય ઘરડા, જુવાન, બાળક વગેરે પીડાતાઓને આશીર્વાદ થઈ પડે છે. ખનાવીને વાપરો, પછી જુઓ કે તે શું કામ કરે છે !

ગોળીની ખનાવટ

લીંદીપીપર ખગાળી તો. ૫, સફેદ મરી તો. ૫, શુદ્ધ વજનાગ તો. ૨, આ ત્રણ વસ્તુ ખારીક ખાંડી ચૂર્ણ કરી કપડછાણુ કરવું. પછી કાળીદ્રાક્ષ તો. ૫, ઠળીઆ કાઢીને લેવી અને તેમાં કાળી તમાકુનાં ડાંખળાંની રાખ (કાયલા) કરવી. એ સર્વે વસ્તુનું મિશ્રણ કરી તેમાં એલચી, જાયફળ, લવીંગ, એ ત્રણે એકેક તોલો નાખી ખૂબ ઘુંટી ગોળી મગના દાણા જેવડી ખનાવી તેમાંથી સવાર-સાંજ એકેક ગોળી ગરમ પાણી સાથે લેવી. કદ છૂટો થઈ ખાંસી મટી જશે. તે લાંબો વખત લેવાથી શ્વાસ, દમ સારો થઈ જશે.

ખોરાકમાં ઉતરતું વાસણું ઝેર

(લેખક:-શ. મોહનલાલ માણેકલાલ ઝવેરી-પેટલાદ. 'ગુજરાતી' તા. ૧૩-૨-૨૭ માંથી)

જૂદી જૂદી ધાતુઓનાં વાસણો ઉપર ખોરાકની વસ્તુઓની શી અસર થાય છે અને એ વાસણોની ધાતુ એ ખોરાકમાં કેટલે અંશે ઓગળે છે, તે સંબંધમાં કેટલીક જાણવાનું હકીકત અમેરિકાના સરકાસંબંધી અને ફોનાના મુરખ્યા વગેરે જનાવવાના વિષયોને લગતા એક માસિકના જન્યુઆરીના અંકમાં એક લેખ આવેલો, તેના ઉપરથી નીચેના લેખ ઘડી કાઢવામાં આવ્યો છે. એ લેખ ન્યુ જર્સી અને પેન્સીલવેનિયાના સ્ટેટ કેમિસ્ટ અને ન્યુયૉર્કના ખોરાક તપાસનારા કેમિસ્ટ શ્રી. આર. ઓ. જુક્સ. બી. એસ. સી. એ લખેલો છે.

કટીંસ બે કેમિકલ કંપનીમાં ફોનાના રસ, સરકો વગેરે એક પીપમાંથી બીજા પીપમાં લઈ જવા માટે નળ, વાલ્વ અને કોક અનેક ધાતુઓના વાપરી જોવામાં આવ્યા; અને કેટલીક ધાતુઓને વાસ્તે તો તેના જનાવનારોએ ખાત્રી આપેલી કે, એ ધાતુઓ ઉપર ખટાશની કશીજ અસર થતી નથી. ધાતુઓનાં કેટલાંક મિશ્રણો બાબત મોટી મોટી જાહેર ખબરો આપીને એમ કહેવામાં આવે છે કે, એ ધાતુઓ ઉપર ખટાશની કશીજ અસર થતી નથી; પણ પૌલ હેસાંક નામનો એક સરકાસંબંધી રસાયનશાસ્ત્રી કે જેણે ધણું કારખાનાં બાંધ્યાં છે તે કહે છે કે, એવી એકેએક ધાતુ મીઠાં ફોના માંહેલી સહેજ ખટાશને લીધે પણ ખવાઈ જાય છે અને તેથી દરેક જગ્યાએ હવે ધાતુને બદલે કડક રબર વાપરવું પડે છે. સરકો જનાવનારાં અને ફોનાના રસ, મુરખ્યા વગેરેનો વેપાર કરનારાં સંઘનાં મોટાં મોટાં કારખાનાંઓ હવે કોઈ પણ જાતની ધાતુને બદલે રબર અને લાકડુંજ વાપરે છે. વાસણો, નળ, પંપ, ટાંકીઓ, બધુંજ રબરનું જનાવવામાં આવે છે; અને હાલ તરતને વાસ્તે એમ મનાય છે કે, રબરથી શરીરને નુકસાનકારક કોઈ પરિણામ ખોરાકની કોઈ વસ્તુમાં આવતું નથી.

દરેક ધાતુ ખોરાકમાં રહેતી સહેજ પણ ખટાશમાં ઓગળે છે અને તે ખોરાકની સુગંધ, તેનો રંગ અને તેનો સ્વાદ, એ ત્રણેને બગાડે છે; એટલુંજ નહિ પણ સ્વાસ્થ્યને એથી ઘણું નુકસાન થાય છે. કારખાનાંઓમાં મોટે જથ્થે તૈયાર કરાતી ખોરાકની વસ્તુઓમાં અમુક પ્રમાણથી વધારે ઓગળેલી ધાતુનો ભાગ જણાય તો તે ખોરાક નષ્ટ કરવાની અને તેવો ખોરાક વેચનારાને ફોજદારી કાયદા પ્રમાણે સજા કરાવવાની વ્યવસ્થા સુધરેલા દેશોમાં કડકપણે જાળવવામાં આવે છે.

દાખલાતરીકે પારસીઓ, મુસલમાનો અને અંગ્રેજો જે જીલેટિનની જેલી જનાવીને ખાય છે તેમાં જો એક લાખ ભાગે ત્રણજ ભાગ ત્રાંબુ ઓગળેલું જણાય, તો તે જીલેટિન નષ્ટ કરવામાં આવે છે. જો જસતનાં વાસણોમાં અથવા જસત ચઢાવેલાં લોખંડનાં પતરાંની ગેલ્વેનાઇઝ ટાંકીઓમાં જીલેટિન જનાવવામાં આવ્યું હોય; અને તેમાં એક લાખ ભાગે માત્ર દશ ભાગ જસત ઓગળ્યું હોય તો તે જીલેટિન નષ્ટ કરવામાં આવે છે અને તેના જનાવનારાને સજા કરાવવામાં આવે છે. આપણે અહીં ફેરીનો રસ, જીવન અથવા બીજાં ચાટણો, મુરખ્યા વગેરે દીનના ડબ્બાઓમાં પેક કરીને વેચાય છે તેમ સુધરેલા દેશોમાં સહેલાઈથી વેચી શકાતું નથી. અમેરિકાના યુ. ઇન્સ્પેક્શન ડીપાર્ટમેન્ટ નં. ૧૨૬ પ્રમાણે દીનના ડબ્બાઓમાં પેક કરેલા ખોરાકમાં જો એક ભાગે ત્રીસ ભાગ દીન (કલ્ક) ઓગળ્યું હોય તો તે નષ્ટ કરવામાં આવે છે. અહીં તો જીવનના ડબ્બાની અંદરની કલાઈજ નહિ, પણ લોખંડ સુધાં ઓગળીને ડબ્બાની અંદર પા પા ધંચ જેટલું જીવન કાળાશ પડતા રંગનું થઈ ગયેલું હોય એવા ડબ્બા વેચાતા આ લેખકે નજરે જોયેલા છે.

વિલાયતી ખોરાકની ડબ્બાઓ પણ આવાજ બગાડવાળા હિંદુસ્તાનમાં ઢગલાખંધ વેચાય છે. બેકિંગ પાઉડર એટલે પાઉ બીસ્કુટ વગેરે જનાવનારોએ લોટ બાંધીને તેમાં આથો લાવવા વાસ્તે જે સફેદ ખાર-બેકિંગ પાઉડર-વાપરે છે તે ઘણી વખત સીસાના ખારના ભેગવાળો હોય છે અને એક લાખ ભાગે બે ભાગ સીસાનો ખાર મળેલો હોય તોપણ તેવો બેકિંગ પાઉડર સુધરેલા દેશોમાં દાખલ સુધાં થવા દેવામાં આવતો નથી તો વેચાય તો ક્યાંથીજ ! અહીં તો કલાઈ કરનારોએ કલાઈની સાથે સારી પેટે સીસું મેળવી તેનાથી વાસણોને કલાઈ કરી જાય છે અને ગામડાના તેમજ શહેરના નિર્દોષ વસનારોએ અજાણતાં રસોઈમાં ઝેર ખાય છે.

શહેરોના હેતુ ઝાંરીસરોએ આવા ઝેર ખવડાવનારાઓની કદી પણ ખબર લીધી હોય એવું હિંદુસ્થાનમાં વર્તમાનપત્રોમાં વાંચવામાં આવ્યું નથી. એક રીતે નહિ પણ હબ્બરો રીતે શહેરોની અંદર મોટા પગાર લેતા તંદુરસ્તીના સાહેબશાહી અમલદારોની આંખમાં ધૂળ નાખીને ઝેર ફેલાવવાનું કામ વેપારીઓ, કારીગરો, ખોરાકી વેચનારાઓ, ડોક્ટરો, સુગંધીદાર પદાર્થો વેચનારાઓ, રંગ વેચનારાઓ, દવા વેચનારાઓ અને એવાજ બીજા અનેક જણ અનેક રીતે કરે છે અને કોઇ પણ તંદુરસ્તીના અમલદારમાં એટલી હિંમત આવેલી જોવામાં આવી નથી કે તે આવા એકાદ પણ ખુતીને પકડીને સગ્ન કરાવે !! સડેલું ખજુર અથવા સડેલા ઘઉં વેચનારાને સુરત અને દિલ્હીના તંદુરસ્તીના અમલદારે કનડીને ખજુર અને ઘઉં ફેંકાવી કે કટાવી દીધાનું સાંભળ્યું છે, પણ વિલાયતી વેપારી અથવા તો ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ઝેર ફેલાવનાર એકે માણસને કોઇ અમલદાર પકડતો નથી.

ઝેર ફેલાવવાનું કામ કરનારા દૂધવાળાઓ તો મુંબઈ જેવા શહેરમાં પણ છોડ્યોક વેપાર ચલાવે છે, જ્યારે નર્થ પાણી મેળવનાર પણ અંગ્રેજી ન જાણનાર પરદેશી લૈયો ઇનસ્પેક્ટરને આજીજી ન કરે તો માર્યો જાય છે. ટંકણખાર અને ફોર્મેલ્ડી હાઈડ અને બીજા અનેક પ્રકારની વસ્તુઓ મેળવેલું દૂધ મોટાં શહેરોમાં છોડ્યોક વેચાય છે; પણ એ આગળ વધેલા, સભ્યતા શીખેલા અને કાયદામાંથી કેમ છટકવું તે જાણનારા વેપારીઓનું નામ દેવાની કોઇની તાકાત નથી. નેશનલ બેબી વીકમાં પણ દૂધમાં ઊડેલી ધૂળનાં રજકણો બતાવવા વાસ્તે શીલ્ટર પેપરો (ચપરી ધૂળ ઉમેરીને) બગાડવામાં આવ્યા હતા અને આ લેખક આખા ર્ટોલમાં ચશ્માં પહેરીને ખૂણે ખૂણે શોધી વળ્યો; છતાં દૂધમાં મેળવાતાં આવાં ઉપર કહેલાં અંગ્રેજી ઝેરોનું ઈન્દ્રિયન કરાવનારું કશુંએ તેના જોવામાં આવ્યું નહિ ! બેબી વીકની વ્યવસ્થાપક સમિતિમાં એક કરતાં વધારે રાજમાન્ય ડોક્ટરો હોવાનું આ લેખક સારી રીતે જાણે છે; છતાં અન્યબીની વાત છે કે, એ ડોક્ટરોને દૂધમાં મેળવાતી ઝેરી વસ્તુઓ બાળમરણ અને બાળકોની માંદગીમાં કારણભૂત જણાઈ નથી. શું એના પરથી એમ સમજવું કે, હિરણ્મયેન પાત્રજ્ઞ સત્યસ્યાપિહિનં મુલ્કમ ?

કોઇ એમ ધારવાની ભૂલ ન કરે કે, વાસણની ધાતુ માત્ર ખટાશથીજ ઓગળે છે. જસતને ઓગળવાને ગરમ પાણી પણ બસ છે. બોઇલરમાં જસતના પતરાના કટકા નાખવામાં આવ્યા હોય તો તે ઉના પાણીમાં ઓગળતાં પાણીમાંનો હાઇડ્રોજન છૂટો પડી આખા બોઇલરને ફાડી નાખે છે. આવા દાખલા સત્તાવાર રીતે નોંધાયેલા છે. ગેલ્વેનાઈઝ કરેલી લોખંડી બાલ્ડીઓ અને ટબ્બ કદી ચૂકે ચઢાવતા નથી, છતાં માત્ર ઠંડા પાણીમાંજ તેનું જસત વખત જતાં ખવાઈ જાય છે. એજ પ્રમાણે ગેલ્વેનાઈઝના પતરાની ટાંકીઓમાં તૈયાર કરવામાં આવેલાં સરખતો, ચાટણો, મુરખ્યા, સરકા, આસવો, અથાણાં અને માખણ, તેલ વગેરે બધામાં જસતનું ઝેર વ્યાપે છે. ઈંડાંમાં જરાએ ખટાશ હોતી નથી, છતાં જસતના વાસણમાં રાખવામાં આવે તો ઈંડાંની સફેદી વગેરે ઝેરી બને છે, ને હબ્બરો રૂપિયાનો એવો માલ સુધરેલા દેશોના તંદુરસ્તીના અમલદારો દરીઆમાં હોમાવી દે છે.

સફરજન, પીચ, વગેરે મીઠાં ફળોમાં રહેલો મેલીક એસીડ, નારંગી, ર્ટોબેરી, કીમ્બીસ, ટમેટા, વગેરેમાં રહેલું સાઇટ્રીક એસીડ તથા દ્રાક્ષ અને આમલીનું તારતરીક એસીડ તો ધાતુઓ ઉપર જખરી અસર કરે છે. જીવનમાં વપરાતાં આમળાંમાં દ્રાક્ષ અને આમલી કરતાં ઓછું એસીડ (ખટાશ) હોતું નથી. અને આ બધી ઉપર જણાવેલી વસ્તુઓ જૂદી જૂદી ધાતુઓનાં વાસણોમાં રંધાતા કટાણો સ્વાદ પેદા કરે છે. વિલાયતી વટાણા કે જે ડબ્બાઓમાં પેક થઈને આવે છે તે લીલા દેખાય એટલા માટે ત્રાંબાના ક્ષારથી રંગવામાં આવે છે. એ રંગવાના કામમાં ઘણાજ થોડો, સ્વાદવગરનો અને અદ્રાવ્ય ક્ષાર વપરાય છે; છતાં સુધરેલા દેશોના તંદુરસ્તીના અમલદારો એ વટાણાને પોતાના દેશમાં પેસવાને નાલાયક અને ઝેરી ગણે છે તો જે હાંટેલો, લોન્ને, વીલી-ઓ વગેરેનાં ખોરાકો, સવારથી માંજસુધી ઉકળતું ચઢાતું વાસણ અને ચાટણો, અવગેહો, આસવો વગેરે સીસું મેળવેલી કલાઈથી સત્તામાં કલાઈ કરાવેલાં વાસણોમાં અથવા સદંતર કલાઈ-વગરનાં ત્રાંબાનાં વાસણોમાં કલાઈસુધી ઉકાળ ઉકાળ કરવામાં આવે છે, તેના ઝેરીપણાની દદ કેટલી હોવી જોઈએ તે સહેલાઈથી સમજાય એવું છે. મુંબઈમાં રોજના દબ્બર દબ્બર માણસો જ્યાં જમે છે, એવાં હાંટેલો કે લોન્નેનાં દાળશાક મુંબઈના હેતુ ઝાંરીસરે કોઇ દિવસ પૃથક્કરણ

કરી જોવા લીધાં હોય એવું કાઢએ કદી સાંભળ્યું છે ?

ઈ. સં. ૧૯૨૨ ના જુલાઈ માસના અમેરિકન વીનીગર ઈન્ડસ્ટ્રી એન્ડ યુઝ પ્રોડક્ટ્સ જર્નલમાં મિ. બ્રુક્સે લખેલા એક લેખમાં સ્પષ્ટપણે સિદ્ધ કર્યું હતું કે, સરકામાં ચારથી બાર ટકા એસેટિક એસિડ આવે છે અને સરકા સીસાને, ત્રાંબાને, પિત્તળને અને જસતને પણ ઓગાળીને ઝેરી બને છે. દ્રાક્ષાસવ કે જે એક જનનો સરકોજ છે, તે ક્યાં, કેવી પરિસ્થિતિમાં બને છે, એ જોવા તપાસવાની આપણી તેમજ આપણા વૈદ્યોની પહેલી ફરજ છે. અગ્રામાં અને શાકભાજીમાં રોજ સરકા ખાનાર મુસલમાન અને પારસી બંધુઓ પણ આવી બાબતોમાં ધણા બેદરકાર રહે છે. શહેરોમાં વસતા લોકો એકસીજનની અને સાફ સફાઈની વાતો કરે છે, તે કરતાં ખોરાકમાં અને બીજી રીતે રોજ દાખલ થતાં ઝેરા અટકાવે તો મારા ધારવા પ્રમાણે, અડધી બિમારીઓ ઓછી થઈ જાય.

હરડેનો અને આમળાનો મુરખો અને ચ્યવનપ્રાશ અવલેહ ટીનના ડબ્બામાં પેક કરી વેચાય છે. એ વસ્તુઓમાં રહેતું ટીન ટીનના ડબ્બામાંની કલ્લખને પ્રથમ ખાઈ રહ્યા બાદ લોખંડને અડતાં તેને ઓગાળીને બહુબલેક સાહી બનાવે છે. [બહુબલેક સાહી હરડાંના સત્વ-ટીન-અને લોખંડના ખાર (હીરાકશી)થી બને છે.] તેથીજ એ વસ્તુઓ ડબ્બામાંથી કાઢતી વખતે કાળી પડી ગયેલી જણાય છે. જો ડબ્બાનું લોખંડ ઓગળ્યું ન હોત તો એ વસ્તુઓ કાળી પડત નહિ. ગંધકમિશ્રિત પદાર્થો અથવા જે વસ્તુઓમાં કુદરતી રીતે ગંધક રહેલો છે, તેવા પદાર્થો પણ ડબ્બાના રેણુમાં સીસું ભેળવેલું હોય તો તે સીસા સાથે એ ગંધક મળતાં કાળો રંગ બની જાય છે; જેને લેડ સફ્ટાઇઝ કહે છે. આપણે ચહામાં (ધરમાં બનાવેલી ચહામાં) આવતાં ચોખાભાર અથવા રતીભાર ટીનના હિસાબ કરી તેની ઉપર મોટા મોટા લેખ ચીતરીએ છીએ; પણ હરડાં, ત્રિકાળાં, કાથો, ખદિરાદી વટી, ખેરસાલ, વગેરે પુષ્કળ જથ્થામાં ટીનના ધરાવતા પદાર્થો રાતદિવસ જરાએ ધાસ્તી-વગર ખાઈએ છીએ અને કદી પણ તેની વિરુદ્ધ કોઈ બોલતું નથી. ટીનનાં તો એક નજીવી વસ્તુ છે પણ-ઉપર જણાવેલાં ધાતુઓ અને ખોરાકની વસ્તુઓના સંમેલનથી ઉપજતાં ઝેરા કે જેનાથી બહુ બીવાતું છે તેનો કદી ખ્યાલ સરખો કરતા નથી; એતું કારણ વિજ્ઞાન અને રસાયણશાસ્ત્ર સાથે આપણે દુશ્મનાવટ રાખી છે તેજ છે.

ઉપર જણાવેલાં કારણોસરજ બહારની બનાવેલી વસ્તુઓ ખાવાની મનાઈ આપણાં શાસ્ત્રોમાં કરવામાં આવી છે. જલેખીતો આથો જે વાસણમાં નાખવામાં આવે તેમાંનું ઝેર જલેખીમાં નહિ આવતું હોય, એમ આપણે કેમ માની શકીએ ? ઢોકળાંના લોટમાં આથો લાવવા માટે જે વાસણમાં ભિંજવવામાં આવે છે તેનું ઝેર પણ ઢોકળાંમાં ન ઉતરતું હોય એ કોણ માની શકે એમ છે ? અને બજાર દુકાનદારો શુદ્ધ કલ્પાઈવાળા અને રોજ રોજ માંજેલાં વાસણોમાંજ જલેખી અને ઢોકળાંના આથો નાખે છે, એમ કોણ કહે છે ? પાંઉ અને બીસ્કુટનું ખમીર પણ કેવી સ્થિતિમાં લાવવામાં આવે છે, તે જો નજરે જોવામાં આવે તો કોઈ ગંદામાં ગંદો માણસ પણ એ વસ્તુ-ઓને હાથ લગાડતાં કંપી ઉઠે.

વિભાયતી નોવેજાને બદલે જો અંગ્રેજી લણેલાઓ વૈજ્ઞાનિક સાહિત્ય વાંચતાં શીખે, તો કુનિયામાં તંદુરસ્તી સાથે કેમ જીવતા રહેવું તે જાણી શકે.

હજારો બાબતો તો હેલ્થ ઓફિસરો જાણે છતાં બોલેજ નહિ. નોટો, સિફ્ટા, રેલ્વેના ડબ્બા, વિભાયતથી આવતાં જૂનાં કપડાં, મોટરો, આ બધી ચીજો, રોગના જંતુઓ અને ઝેરી ગેસ ફેલાવવામાં હદ ઓળંગી જાય છે. હજારો તો રોગીનો ચેપ અસ્ત્રાપર લઈ બીજા તંદુરસ્ત માણસના શરીરમાં દાખલ કરતોજ આવે છે. કોઈ દિવસ અસ્ત્રાને સ્ટરીલાઇઝ કરતોજ નથી અને જુદાં જુદાં છુંદનારા તો મુંબઈની મ્યુનિસિપાલિટીની છાતીપરજ વિજળીના સંચાથી પોતાનો ધંધો ચારેતરફ એકે પડેલો રાખ્યા વગર ચલાવે છે. એકના લોહીમાં બોળેલી સોય તરતજ બીજાના લોહીમાં બોળાય છે. તેને નથી ટીટનસના જંતુની બીક કે નથી બીજા કોઈ રોગની બીક અને છતાં તંદુરસ્તીના અમલદારો બધું જોઈ હવા ખાય છે ! માત્ર જુએ એજ કે લેવાના દૂધમાં પાણી ન હોતું જોઈએ ! આ દંડ તે કેવી જાતનો ફેફવાય ? કાયદો ન હોય તો કાયદો કરાય તેવી પરિસ્થિતિ કોણ ઉભી કરે ?

પોતાના યોગસામર્થ્ય વડે વિધાતાના લેખ પણ ભુંસાવી નાખનાર

ભગવતી સાવિત્રીનું સંક્ષિપ્ત વૃત્તાન્ત*

(લે.-શ્રી૦ ચંડીપ્રસાદજી, 'દૃઢચેશ', ખી. એ. 'ચાંદ' ફેબ્રુઆરી ૧૯૨૭ના અંકમાંથી)

સતી પાર્વતી, સીતા ઓર સાવિત્રી ઇન ત્રીનોં કે હમ હિન્દૂ, ભગવતી કે અવતાર માનતે હૈ. હમારા વિશ્વાસ હૈ કે, ભગવતી આદિશક્તિ ને ઇન ત્રીનોં અવતારોં કે દ્વારા સ્ત્રી-ધર્મ કે વિશુદ્ધ સ્વરૂપ કે પ્રકટ ક્રિયા થા. ઇસી લિએ ભારત-માતા કી સમસ્ત દુહિતાએ ઇન ત્રીનોં કે અપના આરાધ્ય ઓર અનુકરણીય માનતી હૈં ઓર ઇનકે પુણ્ય ચરિત્રોં કી નિરંતર આવૃત્તિ કરકે અપને હૃદયોં કે શીતલ ઓર શાન્ત કરતી હૈં. ઇન ત્રીનોં મહિમામયી દેવિયોં કે પવિત્ર ચરિત્રોં સે હમારા સમસ્ત ધાર્મિક-સાહિત્ય સમુજ્જવલ હો રહા હૈ ઓર હમ યહ નિઃસંકોચ ભાવ સે કહ સકતે હૈ કે, ઇન ત્રીનોં કે મહિમામય ચરિત્રોં કી સમતા કરને વાલા દૂસરા ચરિત્ર હમારે હી કયા, અખિલ વિશ્વ કે સાહિત્ય-મંદિર મેં નહિ હૈ. મહામાયા કી યહ પવિત્ર સુંદર ત્રિમૂર્તિ, પુણ્ય-સલિલા ત્રિવેણી કી ભાંતિ હમારે ધાર્મિક સંસાર કે સદા પરિચ્છાવિત કરતી હૈં. ઇસી લિએ હમારે દેશ કે જગજગમયી કવિયોં ને ઇનકે પુણ્ય ચરિત્રોં કે અપની દિવ્ય વાણી કે વિષય બનાકર અક્ષય પુણ્ય કી ઉપલબ્ધિ કી હૈ. અસ્તુ. યે અમર ચરિત્ર હૈં, ઇનકી દિવ્ય આત્મા સે ધર્મ કે પથ સદા સમુજ્જવલ રહતા હૈ. ઇસી લિએ આજ હમારા પરમ સૌભાગ્ય હૈ કે, હમે ભગવતી સાવિત્રી કે પુણ્ય ચરિત્ર કે વિવૃત કરને કે મંગલમય અવસર પ્રાપ્ત હુઆ હૈ. આજ હમારી લેખની કે સુદિન હૈ, હમારી પ્રતિભા કે મંગલ મુહૂર્ત હૈ ઓર હમારી કલ્પના કે આજ મહોત્સવ હૈ. જીસકે મંગલ-ચરિત્ર કે અપની આર્ષ-વાણી કે વિષય બનાકર ભગવાન વ્યાસદેવ કૃતકૃલ હુએ થે, ઉન મંગલમૂર્તિ ભગવતી સાવિત્રી કે અપૂર્વ ચરિત્ર કે અંકિત કરને કે અવસર પા કર. યદિ હમારા સમસ્ત કલ્પના-લોક અભિનવ વસન્ત-શ્રી કે ધારણ કરકે આનન્દમય હો ઉકે, તો ઉ-સમે આશ્ચર્ય હી કયા હૈ! જીનકી અલૌકિક શક્તિ કે સંમુખ સ્વયં ધર્મરાજ તકે કે નંતશિર હોના પડા, જીનહોને અપને અખંડ તપોબલ્લ સે વિધિ કે વિધાન કે ભી પલટ દિયા, જીનહોને અપને અપૂર્વ પાતિવ્રત સે અપને આરાધ્ય પતિ કે મૃત્યુ કે પાશ સે છુડા લિયા, જીનહોને અપની દિવ્ય તેજોમયી સાધના કે બલ સે અપને દષ્ટિ-વિહીન સાસ-સસુર કી આંખો મેં જ્યોતિ ઉત્પન્ન કર દી, ઉન વેદ-માતા સાવિત્રી કી સાકાર-મૂર્તિ ભગવતી સાવિત્રી કે શ્રીચરણોં મેં પ્રણિ-પાત કરકે હમ ઉનકે પુણ્ય-મધુર ચરિત્ર કે વિવૃત કરતે હૈં. ભારત-માતા કી પ્યારી પુત્રિયોં ! તુમ ભી ભગવતી સાવિત્રી કે શ્રીચરણોં મેં પ્રણામ કરો. ઇનકી કૃપા સે તુમ ધર્મ કે કઠિન પથ પર અગ્રસર હોને મેં સમર્થ હો સકોગી. જય ! સાવિત્રી દેવી કી જય !

x

x

x

x

હજારોં વર્ષ પહિલે કી કયા હૈં. ઉસ સમય મદ્રદેશ મેં અશ્વપતિ નામક રાજા રાજ્ય કરતે થે. રાજા અશ્વપતિ સલવાદી, ધર્માત્મા ઓર જિતેન્દ્રિય થે. વે રાજા હોકર ભી અત્યંત સરલ જીવન વ્યતીત કરતે થે ઓર પ્રજા કી રક્ષા ઓર ઉન્નતિ મેં સદા પ્રયત્નશીલ રહતે થે. ઉનકે રાજ્ય કાલ મેં પ્રજા કે કિસી પ્રકાર કે દુઃખ નહીં થા; રાજ્ય મેં કિસી પ્રકાર કી વિનૃબલતા ભી નહીં થી. રાજા પુણ્યાત્મા થે, ઇસી લિએ ઉનકે રાજ્ય મેં યથા સમય પર વર્ષોં હોતી થી ઓર વસુન્ધરા સદા ધન-ધાન્યપૂર્ણ રહતી થી. ઉનકી રાજમહિષી ભી સદા છાયા કે સમાન ઉનકા અનુકરણ કરતી થી આર પતિ કે મંગલ કે લિએ સદાવ્રત, નિયમ એવં તપ કે અનુષ્ઠાન ક્રિયા કરતી થી. વે મૂર્તિમતી અન્નપૂર્ણા કી ભાંતિ, અતિથિ-ધર્મ કે પરિપાલન કરતી થી ઓર પ્રજા કે અપને પુત્ર કે સમાન માન કર સદા ઉસકે મુખી રખને કે પ્રયત્ન કરતી થી.

* મહાભારત નામક મહાન ગ્રંથમાં આવાં અતિ ઉત્તમ વૃત્તાંતો અને અસરકારક દૃષ્ટાંતો તથા ઉપદેશો એવાં વિગતવાર તથા એટલાં બધાં સમાયલાં છે કે જેની ઉપકારકતા ભેદતાં ખાનપાનમાં કસર કરીને પણ આવો ગ્રંથ ઘરમાં વસાવવો એ હિંસારત્ન કરતાં પણ ચઢ્યાઆતો ખળભેલો વસાવવા તુલ્ય છે. વધુ માટે લેખક અન્યત્ર આપાયલી જાહેર ખબર.

ભગવતી સાવિત્રી:—આ મહાસતીએ મૃત્યુના દેવ યમરાજને પોતાનાં જ્ઞાનચારિત્ર્યવડે એવા તો પ્રસન્ન કર્યાં, કે તેઓ પાસે વિધાતાના છઠ્ઠીના લેખ પણ રદબાતલ કરાવીને પતિદેવના લીધેલા પ્રાણ પણ પાછા મૂકાવ્યા; પુત્રરહિત માતપિતાને સો પુત્રો અપાવ્યા; અને સામુસસરાનાં ગયેલાં ચક્ષુ તથા રાજપાટ સુદ્ધાં અપાવ્યાં ! હે હિંદુ બહેનો અને બંધુઓ ! આપણે મહાન પૂર્વજોના આવા ઉત્તમોત્તમ આચારવિચાર ભૂલતાં ચાલ્યાં તેથીજ આવી અવદશાને પામ્યાં છીએ. જો હજી પણ ચેતીએ તો એવાં જ્ઞાનચારિત્ર્ય મેળવી દેલાવીને ઉત્તર થવાની તક છે. હજી પણ કાંઈ અછલ્લ હોય તો આવાં આવાં માનવરત્નોનાં નામ અને કામ નિલગ્રતિ સ્મરણ કરો; સાંભળો—સંભળાવો; તથા બંને હાથ જોડીને શ્રદ્ધાભક્તિપૂર્વક તે દિવ્યાત્માઓના શ્રીચરણમાં નમસ્કાર કરીને પ્રાર્થો કે તેમનાં જ્ઞાનચારિત્ર્ય પાળવા—પળાવવાનું બળ અને આશીર્વાદ તમને પ્રાપ્ત થઈ તમારાં મુખ—સૌભાગ્ય પ્રકાશી ઉઠે !! જય ! ભગવતી સાવિત્રીની જય ! મહાસતી પાર્વતી, સીતા, અનસૂયા અને દમયંતી ઇલાદિની જય ! રામકૃષ્ણાદિ પુરુષોત્તમોની જય ! મહાન પૂર્વજો અને ઋષિમુનિઓની જય ! ભારતભૂમિની જય !

પર ઈતને પર ભી યહ રાજદંપતિ પૂર્ણરૂપ સે સુખી નહીં થે. રાજ્ય થા, વૈભવ થા, ધર્મ થા, પુણ્ય થા; પર, એક ખાત કા અભાવ થા, ઔર યહ અભાવ ઉનકે હૃદય કે સમસ્ત આનંદ કો અપની વિષાદ-છાયા સે સર્વદા આચ્છાદિત કિએ રખતા થા. ઔર યહ અભાવ થા સંતાન કા. રાજ-રાની સન્તાન કે ન હોને સે સદા દુઃખી રહતે થે. હમારે પીછે ઈસ રાજ્ય કો કૌન સંભાલેગા? હમારે પરદોષપ્રસ્થાન કે અનન્તર કૌન હમે ઔર હમારે પૂર્વ-પુરુષો કો જલાંજલિ દેગા? હમારે કુલ કો કૌન વિલુપ્ત હોને સે બચાવેગા-ઇસી પ્રકાર કે સોચ-વિચાર મેં રાત-દિન રાજા ઔર ઉનકી પરમ સુશીલા મહિષી પડી રહતી થી; ઔર સખ પ્રકાર કે સુખ ઔર આનંદ કે સાધન પ્રાપ્ત હોતે હુએ ભી, ઉનકે હૃદય ખિન્ન ઔર મુખ મલિન રહતે થે. યૌવન કા સમુજ્જવલ યુગ સમાપ્ત હો ગયા ઔર ધીરે-ધીરે રાજા ઔર રાની દોનોં કે ઉપર વૃદ્ધતા કા પ્રભાવ પરિવ્રક્ષિત હોને લગા. પર, ઉનકી આશા પૂર્ણ નહીં-હુધ; ઉનકે રાજપ્રાસાદ મેં બાલક કા મધુર સ્વર સુનાઈ નહીં દિયા; ઉનકે હૃદય કા દારુણ અધકાર ઔર ભી ધનીભૂત હો ઉઠા. રાજા ઔર રાજમહિષી દોનોં હી અત્યંત ઉદ્વિગ્ન હો ઉઠે.

એક દિનકી ખાત હે. દો ઘડી દિન ચઢ ચૂકા થા, સારા સંસાર સૂર્યકાન્તિ કી ધારા મેં સ્નાન કર રહા થા. રાજા ભી અપની નિલયનૈમિત્તિક ક્રિયાઓ મેં નિવૃત્ત હોકર રાજપ્રાસાદ કે એક શૂન્ય કક્ષ મેં બેઠે હુએ અપને દુર્ભાગ્ય કે દારુણ વિધાન કી ખાત સોચ રહે થે. ઉસી સમય પ્રતિહારી ને આ કર નિવેદન કિયા:—“મહારાજ ! રાજપુરોહિતજી પધારે હૈં.”

મહારાજ ને કહા:—“આદરપૂર્વક લે આઓ !”

ધીરે-ધીરે રાજપુરોહિત ને ઉસ શૂન્ય કક્ષ મેં પ્રવેશ કિયા. રાજા ને આસન સે ઉઠકર પ્રણામ કિયા; ઔર ઉન્હેં આસન પ્રદાન કરકે આપ ઉનકે સામને બેઠ ગયે. રાજપુરોહિત ને એક ખાર રાજા કે મુખમંડલ કી ઝોર દેખા. ઉન્હોને દેખા કિ, મહારાજ કે મુખમંડલ પર વિષાદ કી ધની છાયા છાઇ હુધ હૈ. રાજ-પુરોહિત ઉસ વિષાદ-છાયા કા મૂલ રહસ્ય જાનતે થે; ઉન્હેં વિદિત થા કિ, સન્તાન કે શોક મેં હી મહારાજ ઔર મહિષી દોનોં રાત-દિન ચિન્તિત રહતે હૈં. રાજ-પુરોહિત ને ધીર ગંભીર વાણી મેં કહા:—“મહારાજ ! રાજમહિષી કો ભી ખુલવા લી-જાએ. આજ મેં આપ દોનોં કે સામને કુછ કહુંગા.”

રાજમહિષી કો ખુલવા લેજા ગયા. કુછ હી મિનિટોં કે ભીતર રાજમહિષી ને વહાં પ્રવેશ કિયા. રાજમહિષી કે સુંદર મુખમંડલ પર ભી ગંભીર વિષાદ કી છાયા છાઇ હુધ થી; ઇસલિએ મેઘાવૃત અંદ્ર-મંડલ કે સમાન ઉનકે વદન-મંડલ કી શોભા ઉસ સમય મલિન હો રહી થી. રાજમહિષી ને રાજ-પુરોહિત કો ભક્તિ-ભાવ સે પ્રણામ કરકે અપને પતિ-દેવ કે બાંએ ભાગ મેં આસન ગ્રહણ કિયા. રાજા ઔર રાની દોનોં ઉત્સુક હોકર રાજપુરોહિત કે મુખ કી ઝોર દેખને લગે.

રાજ-પુરોહિત ને શાન્ત-સ્વર મેં કહા:—“મહારાજ ! આપ દોનોં હી કે સમાન મુઝે ભી આપકે નિઃસન્તાન હોને કા દુઃખ સદા ઉદ્વિગ્ન કિએ રહતા થા. અનેક તેજસ્વી ઋષિયોં ઔર મહાત્માઓં સે મેં ને ઇસ દુઃખ કો નિવારણ કરને કી પ્રાર્થના કી; પર મુઝે સફલતા નહીં પ્રાપ્ત હુધ. અન્ત મેં મેં ને આદિ-શક્તિ કા આશ્રય લિયા. મેં ને ઉનકે ચરણોં મેં અપને હૃદય કી અભિલાષા નિવેદન કી. અન્ત મેં ભગવતી કા કરુણા-પૂર્ણ હૃદય મેરે વિનમ્ર નિવેદન પર દ્રવી-ભૂત હુઆ ઔર જગજગનની ને મુઝે કલ રાત્રિ કો સ્વપ્ન મેં દર્શન દેકર જો આદેશ દિયા હૈ, ઉસી કો નિવેદન કરને કે લિએ મેં આજ પ્રાતઃકાલ હી આપકે પાસ ઉપસ્થિત હુઆ હું.”

રાજપુરોહિત કે ઇન મધુર વચનોં કો સુન કર રાજા ઔર રાજમહિષી દોનોં હી કે હૃદય આનન્દ સે ઉત્પુલ્ક હો ઉઠે. જીસ પ્રકાર ગંભીર મહાસાગર મેં ડૂબતા હુઆ મનુષ્ય સહસા તટ-ભૂમિ પર આ જાને સે ઉત્પુલ્ક હો ઉઠતા હૈ; જીસ પ્રકાર મહાદરિદ્ર, વનપ્રાન્ત મેં પડે હુએ અગુલ વૈભવ કો સહસા પા કર આનન્દ સે ઉન્મત્ત હો ઉઠતા હૈ; વૈસી હી દશા રાજા ઔર રાની કી ભી હુધ. વે સખ આશાઓં કો તિલાંજલિ દે બેઠે થે; ઉન્હોને નિશ્ચય રૂપ સે સમજ લિયા થા કિ, ઉનકે ભાગ્ય મેં સન્તાન-સુખ નહીં હૈ; પર ઉસ પુણ્ય પ્રભાત મેં પરમ પૂજ્ય રાજપુરોહિત કે ઉન આશાપૂર્ણ વચનોં કો સુનકર રાજા ઔર રાની કે આનન્દ કા પારાવાર નહીં રહા. દોનોં કે મુખ-મંડલ પર સે વિષાદ કી છાયા દૂર હો ગઇ, ઔર દોનોં કે વદન-

मंडल, मेघ-निर्मुक्त यन्त्र-मंडल की लौति प्रयुक्त हो उठे। राजा ने कहा:—“पूज्यवर! आज आपने मुझे जो आशा प्रदान की है, उसके लिये मैं आपका परम कृतज्ञ हूँ। वास्तव में आपने हमारे कुल के विनाश से जया लिया है; आपने हमें वह निधि दी है, जिसके पाने की सज्ज आशाओं हम छोड़ बैठे थे।”

धनना कहकर राजा और उनके साथ ही रानी ने भी राजपुरोहित के पवित्र चरणों में प्रणाम किया।

राजपुरोहित ने कहा:—“लगवती ने आज्ञा दी है कि, आप एक वर्ष तक नियमित रूप से सावित्री-मन्त्र का जप कीजिये, नित्य प्रति सावित्री-मन्त्र की सद्यः आहुति अग्नि में दीजिये और केवल एक बार, द्दिने के छोटे भाग में, सात्विक आहार कीजिये। राजमहिषी को भी यही सज्ज करना होगा। एक वर्ष के उपरान्त लगवती की कृपा से आपका मनोरथ सद्यः होगा।”

राजा ने कहा:—“लगवती की आज्ञा का मैं राजमहिषी सहित पालन करने का उद्यत हूँ। मंगलमुहूर्त का निर्णय कीजिये गुरुदेव!”

राजपुरोहित:—“परसों त्रयोदशी है। उसी दिन से आप दोनों धंस मंगलमय अनुष्ठान में प्रवृत्त हो जायेंगे।”

धनना कहकर राजपुरोहित उठ खड़े हुए। राजा और रानी दोनों ने द्विर लज्जित-लाव से उनके प्रणाम किया। राज-पुरोहित आशीर्वाद देकर चले गये।

लगवती की करुणा की शीतल धारा में दुर्भाग्य का दारुण दुर्विधान निमग्न हो गया।

राज्य-संभालन का भार प्रधान अमात्य के हाथों में देकर राजा राजमहिषी सहित तपोवन में चले गये और वहाँ जाकर दोनों ही संयम और नियम के साथ सावित्री-मन्त्र का अनुष्ठान करने लगे। अज्ञातपत्नी लगवती सावित्री की मानसिक आराधना में वे दोनों रात-दिन तल्लीन रहते; नियमित रूप से एक बार आहार करते; संयमपूर्वक तपोमयी साधना में प्रवृत्त रहते, धीरे-धीरे एक वर्ष व्यतीत हो गया। अनुष्ठान की समाप्ति पर राजा ने यज्ञ किया और उस समय राजा ने राजमहिषी के साथ, प्रज्ज्वलित यज्ञ-अग्नि में श्रद्धा और लज्जित सहित, लगवती सावित्री का ध्यान करके पूर्णहुति दी, उसी समय यज्ञ-अग्नि की शिफाओं के भीय में परम तेजोमयी लगवती सावित्री देवी आविर्भूत हुई। उनके प्रदीप्त-प्रकाश के सामने अग्नि का प्रकाश मन्द हो गया। राजा और रानी दोनों ने लगवती के पादारविन्द में प्रणाम किया। लगवती सावित्री ने दोनों को आशीर्वाद देकर कहा:—“वत्स! मैं तुम्हारी अथाह आराधना से अत्यंत आनन्दित हूँ। तुमने जहाँ श्रद्धा और विधि के साथ मेरा पूजन किया है, वर माँगो!”

राजा ने कहा:—“आप अंतर्धामिनी हो। आपसे मेरी मनोवाञ्छा छिपी नहीं है। ब्राह्मणों और ऋषियों का कथन है कि, सन्तान परम धर्म है। मुझे कोई सन्तान नहीं है, मेरा राजवंश सन्तान के बिना शीघ्र ही विनष्ट हो जायेगा। धंस लिये मात! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिये कि, मेरे जड़ से पुत्र हों।”

लगवती सावित्री ने कहा:—“वत्स! मैं ने पदिके ही तुम्हारे अलिप्राय को जन लिया और परमाराध्य ब्रह्माञ्च य तुम्हारे पुत्र के निमित्त कहा था; पर ब्रह्माञ्च ने कहा है कि, तुम्हारे एक तेजस्विनी कन्या होगी। वह कन्या साधारण कन्या नहीं है, सद्यः पुत्रों की अपेक्षा वह कन्या श्रेष्ठ है। उस कन्या से तुम्हारा राजवंश पवित्र होगा और तुम्हारे कुल की कीर्ति अमर हो जायेगी। तुम पुत्र से भी अधिक मानकर उस कन्या का पालन करना। उसी कन्या के आध्यात्मिक जल से एक दिन तुम सौ पुत्रों के पिता होगे।”

राजा ने कहा:—“जैसी लगवती की आज्ञा।” धंसके बाद लगवती अन्तर्हित हो गई; और उसी पुण्य रज्जनी के राजमहिषी ने गर्ल धारण किया। यन्त्रमा की कलाओं की लौति वह गर्ल धीरे-धीरे जलने लगा। नौ मास जीतने पर राजमहिषी ने एक कन्या-रत्न प्रसव किया। उस समय उस कन्या का जन्म हुआ उस समय सारा गृह सदसा प्रकाशमान हो उठा। उस कन्या के दिव्य तेज के दृष्टकर राजा और रानी दोनों परम प्रसन्न हुए; उन्होंने देखा कि, मातों साक्षात् लगवती सावित्री ही शिशु-रूप धारण कर के अवतीर्ण हुई है। वही तेजस्वी

सौंदर्य, वही विशाल अरुण कमल-लोचन, वही जाल-सूर्य की-सी दिव्य कान्ति. राज और रानी दोनों ही उस दिव्य-लक्षणा कन्या को पाकर परम आनन्दित हुए. उन्होंने मन ही मन भगवती सावित्री को प्रणाम किया. वह वास्तव में साधारण कन्या नहीं थी; वह भगवती की तेजोमयी शिशु-मूर्ति थी !

राजपुरोहित ने भी कन्या को देखकर यही कहा कि, वह भगवती के तेजोमय अंश से समुद्भूत हुई है. राजपुरोहित ने कहा:—“ राजन् ! आप वास्तव में उनके सौभाग्यशाली हैं और आप से भी अधिक सौभाग्यशालिनी हैं राजमहिषी, उनके गर्भ से साक्षात् जगन्माता भगवती सावित्री ने जन्म लिया है. ऐसा तेज, ऐसा लावण्य और ऐसा मनोहर स्वरूप क्या साधारण कन्याओं में पाया जाता है ? सावित्री देवी की कृपा से आपको यह दिव्य कन्या प्राप्त हुई है, सावित्री देवी के ही विशिष्ट तेजोमय अंश से यह कन्या उत्पन्न हुई है, इसी लिये इसका नाम भी ‘सावित्री’ ही रीक होगा. ”

धतना कंठकर राजपुरोहित ने उस नवजन्त कन्या के पाद-पद्म पर अपना जटाजूटशोभा भस्तक रण दिया. कन्या के मुखमंडल पर एक अलिनव आला प्रकट हुई. सारा उपस्थित ऋषि-समाज एक स्वर से निनाद कर उठा:—“ भगवती सावित्री की जय. ”

राजदंपति भी कह उठे:—“ भगवती सावित्री की जय. ” हम भी कहते हैं—“ भगवती सावित्री की जय. ”

शुक्ल पक्ष के शारदीय अन्द्रमा की लौति सावित्री जन्मे लगी; पर जैसे ही जैसे वे अवस्था में बढ़ती जाती थीं, वैसे ही वैसे उनके शरीर की दिव्य-तेजोमयी कान्ति भी प्रदीप्त और प्रस्फुट होती जाती थी. राज और रानी दोनों ही ऐसी तेजोमयी किशोरी को पाकर परम प्रसन्न रहते थे. जय भगवती सावित्री पाँच वर्ष की हुई, तब उन्हें पढ़ाने के लिये उनके प्रसिद्ध विद्वान नियुक्त किये गये. थोड़े ही समय में सावित्री ने सय विद्याओं में पारदर्शिता प्राप्त कर ली; वेदवेदांग, उपनिषद्, साहित्य, धर्तिलास, संगीत, चित्रकला इत्यादि समस्त विषयों में कुमारी सावित्री की अथाध गति हो गई. वह तो सय पूर्ण लीलाभात्र थी, नहीं तो वेद-माता सावित्री के लिये विद्याओं में पारदर्शिता प्राप्त करने की क्या आवश्यकता ! उसके श्रियरंशों से विद्या की मन्दाकिनी सहस्र-सहस्र धाराओं में विलक्त होकर प्रवाहित होती है, उसके मुख से निकलनेवाली वाणी ही वेद का स्वरूप धारण करती है और उसके वीणा के स्वरों में सदा दिव्य संगीत अंकुरित होता रहता है, उसे गुरु-मुख से विद्या सीखने की आवश्यकता क्या है ? पर, जय मर्त्यलोक में अवतार लिया है, तब पूर्ण रूप से समस्त प्रकार की लीलाओं करनी ही होंगी. अस्तु.

राज-रानी दोनों ही कुमारी सावित्री की उस दिव्य प्रतिभा की जात जानकर और भी उत्फुल्ल हो उठे. कुमारी सावित्री भी उनको सय प्रकार से परितुष्ट करने लगीं. शारदीय कौमुदी की धारा में स्नान करते हुए, उपवन की विकसित लता के पास बैठकर जय कुमारी सावित्री वीणा के स्वर में स्वर भिन्नकर सामवेद के पवित्र मन्त्रों का गान करतीं, तब ऐसा प्रतीत होता था मानों स्वयं वेद-वाणी ही शरीर-धारिणी जनकर गा रहा हो; जय वसन्त के सुरलित प्रलात में गुन्नाय के झूलों से भगवती की सौन्दर्यमयी प्रतिभा का चारु शृंगार कर के, कुमारी सावित्री स्वरचित स्तोत्र का गायन करतीं, तब भगवती की प्रतिभा भी विमुग्ध लोच से नुनने लगती. हेमन्त के मध्याह्न में जय तपोवन की कुटीर के सम्मुख आसीन होकर कुमारी सावित्री पवित्र-मधुर वाणी में ऋषियों के साथ उपनिषद् के मूलतत्त्वों की विवेचना करने में प्रवृत्त होतीं, तब उनकी उस अगाध विद्वत्ता को देखकर ऋषिगण उन्हें साक्षात् सरस्वती के समान मानकर मन ही मन उन्हें प्रणाम करने थे. और जय ग्रीष्म की शीतल अरुणरागमयी सन्ध्या के समय कुमारी सावित्री अपनी सभियों के साथ उपवन में चिदार करतीं, उस समय वे मूर्तिमती सौन्दर्य-लक्ष्मी के समान प्रतीत होतीं. इस प्रकार सय विद्याओं में पारदर्शिता प्राप्त करके, समस्त कलाओं में प्रवीण होकर, तेज और तप की मूर्तिमती प्रतिभा के समान, कुमारी सावित्रीने यौवन के समुज्ज्वल युग में पदार्पण किया.

साक्षात् महालक्ष्मी के समान कुमारी सावित्री का सौन्दर्य—तेज उस समय समुद्भासित हो रहा था।

यौवन-युग में पदार्पण करते ही कुमारी सावित्री का सौन्दर्य मध्याह्न-सूर्य की विभक्त कान्ति के समान समुद्भासित हो उठा। उनके समस्त परिपुष्ट अंगों से प्रकाश की ऐसी वेगवती धारा निकलने लगी थी, जिसके सामने दृष्टि करने से आँखें तिलमिला उठतीं। उनका विशाल ललाट यज्ञ-अग्नि की समुज्ज्वल कान्ति के समान ज्वलज्वल करता था; उनका प्रसन्न मुष्मत्कल प्रभाकर के समान प्रभा विकीर्ण करता था। कुमारी सावित्री भर्तिभती सूर्यकान्ति के समान प्रतीत होती थीं।

पर, यह प्रदीप्त लावण्य उनके माता-पिता की चिन्ता का प्रधान कारण हो गया। कन्या युवती हो गई, अथ उसका विवाह कर देना चाहिये—यह विचार कर महाराज अश्वपति ने कितने ही राजकुमारों के साथ उनका विवाह कर देने का प्रयत्न किया। पर, कोई राजकुमार उन्हें अपनी पर्यङ्कशायिनी बनाने का प्रस्तुत नहीं हुआ। उनके उस दिव्य तेजोमयी लावण्य-लक्ष्मी का देभकर किसी राजकुमार का यह साहस नहीं हुआ कि, वह कुमारी सावित्री का अपनी अर्द्धांगिनी बनाता। जे कोई सावित्री का देभता, उनके प्रदीप्त सौन्दर्य पर दृष्टि डालता, वही उनसे विवाह करने से धिक्कार कर देता। वह क्या साधारण सौन्दर्य था? क्या साधारण राजकुमार के लोगने योग्य वह लावण्य था? वह तो सूर्य के समान-प्रभर अग्नि के समान प्रज्वलित लावण्य था। तब साधारण राजकुमार उसको कैसे अपना उपभोग्य बनाता? उसकी ओर दृष्टि लर के देभना तक कठिन था, जिसके प्रदीप्त लावण्य पर दृष्टि डालने की से आँखें तिलमिला उठती थीं, उससे विवाह करने के लिये भी किसी परम तेजस्वी तपस्वी की आवश्यकता थी। लगवती की आध्यात्मिक शक्ति के यमत्कार का दिग्भान के ही लिये वह अवतार दिव्य स्वरूप धारण करके प्रकट हुआ था, तब उस परम तेजस्विनी कन्या के पाणिग्रहण के लिये साधारण राजकुमार कैसे साहस करता?

पर, इससे महाराज अश्वपति और उनकी राजमहिषी भी चिन्तित हो उठीं। एक दिन था जब वे दोनों सन्तान के लिये उद्दिग्ध रहते थे; आज सन्तान है, तो उसके विवाह की चिन्ता में दोनों व्यग्र रहते हैं। या तो यह है कि, माता-पिता का सारा जीवन सन्तान के हितचिन्तन ही में व्यतीत होता है। अश्वपति और उनकी राजमहिषी ने इस विपत्ति से उद्धार पाने के लिये फिर जगज्जननी जगद्धम्मा की शरण ली। वही सज्जा निस्तार करती है; वही सज्जा माता है।

एक दिन की यात है। कुमारी सावित्री ने एक अनुष्ठान किया था; उस दिन अनुष्ठान की समाप्ति पर शेष स्नान करके कुमारी सावित्री ने अपने छट्टिदेव का ध्यान किया। उसके उपरांत आत्मणों से स्वस्तिवाचन कराया और उनके आशीर्वाद का शीश पर धारण करके वह एक सद्यःप्रसूटित युवाय-माता को लेकर अपने पिता के चरणों में उपस्थित हुई। पिता के चरणों में प्रणाम करके कुमारी ने वह पवित्र माता पिता के छाया में दे दी, और आप स्वयं एक ओर का अवतल मस्तक करके एक गद्ग। उस समय प्रभात-सूर्य कि किरणें सावित्री की ही कुछ मात्रा का अभ्युन्न कर रही थीं, इतनी ही हँस-हँस कर उनका अलिनन्दन कर रहे थे। पिता ने एक ओर अपनी उस दिव्य तेजोमयी कन्या की ओर देखा। उन्होंने देखा, कुमारी सावित्री का समस्त अंग यौवन की अलिनव तरंगों से उसी प्रकार विलोभित हो रहा है, उस प्रकार सूर्य की प्रसन्न कान्ति में मानसरोवर का शुभ्र स्वच्छ सखि विलोभित होता है; पर जब उनके हृदय में यह लाव उठा कि, उनकी उस लक्ष्मी-स्वरूपा युवती कन्या से विवाह करने के लिये कोई राजकुमार उद्यत नहीं होता है, तब उनका मुष्मत्कल सहसा महीन हो गया। कुछ देर तक राजमहिषी विचार में पड़े रहे कि, अब क्या करना चाहिये और किसी प्रकार कन्या के लिये पर की योजना करना चाहिये? सहसा उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ और उस विचार ने उनके विवाह का अद्भुत अडे अंश में कम कर दिया। राज ने शान्ति लंग करते लिये कहा—

“मेरी सावित्री !”

सावित्री ने वीणा के समान मधुर स्वर में कहा:-“आज्ञा पिताञ्च !”

राज ने गम्भीर वाणी में कहा:-“भेटी ! तू अज युवावस्था के प्राप्त हो गध है. तत्त्व-दर्शी ऋषियों का कहना है कि, जे पिता अपनी युवती कन्या का विवाह नहीं करता है और जे पुत्र अपनी माता की रक्षा नहीं करता है, वह निन्दा के योग्य है और उसे नरक लोगना पडता है. देवता और मनुष्य सभी उसे खुरी दृष्टि से देखते हैं. धसदिये भेटी ! तू स्वयं न, और अपने अनुश्रुप अपना पति ढूँढ ला. मैं तो सज कुछ प्रयत्न करके हार गया; अज तू ही चेष्टा कर और मुझे पाप से जया. भेटी ! तू ही अज धसि जटिल समस्या के सुलझा !”

कुमारी सावित्री पिता के जयनों के सुनकर लज्जित हो गध; उसके अरुण नयन और ली-अरुण हो गये. उसने कुछ उत्तर नहीं दिया; पर उसका मौन ही उसकी स्वीकृती का निदर्शन था.

कुमारी सावित्री रथ पर आरु होकर वृद्ध मन्त्रियों के साथ जिन जने मार्ग पर चल दी. चलते समय उसने जडे लज्जित-भाव से माता-पिता के श्रीचरणों में प्रणिपात किया. पिता ने नयनों में आंसू भर कर, माता ने लोचनों से नीर जहाकर, कुमारी सावित्री के जिदा किया. कुमारी सावित्री अपनी मंगल-यात्रा पर चल दी.

पिता-माता का शुभ आशीर्वाद उनके पथ के परिष्कृत करता हुआ आगे-आगे चल रहा था.

x

x

x

x

सावित्री के गये हुये कितने ही दिन व्यतीत हो गये. राज और रानी दोनों उत्कंठा-पूर्वक पुत्री के लौटने की प्रज्ज्ञा करने लगे.

मध्याह्निकाल का समय था. सारा विश्व सूर्यदेव की कान्ति-मंदाकिनी में स्नान कर रहा था. महाराज अश्वपति अपने प्रासाद के एक सुसज्जित कक्ष में बैठे हुये थे और उनके सामने ही उनसे कुछ दूर आसन पर आसीन थे योगिवर नारद. योगीश्वर नारद अपनी अमृतमयी वाणी से महाराज अश्वपति का हृदय शीतल कर रहे थे. महाराज अश्वपति के वामपार्श्व में सुशोभित थी पतिगत-प्राणा महाराणी. वे ली लज्जित-यूजमणि नारद की रसमयी वाणी के शीतल प्रवाह में आनंदपूर्वक अवगाहन कर रही थीं. लज्जितर लगवान का गुण-गान कर रहे थे.

उसी समय कुमारी सावित्री ने उस कक्ष में प्रवेश किया. राज और रानी सहसा पुत्री के देखकर आनंद से उत्फुल्ल हो गये. कुमारी सावित्री ने पहिले लज्जितर नारद के, और तत्पश्चात् माता-पिता के लज्जितपूर्वक अलिवादन किया. तीनों ने उसे आशीर्वाद दिया. कुमारी सावित्री माता के पास जकर बैठ गध.

महर्षि नारद ने पूछा:-“राजन् ! तुम्हारी धस कन्या की समता करने वाली कन्या धस समय त्रिभुवन में नहीं है. मुझे तो जैसा प्रतीत होता है कि, कुमारी सावित्री के रुप में साक्षात् लगवती सावित्री ने अवतार धारण किया है. पर, मैं देखता हूँ कि, तुमने जली तक धसका विवाह नहीं किया. कन्या युवती हो गध, अतः अज तो धसके विवाह की आयोजना तुम्हें शीघ्र ही करनी चाहिये.”

महाराज ने उत्तर दिया:-“महर्षिवर ! मैं जहुत चेष्टा करने पर ली धसके अनुश्रुप वर के प्राप्त न कर सका. तज मैं ने सावित्री के ही अपने आप अपने अनुश्रुप वर जोजने के लिये वृद्ध अमात्यों के साथ लेज था. आज वह कध मडीनों के उपरान्त लौट कर आध है. धसने किस युवक के अपना पति वरण किया है, सो सज कथा यह स्वयं ही कहेंगी.”

धसके उपरान्त कुमारी सावित्री अपने पिता की प्रेरणा से लज्जती हुध कहने लगी:-“आपकी आज्ञा पा कर मैं जिन जने हुये मार्ग से चल दी. मैं कितने ही राज्यों की राजधानी में गध, कितने ही तपोवनों की मैं ने यात्रा की; पर कहीं मुझे मेरे अनुश्रुप वर की प्राप्ति नहीं हुध. अंत में मैं एक तपोवन में पहुँची. वहाँ पर शास्त्र देश के राज ज्योत्सेन अपनी महाराणी और अपने पुत्र के साथ तपोभय जवन व्यतीत करते हैं. वे जडे धर्मात्मा, ब्रह्मज्य, उदार, प्रज्जपावक, सत्यवादी, न्यायी, जितेन्द्रिय, संयमशील, नियमवान नृप थे; पर कुछ दिन पीछे वे अन्धे हो गये और उनकी उस अन्धावस्था से अनुचित लाभ उठाकर उनके अरियों ने उनका राज्य हर लिया. महाराज ज्योत्सेन अपने पुत्र और पत्नी के साथ तपोवन में जये

गये और वहाँ तपस्वी-जवन व्यतीत करने लगे. वहाँ पर महर्षिवर गौतम जी रहते हैं तथा और भी बहुत से ऋषिजन निवास करते हैं. उनके ही गीर्ण में महाराज द्युमत्सेन भी रहते हैं और उनकी अमृतमयी वाणी से अपने हृदय का परितोष प्रदान करते हैं. उनकी पुत्र सत्यवान का मैं ने अपना पति वरण किया है. वे ही मेरे अनुग्रह हैं और उनकी श्रीचरणों में मैं ने अपने आपका समर्पित कर दिया है.”

कुमारी सावित्री के अत्यन्त सुन कर पिता-माता का तो परम हर्ष हुआ; परन्तु महर्षिवर नारद का प्रशुद्ध मुष्मंउल सहसा गंभीर विषाद की छाया से आवृत हो गया. थोड़ी देर के उपरान्त लक्ष्मण नारद ने कहा:—“राजन्! तुम्हारी कन्या ने सत्यवान का पतिरूप में निर्वाचन करके परम अनर्थ किया है.”

राज और रानी दोनों ही अकित और उद्विग्न होकर महर्षि के मुष्मंउल की ओर दौबने लगे. उन्होंने देखा कि, महर्षि के चिर-प्रसन्न वदन-मंउल पर, विषादमयी चिन्ता की रेखा परिरिप्ट हो रही है. महाराज ने व्याकुल स्वर से पूछा:—“सो क्यों? क्या सत्यवान के कुछ अथवा माता-पिता में कुछ दोष है?”

महर्षि ने कहा:—“सो बात नहीं है. द्युमत्सेन जो सत्यवादी एवं धर्मात्मा हैं. उनके अकांत सत्यवादी होने के कारण ही ऋषियों ने उनके पुत्र का नाम सत्यवान रखा है. इसका नाम चित्राक्ष भी है क्योंकि आत्यकाल में धोड़ों से उसे विशेष प्रेम था और वह धोड़ों के चित्र बनाने में यत्न कुशल था. उनका वंश भी अकान्त पवित्र और प्रतिष्ठित है.”

तब महाराज ने फिर पूछा:—“तब क्या सत्यवान में कुछ दोष है?” महर्षि ने कहा:—“सो बात भी नहीं है. मैं जानता हूँ कि, सत्यवान सूर्य के समान तेजस्वी, गुरुदेव के समान विद्वान्, धर्म के तुल्य वीर और पृथ्वी के समान क्षमाशील है. वह अकान्त पितृवत्सल है और सदा पिता-माता की सेवा में सतत संलग्न रहता है. दौबने में भी वह परम सुन्दर है; वह अकान्त प्रहस्य है, उदार है, धर्मानिष्ठ है. सत्यवान में इस प्रकार का कुछ दोष नहीं है.”

तब तो महाराज और महारानी की उत्कंठा तथा उद्विग्नता और भी बढ़ गई. महाराज ने कहा:—“लक्ष्मण! तब क्या बात है? कृपया स्पष्ट रूप से कुछ हमारे हृदयों की उद्विग्नता दूर कीजो.”

महर्षि ने कहा:—“सत्यवान में वैसे कुछ दोष नहीं है, वह कुमारी सावित्री के अकान्त अनुग्रह है; पर इसमें एक दोष है और उस दोष का दूर करना असंभव है. वह दोष यह है कि, वह हीन आन से एक वर्ष के उपरान्त, आन ही के दिन, धीमी समय अत्युक्त प्राप्त हो नयगा. यही इसका सग्न से यत्न दोष है.”

यह सुनकर राज और रानी दोनों ही जो चिन्तित और दुःखी हो गये. राज ने कहा:—“भेटी! नय ऐसी बात है, तब तू किसी दूसरे वर की ओन कर. इसका एक ही दोष उसके समस्त गुणों का तिरस्कार किये देता है.”

तब सावित्री ने मुष्म उपर उठाकर, शान्त किन्तु स्थिर स्वर में, वे दिव्य वयन उत्थारण किये, उन्हें प्रत्येक रमणी का अपने हृदय-पटल पर दिव्य वर्णों में अंकित कर रचना याद किये सावित्री देवी ने उठा:—“पितृदेव! वृक्ष एक ही पार पतित होता है, पर्वत एक ही पार अडिग होता है; धीमी प्रकार रमणी का हृदय-दान भी एक ही पार होता है. मैं ने उनके अपना पति निर्वाचित कर लिया है; मैं ने अपने मन से उन्हें अपना परमाराध्य बना लिया है. सग्न याहे कुछ हो, याहे उनमें एक भी गुण न हो; पर मैं तो उन्हें अपना पति बना चुकी. आर्य-कन्या का एक ही पार पालि-अदण होता है; आर्य-दुहितृ संकल्प और कार्य में विलेद नहीं करती. धीम विये पून्यवर आप धीम में आधा मत दीजो. मैं सत्यवान की अपना धृष्टदेव बनाऊँगी, काध दूसरा किसी लांति धीम शरीर और मन का स्वामी नहीं हो सकता.”

उस समय कुमारी सावित्री के मुष्मंउल से यह तेजोमयी वाणी विनिर्गत हो रही थी,

उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानों साक्षात् जगदीश्वरी भोल रहीं हों। सावित्री के मुग्ध-
उल पर ओक अखिनव दिव्य प्रकाश प्रतिबलित हो रहा था और उस दिव्य तेज के सम्मुख
लकतवर नारद की भी दृष्टि तिलमिला उठी थी। महर्षि ने उस दिव्य कन्या से कहा:-“ मेरी ! क्या
तुम्हारी अटल प्रतिज्ञा है ? ”

कुमारी सावित्री ने कहा:-“ हाँ, ऋषिवर ! हिमायल के काँचन शिखर से भी ऐकान्त
चल है। उस अचल भाव से ओक दिन लगवती सती ने शंकर का वरण किया था, उसी
दिव्य प्रतिज्ञा के साथ मैं ने भी सत्यवान का वरण किया है। विश्व की कोष्ठ शक्ति, स्वर्ग का
व्याघात, विधि का कोष्ठ विधान, मेरी इस अटल प्रतिज्ञा का विचल नहीं कर सकता।
! आप आशीर्वाद दीज्यो कि, आपकी पुत्री का पातिव्रत अम्भंड रहे। ”

धतना कह कर कुमारी सावित्री ने फिर ओक बार महर्षिवर नारद के शीखरों में प्रणाम
किया। महर्षि ने जे प्यार से उठाकर कुमारी सावित्री का अपने पास बैठा लिया। उसके उप-
रान्त उन्होंने कहा:-“ राजन् ! जे सौभाग्य से आपका ऐसी कन्या प्राप्त हुआ है। वास्तव में
कोष्ठ भी कुमारी सावित्री का उसकी प्रतिज्ञा से विचल नहीं कर सकता। तब होने दीज्यो, स-
त्यवान और सावित्री का भंडन-मिलन होने दीज्यो। पातिव्रत में अम्भंड अज्येय शक्ति है
और इसमें सन्देह नहीं कि, कुमारी सावित्री में उस शक्ति का पूर्ण विकास हुआ है। ”

राज और रानी ने कहा:-“ महर्षि का आदेश परिपालनीय है। ”

आर्य-कन्या का हृदय-दान ओक ही बार होता है; यह विधाता के विधान से भी अधिक
अचल है।

x

x

x

x

राज अश्वपति ने विवाह की सामग्री एकत्रित की और ओक दिन वृद्ध ब्राह्मण, अमात्य,
ऋत्विज और राज-पुरोहित का संग लेकर वे कन्या सहित राज घुमत्सेन के आश्रम में गये।
उस समय उन्होंने राजसी आश्रमों का तिलांजलि दे दी थी; और वे राजपुरोहित और
अमात्य का लेकर राज घुमत्सेन के पास उपस्थित हुये। ओक प्रहर दिन व्यतीत हो चुका था
और सूर्यदेव की विमल कान्ति-धारा में तपोवन का प्रत्येक पक्षव स्नान कर रहा था। राज
घुमत्सेन अपने नित्यनैमित्तिक कर्मों से निवृत्त होकर ओक शाल-वृक्ष के नीचे बैठे हुये थे। राज
अश्वपति ने उनके पास जाकर अपना नाम उच्चारण करके उन्हें प्रणाम किया और यथायोग्य
पूजा करके उन्होंने जड़ी सावधानी से अपना परिचय दिया। राज घुमत्सेन ने भी अर्घ्य और
आसन देकर उन्हें परितुष्ट किया और उनके आने का अलिप्राय पूछा। तब महाराज अश्व-
पति ने शान्त, विनीत, मधुर वाणी में इस प्रकार अपना अलिप्राय प्रकट किया:-

“ पूज्यवर ! मेरी सावित्री नाम की कन्या है। मैं ने लगवती सावित्री की आराधना करके
उसे प्राप्त किया है। आप मेरे उपर अनुग्रह करके उसे अपनी पुत्र-वधू बनाना अंगी-
कार दीज्यो। ”

राज घुमत्सेन ने कहा:-“ राजन् ! हम आजकल राज्यहीन हैं और वनवासी जीवन व्य-
तीत कर रहे हैं। सावित्री आपकी धकलौती कन्या है; जे स्नेह और आदर से मुझ में पड़ी
है। तब उसे हमारे आश्रम में जे कलेश उठाने पड़ेगे। ”

अश्वपति ने विनयपूर्वक कहा:-“ पूज्यवर ! मैं और मेरी पुत्री धकलौटिक मुग्ध और दुःख
का अस्थिर और विनाशशील मानते हैं। इसलिये आप इसकी सिन्ता मत दीज्यो। सावित्री
आपके यशों की सेवा का मंगलमय अवसर पाकर परम प्रसन्न होगी और मुझे विश्वास है
कि, आप भी उसकी तन्मयी सेवा से सदा परितुष्ट होंगे। मैं जड़ी आशा लेकर आया हूँ; मुझे
निराश न दीज्यो देव ! ”

राज घुमत्सेन ने कहा:-“ वैसे तो मैं स्वयं ही आपके कुल से सम्बन्ध करना चाहता था;
पर जज मैं राज्य-भ्रष्ट हो गया, तब वैसा करने का मुझे साहस नहीं हुआ; पर जज
आप स्वयं आश्रय कर रहे हैं, तब मुझे भी धन्कार नहीं है। मैं आनंदपूर्वक कुमारी सावित्री
का अपनी पुत्र-वधू बनाऊँगा। ”

गये और वहाँ तपस्वी-श्रवण व्यतीत करने लगे, वही पर महर्षि-वर गौतम जी ली रहते हैं तथा और वही अद्भुत से ऋषिजन निवास करते हैं, उनके ही भीम में महाराज दुःख-सेन ली रहते हैं और उनकी अमृतमयी वाणी से अपने हृदय का परिपोष प्रदान करते हैं, उन्होंने के पुत्र सत्यवान का मैं ने अपना पति वरण किया है, वे ही मेरे अनुग्रह हैं और उन्होंने के शिष्यों में मैं ने अपने आपको समर्पित कर दिया है।”

कुमारी सावित्री के अग्रज सुन कर पिता-माता का तो परम दुःख हुआ; परंतु महर्षि-वर नारद का प्रभुत्व मुष्मन्तल सहसा गंभीर विषाद की छाया से आवृत हो गया, थोड़ी देर के उपरान्त लज्जित नारद ने कहा:—“राजन्! तुम्हारी कन्या ने सत्यवान का पतिरूप में निर्वाचन करके परम अनर्थ किया है।”

राज और रानी दोनों ही अकित और उद्विग्न होकर महर्षि के मुष्मन्तल की ओर दौबने लगे, उन्होंने देखा कि, महर्षि के गिर-प्रसन्न वदन-मंडल पर, विषादमयी चिन्ता की रेखा परिरुद्ध हो रही है, महाराज ने व्याकुल भाव से पूछा:—“सो क्यों? क्या सत्यवान के कुल अथवा माता-पिता में कुछ दोष है?”

महर्षि ने कहा:—“सो आत नहीं है, दुःख-सेन अडे सत्यवादी एवं धर्मात्मा हैं, उनके अकांत सत्यवादी होने के कारण ही ऋषियों ने उनके पुत्र का नाम सत्यवान रखा है, उसका नाम चित्राच ली है क्योंकि आत्यकाल में घोटों से उसे विशेष प्रेम था और वह घोटों के चित्र बनाने में अडा कुशल था, उनका वंश ली अकान्त पवित्र और प्रतिष्ठित है।”

तब महाराज ने फिर पूछा:—“तब क्या सत्यवान में कुछ हूषण है?” महर्षि ने कहा:—“सो आत ली नहीं है, मैं जनता हूँ कि, सत्यवान सूर्य के समान तेजस्वी, गुरुपति के समान विद्वान, धर्म के तुल्य वीर और पृथ्वी के समान क्षमाशील है, वह अकान्त पितृवत्सल है और सदा पिता-माता की सेवा में सतत संलग्न रहता है, दौबने में ली वह परम सुन्दर है; वह अकान्त अलक्ष्य है, उदार है, धर्मानिष्ठ है, सत्यवान में धर्म प्रकार का कुछ दोष नहीं है।”

तब तो महाराज और महारानी की उत्कंठा तथा उद्विग्नता और ली अद गह, महाराज ने कहा:—“लज्जित! तब क्या आत है? कृपया स्पष्ट रूप से कहें हमारे हृदयों की उद्विग्नता दूर कीजिये।”

महर्षि ने कहा:—“सत्यवान में वैसे कुछ हूषण नहीं है, वह कुमारी सावित्री के अकान्त अनुग्रह है; पर उसमें एक दोष है और उस दोष का दूर करना असंभव है, वह दोष यह है कि, वह हीक आन से एक वर्ष के उपरान्त, आन ही के दिन, धर्मी समय मृत्यु का प्राप्त हो जनयगा, यही उसका सग्न से अडा हूषण है।”

यह सुनकर राज और रानी दोनों ही अडे चिन्तित और दुःखी हो गये, राज ने कहा:—“जेठी! नन औसी आत है, तब तू किसी दूसरे वर की ओन कर, उसका एक ही हूषण उसके समस्त गुणों का तिरस्कार किये देता है।”

तब सावित्री ने मुष्मन्तल उपर उठाकर, शान्त किन्तु स्थिर स्वर में, वे दिव्य वयन उच्चारण किये, उन्होंने प्रत्येक रमणी का अपने हृदय-पटल पर दिव्य वर्णों में अंकित कर रचना चित्रित सावित्री देवी ने कहा:—“पितृदेव! वृक्ष एक ही आर पतित होता है, पर्वत एक ही आर अडिन होता है; धर्मी प्रकार रमणी का हृदय-दान ली एक ही आर होता है, मैं ने उन्हें अपना पति निर्वाचित कर लिया है; मैं ने अपने मन से उन्हें अपना परमाराधन बना लिया है, सग्न आहें कुछ हो, आहें उनमें एक ली गुण न हो; पर मैं तो उन्हें अपना पति बना चुकी, आर्य-कन्या का एक ही आर पाणि-ग्रहण होता है; आर्य-दुहिता संकल्प और कार्य में विलेद नहीं करती, धर्म विये पूज्यवर आप धर्म में आधा मत दीजिये, मैं सत्यवान की का अपना छष्टेव अनाहुंगी, कुछ दूसरा किसी लांति धर्म शरीर और मन का स्थायी नहीं हो सकता।”

उस समय कुमारी सावित्री के मुष्मन्तल से यह तेजोमयी वाणी विनिर्गत हो रही थी,

उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानों साक्षात् जगदीश्वरी जोल रही हों। सावित्री के मुग्ध-उल पर ओक अभिनव दिव्य प्रकाश प्रतिक्षित हो रहा था और उस दिव्य तेज के सम्मुख लक्ष्मण नारद की भी दृष्टि तिलमिला उठी थी। महर्षि ने उस दिव्य कन्या से कहा:-“भेरी ! क्या यह तुम्हारी अटल प्रतिज्ञा है ?”

कुमारी सावित्री ने कहा:-“हाँ, ऋषिवर ! हिमायल के कौन-से शिखर से भी ऐकान्त अयल है। उस अयल लाव से ओक दिन लगवती सती ने शंकर को वरण किया था, उसी अटल प्रतिज्ञा के साथ मैं ने भी सत्यवान को वरण किया है। विश्व की कोण शक्ति, स्वर्ग का कोण व्याधात, विधि का कोण विधान, मेरी इस अटल प्रतिज्ञा को विचल नहीं कर सकता। हेव ! आप आशीर्वाद दीज्यो कि, आपकी पुत्री का पातिव्रत अम्भंड रहे।”

धतना कह कर कुमारी सावित्री ने फिर ओक बार महर्षिवर नारद के शीयरणों में प्रणाम किया। महर्षि ने ओठे प्यार से उठाकर कुमारी सावित्री को अपने पास बैठा लिया। उसके उप-रान्त उन्होंने कहा:-“राजन् ! ओठे सौभाग्य से आपको ऐसी कन्या प्राप्त हुई है। वास्तव में कोण भी कुमारी सावित्री को उसकी प्रतिज्ञा से विचल नहीं कर सकता। तप्य होने दीज्यो, सत्यवान और सावित्री का भंडन-मिलन होने दीज्यो। पातिव्रत में अम्भंड अज्येय शक्ति है और इसमें सन्देह नहीं कि, कुमारी सावित्री में उस शक्ति का पूर्ण विकास हुआ है।”

राज और रानी ने कहा:-“महर्षि का आदेश परिपालनीय है।”

आर्य-कन्या का हृदय-दान ओक ही बार होता है; यह विधाता के विधान से भी अधिक अयल है।

x

x

x

x

राज अश्वपति ने विवाह की सामग्री एकत्रित की और ओक दिन वृद्ध आत्मण, अमात्य, ऋत्विज और राज-पुरोहित को संग लेकर वे कन्या सहित राज घुमत्सेन के आश्रम में गये। उस समय उन्होंने राजसी आडम्बरों को तिलांजलि दे दी थी; और वे राजपुरोहित और अमात्य को लेकर राज घुमत्सेन के पास उपस्थित हुये। ओक प्रहर दिन व्यतीत हो चुका था और सूर्यदेव की विमल कान्ति-धारा में तपोवन का प्रत्येक पदसव स्नान कर रहा था। राज घुमत्सेन अपने नित्यनैमित्तिक कर्मों से निवृत्त होकर ओक शाल-वृक्ष के नीचे बैठे हुये थे। राज अश्वपति ने उनके पास जाकर अपना नाम उच्चारण करके उन्हें प्रणाम किया और यथायोग्य पूजा करके उन्होंने ओड़ी सावधानी से अपना परिचय दिया। राज घुमत्सेन ने भी अर्ध और आसन देकर उन्हें परितुष्ट किया और उनके आने का अलिप्राय पूछा। तप्य महाराज अश्वपति ने शान्त, विनीत, मधुर वाणी में इस प्रकार अपना अलिप्राय प्रकट किया:-

“पूज्यवर ! मेरी सावित्री नाम की कन्या है। मैं ने लगवती सावित्री की आराधना करके उसे प्राप्त किया है। आप मेरे उपर अनुग्रह करके उसे अपनी पुत्र-वधू बनाना अंगी-कार कीज्यो।”

राज घुमत्सेन ने कहा:-“राजन् ! हम आजकल राजन्यहीन हैं और वनवासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सावित्री आपकी धकड़ौती कन्या है; ओठे स्नेह और आदर से सुभ में पली है। तप्य उसे हमारे आश्रम में ओठे क्लेश उठाने पड़ेंगे।”

अश्वपति ने विनयपूर्वक कहा:-“पूज्यवर ! मैं और मेरी पुत्री धकड़ौतिक सुभ और दुःख को अस्थिर और विनाशशील मानते हैं। इसलिये आप इसकी सिन्ता मत कीज्यो। सावित्री आपके यरणों की सेवा का भंगलभय अवसर पाकर परम प्रसन्न होगी और मुझे विश्वास है कि, आप भी उसकी तनमयी सेवा से सदा परितुष्ट होंगे। मैं ओड़ी आशा लेकर आया हूँ; मुझे निराश न कीज्यो हेव !”

राज घुमत्सेन ने कहा:-“वैसे तो मैं स्वयं ही आपके कुल से सम्बन्ध करना चाहता था; पर जय मैं राजन्य-व्रष्ट हो गया, तप्य वैसा करने का मुझे साहस नहीं हुआ; पर जय आप स्वयं आग्रह कर रहे हैं, तप्य मुझे भी धन्य नही ह। मैं आनंदपूर्वक कुमारी सावित्री को अपनी पुत्र-वधू बनाऊँगा।”

धतना कड़ कर राज छुमत्सेन ने स्नेहपूर्वक राज अश्वपति को आखिंजन किया। इसके उपरान्त आश्रमवासी ऋषियों को आमंत्रित करके विधिपूर्वक कुमारी सावित्री को सत्यवान के साथ विवाह कर दिया गया।

गुरुजन और ऋषियों के आशीर्वाद को सादर स्वीकार करके कुमारी सावित्री ने सत्यवान के वाम-पार्श्व में आसन ग्रहण किया।

x

x

x

x

अपने पति की साधना-कुटीर में प्रवेश करते ही कुमारी सावित्री ने अपने समस्त आभूषण और वस्त्र उतार डाले और मुनिजनोचित वस्त्र धारण कर लिये। वह रात-दिन भक्ति-भरी अन्नपूर्णा की लांति अपने पूज्य सास-ससुर की सेवा किया करती और अपने मधुर स्वभाव, स्नेहमय व्यवहार से समस्त आश्रम-वासियों को सदा प्रसन्न रखती। सत्यवान तो कुमारी सावित्री जैसी दिव्य लावण्यमयी गुणवती लार्थों को पाकर अंकांत प्रसन्न हुआ। राज छुमत्सेन और उनकी महाराणी भी शपवती, सुशीला, सेवामयी पुत्रवधू को पाकर परम प्रसन्न हुए। उन्होंने का तात्पर्य यह है कि, सावित्री देवी ने तपोवन की अन्नपूर्णा का आसन ग्रहण किया; तपोवन उनकी सेवा, साधना और सौंदर्य की पवित्री त्रिवेणी से परिष्कृत होने लगा।

धरती प्रकार समय व्यतीत होने लगा; पर सावित्री के हृदय में नारदजी का कथन रात-दिन अटकता रहता था। वह एक-एक दिन गिनती थी और जैसे-जैसे वह दिन निकट आता जाता था, वैसे-वैसे वह और भी उद्दिग्ध और चिन्तित होती जाती थी। उसने अपना जीवन अंकांत साधनामय बना लिया था और वह नित्य तपोवन के वट-वृक्ष के नीचे बैठकर अंकांत मन से लगवती की आराधना किया करती थी। वह आदि जननी से अपने पति के दीर्घ जीवन की कामना किया करती थी और अपने सौभाग्य को सुरक्षित रखने के लिये वह चिर-सौभाग्यदायिनी लगवती की आराधना किया करती थी; पर वह अपनी चिन्ता और व्यग्रता को अपने अन्दर ही में छिपाये रखती; एक सूक्ष्म विषाद-रेखा तब उसके मुखमंडल पर प्रतिक्षिप्त नहीं होने पाती। उसके मुख पर सदा प्रसन्नता का प्रकाश विखसित होता रहता था और वह सदा अपने कर्तव्य-कर्मों का अंकांततन्मयता और प्रसन्नता के साथ प्रतिपादन किया करती थी; पर उसका हृदय सदा चिन्तित रहता; उसका मनोमन्दिर पति की आगत मृत्यु की लयंकर विलीपिका से सदा व्याकुल रहता।

अन्त में वह लयंकर दिन अत्यन्त सन्निकट आ पहुँचा। केवल चार दिन शेष रह गये। चौथा दिन सत्यवान की छलसीला का अन्तिम दिन होगा। तब तो सावित्री का हृदय अत्यन्त व्याकुल हो उठा; पर उसने अपनी विषम व्याकुलता को प्रकट नहीं होने दिया। पति की आगत मृत्यु से रक्षा करने के लिये वह अंकांत उद्विग्न हो उठी।

तब उसने त्रिरात्रि (तीन रात्रि का) व्रत का संकल्प किया। यह एक अत्यन्त कठोर व्रत था। जब उसके सास-ससुर ने इस व्रत की बात सुनी, तब तो वे अत्यन्त अभिन्न हुए और महाराज छुमत्सेन ने उसे स्नेहपूर्वक सावित्री को पास बुलाकर कहा:—“जेठी ! तीन रात, तीन दिन तक निराहार रहना अंकांत कठिन है। तू इस व्रत का मत अंगीकार कर।”

महाराज छुमत्सेन की महाराणी ने इसी लांति बहुत कुछ कहा, पर सावित्री अपने व्रत पर अटल रही। उसने कहा:—“तात ! आप इसका संताप मत कीजिये। आप के श्रीयरक्षों की कृपा से मैं अवश्य इस व्रत को सफलतापूर्वक सम्पादन करूँगी। व्रत का लंग करना पाप है।”

देवी सावित्री को धर्म पर ऐसा आर्द्र दृष्टिकरण सास-ससुर के अंत में आजा देने की पड़ी; और ऋषियों ने व्रत की सफल समाप्ति का आशीर्वाद दिया। देवी सावित्री संयमपूर्वक लगवती की मानसिक आराधना करने लगी। अंत में वह काव-रात्रि आ पहुँची, उसके दूसरे दिन सत्यवान की छलसीला की समाप्ति का विधान था। उस रात्रिलर सावित्रीदेवी ने जगरण किया और रातभर वह लगवती के श्रीयरक्षों का ध्यान करती रही। रातभर मन ही मन उसने महाभाषा को गुदारा; रातभर वह जगज्जननी की करुणा की याचना करती रही।

प्रसात-काल हुआ. आज ही लयंकर दिन है; आज ही उसके पति की छहवींवा का अन्तिम दिवस है. उसने प्रहर दिन बड़े तक पूर्वाह्निक किया की; और अग्नि का प्रणवित करके उसमें होम किया. उसके उपरान्त उसने उठकर ज़ारी-ज़ारी से ऋषियों का, गुरुजनों का और वृद्ध ब्राह्मणों का प्रणाम किया. सभ ने व्रत की सफल समाप्ति पर उसे सौभाग्यवती रहने का भंगलमय आशीर्वाद दिया. तब सावित्री ने ध्यान-योग के द्वारा उन शुभ आशीर्वादों का हृदय में धारण किया और लगवती से उन आशीर्वादों की सफलता के लिये विनय की; पर जैसे ही जैसे वह समय उसका निर्देश नारद ने किया था, सन्निकट आता जाता था, वैसे-वैसे वह परम उद्विग्न होती जाती थी.

उसके उपरान्त उसके मास-ससुर ने उसने कहा:—“भेटी ! तेरा व्रत सफल हुआ; तेरा उद्योग पूरा हुआ. अब तू लोचन कर और व्रत का पारण कर. अब विलम्ब करने की आवश्यकता नहीं है.”

सावित्री ने कहा:—“मैं सूर्यास्त होने पर लोचन करूंगी. मैं ने मन में यही संकल्प किया है.”

मास-ससुर खूब हँस गये. सावित्री उस दारुण मुहूर्त की प्रतीक्षा करने लगी.

सती की चिन्ता ली साधना की ओर विशुद्ध भगव-भक्ति है.

x

x

x

x

x

थोड़ी देर के उपरांत सत्यवान कन्धे पर इसी रूप कर वन की ओर जाने का प्रस्तुत हो गया. तब सावित्री ने कहा:—“नाथ ! आज आप अकेले-अकेले वन का नहीं जाने पावेंगे. आज मैं भी आप के साथ चलूंगी. न जाने क्यों आज आपका अकेला छोड़ने के लिये मेरा मन नहीं चाहता. मुझे भी साथ लेते लिये.”

सत्यवान ने कहा:—“ले चलने में तो मुझे कुछ भ्रंश नहीं है; पर आज तुम्हारा शरीर दुर्बल है, तुमने तीन दिनों से कुछ भी खाहार नहीं किया है. वन के भीतर चलने में अज्ञात भ्रम होगा. तुम इसे कदाचित् सहन नहीं कर सकोगी.”

सावित्री ने हँसकर कहा:—“जैसी आतों में मैं नहीं आऊंगी. मुझे तो कुछ भी दुर्बलता प्रतीत नहीं होती है. वन बहुत दूर थोड़े ही है. यहाँ पर पैरों-पैरों मेरा मन नहीं लगता है. आप मुझे निषेध मत कीजिये.”

सत्यवान ने कहा:—“तुम्हारी भ्रष्टा; पर माता-पिता से आज्ञा ले लेना आवश्यक है.”

सावित्री अपने मास-ससुर के पास गई. उन्हें लक्ष्मिपूर्वक अलिवादन करके उसने कहा:—“माता ! माता ! वे इस और समिधाओं लेने के लिये वन का जा रहे हैं. मैं भी उनके साथ वन की शोभा देखने के लिये जाना चाहती हूँ. आप यह न समझें कि, मैं व्रत के कारण दुर्बल और शक्तिहीन हो रही हूँ. मुझे कुछ भी कष्ट नहीं है. आज न जाने क्यों मेरा मन वन की सुन्दर शोभा का देखने के लिये आकुल हो उठा है. आज आप मुझे आज्ञा दे दीजिये कि, मैं उनके साथ जाकर पुष्पित वन का देख आऊँ.”

मास-ससुर ने अकाम्य पार मना ली दिया, पर सावित्री के अनुनय और अनुरोध से अन्त में उन्हें आज्ञा देनी ही पड़ी. सावित्री का लेकर सत्यवान वन की ओर चले.

सती मृत्यु के कराव हाथों से अपने सौभाग्य की रक्षा करने के लिये चली !

x

x

x

x

x

कुसुमसन्निता वनवेलियों का, शीतल सुरलित लता-कुन्जों का, लम्बे-लम्बे इक्षित वृक्षों का, हरे-हरे मैदानों का देवती दुर्ग देवी सावित्री अपने पति के साथ धर-धर वन में घूमने लगी. यद्यपि सावित्री का हृदय आगत-विपत्ति की आशंका से अकाम्य उद्विग्न हो रहा था, पर पति के मनोरंजन के लिये उसके मुख पर पराम्पर हास्य-रेखा लीला कर रही थी. सत्यवान ने अपनी उलिया में बहुत से मधुर और मीठे इस तोड़कर लार लिये और सूणी दुर्ग समिधाओं का एक गढ़ा ली आँध लिया. उसी समय सहसा उसका शरीर द्रुतने लगा और शिर में शूल उठ गया हुआ. दारुण मुहूर्त सन्निकट आ पहुँची.

सत्यवान ने सावित्री से कहा:—“ प्रिये ! आन् मुझे जैसी शिथिलता प्रतीत हो रही है वैसी कला नहीं हुई थी। मेरा सारा शरीर टूट रहा है और मेरा शिर पीडा से टूटा न रहा है। मुझे तो अन् भडा होना तक दुष्कर हो गया है। अन् मैं बेटना चाहता हूँ। ”

क्षुण्ण के लिये सावित्री का हृदय स्तम्भित हो गया। वह जन गर्भ कि, लयंकर समय सन्निकट है; पर अपने हृदय को अडे संयमपूर्वक शान्त करके वह बैठ गर्भ और उसने अपने पति सत्यवान का शिर अपनी गोद में रभ लिया। धीरे-धीरे वह काव-मुहूर्त सन्निकट आने लगा। सावित्री व्याकुल होकर किन्तु धैर्यपूर्वक उस मृत्यु-मुहूर्त की प्रतिज्ञा करने लगी।

x

x

x

x

x

थोड़ी देर के पीछे उसने देखा कि, उसके पति के परिपार्श्व-प्रान्त पर सहसा एक पुरुष प्रकट हुआ। वह लाव कपडे पहिने हुआ था; उसकी आंखें ली अंगारे के समान लाव-लाव थीं; उसका शरीर श्याम था; वह देखने में परम तेजस्वी प्रतीत होता था; उसके एक हाथ में एक पाश था। वह अपनी लाव-लाव आंखों से सत्यवान के शरीर की ओर देखने लगा। तब तो देवी सावित्री धीरे से पति का मस्तक पृथ्वी पर रखकर अड़ी हो गर्भ और उन्होंने उस तेजस्वी पुरुष को प्रणाम किया। उस समय लय और व्याकुलता से उनका हृदय अत्यन्त उद्विग्न हो रहा था। उन्होंने अड़ी चेष्टा करके कहा:—“ मैं जनती हूँ कि, आप कोष्ट देवता हैं। आप का दिव्य शरीर है। कृपा करके अताधम्ये कि, आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं ? ”

तेजस्वी पुरुष ने कहा:—“ तू पतिव्रता है और तपस्विनी है; इसी लिये तूने मुझे देख पाया है। मैं यमराज हूँ; तेरा यह पति सत्यवान क्षीणआयु था; आन् इसकी मृत्यु का दिन है; मैं इसे अपने पाश में बांध कर ले जाऊंगा। ”

सावित्री ने कहा:—“ महाराज ! मैंने सुना था कि, मनुष्यों का प्राण लेने के लिये आपसे हत आया करते हैं; पर मेरे पति का प्राण हरने के लिये आप स्वयं क्यों आये हैं ? ”

यमराज:—“ राजकुमारी ! तेरा पति सत्यवान, गुणवान और धर्मात्मा है। वह मेरे हतो के ले जाने योग्य नहीं था इसी लिये मैं स्वयं आया हूँ। ”

धतना कड़कर यमराज ने अलपूर्वक सत्यवान के शरीर से एक अंगुष्ठमात्र शरीर निकाल लिया और अपने पाश में बांधकर दक्षिण की ओर चल दिये। सत्यवान के शरीर की सारी शोभा नती रही और वह श्वास-रहित होकर श्रीविहीन दिखाध पडने लगा। देवी सावित्री ली अत्यन्त दुःख से परिपीडित होकर यमराज के पीछे-पीछे चल दी।

थोड़ी दूर चलने के उपरान्त यमराज ने देखा कि, उसके पीछे-पीछे देवी सावित्री ली आ रही है। तब उन्होंने कहा:—“ सावित्री ! अन् तुम लौट जाओ और अपने पति की और्ध्वदे-लिक्रिया करो। अन् तू अपने पति से अन्धणु हो गर्भ; यहीं तक चलना अडत है ”

सावित्री ने कहा:—“ महाराज ! स्त्री की गति ही पति है; जहाँ मेरा पति जायगा वहीं मैं ली जाऊँगी। यही सनातन धर्म है। तप, पातिव्रत, गुरुलक्ति और आपकी कृपा से मेरी गति रुक नहीं सकती। महाराज ! तत्त्वदर्शी ऋषियों ने कहा है कि, सात पग साथ चलने ही से मित्रता हो जाती है, सो उसी नियम के अनुसार मित्रता के नाते मैं कुछ आपसे कहती हूँ सो सुनिये। धर्म ही प्रधान है; क्योंकि धर्म के बिना मानवगति नहीं है। ऋषियों ने ली यही कहा है:—सली को अपना-अपना धर्म पालन करना चाहिये। मैं ली अपना धर्म-पालन करूँगी। पति का साथ न छोडना ही रमणी का परम-धर्म है। ”

यमराज सावित्री के वचन सुनकर परम प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा:—“ सावित्री ! मैं तेरे वचनों को सुनकर परम प्रसन्न हुआ हूँ। अपने पति के अवन को छोडकर ले आते सो माँग ले। ”

सावित्री ने कहा:—“ महाराज ! मेरे अन्धे अन्धसुर राज्य-व्रष्ट होकर तपोभय अवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके नयनों में द्रि से न्योति उत्पन्न हो जाय-यही मैं आपसे पर माँगती हूँ। ”

यमराज ने कहा:—“ तथास्तु; पर अन् तू लौट न। तू दुर्जल है; अडत दूर चलने से यह जायगी। ”

सावित्री ने कहा:-“यह कैसे हो सकता है? जहाँ मेरे पति नयँगे वही मैं भी नज़ांगी; पर, मैं आपसे एक आत कहती हूँ, सुनिये. सत्पुरुष एक बार के मिलने ही से दया करने लगते हैं. सत्पुरुष का सत्संग स्वर्ग से भी बढ़कर है-धरती विये सत्संग की अपार महिमा है.

यमराज सावित्री के मधुर वचनों से अत्यंत आनंदित होकर कहने लगे:-“भेटी ! म तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ. तेरा कथन अत्यंत हितकर है. सत्यवान के ज्वन को छोड़कर तू और एक वर माँग.”

सावित्री ने कहा:-“आप परम दयालु हैं. मुझे वर दीजिये कि, मेरे श्वसुर अपना लुप्त साम्राज्य पावे और धर्म में उनकी मति दृढ़ रहे.”

यमराज ने कहा:-“अवमस्तु ! तेरा श्वसुर अपना लुप्त राज्य पावेगा और धर्म में उसकी सदा दृढ़ रति रहेगी; पर अथ तू लौट न, क्यों व्यर्थ में श्रम उठाती है ?”

सावित्री ने कहा:-“महाराज ! यह तो किसी लौट नहीं हो सकता; पर, आप मेरी और एक आत सुनिये. सत्पुरुषों का स्वभाव अज्ञ दयालु और मधुर होता है. वे शत्रु पर भी दया करते हैं; किसी से कभी द्रोह नहीं करते हैं. इस विये सत्पुरुष धन्य हैं. उनका परिचय और मिलन अडे पुण्य से प्राप्त होता है.”

यमराज ने कहा:-“सावित्री ! तेरे वचन अमृत से भी अधिक मधुर हैं. तेरे वचनों में धर्म का शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है. इसलिये तू सत्यवान के ज्वन को छोड़कर और एक वर माँग.”

सावित्री ने कहा:-“आप वास्तव में अडे करुणामय हैं. मेरे पिता के काष्ठ पुत्र नहीं है-सो कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले उनके सौ पुत्र उत्पन्न हों-यही वर दीजिये देव !”

यमराज ने कहा:-“जैसा ही होगा. तेरे पिता के सौ पुत्र होंगे; पर अथ तू लौट न, तू बहुत दूर यही आर्य है.”

सावित्री ने कहा:-“पति के साथ रहकर मुझे रत्तीभर थकावट नहीं प्रतीत होती है. मेरा मन तो मेरे पति ही के साथ है. महाराज ! आप अडे धर्मात्मा हैं. आप विद्वान् जगदात्मा सूर्य-देव के पुत्र हैं; धरती से आपका धर्मराज कहकर प्रज आपकी पूजा करती है. सत्पुरुष ही विश्वास के योग्य हैं, क्योंकि वे सदा प्रीति करने वाले होते हैं. उन पर मनुष्यों का धरती विये अपनी आत्मा से भी अधिक विश्वास होता है.”

यमराज ने कहा:-“सावित्री ! तू ने ही कहा. वास्तव में तूने धर्म की आत कही है, सो मैं तुझ पर परम प्रसन्न हूँ. तू अपने पति के ज्वन को छोड़कर और जे वरदान माँगे सो माँग ले.”

सावित्री ने कहा:-“महाराज ! मेरे पति सत्यवान से मेरे सौ औरस उत्पन्न हों, यही मुझे यौथा वरदान दीजिये.”

यमराज ने कहा:-“जैसा ही होगा. तेरे सौ पराक्रमी और पुण्यात्मा पुत्र होंगे; पर अथ तू श्रम मत कर. न लौट न.”

सावित्री:-“महाराज ! संत सदा निर्लिप्त रहते हैं. उन्हें दुःख-सुख नहीं व्यापता है. सन्तों के सत्य से ही सूर्य स्थित है, सन्तों के तप से पृथ्वी स्थित है, सूर्य-लविष्य की गति भी सन्त ही है. धरती विये सत्पुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करनी चाहिये; क्योंकि वह कभी निष्कल नहीं जाती है.”

यमराज सावित्री की जैसी धर्ममयी मधुर वाणी सुनकर विमुग्ध हो गये. उन्होंने कहा:-“भेटी ! तू तो अडे सुंदर वचन कहती है; मेरे मन को तेरे वचन अडे मधुर और प्रिय प्रतीत होते हैं. इसलिये अथ तू अन्तिम वर माँग ले !”

सावित्री बोली:-“महाराज ! मैं चाहती हूँ कि, मेरा पति सज्ज हो जाय, उससे मेरे सौ पुत्र उत्पन्न हों. महाराज ! पति के बिना मैं मृतक के समान हूँ; पति के बिना मुझे स्वर्ग और अपवर्ग तक की धिछा नहीं है.”

जैसी तपोमयी पतिव्रता के सामने अंत में यमराज को हार माननी ही पड़ी; और उन्होंने पाश में से सत्यवान का अंगुष्ठमात्र शरीर छोड़ दिया. यद्यते समय उन्होंने कहा:-“धन्य हो रा. ल

मेरी सावित्री ! तुम पतिव्रताओं की यूझांछि हो। तुमने विधि के अर्चनाय विधान को पकट दिया। जन्मो ! अण लौट जन्मो ! मेरे आशीर्वाद से तुम चार सौ वर्ष तक अपने पति के साथ रहकर आनंद लोगोगी।”

छतना कड़कर यमराज अंतर्हित हो गये। अर्चना पातिव्रत ने मृत्यु को छत दिया।

x

x

x

x

देवी सावित्री जल्दी-जल्दी चैर जटाती छुछ वहाँ पहुँची, जहाँ उनके आराध्य पति-दे का मृतक शरीर पृथ्वी पर पड़ा था; पर जल्द तक वे वहाँ पहुँची, तब तक प्राणुवायु ने उस शरीर में प्रवेश कर लिया था और सत्यवान की देह फिर वैसी ही सुंदर और श्रीमती प्रती होने लगी थी। शव की लयंकरता दूर हो गयी थी, और ज्वन की आवाज उसपर विलसित होने लगी थी। देवी सावित्री ने धीरे-धीरे पति के शिर को उठाकर अपनी गोद में रख लिया और वे उनके जगने की प्रतीक्षा करने लगीं। धधर धीरे-धीरे रात्रि का अधकार धनीभूत होने लगा

लगलग ओक धड़ी के उपरांत सत्यवान जगे। वे सहसा धमकाकर उठ बैठे और सावित्री की ओर देखकर कहने लगे:—“प्रिये ! आज मैं ने जडा लयंकर स्वप्न देखा है। उसका स्मृतिमात्र से मेरा हृदय काँप उठता है।”

सावित्री ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया। सत्यवान ने फिर कहा:—“जड़ी देर तक मैं सोत रहा। अण तो रात्रि हो गयी। सारा वन अधकारमय हो उठा है और धधर-धधर हिसक पशु भी घूमने लगे हैं। अण कैसे मार्ग भीसेगा ?”

सावित्री ने कहा:—“मैं धधर-धधर से सूणी पत्तियाँ जटार लाती हूँ। न हो, आज रात्रि का यही विश्राम कीजिये। मैं आज जलाकर रातभर आपकी सेवा करूँगी। अग्नि के लय से कोह हिसक पशु हम लोगों के पास नहीं आयागा। आपका शरीर भी आज अच्छा नहीं है।”

सत्यवान ने कहा:—“प्रिये ! ऐसा करना उचित नहीं है। मेरे पिता-माता जडे ही चिन्तित होंगे। मुझे जल्द कसी देर हो जाती थी, तब वे दोनों व्याकुल होकर मुझे ढूँढते फिरते थे। मेरी माता तो मुझे सायंकाल के उपरांत घर से बाहर निकलने की नहीं देती हैं। यदि हम लोग रात में यहाँ रहे, तो मेरे पितामाता अवश्य दुःखी होकर प्राणत्याग कर देंगे। वे मेझारे इस समय भी दुःखी हो रहे होंगे और मुझे धधर-धधर ढूँढते फिरते होंगे। इसमें सहैह नहीं कि, मेरा शरीर इस समय बहुत शिथिल हो रहा है और मुझे आज दो पग चलना भी दुष्कर-सा प्रतीत होता है; पर किसी प्रकार तो चलना ही होगा। सावित्री ! यज्ञो अण देर न करो।”

सावित्री ने कहा:—“अच्छी बात है। यह द्रवों की उलिया यही वृक्ष पर टँगी रहने दीजिये, छन्दे कल से जयेंगे। आधिये, आप मेरे कन्धे पर हाथ रख लीजिये; मैं आपका धीरे-धीरे ले चढ़ूँगी। यह देणीये ! सौभाग्य से आज पूर्णिमा है और आकाश में चंद्र-द्व ली उदय हो रहे हैं। अण तक यह जडे-जडे पेड़ों के पीछे थे, अण तो उनकी आदनी से सारे वन-पथ स्पष्ट रूप से दिखाई पड रहे हैं।”

सत्यवान ने सावित्री के कन्धे पर हाथ रख लिया। सावित्री ने ओक हाथ उनकी कमर में डाल लिया और दोनों कुटि की ओर चल दिये।

धन्य सती ! आज चार दिन से अन्न डा ओक डौर ली तुम्हारे मुण में नहीं गया है; पर तौ ली तुम कितने साहस से अपने पति के लिये न रही हो। यह तो फिर ली सांसारिक पथ है, तुमने तो परबोध के पथ पर ली उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्हे यमराज के पास से छुड़ा ली लिया ! धन्य हो तुम और धन्य हमारी यह सुवर्णमयी वसुन्धरा जमझी गोद में तुमने जन्म लिया था !

पातिव्रत की कैसी अज्येय शक्ति है ?

धधर जल्द सूर्यास्त हो गया और पुत्र और पुत्र-जन्म नहीं आये, तब तो मदाराज घुम-त्सेन और उनकी मदाराणी जडे ही दुःखित और उद्विग्न हो उठे। लगवान यमराज के भगवत-मय आशीर्वाद के पुण्यप्रसाद से उनकी आँखों में फिर ज्योति उत्पन्न हो गयी थी और इस

विलक्षण यमदार को देणकर सारे ऋषि और वे स्वयं परम आश्चर्यान्विन और आदरार्हित हुये थे; पर वह सारा आनंद इस समय पुत्र और पुत्र-वधू की गिनता में विधीन हो गया था। वे व्याकुल लावसे धवर-उधर ऋषियों की दुष्टी में, वन के निकुंजों में, तपोवन के आश्रमों में सावित्री और सत्यवान को भोजते फिरते थे। बार-बार व्याकुल होकर वे उच्च स्वर में उन दोनों का नाम ले-ले कर पुकारते थे। जैसे-जैसे ही रात्रि अधिक होती जाती थी, वैसे-वैसे ही उनका शोक भी धनीभूत अधकार की लौति बढ़ता जाता था। अंत में जब बहुत देर हो गयी, तब उन दोनों ने, उन वृद्ध माता-पिता ने, मन में निश्चय कर लिया कि, किसी हिंसक जंतु ने पुत्र और पुत्र-वधू को मार डाला। वे गड़े ही व्याकुल-भाव से “हा पुत्र! हा पुत्र-वधू!” कहकर रोने लगे।

उनका करुण विलाप सुनकर सारे ऋषि अचंचित हुये और उन्हें सांतवना देने लगे। सुवर्या ऋषि ने कहा:—“राजन्! तुम शांति धारण करो। मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि, सत्यवान ज्वित है; क्योंकि उसकी धर्मपत्नी जितेन्द्रिय, तपस्विनी और पतिव्रता है।” गौतम ऋषि ने सांतवना देते हुये कहा:—“हीन है। महर्षि सुवर्या का कथन असत्य नहीं हो सकता। मैं अपनी समस्त तपस्या और साधना के फल पर यह कह सकता हूँ कि, तुम्हारा पुत्र और तुम्हारी पुत्र-वधू दोनों ज्वित हैं।” सभ ऋषियों ने महर्षि गौतम के वाक्यों का समर्थन किया। उसके उपरांत वृद्ध महर्षि दाल्भ्य ने कहा:—“राजन्! तुम्हारे दोनों नेत्र भुल गये हैं; सावित्री बिना आहार किये हुये गरीब हैं, तब यह निश्चय है कि, सत्यवान अवश्य ज्वित है।” इसी प्रकार महर्षि वर धौम्य ने, ऋषियूषामणि सरस्वत ने तथा अन्य उपस्थित ऋषियों ने राजा द्रुमत्सेन और उनकी राजमहिषी को सांतवना दी और उन्हें विश्वास दिलाया कि सावित्री और सत्यवान दोनों ज्वित हैं। त्रिकालदर्शी सत्यवादी ऋषियों और तपस्वियों के उन वाक्यों का सुनकर, राजा द्रुमत्सेन को गड़ी सांतवना प्राप्त हुई, मृत-आशा फिर सज्ज हो उठी। ऋषियों का भी सत्यवान और सावित्री पर अपार प्रेम था, इसी लिये वे सभी उत्सुक लाव से सत्यवान और सावित्री के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। इस बीच में वे-पुराणों की धर्ममयी कथाओं कहकर वह राजा और महिषी के हृदय को शांत करने लगे।

एक प्रहर रात्रि व्यतीत हो गयी। एक बार फिर द्रुमत्सेन का मन अजीब और अस्थिर हो उठा; पर, ऋषियों ने बार-बार उन्हें समझाया और सांतवना दी। और थोड़ी ही देर में सावित्री देवी के कंधे पर हाथ रखे हुये सत्यवान ने वहाँ प्रवेश किया। उन दोनों का सकुशल लौटा हुआ देणकर सभके सभ प्रसन्न हुये; राजा और रानी के आनंद का तो पारावार ही नहीं रहा। उनकी आँखों से आनंद की अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी।

माता-पिता तथा ऋषियों के शीरों में सावित्री और सत्यवान ने लज्जितपूर्वक प्रणाम किया। उन्होंने सावित्री को गिरसौलाग्यवती होने का और सत्यवान को गिरायु होने का आशीर्वाद दिया। इसके उपरांत सावित्री सास के पास और सत्यवान पिता के पास बैठ गये।

इस समय सावित्री के मुण-मंडल पर दिव्य विजय की अलौकिक आभा लीला कर रही थी।

सभ ऋषिगण शांत होकर बैठे। तब वृद्धवर्ष सरस्वत ऋषि ने कहा:—“सत्यवान! आज तुम छतनी देर तक कहाँ रहे? तुमने यह नहीं सोचा कि, तुम्हारे माता-पिता और हम सब तुम्हारे लिये कितने चिन्तित और व्याकुल रहेगे।”

सत्यवान ने विनम्र स्वर में कहा:—“पूज्यवर! मैं इल और समिधा लेकर चलने ली था कि, सहसा मेरा शरीर टूटने लगा। और शिर में लथक रहने लगा। मैं बैठ गया; बैठते ही मुझे निंद आ गयी और मैं ऐसा सोया कि, जब सूर्यास्त हो गया, तब मैं उठा। ऐसा श्रम मुझे कभी नहीं हुआ था। इसीलिये देर हो गयी।”

धौम्य ऋषि ने पूछा:—“सत्यवान! तुम्हारे पिता के दोनों नेत्र फिर से न्योनितृणु हो गये हैं। क्या तुम इसका कारण जानते हो?”

सत्यवान यह सुनकर परम प्रसन्न हुआ उसने कहा:—“मैं नहीं जानता कि, इस देवता के प्रसाद से ऐसा हुआ है।”

तब गौतम ऋषि ने कहा—“भेरी सावित्री! क्या तू धसका कारण जानती है?”

सावित्री ने कहा:—“हाँ तात! मैं धसका सभ्य कारण जानती हूँ.”

सभ्य ऋषियों ने उसको सुनने की उत्कंठा प्रकट की; तब सावित्री ने विनम्र भाव से सभ्य कहा। किस प्रकार नारद जी के मुख से अपने पति की मृत्यु की बात सुनकर उसने उसके साथ वन में जाने का आग्रह किया, जिस प्रकार यमराज से उसने परदान प्राप्त किया और अपने पति के प्राणों की रक्षा की, ध्यादि समस्त कथा सावित्री ने विनम्र, शांत, मधुर स्वर में कहकर सुनाई। इस विवक्षण कथा को सुनकर सारा ऋषिमंडल अमृतकृत हो उठा। सभने एक स्वर से सावित्री के अर्थात् तप और पतिव्रत की मुक्त-कंठ से प्रशंसा की। सभने उसे आशीर्वाद दिया। सभने सावित्री की न्ययन्यकार की।

राज्य घुमत्सेन और उनकी रानी ने ऐसी तेजस्विनी पुत्र-वधू को रूप में पाकर अपने आपको कृतकृत्य माना। उन्होंने पार-पार उसके मस्तक पर हाथ डेरा; पार-पार उसके शिर को सूँधा और पार-पार उसकी स्नेहपूर्वक प्रशंसा की। सावित्री ने पति-कुल और पिता-कुल दोनों को पवित्र किया और दोनों की रक्षा की।

x x x x

येकांत में मिलने पर सत्यवान ने स्नेहपूर्वक सावित्री का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा—“भारी ! वह स्वप्न नहीं, सत्य था ?”

सावित्री ने लज्जपूर्वक कहा:—“लगवती ने पड़ी रक्षा की.”

सत्यवान ने उसे हृदय से लगाकर कहा:—“तुम वास्तव में मेरी प्राणेश्वरी हो, क्योंकि तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है.”

सावित्री ने पति के गले में हाथ डाल दिये। उसने उन्हें आगे कुछ नहीं कहने दिया।

x x x x

वह रात्रि व्यतीत हुई। प्राची दिशा में मंगलमय सूर्यदेव पधारि और सारा विश्व फिर नव्यन होकर उठने लगा। तपोवन आज आनंद की रंगभूमि-सा हो रहा था। सभके सभ्य आनंद की धारा में अवगाहन कर रहे थे। ऊपर देखा ऊपर सावित्री की पुण्य-कथा हो रही थी; और सभी सावित्री के अर्थात् पातिव्रत की प्रशंसा कर रहे थे।

उसी समय शास्त्र देश के प्रमज्जन आये और उन्होंने महाराज घुमत्सेन को शुभ सन्देश दिया कि, उनके मन्त्री ने उनके भेरी को परास्त करके उसको युद्ध में निहत किया है। प्रम के प्रतिनिधि ने कहा:—“तब महाराज ! आप पधारिओ, सेना और सामंतगण तपोवन के पार आपके पधारने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शास्त्र देश के राज-सिंहासन को यत्न कर अवकृत कीज्यो। हम सभ आपकी सेवा में धसीलिये उपस्थित हुये हैं.”

राज्य को नेत्रवान देखकर प्रमज्जन पडे अकित और प्रसन्न हुये। सारा तपोवन ‘महाराज घुमत्सेन की नय’ से मुग्धरित हो उठा; और उसी समय ऋषि-मंडल की ओर से ‘सावित्री देवी की नय’ की ध्वनि उत्थित हुई।

तदनंतर राज घुमत्सेन आश्रमवासी ऋषियों को प्रणाम करके अपनी महिषी, पुत्र और पुत्र-वधूसहित अपनी राजधानी को पधारि। सावित्री की तपोमयी पातिव्रत-साधना की शक्ति का विवक्षण अमरकार देखकर प्रमज्जन ने भी सावित्री की नय-नयकार की। वह प्रलात मंगल-प्रलात में परिणत हो गया।

x x x x

कालान्तर में महाराज अश्वपति के भी सौ पुत्र उत्पन्न हुये। देवी सावित्री के भी सौ औरस पुत्र उत्पन्न हुये और बार सौ वर्ष तक उन्होंने अपने पति के साथ आनंदपूर्वक दाम्पत्य-सुख भोगा। सारा विश्व सावित्री की जननी-रूप में पूज करने लगा।

और आज भी हिन्दू-जलना देवी सावित्री का पूजन करती हैं और उनसे अपने सौ-लाख की रक्षा की प्रार्थना करती हैं। देवी सावित्री भारतीय सती-मंडल की न्यातिमयी मण्डि है; उनकी अमर कीर्ति से आज भी हम गौरवान्वित हैं और हमारा धार्मिक धर्मदास उनके पुण्य-चरित्र की पवित्र अक्षय आला से प्रोन्नत है।

धन्य है देवी सावित्री ! और धन्य है हमारी मातृभूमि ! उसकी गोद में देवी सावित्री ने जन्म लेकर विश्व के मातृ-मंडल के सम्मुख धर्म के विशुद्ध स्वरूप को प्रकट किया था. आज धस दुर्दिन में भी भारत को धस आत का गौरव है कि, सावित्री देवी नैसी पतिव्रताओं की समता करने वाली महिला विश्व के किसी भाग में उत्पन्न नहीं हुई. विश्व के किसी इतिहास की कल्पना तक धतनी छैयी नहीं उठ सकती. सावित्री समस्त संसार की है पर, उनकी जननी है भारत-माता ! यह क्या कम गौरव की आत है ?

स्वर्ग और सौभाग्य उसकी चरण-रज को शिर पर धारण करके पवित्र होते हैं; स्वयं यमराज उसकी अतुल-शक्ति के सामने नतशिर होते हैं; उन पतिव्रताओं की यूगमणि देवी सावित्री भारतीय लक्ष्मियों की धस दुर्दिन में पथ-प्रदर्शिका हो, यही हमारी लगवती राजराजेश्वरी कल्याण-सुन्दरी के श्रीचरणों में प्रार्थना है.

हृदयोद्धार

(लेखक:-आशावादी-‘सरस्वती’ जन्मशुआरी-१८२७ ना अंक उपरथी.)

लगवन् ! मेरी विनय-अनुनय आपके कर्ण-गोचर होने पर भी निष्प्रभ हुई ! सारा रोना-धोना वृथा गया ! याचना का मैं सदा से विरोधी था, किन्तु यह समझ कर कि आप जैसे उदार स्वामी के निकट कोष्ठ वस्तु अर्पण न होगी, मैंने आपका एक भी छोड़ा; पर उसका भी कुछ असर न हुआ. आप जैसे धीर-वीर अजनबियों के करुण-कन्दन से क्या विनयित होते हैं ?

इल-प्राप्ति की मुझे विशेष आह न थी, मैंने उसकी अप्राप्ति ने मेरा चित्त व्यथित कर दिया. जय तक यात्रा नहीं जना था तब तक संतोष था. हाथ पसार कर असह्य मनोरथ रहने को मैंने आपकी प्रसन्नता का द्योतक समझा-अपनी अयोग्यता का नहीं ! क्योंकि जितनी आपने कृपाएं की हैं उनमें मैं किसके योग्य था !

प्रभो ! आपकी दयालुता में सन्देह करना मेरी नीयता थी. तुच्छ सांसारिक लाभ के अर्थ आपका दोषी हहराना अपनी लक्ष्मि में कलंक लगाना है. यदि मैं आपके निकट अपने अर्थ कोष्ठ वस्तु अर्पण नहीं मानता, तो आपकी कृपा के सम्मुख मेरे लाभ की कोष्ठ ऐसी वस्तु नहीं, उसका आपकी प्रसन्नता के लिये मैं सहर्ष त्याग न कर सकूँ. फिर रोना किस आत का ? दुःख और दोषारोपण केवल धिक्का लिये था कि मैं अपनी लक्ष्मि से सांसारिक अर्थ के आपके प्रेम और अनुग्रह का सूचक समझता था. कदाचित् धिक्का लक्ष्मि का संशोधन करने के अर्थ आपने मुझे धिक्कित वस्तु की सिद्धि से वंचित रक्खा. अथवा धिक्का असह्यता का यह कारण हो कि मैं अपने को आपका कृपापात्र समझता था और आप मुझे धिक्का अनुचित अलिमान से मुक्त करना चाहते हैं. प्रभो ! आप धिक्का अयोध्या लक्ष्मि का सांसारिक मिश्रण भिन्नकर भिगाड़ना नहीं चाहते. नहीं नहीं, आप अपने प्रिय शिष्य को शायद यह उपदेश देना चाहते हैं कि वह कार्यो की शिक्षा-वृत्ति छोड़ शूरो की लैलि युद्धक्षेत्र में आवे. प्रभो ! शिक्षा-वृत्ति का तो मैं विरोधी था ही. आपने अपने लक्ष्मि के विचारों की और भी पुष्टि कर दी. धिक्का असह्यता ने मुझे निष्काम-सेवा के दृढ मार्ग पर अग्रसर कर दिया. आपकी कृपाओं की लैलि मैं अपनी लक्ष्मि का सहज और कामना-रहित जनाने की चेष्टा करूँगा. आपकी पुरी में अपनी पुरी समझूँगा. अपने हित को आपके हाथ में सौंप दूँगा. उस आत के लिये आप मुझे अनधिकारी समझेंगे, आपकी प्रसन्नता के हेतु उसकी अप्राप्ति को अपना परमहित मान सदा प्रसन्न रहूँगा. किन्तु लगवन् ! मैं आपसे कुछ न करूँगा. मैं लीज नहीं हूँ, जे केवल आपका प्रण छोड़ने के लिये आपसे लड़ूँ. मैं स्वयं अपना सर्वस्व छोड़ने को तैयार हूँ. मैं अर्जुन नहीं हूँ, जे दार्शनिक पहेलियों के यज्ञ में आकर कर्तव्य-परायण होकर जनने की प्र्याप्ति के अर्थ अनुषंगित माया-मोह को छोड़ बैड़ूँ. मैं रावण भी नहीं हूँ, जे विरोध-द्वारा लक्ष्मि करूँ. आपका भारता हो तो जितना युद्ध के ही मार लीजिये. ‘सत्संगजानि निधनान्यपि तारयन्ति.’ आपके सम्मुख नतमस्तक हो दीन-लाव से अपने अस्त्र-शस्त्र समर्पण करने में ही मैं अपना परम श्रेय समझता हूँ. प्रेम की हार को मैं जित से जित मानता हूँ.

ગામડાંની શારીરિક અવદશા

(લેખક:-ખિહારી-‘પ્રજ્ઞાપંથુ’ ના રૌપ્ય-મહોત્સવ વિશેષાંકમાંથી)

ગુજરાતી હિંદુઓ દિવસે દિવસે નખળા થતા જાય છે અને મોટા તેમજ નિશાળે જતા કુમળા હિંદુ બાળકો અન્ય કોમના તેમના બિરાદરો જેવા તંદુરસ્ત કે મજબૂત નથી, તે વાત જગ-જાહેર છે. આપણા કયા દોષોની આ સજા છે તે જાણવાને શાંત ચિત્તે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. બાળવિવાહ, બાળલગ્ન, બાળકોને ગૃહસંસારમાં નાખવા, ગરીબાઈ, હાલનું શિક્ષણ વગેરે વગેરેની શિરે સઘળો દોષ દેવાય છે; પણ તેમાં બધાં કારણો આવી જતાં નથી. ગુજરાતી હિંદુઓ એવા ગરીબ નથી કે તેમને ખાવાના સાંસા પડે. હાલનું શિક્ષણ એટલું બધું અધૂરું નથી કે તેથી તબિયત આમ છે કે લથડી જાય. થોડે ઘણે અંશે તેથી ઉપજતી ચિંતાને કીધે શરીર બગડે છે એમાં શક નથી, પણ બધો દોષ તેને દઈ શકાય તેમ નથી. વળી આ ચિંતા શહેરીઓને વધારે છે અને ગુજરાતી સાત ચોપડી સુધી લાગ્યેજ પહોંચનારા ગામડાના હિંદુ બાળકોને તેવી ચિંતા બહુ નહીં પડતી નથી. બાળલગ્ન અને બાળસંસારની માડી અસરો ઘણીજ થાય છે, એ વાત ખેડક છે. આ રસમ એકદમ નાબુદ થઈ શકે એમ નથી, પણ આ ઉપરાંત કેટલાક ખરાબ રીતરિવાજો એવા છે કે જે નાબુદ થઈ શકે એમ છે. તેની માડી અસરો ગામડાંના બાળકોપર થવા લાગી છે; અને તે એટલી બધી હદે કે જ્યાં ત્રણ પેઢી જેવામાં આવે છે ત્યાં મોટાં હાડકાંવાળા, ભરાઉ શરીરવાળા, મજબૂત અને કઢાવર દાદાના પૌત્ર/લખોટી જેવાં મોંવાળા, સૂકલકડી ને માઈકાંગલા જેવામાં આવે છે.

ગુજરાતના ઘણા ભાગોમાં હું દુર્યો છું અને લાંબા રીતરિવાજોને તપાસી જોયા છે. હું ખાત્રીથી કહી શકું છું કે, નીચે જણાવેલાં કારણોની અસર થોડી માડી નથી થતી. એ કારણો એવાં છે, કે જે લોકો તરત દૂર કરી શકે. લગ્નને ધર્મ સાથે જોડેલું છે, પણ આ કારણો દૂર કરવામાં ધર્મનો એ બાધ આવી શકે તેમ નથી. જેટલી એ બાળસંસારની માડી અસર થાય છે તેથી અધિક માડી અસર આ રિવાજોની થાય છે. એ રિવાજો છોડવાનો પ્રયત્ન કરી છોડી ન દેનાર પ્રજા આત્મઘાતી છે.

પાતળા મોટા જેવા શરીરવાળા, પોતાના હાડકાંના માળાને ઢાંકી દેવા જોઈતાં પૂરતાં ચરબી-માંસ વગરના, ખેસી ગયેલાં ડાઘાંવાળા, નિસ્તેજ આંખો અને ફિક્કા હોઠવાળા, આનંદ, ઉમંગ, આશા વગેરે સદ્ગુણોથી વિમુખ થયેલા ગામડાંના યુવકો અનેક પ્રવૃત્તિઓથી ભરેલા આ સંસારને માટે ધીમે ધીમે નાલાયક બને છે; અને જે આજ પ્રમાણે ઘણો વખત આલ્યું તો ગામડાનો ગુજરાતી સમાજ નષ્ટ થશે. શહેરીઓની ખરી હરકતો ઘણી છે, પણ ખરી હરકતોની સાથે દેખાડવાની જોડી હરકતો બતાવી તેઓ શરીર સુધારવા તરફ લક્ષ દેતા નથી. તેમને અને તેમની હરકતોને બાળપર મૂકીએ; પણ જે ગામડાઓમાં ચોખ્ખાં હવાપાણી ને ખોરાક સહેલાઈથી મળી શકે છે, ત્યાં તેમના પારસી અને મુસ્લીમ બિરાદરો કરતાં હિંદુ બાળકો નખળાં, ફિક્કાં અને શરીરે વજનમાં હલકાં માલમ પડે છે. આને માટે તેમનો ખોરાક અને તેમની રહેણીકરણી પણ જવાબદાર છે. મુસલમાન કે પારસી ભાઈઓમાં નાનાં કુમળાં બાળકોને સંસારમાં ઘટેલી દેવામાં નથી આવતાં તેથી પણ તેમનાં શરીર સારાં રહે છે.

હાલના હિંદુઓએ કેવો હલકા પ્રકારનો ખોરાક ખાવા માંડ્યો છે, તે તપાસીએ. પહેલાંના હિંદુ બાળકો સવારમાં ઉઠી રોટલો કે લાખરી ખાતા અને જોડે ગોળ યા અથાણું, પાપડ કે દૂધ કે છાશ ખાતા ને પછીથી નિશાળ હોય તો નિશાળે જતા અથવા પોતાનાં માળાપોને ખેતરના કામમાં મદદ કરવા જતા. બપોરે પાંચ આવી દાળભાત, ખીચડી, કુરીઓ કે યુક્તી ખાતા. બુધવારના દાડાઓને દાળના પાણીમાં રાંધવાથી કુરીઓ બનતો અને ઘઉંના દાડાઓને પાણીમાં રાંધવાથી યુક્તી બનતી. કુરીઓ સુરત જિલ્લાના કણબીઓ વગેરે ખાતા અને યુક્તી અમદાવાદ જિલ્લામાં ખવાતી. પછીથી તેઓ પાંચ નિશાળે જતા અને સાંજે છૂટતા. નિશાળમાંથી છૂટ્યા બાદ ગામને પાદરે ગેડીદડા, આમત્રીપીપત્રી વગેરે મરદાની રમતો રમી થાક્યા પાક્યા થઈ

આવતા અને ભૂખ્યાંડાંસ જેવા થયા હોય, ત્યારે રોટલા-રોટલી અને દૂધ કે શાક એ બંનેનું વાળુ કરતા. કેટલાક વળી ખીચડી પણ ખાતા.

ન્યારે છોકરાઓ આ પ્રમાણે રમતા અને ફૂદતા ત્યારે છોકરીઓ પણ રમતી-ફૂદતી. અંખો-લાડીની, ફેરકુદીની બળદાયક રમતો રમતી. આનંદદાયક અને બળવર્ધક આ તેમની રમતોની અસર બાલિકાઓના શરીરપર અને મનપર થતી. વળી તેમનાં ઘર એક નાનકડી કસરતશાળા જેવાં હતાં. તેમને ત્યાં વાસણ માંજવાનાં, કપડાં ધોવાનાં, દાણા દળવાના કે ભરડવાના, ભાત ખાંડવાનું વગેરે કામ કરવાનું હતું. દરેક બાલિકાને પોતાની શક્તિ મુજબ કામ કરવાનું હતું. તેઓ પણ પોતાના ભાઈઓના જેવોજ પુષ્ટિકારક ખોરાક ખાતી. બાળવ્રગનથી થતી માઠી અસરો-થી થયેલાં કમતાકાત શરીરો આને લીધે પાછાં કૌવતવાન થતાં.

ત્યારે આજે કેમ આમ છે ? નવી રૂઢિઓ દાખલ થઈ અને ખોરાક બગડ્યો ને કસરત ગઈ તેથી, એમ કહ્યા વગર ચાલે તેમ નથી. નવી દાખલ થઈ પડેલી રૂઢિઓએ તો બાળકોનાં લોહી સોસવા માંડ્યાં છે. પ્રથમ જવાબદાર રૂઢિ તો ચાહ પીવાની ટેવ છે. જે ચાહ પહેલાં ફક્ત વારતહેવારે થતી તે ચાહ આજ સામાન્ય ચીજ થઈ પડી છે. ગામડાંમાં કંઈ ઉંચી જાતની ચાહને થોડો વખત પાણીમાં પલાળીને ચાહ થતી નથી, પણ હલકી યા મધ્યમવર્ગની ચાહને પુષ્કળ લઈ પુષ્કળ ઉકાળી તેમાં પુષ્કળ ખાંડ નાખી પુષ્કળ પીવામાં આવે છે. સવારના પહોરમાં ચાહના કડવા ઉકાળાએ નાસ્તાનો પગ ટાળ્યો છે. આવી સખત ચાહ જેને ગામડાંના લોકો ‘સટોંગ’ કે ‘રટોંગ’ ચાહ કહે છે, તે સવારમાં અનેક વખત લેવાય છે. કોઈ મળવા આવે કે ચમચીના માપે નહિ પણ બાયકાને માપે નખાતી ચાહના ઉકાળા મોટાનાના સર્વે પીએ છે. આથી તેમની ભૂખ મરી જાય છે. આ ચાહપર અગીઆર-બાર વાગ્યા લગી બાળકો મગજમારી કરે છે. પછીથી તેમને દાળભાત રોટલી કે રોટલા ખાવા મળે છે. બપોરે પાછી ચાહ મળે અને સાંજે રોટલારોટલી કે ખીચડીદૂધ મળે છે. સવારનાં રોટલોરોટલી તેમનાં ગયાં તે ગયાં અને તેને બદલે ઝેરપાન થયાં, એ એક નુકસાન. મરી ગયેલી ભૂખને લીધે બપોરે ને સાંજે ઓછું ખવાય એ બીજું નુકસાન. આ ઉપરાંત ભાતદાળ, રોટલા, રોટલીની બનાવટમાં એ ફેરફાર થયો. પ્રથમ હાથજડના અને તે વળી એકવડી ઘડનો ખેડો ઓરેલો ભાત ખવાતો ત્યારે હાલ મીલજડના પોલીશ કરેલા ચોખાને ઘણા પાણીમાં બાપી ઓસાવી નાખી સફેત બનાવી ખાવામાં આવે છે; જેથી પાણીમાં ઓગળી શકે એવાં સઘળાં પૌષ્ટિક તત્ત્વોરહિત તેમનો એ ખોરાક છે. આ ઓસામણુ પહેલાં કાઢતા તો તેને દાળ કે કઢીમાં નાખતા અથવા તેનાથી રોટલા બાંધતા, પણ હવે તો તે ઓસામણુને ખાળમાં ફેંકી દેવામાં આવે છે. ઘઉં કે બાજરીના રોટલારોટલી બનાવવા સાથે તેને દળી મોટા વેહની ચાળણીમાંથી ચાળી તેને વાપરવામાં આવતો, જેથી ફક્ત વગર દળાયેલા દાણા કે છેકેજ જડું ચળામણુ નીકળી જતું. આ પણ પાછું તે પછીથી દળવાના દાણા ભેગું નખાતું. હાલમાં લોટને ઝીણા હવાલાવતી ચાળી બધું થુલું બહાર ફેંકી દેવામાં આવે છે. ઘઉં વગેરેમાંથી આમ હાડકાં બાંધનાર પૌષ્ટિક તત્ત્વોને રસ્તામાં ફેંકી દેવામાં આવે છે. જાડી દાળની ધીમે ધીમે પાતળી દાળ થવા માંડી છે. શાકને પહેલાં તેલમાં વઘારી તેમાં પાણી નાખી બાફવામાં આવતાં તેને બદલે હવે તેને તેલમાં તળી ઉપરથી મહેજ કાળા કરી ખાવામાં સ્વાદથી બાધું ગણાય છે. આથી શાકમાં રહેલી કુદરતી સુવાસ ઉડી જાય છે. આ પ્રમાણે પાણીમાં ઓગળી શકે એવાં પૌષ્ટિક તત્ત્વો ખાળમાં જાય છે, હાડકાં બાંધનાર પૌષ્ટિક તત્ત્વો રસ્તામાં પડે છે અને સુવાસિક તત્ત્વો આકાશમાં ઉડી જાય છે. આ ઉપરાંત આવી રીતે તૈયાર કરેલા ખોરાક-માંથી વાછટામીન નામનું તત્ત્વ પણ ઉડી જાય છે. હાલના હિંદુઓ પેટ ભરે છે ખરા, પણ તેમનો ખોરાક કમપૌષ્ટિક છે. મોટા તેમજ નાના આવા ખરાબ ખોરાક અને ચાહના ઉકાળાની અસરથી હેરાન થાય છે. ગામડાંના હિંદુઓને પુકારીને કહેવાની જરૂર છે કે, ચાહમાં રહેલા થીઈન, કેશીઈન, અને ટેનીનથી ભૂખ મરી જાય છે અને તેથી બદહઝમી થાય છે. આવી બદહઝમીથી પીડિત નરનારીઓની પ્રજા નબળી હોય તેમાં નવાઈ શી ? અને વળી આવાં નબળાં જન્મેલાં બાળકને નાનપણથી જ ચાહના ગરાડી બનાવવાને તેમને લાડ લડાવનાર તેમનાં માબાપો પ્રયત્ન કરે તો પ્રજા મજબૂત ક્યાંથી થાય ?

આ ઉપરાંત વળી લોકો ખાંડસાંકરને પૌષ્ટિક ખોરાકમાં ગણવા લાગ્યા છે. નાના બાળકના શરીરમાં અતિ મીઠું દૂધ કે અતિ મીઠી ચાહ પડે છે, અને તે ઉપરાંત છૂટાં પતાસાં કે સાકર પણ બાળકને ખવડાવવામાં આવે છે. છેક નાનાં બાળકને સાકર કે પતાસાનું પાણી છીપી તેમને રડતા છાના રાખવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. મોટા માણસને ખાંડ પચવી મુશ્કેલ છે, તો પછી નાનાં બાળકોની શી દશા ? તે તેમના પેટમાં ખદખદી ઉઠે છે, જેથી ત્યાં ખટાશ પેદા થાય છે અને અંદરની પાતળી ત્વચાને નુકસાન કરે છે. બાળકોના ઘણા રોગોનું આ એક કારણ છે.

બાળકોનો ખોરાક બગાડવાના બીજા અનેક રસ્તા પણ લેવાય છે ને તેમાં મુખ્ય ખોરાકમાં નખાતા મરીમસાલા છે. શું હિંદુઓ એમ સમજે છે કે, ચાહનો કડવો ઉકાળો, પુષ્કળ ખાંડ, કમપૌષ્ટિક ખોરાક અને મસાલા નાખીને તમતમાટ બનાવેલી વાનીઓ કોઈ અકળ ક્રિયાને લીધે જઠરમાં બદલાઈ તેનું ચોખ્ખું લોહી, મજબૂત હાડકાં અને માંસ બનશે ? જે હિંદુઓ ખારે માંસ આવી ચીંનેનું સેવન કરી અર્ધ માંદા થયા હોય છે, તે હિંદુઓ શ્રાવણ અને ભાદરવા માસમાં જ્યારે તેમના અનેક તહેવાર આવે છે ત્યારે મિઠાઈ વગેરે પુષ્કળ ચાંપી માંદા પડે છે. ચોમાસામાં જ્યારે ભેજ વગેરે કુદરતી કારણોને લીધે પાચનક્રિયા મંદ પડે છે, ત્યારે તેઓ આમ કરે તે શું ઓછી ખેવકુશી છે ? તેઓ પેટને લોઢાની નળી માનતા હોય એમ જણાય છે.

જે હિંદુઓ મદિરાપાન કરતા હોય છે તેમની દશા તો તેથીએ ખુરી હોય છે. તે પૈકીના ઘણા તો ગરીબાઈને લીધે મદિરા અને ખોરાક બે લઈ શકતાજ નથી, તેથી નશાની ચીજ લે છે અને ખોરાક વગર કે થોડા ખોરાકે ચલાવી લે છે.

તેમની નબળાઈનું બીજું કારણ રમતગમત અને કામકાજનો અભાવ છે. પહેલાંની બળદાયક અને ચપળતાવર્ધક દેશી રમતો રમવામાં છોકરાઓ આનંદ માનતા, પણ હાલમાં એવી રમતોની સાથે જે અવાજ થાય છે, તે અવાજથી કંટાળો ખાતાર માખાપો અને તેમને ખુશ રાખવા પ્રયત્ન કરનાર કેટલાક શિક્ષકો આવી રમતો તરફ તિરસ્કાર દેખાડી તેમને તે રમતો રમતા અટકાવે છે. જ્યાં એવી રમતો રમાતી બંધ થઈ કે આનંદ, ઉત્સાહ વગેરે નષ્ટ થાય છે. આ પ્રમાણે માખાપો અને તેમના મળતીઆઓ બાળકના જીવનને ખારું બનાવી દે છે. કમપૌષ્ટિક ખોરાક અને કમતાકાત કરનારાં પીણાંઓના ભોગ થઈપડેલા બાળકોની રમતગમત છીનવી લીધાથી તેઓનાં શરીર સુધરી શકતાં નથી. વળી માખાપો પણ જાણે છોકરો લણે છે એટલે શું ! તેમ સમજી રવિવાર કે રજાને દિવસે તેને પોતાનું કામ-ખેતરનું કામ-પણ સોંપતાં આંચકા ખાય છે. છોકરીઓની દશા તો એથીએ ખુરી છે. છોકરાઓ તો બહાર પણ જઈ શકે છે અને થોડી ઘણી પણ સારી હવા લઈ શકે છે ને થોડું કદાચ કદાચ રમી શકે છે; પણ બિચારી છોકરીઓને દોડવું દૂધવું હવે દુર્લભ થઈ પડ્યું છે. એવી રમતો ન જાજતી ગણાય છે. વળી પહેલાં ગૃહવ્યાયામ-શાળામાં દળવાખાંડવાનું હતું તે બંધ થયાં છે. સંચા દળે છે ને ખાંડે છે. દ્રુત ન છૂટકે પાણી ભરવાનું રહ્યું છે; અને તે પણ જ્યાં કેળી, લીલ, દુબળા, ધારાળા વગેરે જાતના લોકો પાણી ભરનારા ન મળે ત્યાંજ. પોતે નાનપણમાં રમીદૂદી કામ કરી આનંદમાં ઉછેરેલી માતા પોતાના બચપણનો વખત ભૂલી જઈ પોતાની બાળકીઓને તેમ ન કરવા દેવામાં મોટાઈ માને છે. આમ કસરતના અભાવે તે બાળકીઓ પાછળથી માતા થવાને નાકાયક બને છે અને પહેલીજ પ્રસૂતિ-એ તે પૈકી કેટલીક ગુણે ગુણાત્મ જેવી દેખાતી બાળાઓનાં બદન તૂટી જાય છે અને અખબળી ઉઠે છે. આનંદે હિલરાતાં અને મુખી ગૃહોને બદલે નાદુરસ્તોને રહેવાનાં શાન્ત નિવાસસ્થાનો જ્યાં ત્યાં નજરે પડે છે, જ્યાંના દુભોંગી લોકો તંદુરસ્ત, મજબૂત અને આનંદી માતાઓને બદલે દિક્કી, માંદલી અને દુઃખી માતાઓને તેમનાંજ જેવાં દિક્કાં બાળકોને ઉછેરતી જુએ છે.

આ ઉપરાંત ગામડાંની પ્રજાની જંગલી રીતભાતો પણ તેમની તંદુરસ્તી બગાડવામાં મદદગાર થઈ પડે છે. જ્યાં ત્યાં ગંધાતા પાણીનાં તળાવડાં જોવામાં આવે છે, જેમાં ખારે માંસ રસોડામાંથી વધી જતું પાણી ભરાઈ રહે છે અને તેમાં કીડા પણ ખદખદે છે. ઘરોની પાસે કે પાછળ ઉદર-ડાના દગલા જોવામાં આવે છે અને અંધારા કોદારામાં રહેલાં દેરોનાં જાણુમૂતરની વાસ પણ ઘરમાં પ્રસરી રહેલી હોય છે. ગામડાંની ચોખ્ખી દવા, ચોખ્ખું પાણી વગેરેનાં વખાણુ કરનારાઓને

આ ગામડાંઓમાં ફેરવવામાં આવે અને ત્યાં રહેલાં માખી, મચ્છર, ચાંચડ વગેરેનાં ઉત્પત્તિસ્થાનો દેખાડવામાં આવે અને તેમાંથી નીકળતી બોતી તેમને લહેજત લેવા દેવામાં આવે તો તે પછી વખાણુ ગાવાનાં છોડીજ દેશે. આ ઉકરડા તેમનાં ઘરની પાસેનાં જળાશયો બગાડે છે. તે ઉપરાંત તેઓ ઘણી વખતે તળાવની પાળે કે તેની અંદર અને નદીના ભાદાની અંદર દિશાએ જાય છે અને ત્યાં પણ બગાડ કરી મૂકે છે. જે લોકોને ત્યાંનાં જળાશયો આમ થોડાં ઘણાં બગડે અને જ્યાં પ્લેગ, કૉલેરા વગેરે રોગોને આણુનાર અને ફેલાવનાર માખી, ચાંચડ, મચ્છરની ફાજો હોય ત્યાં રોગચાળા વખતે ઘણા માણસોને કચ્ચરધાણુ નીકળી જાય તેમાં નવાઇ શી ! આ જંગલી ફાજો પ્રમાણે ચાલનારા ગામડાંમાં વસતા આપણા ભાઈઓને થોડીક આરોગ્યવિદ્યા શીખવવાની જરૂર છે.

ગામડાંમાં વળી પ્રસૂતિના સમયે જે બેદરકારી બતાવવામાં આવે છે તેવી શહેરોમાં ઘણા ભાગે હવે દેખાડવામાં નથી આવતી. શહેરો છેકજ સુધરી ગયાં છે એમ તો કહેવાનું છેજ નહિ; ત્યાં પણ તેટલાજ બેદરકાર લોકો વસે છે, પણ જરૂર પડે ત્યારે સાધનો મળે છે જેથી તેનો ઉપયોગ કરે છે. જેમ શહેરોના ઘણા ભાગમાં બેરામાં આવે છે તેમ ગામડાંઓમાં બધે પોતાના ઘરને થોડાક સમયમાં ઉજ્જવલ કરનાર છે તેવી સહભાગી સ્ત્રીના તરફ તેનાં સગાંવહાલાં ઓછી નિર્દયતા નથી વાપરતાં. જ્યારે પ્રસૂતિને સમયે ચોખ્ખામાં ચોખ્ખો હવાઉજાવવાનો ઓરડો બેઠાએ, પહેરવાને સાડ તફન ચોખ્ખાં કપડાં બેઠાએ, ત્યારે હિંદુ માતાઓને નસીબે અંધારો ઓરડો જેમાં બહારની હવા પ્રવેશ કરીજ ન શકે તેવો ચોટલો હોય છે, તેમને ગંદાં જૂનાં કપડાં પહેરવા મળે છે અને ગંદી બેદરકાર હજમડીઓ પાસે તેમને લગતું સંજીવન કામ કરાવવામાં આવે છે. નવાઇની વાત એ છે કે, સ્ત્રીની હત્યા કરવા માટે આટલા બધા ઉપાયો લીધા છતાંયે તેઓ પૈકી ઘણી જીવતી રહે છે; પણ જે માતાઓ જીવતી રહે છે તે પૈકી ઘણીનાં શરીર પ્રસૂતિના આંચકા બાદ અખળા ગયેલાં લાગે છે. જે હિંદુ પ્રજા તેમના તરફ બેદરકારી અને નિષ્કૃતા બતાવે છે, તે હિંદુ-પ્રજાની નજરે તેમનાં કરેલાં પાપોની એંધાણીરૂપ માંદલી માતાઓના ફિક્કા અને નિસ્તેજ ચહેરા, ઉદાસી આંખો અને માંહી રહેલા હાડકાંના માળા ને જાણે મોટી પડતી હોય એવી તેમની ઝુલી ગયેલી ચામડી નજરે પડે છે. આ નખળી થયેલી અને નખળી થતી માતાઓ નખળાં બાળકોને ઉછેરે છે. શું હિંદુઓને આથી શરમાવા જેવું નથી ?

અચપણથી પ્રજાદોષે નખળાં થયેલાં આ બાળકોને તેમના પિતાઓનાં ચોખ્ખી હવા વગેરેથી વિમુખ એવાં ઘરોમાં ઉછરવાનું છે, ત્યાં અર્ધ બેઠાગર જીંદગી ગાળવાની છે, વાઈટામીન વગરનો અને ઘણાં પૌષ્ટિક તત્વો જેમાંથી કાઢી નાખેલાં છે એવો કમકૌવતદાર ખોરાક ખાવાનો છે, મરીમસાલા ગળી જવાનાં છે, રોજના અનેક પ્યાલા ભરી ચાહના કડવા ઉકાળા ગટગટાવવાના છે અને જે ઠેકાણે માંકડ, મચ્છર, ચાંચડ વગેરે મનુષ્યના દુશ્મનોનો વાસ હોય ત્યાં સૂવાનું છે. હવે કાણુ કહેશે કે ગામડાંની લવિંબની પ્રજા મજબૂત થશે ?

હવે એક કારણ રહ્યું. જ્યારે શહેરના લોકો સાંસારિક, ધાર્મિક, રાજદારી વગેરે અનેક આ-બતોપર ચર્ચા કરે છે, તેમને તેની બાબતોપર વારંવાર એ સાંભળવાનું પણ મળે છે અને તેથી તે ઉપર વિચાર કરવાનું તેમને મન થાય છે; ત્યારે ગામડાંમાં તેવું નથી, જેથી તેઓ અંદર અંદરની અટપટની કે વિવાહ, લગ્ન, સીમંત વગેરેના ઉપર વાતો કરે છે. આવી વાતો કરતી વખતે ઘણીક વખત તો જે ભાષા વપરાય છે તેમાં બીભત્સ ભાવ ઘણો બેવામાં આવે છે. આ પ્રસંગે ઉછરતાં બાળકો પાસેજ હોય છે અને એવી ભાષાની અસરથી તેમના વિચારો બગડે છે. જે બિચારા આત્માઓ કમનસીબે હિંદુમાં અવતરે છે તેમના જન્મથી નાકૌવત થયેલા અને પાછળથી કમતાકાત ખોરાક વગેરેથી બગડેલા શરીરપર આવા વિષયાસક્ત વિચારોની અતિ માહી અસર થાય છે.

સંસારસુધારકો શહેરોમાં પરિપક્વ ભરી સમજવાને સમજવવા પ્રયત્ન કરે છે, તેને બદલે ગામડાંમાં જઈ સાદાં અને જાદુષ દાનસોની મદદવતી ભાષણો કરી ત્યાંની રહેણીકરણી, ખાણીપીણી વગેરેની શી માહી અસર થાય છે તે સમજવવા પ્રયત્ન કરે અને ત્યાંના લોકોના ખાસ સહવાસમાં આવી તે બદલાવે તો તેઓ બળહીન થયેલી અને થતી પ્રજાને પાછી બળવાન કરવાને ભાગ્યશાળી નીવડશે અને હિંદુપ્રજાને નષ્ટ થતી અટકાવશે.

આ ઉપરાંત વળી લોકો ખાંડસાકરને પૌષ્ટિક જોરાકમાં ગણવા લાગ્યા છે. નાના બાળકના શરીરમાં અતિ મીઠું દૂધ કે અતિ મીઠી ચાહ પડે છે, અને તે ઉપરાંત છૂટા પતાસાં કે સાકર પણ બાળકને ખવડાવવામાં આવે છે. છેક નાનાં બાળકને સાકર કે પતાસાનું પાણી છીપી તેમને રડતાં છાના રાખવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. મોટા માણસને ખાંડ પચવી મુશ્કેલ છે, તો પછી નાનાં બાળકોની શી દશા ? તે તેમના પેટમાં ખદખદી ઉઠે છે, જેથી ત્યાં ખટાશ પેદા થાય છે અને અંદરની પાતળી ત્વચાને તુકસાન કરે છે. બાળકોના ઘણા રોગોનું આ એક કારણ છે.

બાળકોનો જોરાક ખગડવાના બીજા અનેક રસ્તા પણ લેવાય છે ને તેમાં મુખ્ય જોરાકમાં નખાતા મરીમસાલા છે. શું હિંદુઓ એમ સમજે છે કે, ચાહનો કડવો ઉકાળો, પુષ્કળ ખાંડ, કમપૌષ્ટિક જોરાક અને મસાલા નાખીને તમતમાટ બનાવેલી વાનીઓ કાંઈ અકળ ક્રિયાને લીધે જઠરમાં બદલાઈ તેનું ચોખ્ખું લોહી, મજબૂત હાડકાં અને માંસ બનશે ? જે હિંદુઓ બારે માસ આવી ચીંતેનું સેવન કરી અર્ધ માંદા થયા હોય છે, તે હિંદુઓ શ્રાવણ અને ભાદરવા માસમાં જ્યારે તેમના અનેક તહેવાર આવે છે ત્યારે મિઠાઈ વગેરે પુષ્કળ ચાંપી માંદા પડે છે. ચોમાસામાં જ્યારે ભેજ વગેરે કુદરતી કારણોને લીધે પાચનક્રિયા મંદ પડે છે, ત્યારે તેઓ આમ કરે તે શું ઓછી ખેતકુશી છે ? તેઓ પેટને લોઢાની નળી માનતા હોય એમ જણાય છે.

જે હિંદુઓ મદિરાપાન કરતા હોય છે તેમની દશા તો તેથીએ જુરી હોય છે. તે પૈકીના ઘણા તો ગરીબાઈને લીધે મદિરા અને જોરાક બે લઈ શકતાજ નથી, તેથી નશાની ચીજ લે છે અને જોરાક વગર કે થોડા જોરાકે ચલાવી લે છે.

તેમની નબળાઈનું બીજું કારણ રમતગમત અને કામકાજનો અભાવ છે. પહેલાંની બળદાયક અને ચપળતાવર્ધક દેશી રમતો રમવામાં છોકરાઓ આનંદ માનતા, પણ હાલમાં એવી રમતોની સાથે જે અવાજ થાય છે, તે અવાજથી કંટાળો ખાનાર માળાપો અને તેમને ખુશ રાખવા પ્રયત્ન કરનાર કેટલાક શિક્ષકો આવી રમતો તરફ તિરસ્કાર દેખાડી તેમને તે રમતો રમતા અટકાવે છે. જ્યાં એવી રમતો રમાતી બંધ થઈ કે આનંદ, ઉત્સાહ વગેરે નષ્ટ થાય છે. આ પ્રમાણે માળાપો અને તેમના મળતીઆઓ બાળકના જીવનને ખારે બનાવી દે છે. કમપૌષ્ટિક જોરાક અને કમતાકાત કરનારાં પીણાંઓના લોગ થઈ પડેલા બાળકોની રમતગમત છીનવી લીધાથી તેઓનાં શરીર સુધરી શકતાં નથી. વળી માળાપો પણ જાણે છોકરો ભણે છે એટલે શું ! તેમ સમજી રવિવાર કે રજાને દિવસે તેને પોતાનું કામ-ખેતરનું કામ-પણ સોંપતાં આચકો ખાય છે. છોકરીઓની દશા તો એથીએ જુરી છે. છોકરાઓ તો બહાર પણ જઈ શકે છે અને થોડી ઘણી પણ સારી હવા લઈ શકે છે ને થોડું કદાચ કદાચ રમી શકે છે; પણ બિચારી છોકરીઓને દોડવું ફૂલું હવે દુર્લભ થઈ પડ્યું છે. એવી રમતો ન જાજતી ગણાય છે. વળી પહેલાં ગૃહવ્યાયામ-શાળામાં દળવાખાંડવાનું હતું તે બંધ થયાં છે. સંચા દળે છે ને ખાંડે છે. ફક્ત ન છૂટકે પાણી ભરવાનું રહ્યું છે; અને તે પણ જ્યાં કોળી, ભીલ, દુબળા, ધારાળા વગેરે જાતના લોકો પાણી ભરનારા ન મળે ત્યાંજ. પોતે નાનપણમાં રમીદૂદી કામ કરી આનંદમાં ઉછરેલી માતા પોતાના બચપણનો વખત ભૂલી જઈ પોતાની બાળકીઓને તેમ ન કરવા દેવામાં મોટાઈ માને છે. આમ કસરતના અભાવે તે બાળકીઓ પાછળથી માતા થવાને નાલાયક બને છે અને પહેલીજ પ્રસૂતિએ તે પૈકી કેટલીક ગુલે ગુલાબ જેવી દેખાતી બાળાઓનાં બદન તૂટી જાય છે અને ખખળી ઉઠે છે. આનંદે ઉભરાતાં અને સુખી ગૃહોને બદલે નાદુરસ્તોને રહેવાનાં શાન્ત નિવાસસ્થાનો જ્યાં ત્યાં નજરે પડે છે, જ્યાંના દુર્ભાગી લોકો તંદુરસ્ત, મજબૂત અને આનંદી માતાઓને બદલે દિક્કી, માંદલી અને દુઃખી માતાઓને તેમનાંજ જેવાં દિક્કાં બાળકોને ઉછેરતી જુએ છે.

આ ઉપરાંત ગામડાંની પ્રજાની જંગલી રીતભાતો પણ તેમની તંદુરસ્તી બગાડવામાં મદદગાર થઈ પડે છે. જ્યાં ત્યાં ગંધાતા પાણીનાં તળાવડાં જોવામાં આવે છે, જેમાં બારે માસ રસોડામાંથી વહી જતું પાણી ભરાઈ રહે છે અને તેમાં કીડા પણ ખદખદે છે. ઘરોની પાસે કે પાછળ ઉકરડાના ઢગલા જોવામાં આવે છે અને અંધારા કોદારામાં રહેલાં ઢોરોનાં જાણુમૂતરની વાસ પણ ઘરમાં પ્રસરી રહેલી હોય છે. ગામડાંની ચોખ્ખી હવા, ચોખ્ખું પાણી વગેરેનાં વખાણ કરનારાઓને

આ ગામડાંઓમાં ફેરવવામાં આવે અને ત્યાં રહેલાં માખી, મચ્છર, ચાંચડ વગેરેનાં ઉત્પત્તિસ્થાનો દેખાડવામાં આવે અને તેમાંથી નીકળતી બોતી તેમને લહેજત લેવા દેવામાં આવે તો તે પછી વખાણુ ગાવાનાં છોડીજ દેશે. આ ઉકરડા તેમનાં ધરતી પાસેનાં જળાશયો બગાડે છે. તે ઉપરાંત તેઓ ઘણી વખતે તળાવની પાળે કે તેની અંદર અને નદીના લાઠાની અંદર દિશાએ જાય છે અને ત્યાં પણ બગાડ કરી મૂકે છે. જે લોકોને ત્યાંનાં જળાશયો આમ થોડાં ધણાં બગાડે અને જ્યાં પ્લેગ, કૉલેરા વગેરે રોગોને આણુનાર અને ફેલાવનાર માખી, ચાંચડ, મચ્છરની ફેંજો હોય ત્યાં રોગચાળા વખતે ઘણા માણસોને કચ્ચરઘાણુ નીકળી જાય તેમાં નવાઈ શી ! આ જંગલી ફિટિઓ પ્રમાણે ચાલનારા ગામડાંમાં વસતા આપણા લાઇઓને થોડીક આરોગ્યવિદ્યા શીખવવાની જરૂર છે.

ગામડાંમાં વળી પ્રસૂતિના સમયે જે બેદરકારી બતાવવામાં આવે છે તેવી શહેરોમાં ઘણા લાગે હવે દેખાડવામાં નથી આવતી. શહેરો છોકજ સુધરી ગયાં છે એમ તો કહેવાનું છેજ નહિ; ત્યાં પણ તેટલાજ બેદરકાર લોકો વસે છે, પણ જરૂર પડે ત્યારે સાધનો મળે છે જેથી તેનો ઉપયોગ કરે છે. જેમ શહેરોના ઘણા લાગમાં જોવામાં આવે છે તેમ ગામડાંઓમાં બધે પોતાના ઘરને થોડાક સમયમાં ઉજ્જવલ કરનાર છે તેવી સદ્લાગી સ્ત્રીના તરફ તેનાં સગાંવહાલાં ઓછી નિર્દયતા નથી વાપરતાં. જ્યારે પ્રસૂતિને સમયે ચોખ્ખામાં ચોખ્ખો હવાઉજાવવાનો ઓરડો જોઈએ, પહેરવાને સારૂ તદ્દન ચોખ્ખાં કપડાં જોઈએ, ત્યારે હિંદુ માતાઓને નસીબે અધારો ઓરડો જેમાં અહારની હવા પ્રવેશ કરીજ ન શકે તેવો ચોટેલો હોય છે, તેમને ગંદાં જૂતાં કપડાં પહેરવા મળે છે અને ગંદી બેદરકાર હજમડીઓ પાસે તેમને લગતું સઘળું કામ કરાવવામાં આવે છે. નવાઈની વાત એ છે કે, સ્ત્રીની હત્યા કરવા માટે આટલા બધા ઉપાયો લીધા છતાંએ તેઓ પૈકી ઘણી જીવતી રહે છે; પણ જે માતાઓ જીવતી રહે છે તે પૈકી ઘણીનાં શરીર પ્રસૂતિના આંચકા બાદ અખળી ગયેલાં લાગે છે. જે હિંદુ પ્રજા તેમના તરફ બેદરકારી અને નિષ્કૃરતા બતાવે છે, તે હિંદુ-પ્રજાની નજરે તેમનાં કરેલાં પાપોની એંધાણીરૂપ માંદલી માતાઓના ફિક્કા અને નિસ્તેજ ચહેરા, ઉદાસી આંખો અને માંહી રહેલા હાડકાંના માળા ને જાણે મોટી પડતી હોય એવી તેમની ઝુલી ગયેલી ચામડી નજરે પડે છે. આ નખળી થયેલી અને નખળી થતી માતાઓ નખળાં બાળકોને ઉછેરે છે. શું હિંદુઓને આથી શરમાવા જેવું નથી ?

અચપણથી પ્રજાદોષે નખળાં થયેલાં આ બાળકોને તેમના પિતાઓનાં ચોખ્ખી હવા વગેરેથી વિમુખ એવાં ઘરોમાં ઉછરવાનું છે, ત્યાં અર્ધ બેઠાગર જીંદગી ગાળવાની છે, વાઈટામીન વગરનો અને ઘણાં પૌષ્ટિક તત્ત્વો જેમાંથી કાઢી નાખેલાં છે એવો કમકૌવતદાર ખોરાક ખાવાનો છે, મરીમસાલા ગળી જવાનાં છે, રોજના અનેક પ્યાલા ભરી ચાહના કડવા ઉકાળા ગટગટાવવાના છે અને જે ઠેકાણે માંકડ, મચ્છર, ચાંચડ વગેરે મનુષ્યના દુશ્મનોનો વાસ હોય ત્યાં સૂવાનું છે. હવે કોણ કહેશે કે ગામડાંની ભવિષ્યની પ્રજા મજબૂત થશે ?

હવે એક કારણ રહ્યું. જ્યારે શહેરના લોકો સાંસારિક, ધાર્મિક, રાજદ્વારી વગેરે અનેક આ-બતોપર ચર્ચા કરે છે, તેમને તેવી આબતોપર વારંધડીએ સાંભળવાનું પણ મળે છે અને તેથી તે ઉપર વિચાર કરવાનું તેમને મન થાય છે; ત્યારે ગામડાંમાં તેવું નથી, જેથી તેઓ અંદર અંદરની અટપટની કે વિવાહ, લગ્ન, સીમંત વગેરેના ઉપર વાતો કરે છે. આવી વાતો કરતી વખતે ઘણીક વખત તો જે ભાષા વપરાય છે તેમાં બીલત્સ ભાવ ઘણો જોવામાં આવે છે. આ પ્રસંગે ઉજ-રતાં બાળકો પાસેજ હોય છે અને એવી ભાષાની અસરથી તેમના વિચારો બગાડે છે. જે બિચારા આત્માઓ કમનસીબે હિંદુમાં અવતરે છે તેમના જન્મથી નાકૌવત થયેલા અને પાછળથી કમ-તાકાત ખોરાક વગેરેથી બગાડેલા શરીરપર આવા વિષયાસક્ત વિચારોની અતિ માહી અસર થાય છે.

સંસારસુધારકો શહેરોમાં પરિપક્વ ભરી સમજેલાને સમજાવવા પ્રયત્ન કરે છે, તેને બદલે ગામડાંમાં જઈ સાદાં અને જાદુઈ જ્ઞાનસોની મદદવતી ભાષણો કરી ત્યાંની રહેણીકરણી, ખાણીપીણી વગેરેની શી માડી અસરો થાય છે તે સમજાવવા પ્રયત્ન કરે અને ત્યાંના લોકોના ખાસ સહવાસમાં આવી તે બદલાવે તો તેઓ બળહીન થયેલી અને થતી પ્રજાને પાછી બળવાન કરવાને ભાગ્યશાળી નીવડશે અને હિંદુપ્રજાને નષ્ટ થતી અટકાવશે.

ચીચોડના મિયાંઓનું દીપડા સાથે દ્વંદ્વયુદ્ધ

(સૌરાષ્ટ્ર તા. ૨૭-૩-૨૬ ના અંકમાંથી)

શિયાળાની સુસવતી ઠંડી અને પરેશદીઆનો પહેાર ! વનંગ મારુતિસરખા જીવાનોનાયે હાન ગંગડી નય એવું એ કાળજળ હીમ ! સવારના પાંચ વાગ્યાને સુમારે ન્યારે મેઘલીનાં અધારાં ભળભાખળાંથી ભેદાવા લાગ્યાં ત્યારે ગોંડળ રાજ્યના પાટણવાવથી એ કોસ દૂર ચીચોડમાં એક ભરવાડના આંગણમાંથી ગોઝીરો ઉઠ્યો કે,

‘ ધ્રોડન્યો રે, આંધ દીપડો બેઠો સે. ’

કોશ, કોદાળી ને કડીયાળી ડાંગો લઇને જીવાનીઆઓ ભેગા થયા, ત્યાં તો દીપડો કામ પતાવીને-ઘોડીને ચીરીને ફાળ ભરતો નાઠો. અંધારામાં પત્તો લાગ્યો નહિ.

ઉગમણી દિશામાં સૂરજ નારાયણની લાલ લાલ કિરણ્યું ફૂટીયું, એટલામાં તો ગામમાં વાત ફરી વળી કે પેલા ફટેલ-પેધી ગએલ દીપડાએ આજે ભરવાડની ઘોડી ઉપર મારણ કયું. આ ઉન્મત્ત દીપડાનો ત્રાસ ત્રણ ત્રણ ચોમાસાથી ચાલુ હતો. એને મારવાના પ્રયત્નો બધાજ નિષ્ફળ ગયેલા. ગઈ સાલ એણે ઢોરઢાંખરનો દાળોવાટો કાઢ્યો હતો. એકાંતરે સવાર પડે ને કોઈના બળદ-ઘોડા-ગાય-ભેંસની ગળકી ચૂસાયાલી રાડ પડીજ હોય !

પણ આજે તો એને ગોતીને દાર કરવાનો નિર્ધાર કરી ગામલોક ચાલી નીકળ્યા અને એ ગામલોકને અગ્રે કોણુ કોણુ ? ચીચોડના મીયાંજાતિના જીવાધદાર ગિરાસીયા-જીવાન અને વૃદ્ધ સાથે સાથે. આ લોકો ચીચોડના ગામેતી કહેવાય છે. દીપડાને સગડે સગડે આદમીઓનું ટોળું આગળ ને આગળ ચાલ્યું. સૂરજદેવ આલામડળમાં બે ત્રણ નાડાવા ઉંચા ગયા, અને દશ વાગ્યાને સુમારે એક ખેતરમાં દીપડો દૂર દૂર તબક્યો. ગામેતીઓએ ચીસ નાખી “ એલા, એ રિયો ” અને બધાએ પૂરપાટ દોટ દીધી. આડા ફરીને ‘હુડીયો, હુડીયો’ કરતાં દીપડાને ચીચોડની આથમણી દશમાં તગડ્યો. ત્યાં ખેતરમાં જનવર ઢીલાનાંગળ ફરીને એરંડાના જાંચડામાં ‘ભસાકે કરતો’ બેસી ગયો અને લાંબો લસ થઇને સૂતો. જાણે આદમીનાં ટોળાંની ખીકજ નહિ !

પંદર આદમીના ટોળામાંથી જીવાનીના ખમીરવડે ત્રસત્રસતી લાંખી જીજવાળા, ગામેતી ખીમા ડોસાએ આગળ ડગ ભરી જામગરી સળગાવી અને ગોળી ‘સણણણ’ કરતી જઇને ચોટી દીપડાના પડખામાં. પેટાળ નીચે જરકો કરતીક ને પેલી મેર ચાલી ગઈ.

પણ દીપડો તો જાણે ફૂલ પણ ન ફરક્યું હોય તેમ નિરાંત કરીને પડ્યોજ રહ્યો. પાંચ મીનીટ, દશ મીનીટ, પંદર મીનીટ વીતી પણ એ તો ન હાલે કે ન ચાલે. માત્ર ધડી બે ધડીએ પટપટ પૂછડી હલાવે ! એટલે ખીજા જીવાન ગામેતી રામા સાંગાએ ફરીને જામગરી ચેતાવી, અને અંદુક પુટી ન પુટી, કાન આગળ દાંડનો ધુમાડો ઉઠ્યો, એટલામાં તો દીપડો ‘હૂ હૂ હૂ હૂ’ કરતો ફાળ દઇને રામા સાંગા ઉપર ત્રાટક્યો ને તરાપ મારીને રામાને ધરતી ઉપર ફેંકી દીધો. નીચે પટકતાવેંત એક થાપો મારી એના થંભામાં નોર ખુતાડી દીધો.

રામાના બાપ ધરડા ડોસા સાંગાએ જોયું કે, ‘હાય હાય ! રાવણ જેવા મહાબોધ દીકરાને હ-મણાં મારી નજર આગળ આ દીપડો વિંખી નાખશે, મારા જીવતરમાં ધુડય પડી !’ સાંગાની વૃદ્ધ નસોમાં ઝનુન ધબકી ઉઠ્યું અને તેણે એકજ ફટકે દીપડાની ડોટી પકડી, મરડી તેને રામા ઉપરથી ઉંચકી નીચે નાખી દીધો. તરતજ દીપડે એના ઉપર તરાપ મારી. દીપડો એના ઉપર આવે ત્યાર પહેલાં તો સાંગાએ રામાની નીચે પડેલી અંદુક ઉંચકી લીધી અને દીપડાનો થાપો પડતાં પહેલાં તો તે આડી ધરી દીપડાના મોઢામાં ખોસી દીધી. સાથે થોડોક હાથ પણ દીપડાના મોઢામાં ચાલ્યો ગયો.

દીપડો હવે તો વિદ્યેયો. તેણે કારમી ત્રાડ નાખી, જોરથી દાંત ભીંસી ‘કચ કચ કચ’ કરતી બધુકને ને સાંગાના હાથને બન્નેને ચાવી નાખ્યાં અને સાંગાના પડખામાં એક પ્રચંડ થાપો મારી તેને નીચે પટક્યો. નીચે ડોસો સાંગો અને ઉપર જમદૂત સરખો રાવણમથ્થો દીપડો !

એય જામગરી ખાલી ! હવે શું થાય ? કાઠની પાસે બીજું હથિયાર ન મળે. સાંગાના દીકરા રામાના હાથમાં માત્ર એક કાટેલી જીનવાણી બુટ્ટી તરવાર હતી અને કરુણા ગામેતીના હાથમાં હતી એક ખોખડખજ કડીઆળી ડાંગ. તરવારનો ધા કેમ થાય ? નીચે પડેલા ડોસાને વાગે તો ?

કરુણા ગામેતીને શરૂ ચઢ્યું. એણે હાકલ દીધી: “થાજે માટી” અને પોતાના માથા ઉપર ત્રણવાર ફેરવીને કડીઆળી ડાંગ ભડ લઈને દીધી દીપડાના કપાળમાં.

ડાંગનો ધા પડતાં દીપડો રધવાયો બન્યો ને સાંગા ગામેતી ઉપરથી ઉઠી એણે કરુણા ઉપર લાય સાંધી. કરુણાએ ટાંપ ચૂકાવી પોતે શુલાંટ ખાઈ દીપડાની પુંડે જઈ ઉભો. દીપડાની વડઝમાં આવ્યો ગામેતી ખીમા રૂડા ને એક થાપા ભેગો જઈ પડ્યો હો.

દીપડો એના ઉપર ચડી બેસવા જતો તો એટલામાં તો બાહોશ બનેલા રામા ગામેતીએ પોતાની જીનવાણી તરવાર ફેરવી સોઘ ઝાટકીને ઝીંકી દીપડાની ખોપરીમાં, ને ભડસ કરતી ખોપરીમાં સોઘવઢ ફાટ્ય પડી ગઈ. સાથે તરવારના બે કટકા ખણખણાટ કરતા બે બાજુએ ઉડી પડ્યા. દીપડો પણ પડ્યો. ત્યાં તો પેલા બારેય જણ કાદાળી, બરછી ને કુહાડી લઈને અડપી પડ્યા.

પેલા થાપા ખાઈને નોર ખુચી જવાથી ધાયલ થયેલા રામા સાંગા અને ખીમાને લોકો ઉપાડીને ગામમાં લાવ્યા અને પડે નાખ્યા.

દીપડા સામેની આ ત્રણે જણની સમરલીલા કાંઈ કલાક બે કલાક નહોતી ચાલી; ત્યાં તે કાટેલા, રધવાયા થયેલા હિંસક પ્રાણીની કૂર વિજળીક ગતિ સામે એટલીજ ત્વરાથી દાવપેચ બેલવાના હતા; એટલે તો આ લયકર, જીવસંટોસટની રમતમાં પ્રજ્ઞાની ધડી જેવી દશ મીનીટો વીતી; પણ એ એક એક મીનીટ એટલે તો પેલા બહાદુરને મન હશે એક એક યુગ !

ચીચોડના મીયાંઓ કહે છે કે, “જે જગ્યાએ દીપડો માર્યો એ ધરતીજ નગદ શરવીરા-ધનું પુરાતન ક્ષેત્ર છે. અમારા પંદરે ભડવીરામાંથી એકેય પાછો હડ્યો નહિ, એટલેજ એક-ખીજની હરમતવડે અમે સાંગોપાંગ ઉતર્યા. અમે આ કંઈ પહેલવહેલો દીપડો નથી માર્યો. આમ ને આમ પૂરા સત્તરને અમે રામશરણ કરી દીધા છે.” પણ આ દ્વંદ્વયુદ્ધ તો અનોખું જ છે. આ તો—

“કાઠી ખસીયા વરયા શરૂ રજપૂત જ્યાં, મીર આહીર ગોહીલ વંકા;

ખડગના ખેલની રંગભૂમિ મહી, જંગના વાજતા નિત્ય ડંકા.

સિંધુડો સૂર જ્યાં ભીરને ભડ કરે, ધડુકતા ઢોલ ત્રાંબાળુ ધણણી;

ધન્ય હો ધન્ય સૌરાષ્ટ્ર—ધરણી.”

એવી-શૌર્યનાં અગણિત સંસ્મરણોવડે બહેકતી સોરઠની અમર ભોમકાનો એટલોજ અમર-શૌર્યપ્રસંગ છે.

દીપડા સાથે બીજણ બદ્ધબદ્ધ કરી, લોથ થઈને ઘેર આવેલા આ શરવીરને દેખતાંજ ધોમ ધખતે ખપોરે ચીચોડનો પસાયતો સતરાખાજ દોડતો પાટણવાવ પૂગ્યો અને ફોજદારને ખબર કર્યા. ફોજદારે ટેલીફોનથી ગોંડળનરેશને સમાચાર મોકલ્યા અને ધાયલ થયેલાઓને અને મરેલા દીપડાને લઈ પાટણવાવ આવવા હુકમ મોકલ્યો.

ફોજદારે તેમનો ધોરણસર પંચકયાસ કરી તેમને ઇસ્પતાલમાં જવાની પરવાનગી આપી; પણ હવે તો તેમના ધા દરતા હતા અને ત્યાં અસહ્ય વેદના થતી હતી. દરદ વધવા માંડ્યું, અને સાંઝ પડી. ત્રણેને ચીચોડ મોકલવામાં આવ્યા.

અને આ શરવીરની કદર ગોંડળના રાજવીએ કેવી રીતે કરી ? તેમને ઇનામ અકરામ કે સારો હોદ્દો આપીને નહિ. એમણે તો દીપડા સાથે મલ્લકુસ્તી કરનારાઓને બહાદુરી બદલ દીપડાનું ચામડું એનાયત કરવાનું નમુનેદાર કર્મો ન કર્યું. ફોજદારે દેટો પાસે ચામડું ઉતરાવી તે નરવીરને આપ્યું, પણ ચામડુંયે અનેક છોડા અને વીંધોવાળું હોવાથી તદ્દન નકામું નિવડ્યું. અત્યારે તે વ્યાઘ્રચર્મ પાટણવાવના પોલિસ થાણામાં ચીચોડના શરવીર ગામેતીઓની સ્મૃતિને પણ વિસરાવતું એક અંધારે ખૂણે સડી રહ્યું છે.

ચીચોડના શરવીર મીયાંઓએ કંઈ બદલા કે ઇનામ અકરામની અપેક્ષાએ દીપડા સાથે રણ-જંગ નહોતો જમાવ્યો. એમને આવી બહેરાતની પરવાહ પણ નહિ હોય; પણ સમજી માનવીની

સામાન્ય શુદ્ધ આવી બહાદુરીની કદરદાની જોવા હંમેશાં આતુર હોયજ. ઇંગ્લંડ કે અમેરિકામાં આવી વીરતા કોઈએ દાખવી હોય તો તેની ફિલ્મો લેવાય, જાહેર પ્રજા તેની પાછળ થેલી ફરે, રાજ્ય તેના ઉપર માન-આદર-કિતાબ ને ઇનામની નવાજેશો વરસાવે, વર્તમાનપત્રોનાં એ અદ્ભુત પ્રસંગના લાંબા ઝગમગતા અહેવાલો છપાય, સાપ્તાહિકો ને માસિકોને પાને પાને તેમની તસ્વીરો ઉભરાય, ને કંઈ કંઈ થાય; પણ આ નિઃસ્પૃહી ને નિરભિમાની ગામડીઆ તો રહ્યાં કોઈ અજાણ્યે ખૂણે સડતા હેમ્પડનો, કોમ્બેલો, બ્રેટબાર્ડો અને યુજેન સેન્ડાઓ. તેમને માત્ર ચામડાથી નવાજવા સિવાય, શુદ્ધ સ્વરૂપમાં દુનિયા સમક્ષ કોણ મૂકે? ગરવા સોરઠમાં એક કાળે ધરણી ધ્રુવવતી વીરતા અને અંગાર સરીખાં ખમીર આજે ઓસરી પડ્યાં છે. તેનું મૂળ રાજવીઓની અને પ્રજાની આ વીરતરોપ્રત્યેની જડતાભરી બેદરકારી-ખીન-કદરદાનીમાંજ છે.

એ માસ અગાઉ આ બનાવ ગોંડળની હદમાં બનેલો. ત્યારપછી ગોંડળના કુમારશ્રી નટવરસિંહજી એ બાલુ રંઝાડ કરતા એક ખીજ દીપડાને મારવા સાફ તા. ૧૭-૧-૨૬ ના રોજ સીધાવેલા. પાટણવાવના ફોજદારે તેમને પેટી લાંગેલી તરવારના ટુકડા અને જામગીરીવાળી બંદુક બતાવ્યાં, ચારે કુમારશ્રીએ દિગ્મૂઠ બની-પૂછ્યું, “શું? શું? આ હથિયારથી દીપડો માર્યો?” ફોજદારે મારી માગીને કહ્યું “બાપુ! ક્ષમા કરજો એ તો મજબૂત ને અનાડી જાત રહી એટલે દીપડાને માત્ર બથ્થબથ્થા કરીને પૂરો કરી નાખ્યો.” કુમારશ્રી સાશ્વર્ય નયને જોઈ રહ્યા.

પછી કુમારશ્રી નટવરસિંહજી પચાસ માણસોના રસાલા અને બંદુક ગોળાના ગાડીભર સરંજામ સાથે ચીચોડ આગળ ઓસામના ડુંગરોમાં રખડી રખડીને થાક્યા, પણ શિકાર ન થવાથી પાછા સ્વગૃહે સિધાવ્યા.

એક મદ્રાસી સ્ત્રીની વીરતા

(લેખક:-ગોપીનાથ વર્મા-‘ગૃહલક્ષ્મી’ હિન્દી માસિક ઉપરથી)

એક મદ્રાસી યુવક ઘણા દિવસથી જમશેદપુરમાં રહે છે. સ્થાનિક કંપનીમાં નોકર છે. આ યુવક તા. ૨૩ મી જુલાઈને દિવસે રાતના ૧૦ વાગ્યાથી સવારના ૬ વાગ્યા સુધી નોકરી ઉપર હતો. તે રાત્રિએ તે પોતાને કામે થોડો વહેલો જઈ પહોંચ્યો. ઘેર સ્ત્રી એકલી હતી. પહેલેથીજ દાવ શોધતો એક નરપિશાચ પંજળી લાગ મળતાં તે મદ્રાસી યુવતીના ઘરમાં ઘૂસ્યો. મદ્રાસી યુવતી લણેલી ગણેલી તથા બુદ્ધિમાન હતી. ઘરમાં ઘુસતાંજ તે પંજળી તેને ડરાવવા ધમકાવવા લાગ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે, ઘરમાં જેટલા પૈસાટકા હોય તે બધું હાજર કરી દે નહિ તો તારું ખૂન કરીશ અને આજર લઈશ. યુવતીએ પોતાની શુદ્ધ પ્રમાણે તરતજ જવાબ આપ્યો, “અરે! આપ આટલા નાખુશ શામાટે છો, ઉભા રહો, હું આપનાં આગળ ધરની સઘળી અમૂલ્ય વસ્તુઓ હાજર કરી દઈ છું. મારા પતિ મને બંદુ દુઃખ દીધા કરે છે. હું જાતેજ તમારી સાથે ચાલી નીકળીશ. લો આ ઘરેણું છે તે બાંધી લો. ધાંડાઘણા રૂપીઆ પેટા ખૂણામાં દાટેલા છે તે હમણાંજ ખોદીને કાઢી લાવું છું.” આટલું સાંભળતાં તો તે પાપી પંજળી અતિશય ડુલાઈ ગયો. ઘરેણું તથા ખીજ અમૂલ્ય વસ્તુઓ એક પોટલીમાં બાંધવા લાગ્યો. યુવતી ખૂણામાં ગઈ. તેણે પેટીમાંથી એક ધારવાળો છરો કાઢીને પોતાના પાલવમાં સંતાડ્યો. કેટલાક રૂપીઆ પણ સાથે લીધા. પંજળીના આગળ રૂપીઆ મૂકીને તેને ગણી જોવાને કહ્યું. તે દુષ્ટ રૂપીઆ ગણવા લાગ્યો. બંરાબર લાગ જોઈને સ્ત્રીએ તેની છાતીમાં છરો ધોચી ધાલ્યો અને તે બેહોશ થઈ નીચે પડ્યો. યુવતીએ તાળું વાસીને સ્થાનિક થાણામાં જઈને પોલિસને ફરિયાદ કરી. પોલીસના માણસો તેજ રાત્રે ૧૧ વાગે તે જગાએ આવ્યા. યુવતીએ કહેલી સઘળી બાબત જોમની તેમ મળી આવી. તે રાત્રિએ યુવતી કોઈ નજીકના સગાને ત્યાં સૂઈ રહી. સવારે જ વાગે તેના પતિ પણ આવી પહોંચ્યો અને સઘળી હકીકત સાંભળી. આ બનાવ નજરે નજર જોયેલો છે. સંભળાય છે કે તે સ્ત્રીને ઇનામ આપવામાં આવશે. શહેરમાં આ બનાવે સણસણાટ ફેલાવી દીધો છે. તે દુષ્ટ પંજળી મરી ગયો છે.

હિંદુ જાતિની મહત્તા

(લે:-આચ્છવલાલ છોટાલાલ કચેરીયા 'હિંદુસ્થાન' તા. ૨૪-૧૨-૨૭ ના અંકમાંથી)

જગતભરની તમામ સંસ્કૃતિઓમાં હિંદુ સંસ્કૃતિનું સ્થાન ઉંચામાં ઉંચી કોટિએ પહોંચેલું છે. ક્ષમા અને ત્યાગની પ્રત્યક્ષ મૂર્તિસમી એ સંસ્કૃતિની છાપ એટલી સજ્જડ પડે છે કે જે વ-રસો સુધી ભુંસાતી નથી; એટલુંજ નહિ પરંતુ તેની ભાવનાઓ એટલી પ્રબળ હોય છે કે હિંદુ-ધર્મમાંથી પતિત થયા પછી પણ તે વિશુદ્ધ ભાવનાઓના રણકારા તેના હૃદયને ઝમઝમાવે છે. અભારે એવા હજારો અને લાખો, પતિત થયેલા હિંદુઓ પોતાને હિંદુધર્મમાં પાછા દાખલ કરવા પોકારી રહ્યા છે. કારણ? કારણ એજ કે, તેમના હૃદયમાં હિંદુ સંસ્કૃતિની ઉંડી છાપ પડેલી હોય છે. કેટલાંક કારણોને વશ થઈ જેઓ અત્યારે હિંદુધર્મ સ્વીકારી શકતા નથી, તેવા પરકામમાં ભળી ગયેલા પણ અભારે બાપોકાર જાહેર કરે છે કે, અમે પણ એક વખત હિંદુ હતા અને હિંદુના પુનિત નામથી પોતાનું ગૌરવ સમજે છે. હિંદુ સંસ્કૃતિની પ્રબળ ભાવના ઉપર વિધર્મીઓના અનેક પ્રહારો પછી પણ તે અજોડ અને અજેય ઉભેલી છે અને તેના ગૌરવમાં દિનપ્રતિદિન વધારો થતો જાય છે.

આત્મશુદ્ધિનું ભાન થયેલ હજારો અને લાખો પતિત હિંદુઓનો સ્વધર્મમાં પાછા આવવાની પ્રબળ ઇચ્છાનો વેગ એટલો વધ્યો કે હિંદુધર્મમાં ધુરંધર નેતાઓનું લક્ષ તે બાજુ ખેંચાયું અને હિંદુત્વના છૂટાછવાયા થઈ ગયેલા અંગ-ઉપાંગોને એકત્ર કરવા શુદ્ધિ અને સંગઠનની હીલચાલના પ્રયત્ન પાયા મંડાયા અને તે ધર્મકાર્ય કરતાં કરતાં અનેક સંકટો અને મુશ્કેલીઓ સહેતાં સહેતાં, ચૂસ્ત હિંદુત્વના આક્ષેપો અને પ્રહારોની દરકાર નહિ કરતાં, વિધર્મીઓ તરફથી આપવામાં આવતી પ્રાણાંત દંડની ધમકીઓ નહિ લેખવતાં, રાજ્યની પણ ખફગી વહેરીને, એ ધર્મકાર્ય અપનાવવા સતત પ્રયત્ન કરતાં એક મહાન રાષ્ટ્રવિધાયક નરવીર ક્ષત્રીજયો, હિંદુત્વના ગૌરવ સમો આત્મા, એક કૂર અત્યાચારી મુસ્લીમના હાથે હણાયો. ધર્મચર્યાના બહાને બિહાનાવશ મહાન નરતું સ્વાગત, સ્વીકાર્યા પછી તે નરપિશાએ પાંચ પાંચ ગોળીબારથી જન લીધો. આ મહાન નરતું સંસારી નામ મુન્શીરામ હતું, જે દુનિયાભરમાં સ્વામી શ્રદ્ધાનંદને નામે વિખ્યાત હતું. એવા ભડકીર એ હતા કે જેણે મૂર્ખાઓની સંગીનો અને મશીનગનો સામે પોતાની છાતી ખુદી કરી પોતાના અડગ ધૈર્યનો પરિચય આપ્યા જગતને કરાવી દીધો અને ઈશ્વરમાં અપૂર્વ શ્રદ્ધા દાખવી પોતાનું શ્રદ્ધાનંદજીતરીકેનું નામ દીપાવ્યું. આ મહાન નરની ખોટ એકલી હિંદુ કોમને નહિ પરંતુ સમસ્ત ભારતવર્ષને ન પૂરાય તેવી પડી છે; પરંતુ હિંદુધર્મ આવા અભાચારીઓને પણ શિક્ષા કરવા ના પોકારે છે અને ક્ષમા આપવાના પોતાના પવિત્ર સિદ્ધાંતને વળગી રહે છે.

ઈ. સં ૬૦૦ ની સાલથી એક એવી માન્યતા પ્રચલિત છે કે, કાકરતું ખૂન કરવાથી બેહસ્ત અને હુર પ્રાપ્ત થાય છે; અને એ માન્યતા ખોટી હોવાનો એકરાર અમુક ગણ્યાગાંઠ્યા મુસ્લીમ બંધુઓને બાદ કરતાં કેટલાઓએ કર્યો છે? અને તે ધર્મધેલી ભાવનાઓને પોશી આ પરિણામ આપ્યું છે. ઈ. સં ૬૦૦ થી તે આજ દિનસુધી લગભગ ૧૩૦૦ વર્ષના ગાળામાં એવો એક પણ બનાવ નથી બન્યો કે કોઈ ધર્મધેલા હિંદુએ પ્રમાણિક ધાર્મિક મતભેદના કારણે કોઈ વિધર્મીનું ખૂન કર્યું હોય.

દરેક હિંદુભાઈઓ પોતે પોતાનો “ ફર્ગીવ એન્ડ ફર્ગેટ ” અર્થાત “ ક્ષમા કરો અને ભૂલી જાઓ ”નો સિદ્ધાંત ન ભૂલે અને ગમે તેવા અપકૃત્ય તરફ પણ ક્ષમા બતાવી હિંદુધર્મને અને તેનીજ સંસ્કૃતિને શોભાવે.

લોકમાન્ય તિલકનાં થોડાંક સંસ્મરણો

(દૈનિક “ હિંદુસ્થાન ” ના એક અંકમાંથી)

લોકમાન્યનાં સૌથી મોટાં દીકરી પાર્વતીબાઈ કેતકર લખે છે કે:— ‘ હું ’ શીમેલ હાઇસ્કૂલમાં જતી ત્યાં મરાઠી ચોથા ધોરણે જોડે અંગ્રેજી પહેલી ચોપડી પણ શરૂ કરાવતા. ૧૨ મા વરસ પછી છોકરીઓ પરણે છે ને લાંસુધીમાં મરાઠી પણ તેમનું પૂરું થતું નથી. ત્યાં અંગ્રેજી પણ ટ, ફ, જ. થાય; તેથી પ્રથમ મરાઠી પૂરું પાડું થયા વગર અંગ્રેજી નજ શીખવું, એમ દાદા કહેતા ને એજ કારણથી દાદાએ અમારી નિશાળમાં આવીને અંગ્રેજીના કલાક વખતે મને બીજા એકાદ ગણીત કે સંસ્કૃતના વર્ગમાં બેસવા દેવી એવી ગોઠવણ કરી હતી. આથી તે વખતના શાળામાંના કેટલાક શિક્ષકો દાદાને ‘ ચસ્કેલ ’ કહેતા ને ટીકા કરતા.

હું નિશાળેથી ઘેર આવું એટલે મારે સાડી બદલવી પડતી; તેથી એકવાર મેં દાદાને કહ્યું કે ‘ મને છીંટનો સાળુ લઈ આપો. ’ દાદાએ જવાબ આપ્યો ‘ છીંટનો સાળુ ન લેવાય. બધાં વિલાયતી હોય છે. ’ આમ કહીને લંબાણપૂર્વક સ્વદેશીને મહિમા મને કહી સંભળાવ્યો. ત્યારથી સમજતી થઈ કે, નિશાળમાં બીજી છોકરીઓ જે લલકાબધ કપડાં પહેરીને આવે તે બધા વિલાયતી કપડાંનાં બનેલાં હોય છે. અમારા ઘરમાં સુતરાઉ બધું થાણા કલ્કાથ અને ગરમ કાપડ બુલન મીલોને બદલે ધાખળીઓનું વપરાતું.

ઘરમાં બે વખત ચલા થતી પણ આઈ અમને કદી ચલા આપતી નહિ. અમને દૂધજળ આપાતું. અમે દાદાને પૂછીએ ‘ તમે કેમ ચલા પીઓ છો ? ’ દાદા કહેશે ‘ ટેવ પડી; તમારે તેમાંથી બચવું જોઈએ. બાપ દારૂડીઓ હોય તોપણ છોકરાઓએ દારૂ પીતાં કદી ન શીખવું જોઈએ. ’ વિશ્વનાથ (લોકમાન્યનો સ્વર્ગસ્થ જ્યેષ્ઠ પુત્ર) ને જનોઈ દીધા પછી દાદા રોજ તેની પાસે સંધ્યા કરાવતા. કોઈવાર ન કરી હોય તો ગુસ્સે થતા. એક દિવસ વિશ્વનાથ કહે ‘ ત્યારે તમે કેમ સંધ્યા નથી કરતા ? ’ દાદા કહે ‘ હું તારા જેવડો હતો ત્યારે રોજ કરતો, હવે તો હું રોજ વેદ વાંચું છું એટલે સંધ્યા નથી કરતો. ’ અમને એમના ઉપર વિશ્વાસ બેઠો નહિ એમ જોઈ મેક્સમૂલર સાહેબે કરેલાં વેદોના ભાષાંતરનાં બડાં બડાં પુસ્તક દાદાએ અમને દેખાડ્યાં ને કહે ‘ પૂર્વે દેવો વેદને ચોરીને લઈ ગયા હતા. હવે જર્મનો ભાષાંતર કરીને ઘોળે દહાડે લઈ ગયા છે. ’

સવારે ચલા પીતી વખતે દાદા રોજ ટપાલ જોતા અને વિનોદ કરતા. ૧૯૦૮ ના સુરતના બબેડા પછી મોડરેટ તેમજ એકસ્ટ્રીમીસ્ટ જાપાંઓ વચ્ચે સારી પેઢે ગાળો ચાલતી. એક દિવસ ચલા પીતી વખતે અમને પૂછવા લાગ્યા ‘ તમે બધાં રોજ ચલાની સાથે કંઈને કંઈ ખાઓ છો; ’ હું શું ખાઉં છું તે કહો જોઈએ ? ’ દાદા ચલા સાથે કોઈ દિવસ કશું ખાતા નહિ, તેથી અમે કહ્યું કે, ‘ તમે તો કોઈ દિવસ કશું ખાતા નથી. ’ દાદા હસીને કહે ‘ કેવું અજ્ઞાન ! અરે, હું રોજ ચલા સાથે ગરમાગરમ ગાળો ખાઉં છું ! ’

સને ૧૯૦૬-૭ ની સાલમાં સ્વદેશી હીલચાલ ઉપડી અને સરકારની દમનનીતિ શરૂ થઈ તે વેળાં બીપીન બાબુએ જાપાંઓદ્વારા બહાર કઢ્યું કે, જેમને જેલની તૈયારી કરવી છે તેમણે અગાઉથીજ ઘરમાં જરબંદીના રોટલા વગેરે ખાવાની તાલીમ લેવાનું શરૂ કરી દેવું જોઈએ. આ વાંચીને લોકમાન્યે કહેલું કે, જેલને સારૂં શું આવડી તૈયારી કરવાની ? જેલ મળો કે ન મળો. દેશને સારા દિવસ ન આવે ત્યાંસુધી આ જેલજ છે, એમજ માનીને દેશભક્તે ચાલવું જોઈએ. જેને જેલમાં જવું પડે એટલા ખાતર જરબંદીના રોટલાની તાલીમ લેવી પડે એણે કમયોગ જાણ્યોજ નથી એમ સમજવું. જરબંદી ખાઈને ભલે તે ચાહે તેટલી તૈયારી કરે, તેને હાથે કાર્યસિદ્ધિ થવાની નહિ.

આત્મજ્ઞાન અથવા ‘આપણે કોણ ?’

(લેખક:-બાલકવિ-‘વિદ્યજ્યોતિ’ સં. ૧૯૮૨ ના ફાગણ માસના અંકમાંથી)

સુખ મેળવવા માટે મથતા રહેવું એ મનુષ્યનું જીવનકાર્ય નથી. પણ ‘આપણે કોણ ?’ એ જાણવું તેજ મનુષ્યનું સાચું ધ્યેય હોય શકે. સઘળા પ્રાણીઓમાં વસવા છતાં તે પરમાત્મા મારા અંતઃકરણમાં પણ વસેલ છે; તેજ પ્રમાણે સઘળા પ્રાણીમાત્રમાં પણ હું છું અને મારામાં સર્વ ભૂતમાત્ર છે (સર્વભૂતસ્થમાત્માનં સર્વ ભૂતાનિચાત્મનિ). આ બાબતનો અનુભવ લેવો એજ દરેક માનવીનું કર્તવ્ય છે. આ તત્ત્વનો જેને સાક્ષાત્કાર થાય, તેના હાથે સર્વ પ્રાણીનું હિત જેનાથી સધાય એવાંજ કામો થાય છે. આખા જગત તરફ આત્મૌપમ્ય દૃષ્ટિથી જેનારનો આ સહજ સ્વભાવ બને છે. પછી ભૂતમાત્ર ઉપર પ્રેમ કર, અગર તો પ્રાણીમાત્રનું કલ્યાણ કરનાર કાર્ય કર; એવું તેને કહેવાની અગત્ય રહેતી નથી.

જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થયા પછી તેને પોતાને માટે કરવાનું એવું કંઈ રહેતું નથી, તોપણ સાચો જ્ઞાની પુરુષ હાથપગ જોડીને કોઈ દિવસ એકો રહે એ બનવું શક્ય નથી. કર્મ સાથે મારે કંઈ લેવા દેવા નથી, હું તો સંન્યાસી થયો છું, એવું કહેનાર પુરુષોએ સંન્યાસીના વેષમાં રહીને પ્રાણી-માત્રનું પરમ હિત સધાય એવાં કાર્યો આજન્મ કર્યાં છે.

હજારો માણસોમાં ‘આપણે કોણ ?’ એવું જાણવાની ઇચ્છા કોઈકનેજ થાય છે અને તે સિદ્ધિ મેળવવાનેજ પ્રયત્ન કરતો થાય છે. એવા પ્રયત્નો કરનારાઓમાંથી કોઈકજ મને આવી મળે છે એવું લગવાને કહ્યું છે. આવા આ અદ્ભુત માણસોમાંથી આત્મજ્ઞાન થયા પછી કર્મનો બધી રીતે લાગ કરીને જંગલમાં જઈ વસનારો કોઈ ય તો અપવાદતરીકે તેના તરફ ધ્યાન આપવામાં કંઈ હાંસલ નથી. આત્મજ્ઞાન થયા પછી જ્ઞાની મહાત્માએ શું કરવું ? એ વિચારવાનું આ સ્થળ નથી અથવા એવા જ્ઞાતાઓએ આમજ કરવું જોઈએ, એવું પ્રતિપાદન કરવું એ પણ કઠિન છે; પરંતુ જગતનો સર્વસામાન્ય અનુભવ જોઈએ તો આવા બ્રહ્મજ્ઞાની પુરુષ, સંસાર-સાગરમાં ડૂબકાં ખાતા પોતાના બંધુઓને સન્માર્ગ બતાવવામાં પોતાનું બાકીનું આયુષ્ય સમર્પે છે. આ વાત ઇતિહાસ-પુરાણો ઉપરથી અને અર્વાચીન સમયના મહાન પુરુષોના વર્તન ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે.

પ્રાણીમાત્રના કલ્યાણમાટે મથતા રહેવું એ જ્ઞાનીપુરુષોનો જેવી રીતે સહજ ધર્મ થઈ પડે છે, તેજ પ્રમાણે આ બ્રહ્માનુભવની સ્થિતિમાં સ્વાભાવિક રહેલું આત્મતિક સુખ પણ તેને ભોગવવા મળે છે. આ આત્મતિક સુખ તે જ્ઞાનનું સ્વાભાવિક પરિણામ છે. આત્મજ્ઞાની બ્રહ્માનંદમાં તરંગવા લાગ્યો; માટેજ એવી જાતના આનંદની પ્રાપ્તિ થાય એ ઇચ્છાથી જ્ઞાની પુરુષે પ્રથમથીજ પ્રયાસો કર્યા, એવું કહી શકાશે નહિ. ઝોગણુપચાસમો સિદ્ધાન્ત ભૂમિતિકાર યુક્તિઝડથી છોડવાયો, તે સાથે તેને પોતાના દેહનું ભાન રહ્યું નહિ અને પ્રમેયસિદ્ધિના આનંદથી તે ગાંડો થયો, ત્યારે આ અનુપમેય આનંદ મેળવવામાટેજ યુક્તિઝડે દિવસોના દિવસો વિચાર કરવામાં કાઢ્યા અને મગજને થકવી દેવામાં કાઢ્યા એમ કહી શકાશે નહિ. સુખ અને સુખની ઇચ્છા કરનાર, એવું દ્વૈત ઉત્પન્ન થયા પછી એકત્વથી મળનારું બ્રહ્મસંસ્પર્શજન્ય સુખ મળવુંજ મુશ્કેલ છે.

સુખ શોધવાની પાછળ લાગેલી મનુષ્યજાતિનું કલ્યાણ થયું નથી; પણ મનુષ્યોની તૃષ્ણાઓ અને હાજતો હદથી વધારે વધી છે; અને સુખપ્રાપ્તિ એ મનુષ્યનું ધ્યેય નથી. આ સિદ્ધાંત વધારે ને વધારે માણસોને અનુભવમાં આવવા લાગ્યો છે. આ દૃશ્ય જગતની પેટીમેરની અતકર્ષ શક્તિનું જ્ઞાન પોતાને થાય, એ શક્તિનોજ હું પણ એક અંશ હોઈને પોતાનું ખરું સ્વરૂપ પોતે જાણવું અને તેની પ્રતીતિ મેળવવી એજ માણસનું અંતિમ ધ્યેય છે. આધિભૌતિક શાસ્ત્રો એક વિશિષ્ટ મર્યાદા ઓળંગીને માણસ જઈ શકે એ શક્ય નથી, એમ કહેવા માંડ્યાં છે. ઇદ્રિયથી પર-અતીત એવો આ જ્ઞાનનો પ્રદેશ કેવળ બુદ્ધિજ કળી શકે ! આ જ્ઞાન તત્ત્વ દૂરી એક વધારે ઠોકર ખાધા પછી માણસને સમજવા લાગ્યું છે. સુખપ્રાપ્તિ એ માણસનું ધ્યેય નથી, પણ આત્મસ્વરૂપને ઓળખવું એજ સઘળાઓનું અંતિમ ધ્યેય છે. આ વાત સર્વને માન્ય હોય, તો

પણ એ ધ્યેય કેવી રીતે સાધવું આ સવાલ બાકી રહે છે અને આ પ્રશ્ન યોગ્ય રીતે જે વખતે માણસ ઉકેલી શકશે, તે વખતે આપણું આ જગતપરતું જીવનકાર્ય કયું તેનો નિશ્ચય કરી શકશે. આત્મસ્વરૂપને ઓળખવું, સર્વ ભૂત એક આત્મા છે આ તત્ત્વનો અનુભવ કરવો એજ માણસનું અંતિમ ધ્યેય છે. આ વાત પાશ્ચાત્ય કે પૂર્વના સઘળા વિદ્વાનો આજે કબૂલ કરે છે. પરમેશ્વર છેજ નહિ આવા નાસ્તિક વિચારો પ્રગટ કરનારા કાલા આજે પણ નથી એમ નથી; અને આ વિચારો નવીન પણ નથી. અધ્યાત્મજ્ઞાનનો જે વખતથી ઉદય થયો, તે સાથેજ આ નાસ્તિક તત્ત્વજ્ઞાન પણ ઉત્પન્ન થયેલ છે. ગુલાબના ફૂલને તેની સુંદર પાંખડીઓના નીચેજ કાંટા હોય છે. આ કાંટા જેમ ગુલાબને છોડીને જતા નથી, તે મુજબ માનવીના ધ્યેયનો નિર્ણય કરનારા તત્ત્વજ્ઞાન સાથે ચોંટી રહેલા આ નાસ્તિક વિચારો કોઈએ પ્રકાશિત કર્યા હોય તો તે માટે ખોટું લગાડવાનું કાંઈ કારણ નથી.

માણસની વૃત્તિ બહિર્મુખ હોય ત્યારે તેના વર્તનને પોષક હોય એવું આ તત્ત્વજ્ઞાન વાંચીને થોડો વખત તેને સમાધાન થાય, પણ તે સમાધાન કાયમ ટકનારું નહિ. માણસ તુરત અંતર્મુખ થાય છે. વિષયોની ક્ષણભંગુરતા તેના જાણવામાં આવેલી હોય છે. સુખના ઉપભોગ કરતાં તૃષ્ણા આ અને હાજતોનો છેદ ઝપાટાથી વધતો જાય છે, એનો અનુભવ તેને આવેલો હોય છે. આવે વખતે નાસ્તિકવાદીઓનું તત્ત્વજ્ઞાન સમાજમાં મૂળ ધાલી ખેસશે અને કોઈક વખતે તેનું વૃક્ષ થશે, એવી જરાપણ ભીતિ રાખવાનું કારણ નથી. એ તત્ત્વજ્ઞાન લૂલું હોય છે. માનવનીતિનો ઇતિહાસ આ વાત કહેતો આવ્યો છે, તેથી આવા મિથ્યાવાદીના તત્ત્વજ્ઞાનમાટે વિચાર કરવો એટલે ફેગટ કાળક્ષેપ કરવા જેવું છે.

આત્મસ્વરૂપ ઓળખવું એજ માનવીનો સાચો ધર્મ એવું મતમાં નિશ્ચિત થયા પછી તે કેમ આચારમાં મૂકવો એનો વિચાર કરવો એજ શ્રેયસ્કર છે.

ધર્મનાં બે અંગ માની શકાય. એક તો એ ધર્મનું તત્ત્વજ્ઞાન અને બીજું તે તત્ત્વજ્ઞાન પ્રત્યક્ષ આચારમાં મૂકવા માટે કરી આપેલ નિયમ. જગતમાંના જૂદા જૂદા ધર્મોમાં જે બ્રાહ્મવિધિ નિર્માણ થયા, તેનો મૂળ ઉદ્દેશ આજ હોતો. આ બ્રાહ્મવિધિ શુદ્ધ બુદ્ધિથી આચરણમાં મૂકવા એટલેજ તે નીતિ. ધર્મ એટલે અંતિમ તત્ત્વજ્ઞાનનું ધ્યેય અને નીતિ એટલે એ ધ્યેય સાધવાને માટે મનુષ્યોએ પોતાના પ્રત્યક્ષ વ્યવહારમાં રાખેલું વર્તન. ધ્રુવજીની જેમ અચલ અને નિષ્કંપ ધ્યેય સામે રહ્યાવિના માણસની સંસારસાગરમાંની આ નૌકા સુરક્ષિત ચાલવી એ શક્ય નથી. નાવિક ગમે તેટલો કુશળ હોય, તોપણ હોકાયત્રની સહાયવિના હું મારી નૌકા ચલાવીશ આ તેનો ફારસ ફેગટ છે.

માનવીજીવનનું સાર્થક કરવાને આવી રીતે ધર્મ અને નીતિ એ બન્ને અત્યાવશ્યક છે. ધર્મનો નાશ થવા લાગ્યો, સમાજનું સંગઠન તૂટવા લાગ્યું, સાધુ પુરુષોની હેરાનગતિ થવા લાગી, દુષ્ટતાનું જોર વધવા માંડ્યું, આવું જે જે વખતે કહેવાય; ત્યારે ધર્મ અને નીતિને ફારગતી અપાઈ છે, એવાજ તેમાંથી અર્થ નીકળે છે.

હોકાયત્ર તેની જગા ઉપર છે, પણ આગ્યોત્તરો કેપ્ટન દારૂના નિશાને લીધે ઠેકાણા ઉપર ન હોય, તો હોકાયત્ર શું કરી શકશે ? જગતમાં પ્રચલિત છે એવા સઘળા ધર્મોની અત્યારે આવીજ દશા થઈ છે. ધ્યેયની બાબતમાં કોઈને મતભેદ નથી, પણ આ ધ્યેય સાધ્ય કરવાને માટેનો જે બ્રાહ્મવિધિ એટલે નીતિ, જે આચરણ માણસે રાખવું જોઈએ, તેનું યોગ્ય જ્ઞાન નહિ હોવાથીજ આજે માનવીઓમાં જૂદી જૂદી તકરારો, દ્વેષ, તિરસ્કાર, અસહિષ્ણુતા વગેરે દુર્ગુણોનું જોર વધ્યું છે.

ભૂતમાત્રમાં એક આત્મા છે, સઘળી માનવજાતિ એકજ પરમાત્માનાં બાળકો છે, જ્યારે આ વાત ખરી છે ત્યારે આ વિચારને અનુસરીને માનવજાતિએ પરસ્પર વર્તન ન રાખવું જોઈએ ? આ આચરણને અમલમાં લાવવાને સઘળા ધર્મમાંના તાંત્રિક બ્રાહ્મ વિધિને સંકેલી મૂકવા જોઈએ. આ તાંત્રિક બ્રાહ્મ વિધિને આચારમાં મૂકવા એટલેજ ધર્મનું પાલન થાય છે. આ દુષ્ટ કલ્પનાએજ મનુષ્યના અત્યંત હિતનું નખોદ વાળ્યું છે ! આ બ્રાહ્મવિધિ ઉપરથી માણસનું મન જેટલું પાછળ ખેંચાશે, તેટલો તેટલો તે પોતાના ધ્યેયની નજીક જશે, એમાં શંકા નથી. મનુષ્યનું આત્મતિક કલ્યાણ સાધવાને સહાયભૂત થાય એવાજ બ્રાહ્મ આચાર હોવા જોઈએ.

એમ નિશ્ચય થયા પછી બાહ્યવિધિનું ખરું શુદ્ધ સ્વરૂપ કયું, એ શું સમજવું ન જોઈએ ?

પુરાણ મતાભિમાન, પરંપરા, સંપ્રદાય, પૂર્વગ્રહ વગેરે અનેક બાબતો આ વર્તનમાં આડે આવશે; પણ આત્મહિત સાધવાનો ખરો તત્ત્વમનાટ ઉત્પન્ન થયો હોય તો આ આડે આવનારી બાબતોનું મહત્ત્વ ઓછું કરવું જોઈએ. સવારે ઉઠ્યા ત્યારથી રાત્રે સૂતાસુધી આપણા ધર્મમાં જે બાહ્યવિધિ કહ્યા હોય તેમાંથી કોઈ આપણાથી કદાચ ન બની શક્યા, તો તેનામાટે દિલગીર થવાનું કારણ નથી; પણ સર્વ ભૂતમાત્રમાં એક આત્મા છે, સઘળા જગતનો પિતા એક પરમાત્મા છે, એ દષ્ટિએ આપણા દેશબંધુઓ સાથેના વર્તનમાં આપણા હાથે અપરાધ તો થતો નથી ને ? આ વિચાર પ્રત્યેકે પ્રથમ કરવો જોઈએ. કોઈને હાનિ પહોંચે એવું કોઈ કૃત્ય મારા હાથથી થયું નથી ને ? કોઈના મનને દુઃખ થાય અથવા તો કોઈને ઉદ્વેગ થાય એવું તો હું બોલ્યો નથી ને ? સ્વાર્થ સાધવાને અસત્યનું તો અવલંબન કયું નથી ને ? મારા હાથે કોઈને અન્યાય તો થયો નથી ને ? કાયાથી, વાણીવડે અગર મનથી કોઈના અહિતના વિચાર તો કર્યા નથી ને ? કોઈનાપર મેં બુલમ કર્યો નથી ને ? અથવા બુલમગારોને મદદ થાય એવું કોઈ કૃત્ય મારાથી થયું નથી ને ? પોતાના અને પોતાનાં બાળકોના ભરણપોષણમાટે પૈસા કમાવાની નજરે પ્રમાણિકપણાને તિલાંજલિ તો નથી આપી ? બિચારા ગરીબોને સુકી લાખરીનો કટકો મળતો નથી એવું નજરે જોવા છતાં મારા પોતાના દૂધચોખ્ખામાં જરાપણ કમતરતા ન આવે તે માટે પૈસાના ઢગલે ઢગલા તો ભેળા કરી રાખતો નથી ને ? પોતાનાજ દરવાજા આગળ ગરીબોનાં બાળકો બિચારાં નાગાં ઉઘાડાં રખડતાં અને ટાઢથી ધૂળતાં-થરથરતાં જોવા છતાં પોતે સુટ ઉપર સુટ શીવડાવીને ચેન-બાજી તો ઉડાવતો નથી ને ?

ગરીબોને ત્રણ ત્રણ ચાર ચાર ટંકના ખોરાકના ફાંફા થાય છે; શરીરના અંગને ઢાંકવા જેટલોએ કપડાંનો કકડો મળતો નથી; ટાઢ-તડકાથી થાકેલું શરીર રાતની વખતે લાંબું કરવાને કચાંચથી જમીનનો કટકો પણ નથી મળતો; એવી દેશની સ્થિતિ જોવા છતાં, પરસ્પર સ્પર્ધાને ભોગ પડીને 'અમુક લાઈથી હું શ્રીમાન' એમ અંતાવવાને-લાખો રૂપિયા ખર્ચાને માળ ઉપર માળ ચઢાવીને અંગલા તો નથી બનાવતો ?

ધર્મ પ્રમાણેનું આચરણ પોતાથી થાય એવી સુબુદ્ધિ છે; પણ ધર્મનું ખરું-મુખ્ય અંગ તેનેજ ભૂલીને તાંત્રિય બાહ્યવિધિ આચરવામાંજ ભૂપણ અને સમાધાન માનવાની લાવના જે વખતે માણસના મનમાંથી તદ્દન નિર્મૂળ થશે, ત્યારે ઉપરોક્ત વિચારો તેના મનમાં ઉત્પન્ન થયાવિના કદી રહેશે નહિ.

ત્યારે 'સર્વ ભૂતમાત્રમાં એક આત્મા છે' આ રહસ્યને વર્તનમાં ઉતારવું એજ માનવીનું જીવનકાર્ય છે, એમ સિદ્ધ થઈને- 'હું પ્રભુનો છું અને બીજાં પ્રાણીઓ પણ પ્રભુનાંજ છે' આ લાવના નિશ્ચિત થયા પછી તેના હાથથી સર્વનું હિત જેનાથી સધાય એવાંજ કર્મો હમેશાં થયાવિના રહેશે નહિ. સર્વમાં તે પોતાપણું સમજશે.

હિંદુઓની સમ્યાઈ

(લેખક:-જામનગરવાળા નાગોરી મનસુખલાલ મગનલાલ-‘ગુજરાતી’ તા.૨૭-૯-૨૫ના અંકમાંથી)

પૃથ્વીમંડળપરની સર્વ જાતોમાં જેવી સમ્યાઈ હિંદીઓમાં છે તેવી બીજા કોઈ પણ મનુષ્ય-સમુદાયમાં છે નહિ. આ વાત મનઃકલ્પિત નથી. આ વાતના સમર્થનમાટે અનેક અભ્રાન્ત પ્રમાણો છે. હિંદુનીતિ સંસારમાં અત્યંત પ્રાચીન છે. હિંદુજાતિના જીવનકાળમાં અનેક પ્રાચીન જાતિઓ વિનષ્ટ થઈ ગઈ છે. અનેક નવી જાતિઓનો પ્રાદુર્ભાવ પણ થઈ ગયો છે. હિંદુજાતિની સમ્યાઈની આલોચના કરીએ, ત્યારે માત્ર તેની વર્તમાનદશાપર ધ્યાન નહિ આપતાં તેના પ્રાચીન ઇતિહાસપર પણ ધ્યાન આપવું જોઈએ.

ઈ. સં ૧૦૦૦ સુધી હિંદુજાતિ માનમર્યાદાથી ભૂષિતા થઈ પોતાના સ્વાભાવિક સ્વરૂપમાં હતી ત્યારપછી વિદેશીઓએ ભારતવર્ષ પર આક્રમણ કર્યું; અને ક્રમશઃ તેઓ ભારતવર્ષાધિપતિ બની ગયા. ત્યારથી આજસુધી આ દેશપર વિદેશીઓજ શાસન ચલાવે છે. વિદેશીઓના શાસનકાળ-દરમિયાન ભારતવર્ષની પ્રાચીન સભ્યતાપર અનેક આઘાત-પ્રત્યાઘાત થયા છે, તેનું પ્રાચીન સ્વરૂપ અત્યારે રહ્યું પણ નથી; તદ્દપિ હિંદુજાતિ પોતાના પ્રાચીન આદર્શોને બીલકુલ ભૂલી નથી, અઘાપિ પોતાના માન અને ગૌરવની રક્ષા કરી રહી છે. હિંદુઓ હજાર વર્ષ પૂર્વે કેટલા સાચા હતા તેનું કિંચિદપિ વૃત્તાંત અમે અહીં કહીએ છીએ.

અધુના તે સમય પણ નથી રહ્યો કે નથી રહી હિંદુઓની સમ્યાઈ. આ વૈદેશિક સંસર્ગનું ફળ છે. કંઈક સમયનો પણ પ્રભાવ છે. જુઓ, આંગ્રજ ન્યાયાલયોનો ઉદ્દેશ ન્યાય કરવાનો-સત્યા-સત્યનો નિર્ણય કરવાનો છે. અત્યારે ન્યાયાનુસંધાનમાં, ધારાશાસ્ત્રીઓ ઇત્યાદિની મોટી આવશ્યકતા છે. ધારાશાસ્ત્રીઓની મદદવિના કોઈ કેસ જીતી શકાતો નથી; કિંતુ કોણ કહે છે કે, ધારા-શાસ્ત્રીઓ સત્યમાર્ગપ્રદર્શક છે? આથી તો લોકમત વિરુદ્ધ છે. મુસલમાનોના શાસનકાળમાં હિંદુપ્રજા અત્યાચારથી પીડિત હતી. સ્વરક્ષણને માટે તેને અનેક પ્રયત્નો કરવા પડતા હતા; કિંતુ આંગ્રજશાસ્ત્રમાં તે લય નથી, તદ્દપિ પોતાના જીવનનિર્વાહમાટે મનુષ્યોને અનેક ઉપાયો કરવા પડે છે. તે ઉપાયો કેવળ સાચા નથી હોતા. અઘાપિ શહેરમાં રહેતા મનુષ્યો કરતાં ગ્રામવાસીઓ સત્યપર અધિક પ્રેમ ધરાવે છે. ગ્રામપંચાયતોમાં અઘાપિ ‘દૂધનું દૂધ’ અને ‘પાણીનું પાણી’ થઈ જાય છે. શહેરોની લીલા અકથનીય છે! અનેક કારણોથી તેની સમ્યાઈ જેવી જોઈએ તેવી નથી રહી. અઘાપિ ભારતવાસીઓ અન્ય દેશવાસીઓ કરતાં વધુ સાચા છે. અસત્ય વહ્યું એ એક મહાપાપ છે, એવી માન્યતા અઘાપિ ભારતવર્ષમાં છે.

પ્રાચીન ભારતવાસીઓની સત્યનિષ્ઠાનું વર્ણન અમે નહિ કરીએ. આ માટે તો તે વિદેશી-ઓનું જ કથન અધિક પ્રમાણિક છે. તેમાંથી થોડાં પ્રમાણો નીચે લખવામાં આવે છે.

પ્રાચીન હિંદુસાહિત્યમાં સત્યની જેવી પ્રશંસા કરી છે, તેને લીધે પણ હિંદુઓની સત્ય-પ્રિયતા વધુ પ્રમાણિત થાય છે. સારાંશ કે, હિંદુજાતિની સત્યનિષ્ઠામાટે ત્રણ પ્રકારનાં પ્રમાણો છે.

(૧) યૂનાન, ચીન, આદિ દેશવાસીઓનાં લખાણો

(૨) મુસલમાન અને આંગ્રજ લેખકોએ કરેલું વર્ણન

(૩) હિંદુસાહિત્યનું અંતર્ગત પ્રમાણ

આ પ્રમાણો અમે નીચે આપીએ છીએ:-

(૧) ઇસુથી પાંચસો વર્ષ પહેલાં કેશિયસ નામક એક યૂનાની, ઈરાની બાદશાહના દરબારમાં હકીમ હતો. તેણે હિંદુઓના સત્ય વ્યવહારના વિષય ઉપર પોતાના ગ્રંથોમાં થોડું ઘણું લખ્યું છે. તેણે ભારતવાસીઓની ન્યાયશીલતાની પ્રશંસા કરવામાંજ એક પ્રકરણ લખી કાઢ્યું છે. સર્વથી પહેલાં ભારતવાસીઓના વિષયપર તેણેજ લખ્યું છે.

(૨) પાટલીપુત્રમાં સમ્રાટ ચંદ્રગુપ્તના દરબારમાં સિલ્યુક્સ નિકેટરનો યૂનાની એલચી મેગા-સ્થનીસ હતો. તેણે લખ્યું છે કે:-“ભારતમાં ચોરીઓ બહુજ થોડી થાય છે. મનુષ્યોને સત્ય અને ધર્મવિષે બહુજ માન છે. અહીંના લોકો ચોરના ભયથી પોતાનાં દ્વારો બંધ નથી કરતા અને તેઓને

પોતાના કોષરક્ષણને માટે તાળાંઓની આવશ્યકતા નથી પડતી.”

(૩) ઇસ્વીસન પૂર્વે દ્વિતીય શતાબ્દીમાં થયેલો ઍરિયન લખે છે કે:-“ હિંદુસ્તાનમાં ગામો અને શહેરોની સ્થિતિ જાણવામાટે નિરીક્ષકો નીમવામાં આવે છે. તેઓ સ્થાનોની મુલાકાત લઈ સંસ હેવાલ રાજા પાસે રજુ કરે છે. અસત્ય બોલવાનો આરોપ કદાપિ કોઈ પણ ભારતવાસીપર મૂકવામાં આવ્યો નથી. ”

(૪) હુ ઍન સાંગ ઍક ચીની યાત્રી હતો. તે સાતમી શતાબ્દીમાં બૌદ્ધધર્મનું અધ્યયન કરવા ભારતવર્ષમાં આવ્યો હતો. તે લખે છે કે:-“ ભારતવાસીઓમાં સમ્યાઈ અને ઇમાનદારી ઍ ઍ મોટા ગુણો છે. તેઓ કોઈનું પણ ધન અન્યાયથી નથી લેતા. તેના રાજ્યશાસનમાં સત્ય પ્રધાનપદ ભોગવે છે. ”

(૫) ભારતવર્ષપર સર્વથી પ્રથમ પોતાનું આધિપત્ય સ્થાપનાર મુસલમાનોની પણ આ વિષયમાં જે સંમતિ છે તે અગીઆરમી શતાબ્દીમાં થયેલા ઇંદ્રસી નામે મુસલમાન લેખકના પુસ્તકમાં અપિલી છે. તેનો સારાંશ આ છે:-“ હિંદુઓ ન્યાયપરાયણ છે. તેઓ ન્યાયપથથી કદાપિ વિચલિત થતા નથી. પોતાના આ ગુણોને લીધે તેઓ ઍટલા બધા પ્રસિદ્ધ છે કે તેમના દેશમાં સર્વ દેશના અનેક મનુષ્યો આવે છે. ”

(૬) તેરમી શતાબ્દીમાં માર્કોપોલો નામે યાત્રી ભારતવર્ષમાં આવેલો હતો. તે કહે છે કે, “ ભારતવાસીઓ આખા જગતમાં શ્રેષ્ઠ વ્યાપારીઓ છે. તેઓ મહાસત્યનિષ્ઠ છે. કોઈ પણ ચીજની લાલચથી તેઓ કદાપિ અસત્ય ભાષણ નથી કરતા. ”

(૭) ચૌદમી શતાબ્દીમાં થયેલો ફાયર જોર્ડેનસ નામક ઇસાઈ ભિક્ષુક લખે છે કે, “ દક્ષિણ અને પશ્ચિમ હિંદમાં રહેવાવાળા મનુષ્યો મહાસત્યવક્તા અને ન્યાયપ્રિય છે. ”

(૮) પંદરમી શતાબ્દીમાં કમાલુદ્દીન અબ્દુલ રઝાક સમરકંદી ખુતનનરેશના પ્રતિનિધિતરીકે કાલીકટ અને વિદ્યાનગરના દરબારમાં આવ્યો હતો. તે લખે છે કે, “ આ દેશમાં (હિંદુસ્થાનમાં) વ્યાપારીઓ અને દુકાનદારો ખૂબ મોજમજલ ભોગવે છે. અહીં ચોરીનો ભય નથી. ”

(૯) સોળમી શતાબ્દીમાં અકબર બાદશાહનો વજીર અબુલફઝલ આઘન-ઇ-અકબરીમાં લખે છે કે, “ હિંદુઓ મોટા ધાર્મિક, શિષ્ટાચારી, પ્રસન્નચેતા અને ન્યાયપરાયણ છે. તેઓ વધુ પ્રમાણમાં હળવુંમળવું પસંદ નથી કરતા. પોતપોતાના કાર્યમાં સર્વ કુશળ હોય છે. સર્વ સત્યપથ ગ્રહણ કરે છે. તેઓ અન્યના ઉપકારોનું વિસ્મરણ નથી કરતા. પોતાના ઉપકારીઓપ્રત્યે તેઓ બહુ કૃતજ્ઞ હોય છે. તેઓ અત્યંત સ્વામીભક્ત હોય છે. હિંદુસૈનિક તો સમરાંગણમાંથી ભાગી જવાનું શીખ્યોજ નથી. ”

(૧૦) પાંચલા સમયમાં હિંદુઓનો પ્રેમ મુસલમાનો તરફ પણ ઍવોજ હતો. કર્નલ ર્સ્લીમેન લખે છે કે, “ મેં સલામત અલ્લી નામે ઍક મહાપ્રતિષ્ઠિત મુસલમાન અફસર સાથે વાતચીત કરી. તેણે કહ્યું કે, મુસલમાનોમાં ૭૨ ફિરકાઓ છે. દરેક ફિરકાનો આદમી પોતાનાજ ફિરકાવાળાઓ સાથે રહેવાનું પસંદ કરે છે. હિંદુઓ ઍવા નથી. તેઓ મુસલમાન સાથે પણ રહેવાનું પસંદ કરે છે. ”

(૧૧) સર જોન માલ્કમ સાહેબ લખે છે કે:-“ હું નિશ્ચયપૂર્વક કહી શકું છું કે, હિંદુઓમાં અસત્ય ભાષણ કરવાની ટેવજ નથી. જો તેઓ જૂઠું બોલે છે તો બીકથી વા કેવળ નહિ સમજવાથી. જો તેઓને વાત સમજવી દેવામાં આવે તો તેઓ કદાપિ અસત્ય બોલશે નહિ. ”

(૧૨) પ્રોફેસર વિલ્સને હિંદુઓની સત્યપ્રિયતા અને તેમના સહવ્યવહારની મહાપ્રશંસા કરી છે. તે લખે છે કે, “ હું કલકત્તાની ટંકશાળમાં હિંદુ કારીગરો સાથે ઘણો વખત રહ્યો છું. હું તેઓની સ્થિતિ સંપૂર્ણરીતે જાણું છું. તેઓ ઘણા મળતીયા, હસમુખા અને સ્વામીભક્ત હોય છે. તેઓ દારૂ નથી પીતા, નથી ટંટા શીસાદ કરતા કે નથી સ્વામીની આજ્ઞાનો અવરોધ કરતા. તેઓ સ્વકાર્યમાં ઘણા કુશળ હોય છે. જ્યારે તેઓ કોઈનો વિશ્વાસ કરે છે, ત્યારે પોતાનું હૃદય તેની પાસે ખાલી કરે છે. ” વિલ્સન સાહેબ હિંદુ પંડિતોના સહવાસમાં પણ આવ્યા હતા; કારણ કે તેઓ તેમની પાસેથી સંસ્કૃત ભાષા શીખ્યા હતા. પંડિતોના વિષયમાં પણ તે લખે છે કે:-“ તેઓ પરિશ્રમી, બુદ્ધિમાન, પ્રસન્નચિત્ત અને સરળ હૃદયના હોય છે. તેઓ બાળક જેવા સરળ હોય છે. ”

કામકાજ અને ખીજા લૌકિક વિષયોથી તેઓ અપરિચિત હોય છે.” આ તો તેમણે પંડિતોવિષે કહ્યું; પણ ભારતવાસીઓમાટે તેમણે લખ્યું છે કે, “તેઓ શિષ્ટાચારી, સભ્ય, શુદ્ધિમાન, ઉદારચેતા અને નિયમોનું અનુસરણ કરવાવાળા હોય છે.”

(૧૩) કર્નલ સ્લીમન ધર્તવૃત્તિ અટકાવવામાટે હિંદુસ્થાનમાં ધણી વર્ષોસુધી કમીશનર તરીકે રહ્યા. તેમણે ‘માઈ બ્રમણ’ (માય રેમ્બલ્સ) નામનું એક પુસ્તક લખ્યું અને સને ૧૮૪૪ માં પ્રકટ કર્યું. તેમાં ભારતવાસીઓની ખરી સ્થિતિ વર્ણવવામાં આવી છે. સ્લીમન સાહેબ પોતે સત્યપ્રિય હતા. આ પુસ્તકમાંથી થોડુંક નીચે આપવામાં આવે છે.

“ગ્રામવાસીઓમાં અસત્યનો અંશમાત્ર પણ નથી. તેઓ અસત્ય વદવાનું તથા છેતરવાનું જાણતા નથી. અસભ્ય ભીલોમાંના કેટલાક તો એવા છે, કે જેઓ અસત્ય કદી નહિ ઉચ્ચારે અને ચાહે તેવા મનુષ્યની હત્યા કરતાં સંકોચ નહિ પામે. ગામમાં પિંપળાનું ઝાડ હોય છે. હિંદુઓ આ ઝાડને પવિત્ર માને છે. તેઓ કહે છે કે, આ ઝાડમાં અમારા દેવ રહે છે. કાંઈપણ ગામવાસી આ ઝાડ નીચે ઉભો રહી અસત્ય લાપણું નહિ કરે. ગામ પંચાયતોમાં સર્વ મનુષ્યો સત્ય વદે છે. મારી પાસે સેંકડો એવા મનુષ્યો આવ્યા હતા, કે જે અસત્ય વદવાથી અપરાધમુક્ત બનતા હતા અને તેમના ધનની અને પ્રાણની રક્ષા થતી હતી; પણ તેમણે અસત્ય બોલવાનો અસ્વીકાર કર્યો. જે મનુષ્યો શહેરની અદાલતોમાં આવી અસત્ય બોલે છે, તેઓ પણ ગામપંચાયતોમાં કદાપિ અસત્ય બોલતા નથી. જે તેમના હાથમાં ગંગાજળ રાખવામાં આવે અથવા તો તેમને તેમના દેવના સોગંદ આપવામાં આવે તો તે લોકો કદાપિ અસત્ય નહિજ બોલે.”

(૧૪) મૉન્ટ સ્ટુઅર્ટ એલ્ફિન્સ્ટન સાહેબ પોતાના ‘ભારતના ઇતિહાસ’ માં લખે છે કે, “અમારાં મોટાં મોટાં શહેરોમાં જેવા હુમ્મલાલકાં મનુષ્યો મળે છે તેવા હિંદુઓમાં નથી. ગામોમાં પ્રાયઃ સર્વ મનુષ્યો ભલાજી હોય છે. પાડોશીઓની સાથે તેઓ સ્નેહપૂર્ણ વ્યવહાર રાખે છે. ખીજાઓની સાથે પણ તેઓ અસહવ્યવહાર રાખતા નથી. ભારતવર્ષમાં ઠગો અને ડાકુઓનાં પાપકાર્યોની ગણતરી કરીએ તોપણ ઇંગ્લંડમાં જેટલા અપેરાધો થાય છે તેટલી સંખ્યામાં નથી થતા. હિંદુઓ સરળ અને સાચા છે. તેઓ કદીઓપ્રત્યે જેટલી દયા બતાવે છે તેટલી દયા એશિયામાં કાંઈપણ ખીજા જાત બનાવતી નથી. તેઓ વ્યભિચારી નથી. આ વાતને લીધે તેનું સ્થાન ખીજા દેશો કરતાં અવશ્ય ઉચ્ચ છે. તેના શુદ્ધ ચારિત્ર્યથી અમને પણ ધડો મળે છે.”

(૧૫) હિંદના આદિગવર્નર જનરલ વૉરન-હેસ્ટિંગ્સ સાહેબ લખે છે કે:-“હિંદુઓ સન્ન જન છે. તેઓ ખીજાઓ ઉપર દયા કરે છે. જે કાંઈ તેમનાપર ઉપકાર કરે છે તો તેઓ કૃતજ્ઞ થાય છે. જે કાંઈ તેઓની સાથે ખુરાઈ કરે તોપણ તેનો બદલો લેવા અન્ય દેશવાસીઓ જેટલે દરજ્જે ઉચુક્ત થાય છે તેટલે દરજ્જે તો તેઓ ઉચુક્ત નથીજ થતા. તેઓ સ્વામીભક્ત હોય છે. સર્વ સાથે સ્નેહ રાખે છે. રાખજાનું કદાપિ ઉલ્લંઘન નથી કરતા.”

(૧૬) ગિરશ પહેર લખે છે કે, “હિંદુ લોકો વીર, સભ્ય અને શુદ્ધિમાન છે. વિદ્યા અને સુધારાપર બહુ પ્રેમ રાખે છે. તેઓ ગંભીર અને મિલનસાર છે. માતાપિતાની સેવા કરે છે. સદા ધૈર્ય અને શિષ્ટાચારથી કામ લે છે. જે તેઓ સાથે થોડી પણ દયાથી વ્યવહારમાં ચલાવવામાં આવે તો તેઓ મોટી કૃતજ્ઞતા પ્રકટ કરે છે. આ હિંદુઓ જેવા મનુષ્યો મેં કદી પણ જોયા નથી.”

(૧૭) પ્રૉફેસર મેક્સમૂલર લખે છે કે, “હું વીસ વર્ષો થયાં હિંદુઓના એટલા બધા પરિચયમાં આવ્યો છું કે જે તેમનામાં કાંઈ કુટેવ હોય તો તે પણ મારાથી જાની ન રહે. જ્યારે તેઓ પરસ્પર એવા અંગ્રેજ સાથે વાદવિવાદ કરે છે, ત્યારે તેઓ સર્વ સત્ય બોલવાની ચેષ્ટા કરે છે અને ઉદારતાપૂર્વક અન્ય સાથે વર્તે છે. મેં યુરોપ અને અમેરિકાના લોકોમાં આવો સહવ્યવહાર નથી દીઠો. તેઓના તર્કમાં ઉદ્ધતાઈ ન હતી, પ્રત્યુત સહનશીલતા રહેતી હતી. હું એમ પણ કહું છું કે, જ્યારે સંસ્કૃતજ્ઞ આંગ્રજ વિદ્વાન તેમને ‘અસભ્ય’ કહી મેણાં મારતો હોય, વાં દુર્વૈચ્ય શબ્દ બોલતો હોય (જે દુર્વૈચ્ય શબ્દોને લીધે તેની પોતાની અનભિજ્ઞતા અને શિક્ષાતુટિ પ્રકટ થાય છે) ત્યારે તે મનુષ્યોને આશ્ચર્ય થતું. જ્યારે તેઓ ભૂલ કરતા ત્યારે પોતાનો અપરાધ કબૂલ કરવા તત્પરજ રહેતા. જ્યારે તેમની વાત સપ્રમાણ સિદ્ધ થાય, ત્યારે તેઓ પોતાના આંગ્રજ મિત્રોની સાથે કદીપણ તાણતોડ કરતા નહિ. તેઓ પોતાની વાત સાચી કરવા

માટે કદિ પણ હઠ કરતા નથી. અસત્ય ત્યાજ્ય છે, એમ તેઓ સદૈવ માને છે. જેવી લુચ્ચાઈ અન્ય મનુષ્યોમાં નજરે પડે છે તેવી લુચ્ચાઈ તેઓમાં નથી દેખાતી. કોઇની ચીજ લઇને છુપાવી દેવી, પછી સામા માણસને જ જૂઠો પાડવો અને આવી રીતે ખીજને ધમ્મા દધ પોતાની પ્રશંસા કરવી આવી સઘળી વાતો તેઓમાં નથી હોતી. આવા હિંદુ વિદ્યાર્થીઓદ્વારા અમને પણ લાલ થાય છે.”

વળી પ્રો. મેક્સમૂલર પોતે જ કહે છે કે, “મને અંગ્રેજ વ્યાપારીઓએ વારંવાર કહ્યું છે કે, જેવી વ્યાપારિક શાખ ભારતવર્ષમાં છે તેવી ખીજ કોઇપણ દેશમાં નથી. ભારતવર્ષમાં હુંડી સ્વીકારાયજ છે. મારા કહેવાનો ભાવાર્થ એમ નથી થતો કે, ભારતવર્ષના સર્વે ૩૩ કરોડ મનુષ્યો દેવતાજ છે; પરંતુ હું આપને એમ દસાવવા માગું છું કે, હિંદીઓપર અસત્ય વદવાનો આરોપ મૂકવો એ તો તદ્દન મિથ્યાજ છે.

ઇસ્વીસન ૧૦૦૦ પછી ભારતવર્ષપર વિદેશીઓ આક્રમણ કરવા લાગ્યા. મુસલમાનોના રાજ્યમાં હિંદુઓપર જે અત્યાચાર થયો તે જાણી મને તો એટલું આશ્ચર્ય થયું કે, ભારતવાસીઓમાં આટલી બધી સચ્ચાઈ અને સન્નજનતા કયી રીતે રહી ગઇ? બિલાડી સામે ઉંદર કદી પણ સાચું નથી બોલી શકતો. આ રીતે હિંદુ પણ મુસલમાન અમલદાર સામે સાચું બોલવાની હિંમત કરીજ શકે નહિ. જો આપણે કોઇ બાળકને ધમકી આપીએ તો બાળક ધમકીથી ડરી જઇ જૂઠું બોલશે. એજ રીતે જો આપણે લાખો મનુષ્યોને ભયભીત કરીશું તો આપણા પંજમાંથી છૂટવા અસત્ય પણ બોલશે, એમાં કશું આશ્ચર્ય નથી. ઇગ્નંડ જેવા સ્વતંત્ર દેશમાં સાચું બોલવું કંઈ કઠિન નથી છતાં હું જેમ જેમ વદ્ય થતો જાઉં છું, તેમ તેમ નવ સત્ય બોલવું કઠિન થતું જાય છે. અત્યાચારથી પીડિત હિંદુઓને પણ હવે ખબર પડી હશે કે, દુર્દિવસોમાં સર્વથા સત્યજ ઉચ્ચારવું એ કેટલું કઠિન છે. ભારતવર્ષમાં વિદેશીઓનાં આક્રમણો થયાબાદ નિરંતર અત્યાચાર થવાથી હિંદુઓ અને સત્ય વચ્ચે અંતર પડવા લાગ્યું.”

હિંદુઓની સચ્ચાઈના વિષયમાં હિંદુ સાહિત્યમાં પણ અનેક પ્રમાણો મળે છે. એવો કયો હિંદુગ્રંથ છે, કે જેમાં સત્યનો મહિમા વર્ણવ્યો ન હોય? આ વિષયનાં અગણિત પ્રમાણોમાંથી થોડાં પ્રમાણો નીચે ઉદ્ધૃત કરવામાં આવે છે.

સંસ્કૃતમાં સત્ શબ્દનો અર્થ ‘હોવું’ થાય છે. જે વાસ્તવિક છે તે સત્ય છે. આવી રીતે ઋત્ નો અર્થ સીધો થાય છે. જે વાત મીઠુંમરચું લલરાવ્યાવિનાની, દગાફટકાથી નિરાળી હોય છે, તે ઋત અથવા સત્ય કહેવાય છે. આ શબ્દોથી માલૂમ થાય છે કે હિંદુઓ સત્યને સરળ, સ્વાભાવિક અને સીધી વાત સમજે છે. હિંદુઓમાટે સત્ય બોલવું અને સત્ય વ્યવહાર ચલાવવો એ વાત બહુજ સરળ હોય છે:

પોતાના દેવતાઓને હિંદુઓએ સત્, ઋત્ આદિ વિશેષણો વારંવાર આપ્યાં છે. તેમણે પ્રમાત્માને સત્ ચિત્ આનંદવું અભિધાન આપ્યું છે.

ઋગ્વેદના સાતમા મંડળમાં ૧૦૪ અને ૧૧૪ મંત્રોમાં વસિષ્ઠજીએ કહ્યું છે કે, ‘જૂઠા મનુષ્યો નાશ પામે.’

અથર્વવેદના (૪) ૧૫ માં કહ્યું છે કે, ‘જે મનુષ્યો અસત્ય બોલતા હોય તેમને તું તારા પાશમાં બાંધી લેજે અને અસત્યવક્તાઓથી સદા દૂર રહેજે.’

શતપથ બ્રાહ્મણમાં ઘણાં સ્થળોમાં સત્યની ઘણી પ્રશંસા કરવામાં આવી છે. (અધ્યાય ૨, ૩) ભાવાર્થ એ છે કે, જે સત્યવાદી હોય છે તેનો પ્રભાવ દિવસે દિવસે વધતો જાય છે અને તેની ઉન્નતિ નિરંતર થાય છે. અસત્યવક્તાઓનું આથી વિપરીત હોય છે. આને લીધે મનુષ્યોએ સર્વત્ર સત્યજ બોલવું જોઇએ.

અસત્ય બોલવાથી મનુષ્ય અપવિત્ર અને પતિત થઈ જાય છે. તૈત્તિરીય અરણ્યકના દશમા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે, ‘જેવી રીતે ખાડાપર રાખેલી તરવારપર ચાલતો મનુષ્ય ડરે છે કે ‘આ પડયો, હમણાં પડયો’ અને સાવધાન રહે છે, તેવી રીતે મનુષ્યોએ અસત્ય વક્તાઓથી સાવધાન રહેવું જોઇએ.’

કોષપનિષદમાં પિતાપુત્રનું એક આખ્યાન છે. જેમાં પિતાએ પોતાના સત્યવ્રતાનુસાર યજ્ઞમાં

પુત્રનું બલિદાન આપી દીધું. જ્યારે પુત્ર યમરાજ પાસે ગયો, ત્યારે યમરાજે તેને ત્રણ વરદાન આપવાનું વચન આપ્યું. આ ત્રણ વરમાં એક એવો વર હતો, કે જે આપવા યમરાજ ખીલકુલ ઇચ્છતા ન હતા; પરંતુ વચનબદ્ધ થઈ જવાથી યમરાજને દેવોજ પડ્યો. આ વર ‘મૃત્યુ બાદની વાતો બાણવાનો’ હતો.

રાજા દશરથ કેકયીને વચન આપે છે તે આખા રામાયણનો મુખ્ય આધાર છે. જો કે વિવશ થઈને વચન દેવાઈ ગયું છતાંય તે પાળવું એ પરમાવશ્યક હતું. જ્યારે રાજા દશરથના વચનાનુસાર કેકયીએ રામચંદ્રને વનવાસ દેવાનું કહ્યું, ત્યારે રામને વનવાસ જવાની આજ્ઞા રાજાએ આપીજ પડી. આવી આજ્ઞા આપવાથી રાજાને એટલું તો દુઃખ થયું કે પોતાના પ્રાણ પણ સમર્પી દેવા પડ્યા. સત્યજ કહ્યું છે કે,

રઘુકુલ રીતિ સદા ચલી આઈ । પ્રાણ જાહિ અરુ વચન ન જાઈ ॥

રાજા દશરથના દેહાવસાન બાદ જ્યારે ભરત રામચંદ્રજી પાસે ગયો અને તેમને અયોધ્યા આવવાનું કહ્યું, ત્યારે રામચંદ્રજીએ કહ્યું કે:-“ચૌદ વર્ષસુધી વનમાં રહેવાની પિતાજીની આજ્ઞા છે, એટલે પિતુરાજાનો ભંગ કરી શકતો નથી.” ત્યારબાદ બળાલિન્કષિએ પણ રામચંદ્રજીને બહુ સમજાવ્યા, પણ રામચંદ્રજી તો દઢ રહ્યા. આ વખતે રામચંદ્રજીએ સત્યની જે પ્રશંસા કરી છે, તે વાંચવા યોગ્ય છે.

મહાભારતમાં પણ આવીજ રીતે સત્યનો મહિમા વર્ણવવામાં આવ્યો છે. ભીષ્મની પ્રતિજ્ઞા હતી કે, સ્ત્રીપર હું શસ્ત્રપ્રહાર કરીશ નહિ. આ પ્રતિજ્ઞાનુસાર ભીષ્મે શિખંડીનાં બાણો સહીને પોતાના પ્રાણ ત્યજી દીધા; પરંતુ શસ્ત્ર ચલાવ્યું નહિ. આજ મહાભારતમાં વળી પણ લખે છે કે, સહસ્ત્ર અશ્વમેધ અને એક સત્ય ત્રાજવામાં તોળવામાં આવે તો સત્યનું પદલું ભારે થશે અને સહસ્ત્ર અશ્વમેધથી ચઢી જશે. જ્યારે દુષ્યંત શકુંતલાને ઝાળખી શક્યો નહિ અને પોતાની પત્ની-તરીકે તેનો અંગીકાર કર્યો નહિ, ત્યારે શકુંતલાએ દુષ્યંતને કહ્યું કે:-“હે રાજા! આપના અંતઃકરણને પૂછી જુઓ. સમજતા નહિ કે હું એકલી છું. આપ આપના હૃદયસ્થ પુરુષને ઝાળખતા નથી. તે આપનાં દુષ્કર્મોને બાણ છે. તેની સામે આપ પાપ કરી રહ્યા છો. પાપી મનુષ્ય એમજ સમજે છે કે, પોતાને કોઈ દેખતુંજ નથી. આ જોડું છે તેને પોતાના હૃદયસ્થ સનાતન પુરુષ અને દેવતાઓ દેખે છે.”

શતપથ બ્રાહ્મણમાં અરુણ-ઔપવેશીએ પોતાના મિત્રના પ્રશ્નનો જવાબ દેતાં કહ્યું કે, “ગા-ર્હસ્થ અગ્નિ રાખવાવાળાઓને તો મૌનવ્રતજ ધારણ કરવું પડે છે; કારણ કે તેમને માટે અસત્ય ત્યાજ્ય છે અને જ્યારે મૌનવ્રતનુંજ અવલંબન કરી શકાય, ત્યારેજ અસત્ય ત્યાજ્ય થઈ શકે છે.”

સ્મૃતિઓમાં પણ આવાજ પ્રકારનો સત્યનો મહિમા વર્ણવવામાં આવ્યો છે. યાજ્ઞવલ્ક્યજી કહે છે કે, “વનમાં આશ્રમો બાંધી રહેવાથી, સાંપ્રદાયિક વિધિઓનું પાલન કરવાથી કે શ્વેત-કૃષ્ણ વર્ણના થવાથી ધર્મ થતો નથી. ધર્મ તો કર્મથીજ થાય છે. જે કાર્ય તમે તમારામાટે ન ઇચ્છતા હો તે અન્યમાટે પણ કરતા નહિ.”

મનુસ્મૃતિમાં પણ લખ્યું છે કે, “દુષ્ટો એમ સમજે છે કે અમારાં પાપકર્મોને કોઈ બાણતું નથી; પરંતુ તેમને તો તેમનું અંતઃકરણ અને દેવતાઓ દેખે છે.”

લક્ષ્મણે તમે તમારી આખી જીંદગીસુધી સત્કર્યો કર્યાં હોય; છતાંય તે બધાં અસત્ય બોલવાથી વશ થઈ જાય છે. વસિષ્ઠસ્મૃતિમાં લખ્યું છે કે, “સત્ય વ્યવહાર કરો, અસત્ય નહિ. દૂર દૃષ્ટિ રાખો, નજદીક નહિ. સત્ય બોલો, અસત્ય નહિ. પરમાત્મા તરફ દૃષ્ટિ રાખો, નીચેના મલિન પદાર્થો તરફ નહિ.”

હિંદુ સાહિત્ય સાથે પરિચય રાખવાવાળો એવો કોણ છે, કે જેણે સત્યવાદી રાજા હરિશ્ચંદ્રનું ચરિત્ર સાંભળ્યું ન હોય કે વાંચ્યું ન હોય? હરિશ્ચંદ્રે તો સત્ય ખાતર રાજપાટ, સ્ત્રીપુત્રાદિ ત્યજી દીધાં. હિંદુ ઇતિહાસ, પુરાણ, કાવ્ય, ગ્રંથ-સર્વેમાં સત્યની પ્રશંસા ઘણી સારી રીતે કરી છે. જ્યાં દેવો ત્યાં સત્યનો જ્વલંત આદર્શ દેદીપ્યમાન છે.

(હિંદી ઉપરથી)

ગુરુ ગોવિંદસિંહ

(શ્રીમાન ડી. એલ. વાસ્વાની, એમ. એ. ના “પ્રચારક”માં છપાયેલા લાપણ ઉપરથી)

તમે કહો છો કે, તમને ગુરુ ગોવિંદસિંહજીનું અભિમાન છે. શું તમને ખરું અભિમાન છે ?

અમને એક ખિમારી લાગુ પડી છે અને તે ભૂલી જવું તે છે. અમે પોતાને ભૂલી ગયા. અમારા ઐતિહાસિક વીરોને ભૂલી ગયા અને આપણી જાતિના આદર્શોને ભૂલી ગયા.

હું બધા ધર્મો અને બધી જાતિઓનું સન્માન કરું છું, પણ નમ્રતાની સાથે માફ કરેલું એ છે કે, સભ્યતા અને આદર્શવાદિતામાં ભારતના ઇતિહાસની ખરોખર ખીજ કોઈ દેશનો ઇતિહાસ નથી, ભારતનો ઇતિહાસ મને શાસ્ત્રોની સમાન પુનિત છે. તે મારેમાટે પંચમ વેદ છે. તમારામાંથી કેટલા લોક એ જાણતા હશે ? કેટલા પોતાના જીવનમાં તેની કદર કરતા હશે ?

ઇજ્જતના એક વીરે એક સલામાં બોલતાં ખેદની સાથે કહ્યું હતું:—‘હું સંતાનહીન છું. માફ હૃદય એટલા માટે દુઃખી છે કે જાતિસેવામાટે અર્પણ કરવા મને પુત્ર નથી.’ ઘણા યુવકોએ ઉઠીને એકદમ ઉત્તર આપ્યો:—‘મહાશય ! અમે આપના પુત્ર છીએ.’ તમારામાંથી કેટલા જણા ગુરુ ગોવિંદસિંહના પુત્ર થવા ઇચ્છુક છો ?

કેટલાએક આવીને મને કહે છે:—‘હવે તો આ દશ ગુરુઓની વાતો ભૂતકાળની થઈ ગઈ છે.’ હું નમ્રતાપૂર્વક કહીશ કે, ‘આ વાતો નાશ પામેલાં પુસ્તકોની નથી, પરંતુ જીવતી જાગતી ભેરી છે.’ ગુરુ ગોવિંદસિંહના જીવનમાં વર્તમાન ભારતમાટે એક જ્વલંત અપીલ છે.

કેવું મહાન ચરિત્ર છે ? ગુરુના જીવનને વાંચો ! તેઓ પહાડપર ધ્યાન કરે છે. આકાશવાણી થાય છે:—‘પુત્ર ! સંતાની રક્ષા અને પાપીનો નાશ કરો.’

ગુરુ ગોવિંદસિંહના કાળમાં ભારતપર ઔરંગઝેબ રાજ્ય કરતો હતો. તે ઘણી વિચિત્ર વ્યક્તિ હતી. તે શાકાહારી હતો. દારૂનો તિરસ્કાર કરતો હતો. વ્યક્તિગત જીવનમાં તે બહુ સાદો હતો. તે ભક્તિભાવથી કુરાન ભણતો; પરંતુ તેણે એ અનુભવ નહોતો કર્યો કે, ધર્મ બળથી નથી ફેલાતો, કારણ કે ધર્મ તો પ્રેમ છે.

અઢીસો વર્ષ પહેલાંની વાતોને સાંભળીને મને આશ્ચર્ય થાય છે કે, ઔરંગઝેબદ્વારા કરા-યેલા અનાચારો અને અસાચારોને હિંદુઓએ કેવા સહ્યા હતા ! ! ! હિંદુસમાજમાં એ અહ-ભુત શક્તિ શામાટે છે ? એણે ઘણું સહન કર્યું છે અને ઘણું જીત્યું છે. હિંદુસમાજની આ શક્તિ આજે દબાઈ ગઈ છે. વાસ્તવિક રીતે તમે કમજોર નથી, પણ તમારી શક્તિ કેદમાં છે. તે સાંકળોથી બંધાયેલી છે. આ સાંકળો કૂર રિવાજોની છે. મિથ્યા અભિમાનની છે. આ સાંક-જોને તોડી નાખો તો તમે હિંદુજાતિને પુનરુદ્ધાર કરી શકશો.

જંજીરોને કાણ તોડશે ? ગુરુ ગોવિંદસિંહ. જેમના સંબંધમાં તમારી સામે હું લાપણ દર્શાવેલો છું, તેમણે રાષ્ટ્રને બચાવવાને માટે પોતાનું સર્વસ્વ બલિદાન કરી દીધું. તેમણે પોતે પોતાના પિતાને પ્રજાને માટે બલિદાન કરવાનું કહ્યું. ગુરુએ પોતાના પિતાને કહ્યું કે:—‘તમારા કરતાં વધારે શ્રેષ્ઠ ખીજું કોઈ નથી.’ અને જ્યારે ગુરુ તેગબહાદુરના શહીદ થવાના સમાચાર આવ્યા ત્યારે ગુરુ ગોવિંદસિંહને જરા પણ દુઃખ થયું નહિ. વીરોના શબ્દકોષમાં ‘ઉદારી’ શબ્દ છેજ નહિ. તેઓ કેવળ એકજ મંત્ર જાણે છે અને તે મંત્ર છે શક્તિનો. ગુરુ ગોવિંદસિંહ બહાદુર હતા. તેઓ પોતાના પિતાના મૃત્યુને ઈશ્વરીય ઉદ્દેશ્ય સમજતા હતા. તેમણે ગુરુ પાસેથી ૯ વર્ષની ઉંમરમાં પોતાના ધર્મ અને રાષ્ટ્રની રક્ષામાટે તરવાર ધારણ કરી હતી. ગુરુ ગોવિંદસિંહે પિતાને જે વચન આપ્યાં હતાં, તે તેમણે પૂરાં કર્યાં. ગોવિંદસિંહ એક વીર યોદ્ધા હતા. તેમણે પોતાના આદર્શની રક્ષામાટે પોતાનું સર્વસ્વ અને છેવટે ચાર પુત્ર સુદ્ધાંતે બલિદાન કરી દીધા.

પોતાના પાંચ પ્રિય ચેલાઓને ગુરુએ કહ્યું છે:—‘પહેલાં મૃત્યુને સ્વીકારો. દરેકની રજા બની જાય અને પછી મારી પાસે આવો.’ શું આ શબ્દોમાં આજના ભારતમાટે સંદેશ નથી ?

ગુરુ કહે છે:—‘મૃત્યુનો સ્વીકાર કરો.’ જે કોઈ રાષ્ટ્ર જીવિત રહેવા ઇચ્છતું હોય તો તેણે મૃત્યુથી ન ડરવું જોઈએ; પણ તેણે સુક્તિની દૈવી સુક્તિ સમજવી જોઈએ. કષ્ટો સહન કરવામાંજ રાષ્ટ્રોનો પુનર્જન્મ છે, કોમળતાજ અમારું પાપ છે. જેઓ ખરું જોતાં વિનમ્ર હોય છે, તેઓ

કમજોર નથી હોતા. ‘પહેલાં મૃત્યુનો સ્વીકાર કરો, રજ બની જાઓ’ એ સિદ્ધાંત આપણામાંથી કેટલા માને છે ? સેવાના સન્માર્ગ પર ચાલનાર કેટલા પુરુષો છે ? અમારા ભાગલા ને અઢારસો તડોના મૂળમાં અહંકાર છે. આથી એક જાતિ બીજી જાતિ સાથે, એક વર્ગ બીજા વર્ગ સાથે, એક સમાજ બીજા સમાજ સાથે અને એક ભાઈ બીજા ભાઈ સાથે મળીને નથી રહેતો—અલગ પડી જાય છે. અહંકાર રાખીને અમે દીન અને નિર્બળોને વિમારી દીધા છે. ગુરુ દીન અને દુઃખીઓને પોતાના પુત્રની પેઠે જાતીએ લગાવતા હતા. ગુરુ તેમને કેટલો પ્યાર કરતા હતા ! જો ગુરુના બતાવેલાં માર્ગ પર અમે ચાલ્યા છતાં હોઈએ તો અમારે દુઃખીઓની સેવા કરવી જોઈએ. ગુરુના પરિવારમાં અસ્પૃશ્યો નહોતા, બધા ભાઈ ભાઈ હતા. તેમણે કહેલો મૃત્યુનો સ્વીકાર અને પ્રેમ તથા વિનમ્રતાની સાથે ગરીબોની સેવા કરવાના મહાન સંદેશમાં ભારતના કલ્યાણની આશા છે.

તેમનો સંદેશ છે:— ‘પહેલાં મૃત્યુનો સ્વીકાર કરો, પ્રત્યેક રજ બની જાઓ અને પછી મારી પાસે આવો.’

‘માનવજીવનનું ધ્યેય અને સાહસ્ય’

(લેખક:—રામદાસ જે. રૂપારેલ. ‘સાહિત્ય’ માસિકમાંથી)

વિશ્વમાં દરેક માનવપ્રાણીને જન્મીને અનેક કાર્યો કરવાનાં હોય છે અને તેમાં તે સાહસ્ય પામવાની આકાંક્ષા રાખે છે; પરંતુ કેટલાએકાનું જીવનધ્યેય અચોક્કસ હોવાને કારણે, તેઓ પોતાનાં કાર્યોમાં પાર પડી શકતા નથી. કેાઇ પણ કાર્યોમાં ધ્યેયનું દૃઢપણું આવશ્યક છે.

મનુષ્યજીવન શામાટે ? જન્મીને શું કરવાનું છે ? વગેરે વિષયોપરતે, ઘણાં થોડાંજ મનુષ્યો વિચાર કરતાં હશે; બ્યારે કેટલાકો ફક્ત લૌકિક વ્યવહારમાં રચ્યાંપચ્યાં રહી, પોતાનું જીવન કંગાલ રીતે પસાર કરે છે. નથી હોતાં તેમનાં જીવનમાં આનંદ કે ઉલ્લાસ, કે નથી હોતા કેાઇ પણ પ્રકારના અભિલાષ. કારણ ? તેમનો જીવનક્રમ નિયમિતપણે રચેલો હોતો નથી. કમબલ્લ જીવનજ માનવોને ઉન્નતિને શિખરે પહોંચાડે છે.

મનુષ્યજીવન પર ચર્ચા કરતાં પહેલાં, મનુષ્યોત્પત્તિવિષે વિચાર કરવાની અને જાણવાની આ સ્થળે જરૂર પડશે અને તે અત્રે યોગ્ય ગણાશે, એમ હું માનું છું.

સૃષ્ટિના આરંભમાં પ્રજાપતિના શરીરમાંથી ચાર વર્ણો તથા આદિદેવોની ઉત્પત્તિ થઇ છે, એમ હિંદુધર્મના શાસ્ત્રકારો કહે છે; અને સૌ કેાઇ માને છે તથા તેને મહાભારતાદિક પ્રતિહાસોમાંથી પણ પુષ્ટિ મળે છે, કે જેમાં “નારદ વગેરે દશ ઋષિઓ, બ્રહ્માના જૂદા જૂદા અવયવોમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે” એમ જણાવેલું છે. તે પરથી માની શકાય છે કે, સૃષ્ટિના આરંભમાં સૃષ્ટિ મૈથુનધર્મ-વિનાની હતી. મનુ ભગવાન તથા શતરૂપાથી મૈથુનસૃષ્ટિના આરંભ થયો છે—અર્થાત્ મનુ ભગવાન સૃષ્ટિના સરજનહાર થયા. જગતનું જનકત્વ મનુભગવાનને મળેલું છે અને એમ પણ કહેવાય છે કે:—“મનુભગવાન થકી ઉત્પન્ન થયેલી પ્રજા, “મનુજ” મનુ થકી જન્મેલી કહેવાય છે અને તે પરથી “મનુષ્ય” કહેવાય છે.” આ પરથી મનુભગવાન સૃષ્ટિને મૈથુનધર્મવડે ઉત્પન્ન કરનારા પિતા છે, એમ માનવાને સખળ કારણ મળે છે. અસ્તુ: આ પ્રમાણે સૃષ્ટિનો તેમજ ઉત્પત્તિનો ઇતિહાસ છે.

આર્યોવર્તમાં પુનર્જન્મની ભાવના ઘણી મહત્ત્વની અને મનુષ્યજીવન સાથે સંબંધ ધરાવનારી છે. “જેવી મતિ, તેવી ગતિ”—અર્થાત્ મન, વાણી તથા કાયાથકી જેવાં કર્મો કરવામાં આવે તેના પ્રમાણમાં શુભાશુભ ફળ મળે; અને તેને અંગે ઉત્તમ, મધ્યમ અને અધમ યોનિમાં જન્મ ધારણ કરવો પડે તથા તે “જન્મ” ને “પુનર્જન્મ” કહેવાય. પુનર્જન્મ મનુષ્યની વાસના પર આધાર રાખે છે અને તેટલામાટે વાસના પર વિજય મેળવવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે.

ગત જન્મનાં કર્મો પ્રમાણે આત્માને આગામી જન્મમાં કાર્યો કરવાનાં હોય છે અને તે કર્મોનો વ્યવસ્થિત કાળ, તેજ “જીવન.” જીવન એટલે આયુષ્યનો ક્રમ, મૃત્યુલોક પર અમર આત્માની સફર. મૃત્યુલોક કર્મભૂમિ છે અને સ્વર્ગલોક ભોગભૂમિ છે. કર્મભૂમિમાં કરેલાં કામો પ્રમાણે ભોગ ભોગવવા, સ્વર્ગ અને નર્કની યોજના યોજાઈ છે. “જો નર કરણી કરે, તો નરનો

નારાયણ થાય.” અર્થાત્ સર્વોત્તમ કાર્યો કરીનેજ મનુષ્યમાંથી “દેવ” થઇ શકાય છે. કર્મવિના મુક્તિ નથી અને તેટલાજ માટે કર્મો કરવા માનવજન્મની જરૂર છે.

જીવન એ યાત્રા છે અને તેમાં અનેક પ્રકારની પ્રકૃતિ, વિકૃતિ અનુભવ થાય છે. પ્રવૃત્તિ-મય જીવનને ધણીવાર ચાલુ સ્થિતિ કરતાં, ઉચ્ચ સ્થિતિની અપેક્ષા થાય છે; અને તે જીવનના ઉત્તમ ધ્યેયોમાંહેનું એક ધ્યેય છે. જીવનમાં અનેક અનંત શક્તિઓ સમાઇ છે. તે જાણવામાટે, ખીલવવામાટે, અસાધારણ શુદ્ધિની જરૂર છે. પક્ષીઓને ઉડવામાટે જેમ બે પાંખો છે, તેમ મનુષ્યને જીવનસાક્ષ્યમાટે “જ્ઞાન” અને “કર્મ” સમી બે પાંખોની આવશ્યકતા છે.

માનવપ્રાણીનાં સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ એ બંને શરીરો તેના અંતઃકરણને આધીન રહે છે. સારા-સારનો વિચાર કરવો, વસ્તુને જાણવી, ઓળખવી, મનન કરવું અને પોતાપણાનું અભિમાન ધરવું એ બધાં અંતઃકરણનાં મુખ્ય લક્ષણો છે. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, એવા ચાર વિભાગો તત્ત્વ-જ્ઞાને યોજ્યા છે. જીવનસાક્ષ્યમાટે અંતઃકરણ સંસ્કારી બનાવવું જોઈએ. માનવીઓપર જન્મતાં-નીજ સાથે અનવલોભન, જાતકર્મ, નિષ્ક્રમણાદિક સોળ પ્રકારના સંસ્કારો થાય છે; પરંતુ તે અંતઃકરણશુદ્ધિમાટે, મારા મત મુજબ જરાએ ઉપયોગી નથી.

મનુષ્યજીવન પરાપકારી, નૈતિક, ધાર્મિક અને આદર્શ હોવું જોઈએ. પરાપકાર એજ જીવનનો સુંદર રાહ છે.

“સંસારસુ સરસો રહે, ને મન મારી પાસ; સંસારમાં લેપાય નહિ, તે જાણ મારો દાસ.”

જેવી રીતે કમળપત્ર પાણીમાં હોવા છતાં પાણીથી દૂર છે, તેજ પ્રમાણે જો સંસારી સંસારમાં રહીને તેના મોહપાશથી દૂર રહી સંસાર પાર ઉતરે, તો તે આદર્શ સંસારી છે.

મનુષ્યધ્યેયના પ્રકાર ખાસ કરીને સંસ્કાર પ્રમાણે ધડાય છે અને તેની સાથે દેશકાળ પણ ગોળુ ભાગ લખવે છે. કેટલાંક ભોગી અને વિલાસી હોય છે, તેમજ કેટલાંક સ્વાર્થી અને પરમાર્થી હોય છે, ત્યારે કેટલાંક ત્યાગી અને મુમુક્ષુ હોય છે.

આદર્શ લૌકિક વ્યવહાર, એ મોક્ષપ્રાપ્તિનો માર્ગ છે. “મોક્ષ” એ જીવનનું સર્વોત્તમ અને સર્વમાન્ય ધ્યેય છે અને તેની પ્રાપ્તિ સંયમી તથા સંસ્કારી જીવન ગાળવામાં સમાઇ છે અને ધણાજ થોડા પ્રમાણમાં મનુષ્યો તેને પ્રાપ્ત કરવા લાગ્યશાળી નિવડે છે; કારણ કે મનુષ્યોનો સામાન્ય સ્વભાવ ભોગી અને વિલાસી તથા સ્વાર્થી હોય છે, પરંતુ જો મનુષ્ય ધારે તો તે સહેલાઈથી પ્રાપ્ત કરી શકે ખરો, એ નિર્વિવાદ છે. સાંસારિક વિષયોમાં જે નિષ્ણુત હોય છે, તેજ પરમાર્થ સાધી શકે. સ્વાર્થ અને પરમાર્થ, એ સંસારના માર્ગો છે. અંતઃકરણ એ દેહરથનો સારથિ છે. સારથિ સંસ્કારી હશે તોજ જીવનનું સાર્થક થશે.

અંતઃકરણ સંસ્કારી બનાવવા માટે, પ્રથમ સંયમની જરૂર પડશે. વાસનાનો નાશ કરવો પડશે. સંયમ, શાંતિ, વિવેક, ભક્તિ, શ્રદ્ધા, જ્ઞાન તથા વૈરાગ્ય, એ જીવનસાક્ષ્યના અનુપમ માર્ગો છે અને તેનાજ થકી સંસ્કારી થઇ શકાશે. તથા આદર્શ ધ્યેય તો પ્રભુના પાદમાં વિરમવામાં સમાયું છે અને તે સંયમી મનુષ્ય સહજમાં પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

સાંસારિક કર્મો નિષ્કામપણે કરવાથી આત્માની શુદ્ધિ થાય છે. વાસનાનો નાશ, એજ જીવનસાક્ષ્યનો સુંદર રાહ છે. પુરુષાર્થ પણ જીવનનું ધ્યેય ગણાય છે; અને તે ધર્મ, અર્થ, તથા કામ તેમજ મોક્ષની ક્રમવાર પ્રાપ્તિમાં સમાયેલું છે.

મનુષ્યપ્રાણીની મહત્તા મહાન છે. સૃષ્ટિની શરૂઆતથી તે અભારમુધીની મહાન શોધખોળો તથા સુધારા મનુષ્યોને આભારી છે અને તેટલામાટે માનવયોનિની મહત્તા વિશાળ છે.

મનુષ્યજન્મ, મોક્ષની ઇચ્છા અને મહાપુરુષોનો આશ્રય, દેવનો અનુગ્રહ હોય તોજ પ્રાપ્ત કરી શકાય; છતાં પણ પુરુષાર્થ પુરુષ પોતાના પ્રભાવથી તેને પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

આદર્શ સંયમી થવાને સંસારલાગની જરૂર પડે છે, પરંતુ સંસાર ભોગવ્યાવિનાનો લાગ નિરર્થક ગણાય છે. સંસાર સેવ્યા પછીનો ત્યાગ આદર્શ હોઇ શકે; કારણ તે સમયે વાસના તૃપ્ત થયેલી હોય છે, ભોગની ઇચ્છા હોતી નથી અને તેથી કરીને લાગીના નિયમો સહેલાઈથી પાળી શકાય છે.

સામાન્ય રીતે મનુષ્ય સંસારમાં રહીને સંપૂર્ણ રીતે ત્યાગી થઈ શકતો નથી, ફક્ત કોઈ વિરલજ તેમ કરી શકે છે. સામાન્ય પ્રકારના માનવોને માટે સંસાર સેવ્યા બાદ ચતુર્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરી નીતિમય જીવન ગાળીને, જીવનનું પરમ ધ્યેય પ્રભુપ્રાપ્તિ મેળવવાનું છે. તે પ્રાપ્ત કરવા ઉત્તમ રાહ સમજપૂર્વકનો ત્યાગ છે અને તેમાંજ જીવનની મુક્તિ સમાઈ છે. તેજ જીવનનું સાદૃશ્ય છે.

સંસારી જે સંસારનું વિધિપૂર્વક સેવન કરે, તો તે ત્યાગીના કરતાં વહેલો સંસારસાગર તરીકે જાય; પરંતુ કમલાગે વર્તમાનકાળમાં એવો વિધિયુક્ત આદર્શ સંસારસેવનમાં રહી જ નથી. એજ ભારતવર્ષ છે, કે જેના ભૂતકાળમાં અસંખ્ય પુરુષો પોતાને તથા દેશને અપનાવી ગયા છે અને વિશ્વને કર્મ તથા ત્યાગના પાઠો શીખવી ગયા છે. તેજ આજનો ભારતવર્ષ કેવી દશામાં છે ! પરદેશીઓના પાદપ્રહાર સહન કરી રહ્યો છે અને જીવનનું ધ્યેય ફક્ત કંગાલ રીતે જીવવામાં મનાય છે. એ કોનો વાંક ? દેશનો કે દેવનો ?

દેવોને પણ દુર્લભ એવા મનુષ્યાવતારને પ્રભુપ્રાપ્તિ અર્થે ઉપયોગમાં લેવો, એજ માનવીની પવિત્ર ફરજ છે. એજ સર્વોત્તમ જીવનનું સાદૃશ્ય છે. માનવજીવનની સાર્થકતા તેમાંજ સમાઈ છે.

નીતિ અને ધર્મમાટે જે નિયમો ઘડાયા હોય છે, તે ધર્મ કહેવાય છે અને તેને અનુસરનાર મનુષ્ય ધાર્મિક કહેવાય છે. તેમ ન કરનાર સમાજનો તેમજ પ્રભુનો ગુન્હેગાર ગણાય છે. યાદ રાખવું કે, ધર્મ રક્ષણમાટે છે, નહિ કે ભક્ષણમાટે. ધર્મ ધર્મનું રક્ષણ કરે છેજ. કોઈ પણ મનુષ્ય જે ધર્મનું યથાર્થ રીતે પાલન કરે, તો ધર્મ તેનું અવશ્ય રક્ષણ કરે. આ સનાતનસિદ્ધ સિદ્ધાંત છે. ધર્મપાલન એ અંતઃકરણ પવિત્ર કરવાનું સાધન છે અને તેજ પ્રમાણે સંયમ તથા નીતિ મનુષ્યજીવનને ઉત્તમ, સંસ્કારી અને સફળ બનાવવાનાં ઉત્તમ સાધનો છે.

ધ્યેય અને તેના સાદૃશ્ય સાથે, મનુષ્ય પોતાનું જીવન સંસારમાં કેવી રીતે પસાર કરે છે ? તે જાણવાની પણ અત્યારે ખાસ જરૂર છે. આ વિષે આ સ્થાને યથાશક્તિ વિવરણ કરીશ તો અસ્થાને નહિ ગણાય.

મનુષ્યજીવનપર દેશકાળનું વાતાવરણ ઘણી સારી રીતે અસર કરે છે. પાંચ હજાર વર્ષો પૂર્વેના મનુષ્યનાં ધ્યેયો અને આધુનિક માનવીઓનાં ધ્યેયો ! ! ! એ બંનેમાં ઘણો તફાવત નજરે પડે છે. તેનું કારણ ? દેશની આધુનિક દશા. આપણે હવે પાંચહજાર વર્ષો પૂર્વેના માનવજીવનપર અને તેમની દશાપર ઉડતી નજર નાખીએ.

તે સમયના મનુષ્યો સંપીલા અને કળાકૌશલ્યમાં પ્રવીણ હતા. સંસ્કૃત વાણીનો પુષ્કળ ફેલાવો હતો. લોકો આધ્યાત્મિક વિષયના અભ્યાસી હતા. પરદેશસાથેના વાણિજ્ય યત્રી, આર્થિક સ્થિતિમાં સુંદર વધારો કરતા હતા. રાજવ્યવસ્થા ઘણી ઉત્તમ હતી. લોકો ચતુર અને સુધરેલા હતા. સમૃદ્ધ અને હલકા હતા અને ભરતખંડની કીર્તિ સમસ્ત ભૂમંડળમાં સર્વોત્તમ હતી.

હવે અર્વાચીન સ્થિતિ લાળીએ.....

રાજ્યક્રાંતિને અંગે મનુષ્યજીવનમાં અજબ ફેરફાર થયો છે. પરદેશી, વિલાસી અને સ્વાર્થી રાજ્યકારોના કારણે મનુષ્ય તથા દેશની સર્વ રીતે સંપૂર્ણ પાયમાલી થઈ રહી છે. “યથા રાજ તથા પ્રજા” ના ન્યાય પ્રમાણે, પ્રજામાં પરદેશીઓના તમામ દુર્ગુણો પ્રવેશ્યા છે. પ્રજા વિલાસી, સ્વાર્થી અને નિર્વીર્ય બની છે; અને લોકોમાં આત્મવિધિત્સા, અભિમાન વગેરે દુર્ગુણો વધ્યા છે; તેથી કરીને પ્રજાના આયુષ્યના ક્રમનો ભંગ થયો છે—અર્થાત્ પ્રજા અદ્વપાયુષી થઈ છે.

આવા સંજોગોમાં મનુષ્યો ધ્યેયવિનાના જીવે છે; અને ધ્યેયવિનાનું “જીવન” ઘણીવિનાના ઢોર જેવું છે. મનુષ્યજીવનની ઉન્નતિમાટે, ખરૂં જીવન જીવી જાણવામાટે, તેમજ જીવન સાર્થક કરવામાટે કોઈ મહાપુરુષની જરૂર છે.

વેદવેદાંતનાં રહસ્યો સમજાવવા, સમાજનો સડો દૂર કરવા, કર્મસૂત્રના મંત્રો સુણાવવા, કોઈ જ્ઞાનીઓની આવશ્યકતા છે.

દેહનૌકાને સંસારસાગરમાંથી તારીને મોક્ષકિનારે પહોંચાડનાર જ્ઞાનરૂપી સુકાનીની જીવન-સાદૃશ્યમાટે જરૂર છે. પ્રભુ તે પાર પાડે, એજ અભ્યર્થના.

પુરોહિતનું અભિદાન !

('પ્રતાપ' તા. ૫-૩-૧૯૨૭ ના અંકના મુખપૃષ્ઠપરથી સાલાર ઉદ્ધૃત)

પુરોહિત:-રાણાજી ! તમને બન્નેને આ શું સૂઝયું ? ક્ષત્રિયની તરવાર લાઇ લાઇના ગળાપર ! હા ! આ નરવીરોની ભૂમિનો આ શો અધઃપાત ! રાણાજી ! ચિતોડનું સત્યાનાશ વળી જશે. આ તરવારના ધાં લાઇને ગળે નથી, એ ચિતોડને ગળે બળ્યો. દુશ્મનો ઝઝૂમી રહ્યા છે; ચિતોડ ઉપર ધોર આકૃત લેટકી રહી છે; આ વખત લાઇલાઇનાં ગળાં કાપવાનો ? પૃથુરાજો અને જયચંદે લડીને આર્યાવર્ત ગુમાવ્યું, એ યાદ છે ? યાદ કરો ! તમારા પ્રતાપી પૂર્વજોનું વીરત્વ સંભારો ! ચિતોડ તમારો મોંઘો વારસો છે. અભિદાન અને શિરસમર્પણની આ ભૂમિ ભારતની કીર્તિનો ખજાનો છે. લાઇ લાઇ કપાઇ મરશે, તો એની રક્ષા કાણુ કરશે ? એના રક્ષકો એકમેકના ટોટા પીસશે તો ચિતોડનું શું થશે ? તમારી સમશેરો-તમારું વીરત્વ-તમારી શક્તિ શત્રુઓ સામે વાપરજો ! લાઇ લાઇની આ તકરાર ચિતોડના નાશની ધોર ખેદ છે. જે ચિતોડની દાઝ હૈયે હોય, તો આ હાથ આ રીતે લોહીથી ખરડાતા બચાવો અને વેર ભૂલીને લાઇએ લાઇ ભેટો ! આ બ્રાહ્મણના આશીર્વાદ છે કે...

શક્તસિંહ:-ચિતોડ ! અરે ચિતોડ તો હવે મોગલોનું છે. ગોરદેવ ! એ વિક્રતાનાં શાસ્ત્રો ચોરીના માંડવામાં સંભળાવજો. શક્તસિંહ હવે આ વેર નહિ ભૂલે. કાં તો હું નહિ કે કાં તો આ મિથ્યાભિમાની પ્રતાપ નહિ. ચિતોડ જશે તો એવાને પાપે જશે. આ અપમાન કરતાં ચિતોડ દુશ્મનનું થાય, એ શું બહેતર નથી ? બાળો, દૂર બાળો; નહિતર તમે નાહક છુંદાઈ જશો. (પુરોહિતને હડસેલે છે.)

પુરોહિત:-અધધધ ! આ શું સાંભળું છું ? આ બ્રાહ્મણનું અપમાન ? ઓ નરાધમ ! લે ! હું આ ઉભો ! ચક્રાવ તારી એ પાપિણી તરવાર, આ ગળે ચલાવ ! ક્ષત્રિયો ધર્મ ભૂલ્યા, બત ભૂલ્યા, ટેક ભૂલ્યા, દેશ ભૂલ્યા, ત્યાં બ્રાહ્મણની જાંદગી શા કામની ? હાય ! રજપૂતાનાનો વિનાશ હવે અચૂક છે ! ઓ ઉંચા આકાશ ! તારા વજ્રનિપાતો વરસાવ ! ઓ પ્રતાપી માર્તંડ ! તારી આગની જ્વાલાઓ પ્રકટાવ ! ઓ મેઘ ! તારા પ્રજ્વલ્યથી આ ધર્મભ્રષ્ટ ભૂમિનો નાશ કર ! ઓ ઉડુગણો ! આ પતિત ભૂમિ ઉપર તૂટી પડો ! ઓ દિગ્ગજો ! આ હૃદયશૂન્ય માનવજાતિનો ભાર હલકો કરો ! ઓ શેષ ! તારી ફણા સળકાવ ! ઓ દેવાધિ દેવો ! તમારાં આયુષ્યોથી આ આર્યત્વવિહોણી ભૂમિને આસુરી તત્ત્વોથી ઉગારો ! ઓ નવખંડ પૃથ્વીને વિંટાયેલા અપાર રત્નાકર ! તારાં અમાપ જળમાં આ અધર્મી જાતિને સમાવી દે ! તપસ્વીઓની યોગસમાધિશા, માનવલોક અને સ્વર્લોકની સીડીશા, ઓ ધુર્જટિ હિમાદ્રિ ! તારી અચલતા છોડ અને આ આચાર, કર્મ અને ધર્મભ્રષ્ટ મનુષ્યો ઉપર તૂટી પડ ! ઓ કૈલાસવાસી ત્રિપુરારિ ! તમારું ત્રીભું લોચન ખોલો અને ભારતમાંથી અધર્મને બાળીને ભસ્મ કરી નાખો ! નથી-નથી-ભારતમાં હવે આર્યત્વ નથી, ક્ષત્રિયોમાં ક્ષત્રિયત્વ નથી, બ્રાહ્મણોમાં બ્રાહ્મત્વ નથી, આર્યત્વનાં ઓજસુ નથી ! જે ભૂમિમાં નરરત્નો પાક્યાં, તે ભૂમિમાં પથરા નીકળ્યા ! જે આર્યબાળાને-સતીને ખોળે વીર કેસરી ધર્મમૂર્તિ અમર પુરુષો જન્મ્યા, તે ખોળે લાઇ લાઇના વેરી જન્મ્યા ! એ સતીઓ-એ શૂરી ક્ષત્રાણીઓ ચોધાર આંસુએ રડે છે ! લડલડાટ બળતી આગમાં હસતે મોઢે દેહ સળગાવી દેનાર એ ભારતની દેવીઓ આજે લાજે છે ! હા ! ભારત એના શત્રુઓનું વિદારભુવન થશે. આજે એક શત્રુ હશે, પણ યાદ રાખજો એ એકના અંતેક તમારે પાપે આ ભૂમિમાં ઉભરાશે ! આજે પ્રતાપ અને શક્તસિંહ કપાઈ મરશે; પણ યાદ રાખજો કે એ આગ સમસ્ત ભારતમાં, કોમેકોમમાં અને ઘેરેઘેર સળગશે ! અને લાઇ લાઇના વિનાશના એ દાવાનળમાં આ પ્રાચીન ભૂમિનાં પુરુષાર્થ, ધર્મ અને સંસ્કૃતિનો નાશ થશે. ઓહ ! આ મારાથી નથી જોવાતું ! ચિતોડની ભસ્મ ચોળીને, ચિતોડની ધૂળ માથે ચઢાવીને, ચિતોડના કાંકરાની શિવપૂજા કરીને, ચિતોડની રિદ્ધિસિદ્ધિના અભિશાપ સેવીને હું મોટો થયો, એ આશાઓના આજે ચૂરેચૂરા થઇ ગયા ! બસ ! હવે હદ થઇ ! તમારામાંથી એક મરે તે પહેલાં હું આ ભૂમિનો ત્યાગ કરીશ. (પુરોહિત પોતાના શરીરમાં ખંજર ભોંટી દે છે.)

ખોરાક, રીતરિવાજ અને તંદુરસ્તીના નિયમો

તે પાળવાથી સારણુગાંઠ દૂર થાય છે !

(લેખક:-સર ડબ્લ્યુ. આરબુથ નોટલેન.-‘હિંદુસ્થાન’ તા. ૭-૩-૨૭ ના અંકમાંથી)

સારણુગાંઠનું દરદ વધારે પ્રમાણમાં પ્રચલિત થતું જાય છે, એ વાત તે દરદમાટે જે ઓપરેશનો આજકાલ કરવામાં આવે છે તે પરથી સિદ્ધ થઈ જાય છે. ઘણાં માણસો પેટમાં દુઃખવા માંડે છે ત્યારે આ દરદ થયું હોય એમ માને છે. આ પેટના દુઃખારા સાથે માંદગીની અન્ય નિશાનીઓ પણ હોય છે. આ દરદીઓને તાકીદે ઓપરેશન કરાવવાનું કહેવામાં આવે છે; અને જે કેસ બહુ ખરાબ ન હોય તો દરદીની સગવડે ઓપરેશન કરાવવાનું કહેવામાં આવે છે. પ્રજાની બહુમતિને “એપેન્ડીક્સ” શું હોય છે તથા મનુષ્યની શરીરરચનામાં તે કેવો ભાગ ભજવે છે, તેની માહિતી હોતી નથી; એટલુંજ નહિ પણ કયી સ્થિતિમાં સારણુગાંઠનું દરદ વધવા પામે છે, તે પણ એ જાણતા નથી. તેઓ એમ સમજે છે કે, એ એક સાધારણ જાતનું દરદ છે; અને જ્યારે તેમને ખબર પડે છે કે, આરોગ્યતાના નિયમ પાળતી અને સાદો ખોરાક લેતી અસલની પ્રજાને આ દરદ થતું નહોતું, ત્યારે તેઓ અજાણ્ય થઈ જાય છે. તેમના પોતાનાજ વડવાઓ કે જેઓ આ નિયમોનું પાલન કરતા તેઓને આ રોગ થતો નહિ.

દેશી જાતિઓ બચી જાય છે ?

એક ડોક્ટર કે જે ૩૪ વર્ષ લગી દક્ષિણ આફ્રિકામાં રહ્યો હતો અને ગોરી ચામડીવાળાઓમાં જે દુર્ગુણો જલદીથી પ્રવેશ પામે છે, તે એનામાં ન હતા. તેણે મને ખાત્રી આપી કે, તેણે આ દરદનો એક પણ કેસ દક્ષિણ આફ્રિકાની દેશી પ્રજામાં જોયો નથી. તેણે કહ્યું કે, એક દેશી, ગોરી ચામડીવાળાને ત્યાં નોકર રહ્યો હતો અને આ લોકોનો ખોરાક લેતો હતો તથા એમના રીતરિવાજોનું અનુકરણ કરતો હતો. તે જલદીથી ગોરી ચામડીવાળી પ્રજાઓનાં આંતરડાંમાં થતા રોગોનો ભોગ થઈ પડ્યો હતો. આ રોગોમાંનો જાણીતો રોગ સારણુગાંઠનો છે. એપેન્ડીક્સ ફીડાના આકાર જેવી વસ્તુ છે. તેની લંબાઈ બેથી પાંચ ઇંચની હોય છે. એ એક જાતની નળી છે, કે જેની અંદર પાતળું પડ આવેલું હોય છે. આ પડમાં ચીકણો પદાર્થ ઝરપે છે. આ નળી મોટા આંતરડાના શરૂઆતના ભાગમાં ઉઘડે છે, કે જ્યાં આગળ નાના આંતરડાનો ખોરાક મોટા આંતરડામાં દાખલ થાય છે.

શરીરને ઝેરી બનાવે છે.

જે ખોરાક નાના આંતરડામાંથી મોટા આંતરડામાં જાય છે, તેમાંથી પૌષ્ટિક તત્ત્વો કાઢી લેવામાં આવેલાં હોય છે અને બાકી રહેલો ખોરાક મોટા આંતરડામાંના છત્રો ભાગી નાખે છે. પ્રથમ આ ખોરાક શરીરમાંના નુકસાનકારક ઝેરી તત્ત્વોની ગરજ સારે છે. મોટા આંતરડામાંનો ખોરાક જે જલદીથી અને સમયાનુસાર બહાર કાઢવામાં ન આવે, તો તે પાતળા પડને નુકસાન પહોંચાડી તેમાં સોજો ચઢાવે છે. વૈદક લાપામાં આ સોજાને ‘કેલાઇટીસ’ કહેવામાં આવે છે. આ સોજો એપેન્ડીક્સ પર અસર કરે છે; કેમકે એપેન્ડીક્સ આ ક્ષેત્રની નજીક આવેલું છે અને આને લીધે ઘણી વખત “એપેન્ડીક્સ” નું દ્વાર બંધ થઈ જાય છે તથા કઠણ ખોરાક તેમાંથી બહાર નીકળી શકતો નથી. કઠણ ખાડાના દબાણને લીધે કે શરીરમાંથી નીકળતા રસોના એકઠા થવાને લીધે આખી નળી ઉપર સોજો આવી જાય છે. આ સોજા સામાન્ય પણ હોય. કેટલીક વખત આ સોજો ઘણું તીવ્રસ્વરૂપ લે છે, જેના પરિણામે એપેન્ડીક્સ ફાટી જાય છે, અગર તેમાં “ગેનગરીન” થઈ જાય છે.

આ બંને આક્રમક તરતજ ઓપરેશન કરાવવાનું સૂચવે છે. જ્યારે વચલી સ્થિતિ હોજરીમાં થતા દુઃખારાતરીકે ગણી કાઢવામાં આવે છે. ગમે તે પ્રકારના સારણુગાંઠના રોગમાં જીવનું જોખમ સમાયેલું છે, તેથી ગમે તેવા સંજોગોમાં વૈદક સલાહ લેવાની ખાસ અગત્યતા છે; અને સારી વૈદક સલાહ લીધાવગર મિત્રો કે માયાપોષે જીવાળ વગેરે આપવા નહિ, કેટલીક વખત જીવાળ

લેવાથી ઝેરી પદાર્થો “એપેનડીક્ષ” માંથી બહાર નીકળી આવે છે અને આખા શરીરમાં વ્યાપ્ત થઈ જાય છે. આથી મરણ થવાનો ભય પણ ઉભો થાય છે. બીજા કોઈ પણ દરદમાં સારણુ-ગાંદના દરદ જેટલી તાબડતોબ વૈદક સલાહ લેવાની જરૂર ઉભી થતી નથી અને આ સલાહ લેવામાં આવે તો ઘણી વખત દરદીઓને મરણના મુંખમાંથી બચાવી લેવાય છે. વચલી સ્થિતિમાં સારણુગાંદનો અટકાવ કરી શકાય છે; પણ આમ કરવાથી કબજીયાત અને “ટોનસીલાઇટીસ” દેખાવ દે છે. આવી વખતે જેમ ઘણી વખતે કરવામાં આવે છે, તેમ દરેક ભોજન પછી ઠરાવેલા વખતે આંતરડાં ખાલી કરવાં જોઈએ. આમાં કંઈ નવું નથી; પણ તે એજ છે કે, આપણે આપણા વડવાઓની સાદી રીતભાત અને સાદો ખોરાક ભૂલી ગયા છીએ. કેટલાકોએ આ વાત ૨૦૦૦ વર્ષ પૂર્વે ગ્રીકો પર હુસાવી હતી અને તે પણ ઘણાજ સરળ શબ્દોમાં. તેઓએ કહ્યું હતું કે, “પ્રમાણુસર ખોરાક એક વખત સાફ ઝાડો લાવે છે અને અમારી તો તે એક આદત થઈ છે.” આ વાત આપણામાટે અને આપણા બંધુઓમાટે પણ સગવડભરી છે.

આપણે એટલા બધા ઉદ્યોગી છીએ અને એ પણ નિરાશજનક છે કે, આપણે આપણા બાળકોમાટે પાણીના કુંડ પણ શાળાઓમાં રાખી શકતા નથી. આ એક દુર્ગુણ છે કે જેનો નિષેધ ફક્ત છોકરાઓના માખાપોએજ નહિ પણ સમસ્ત સમાજે કરવો જોઈએ. આપણે આપણો ખોરાક અને રીતરિવાજો એવી રીતે બદલવા જોઈએ, કે જેથી આપણને રોગો અને અકાળ મૃત્યુ જેવો દંડ ન આપવો પડે. નવી આરોગ્ય સંસ્થા કે જેને વર્તમાનપત્રો ટેકો આપે છે તે પ્રજાને આરોગ્યતાના ફાયદાઓ સમજાવવાનું ચાલુ રાખશે કે જે પ્રમાણે વર્તીનેજ પ્રજા રોગોને ટાળી સંપૂર્ણ આરોગ્ય, સુખ અને આનંદ મેળવી શકશે. સારણુગાંદના દરદમાટે લોકોને કહો કે અને અટકાવ તમારા હાથમાંજ છે.

નવયુવકોં કે બસ્વાનીકા સંદેશ

(‘વર્તમાન’ તા. ૨૭-૩-૨૭ ના અંકમાંથી સાભાર ઉદ્ધૃત)

ગુરુકુલ જયંતિ કે અખિલ-ભારતીય યુવક સંમેલન મેં આચાર્ય બસ્વાની ને સ્પૃતિપ્રદ વાણી મેં કહી કે, હમ લોગ શ્યામસુન્દર કૃષ્ણ કે સેવક હૈં. વહી હમારા ઈદદેવ હૈ, ઔર હમ ચાહતે હૈ કી શ્રીકૃષ્ણ કે સંદેશ સે હમારે નવયુવકોં કા હૃદય લર જાય. કોઈ કહતા હૈ કે યહ શાંતિ યુગ હૈ; કિન્તુ મેરા વિશ્વાસ હૈ કે, યહ શાંતિ કા યુગ નહીં. યુવકોં કે કર્મ કા યુગ હૈ. મૈં હમેશ સે યુવકોં કા પ્યાર કરતા રહા હું, ઔર મેરે હૃદય મેં અખ બી યુવકોં કે પ્રતિ ધોર-પ્રેમ કા સાગર લહરા રહા હૈ. મેરા વિશ્વાસ હૈ કે, પરમાત્મા કી અતુલ અનુકમ્પા સે યુવક હી નવિન રાષ્ટ્ર કે નિર્માતા હો સકતે હૈ. લોગ કહતે હૈ કે, ભારતીય યુવક ભટક રહે હૈ, નષ્ટ હો રહે હૈ ઔર ઉનસે કોઈ આશા નહીં; પર મૈં આશાવાદી હું. ઔર મૈં ભારત કા ઉદ્ધાર નવયુવકોં દ્વારા દેખતા હું. મૈં રાત્રિ મૈં એકાન્ત મેં આકાશ કે તારોં કા દેખના હું, ઔર ઉસ સમય હમારે હૃદયસે દર્દભરી આવાજ નિકલતી હૈ, ઔર સોચતા હું કે ઇન્હી તારોં ને રામ, કૃષ્ણ કે ભારત કો, ગૌરવમય ઔર સમ્પન્ન ભારત કો, બલશાળી ઔર જગતગુરુ ભારત કો દેખા હૈ, ઔર આજ યે દરિદ્ર, પરતંત્ર, ધૃણિત ઔર અદ્ભૂત ભારત કો દેખ રહે હૈ. ઉસ સમય હમ અપની માતા સે પૂછતે હૈ કે, ઐ માં, તુને હમારે નવયુવકોં કી ઔર સે કયોં મુખ ફેર લિયા હૈ? માતા કહતી હૈ કે, ભારત કે યુવક ઔર યુવતિયોં કી ઔર દેખો. વહી ભારત કા ઉદ્ધાર કરને વાલે હૈ. ઉન્હી કે હાથોં મેં ભારત કા ભવિષ્ય હૈ, ઔર વે હી ભારત કી આશાલતા હૈ. ઈસ પ્રેમ કે બદલે મેં મૈં ઉનસે વહી ચાહતા હું કે, વે સત્ય ધર્મ પર આરૂં રહે.

એક જમાના થા કે, જખ ભારતવર્ષ સારે-સંસાર કા ગુરુ થા, કિન્તુ આજ વહ અદ્ભૂત માના જાતા હૈ. હજારોં વર્ષ પૂર્વ ભારત સૈકડોં દેશોંપર શાસન કરતા થા. ભારત કો, સ્વતંત્રતા કોસિલોં ઔર પાર્લામેન્ટ સે નહીં પ્રાપ્ત હોગી, વરન્ વહ યુવકોં કી શક્તિ કે હી ખૂતે મિલેગી. ઇસ હેતુ યુવકોં કા નવનિર્મિત હોને કી અત્યંત આવશ્યકતા હૈ. આપને આદેશ કિયા કે દેશ કે હર ભાગ મેં, આશ્રમ ખોલે જાને ચાહિયે, જહાં પર યુવકગણ સત્ય ધર્મપર ડટ કર ભારત કા ભાગ્ય-નિર્માણ કરને કે લિએ શિક્ષા પાકર તૈયાર હો સકે, જે ભારતીય ધર્મ કે દૈવાને મેં સહાયક હોં. ભારતવર્ષ કેવળ અપને હી લિએ નહીં છતા, વરન્ વહ સંસાર કી માનવતા કી-લક્ષાઈ

के लिये जाता है। यद्यपि भारत माता आज मलिन और दलित है, तथापि मेरा विश्वास है कि, वह अमिट और अमर है।

आश्रमों का चलाने के लिये प्रोग्राम का निश्चय करते हुये आचार्यने कहा कि, आश्रम के प्रत्येक मनुष्य को प्राचीन भारतका संदेश अवश्य पढ़ना चाहिये। प्रत्येक आश्रमवासी को दृढ़ और सरल होना चाहिये; क्योंकि सरलता में ही जल और जीवन वास करते हैं। सादगी में शक्ति है, जल है, जोर है। देश के नवयुवक ईशान के गुलाम हैं, पर ईशान भूर्भुता है और धर्म प्रकार भूर्भुता के पीछे हमारे नवयुवकों को नहीं पड़ना चाहिये। हमारे ऋषिमुनि, और पूर्वज साहस थे। x x x x x युवकों को ईशान का दास न होना चाहिये, क्योंकि ईशान का अर्थ भूर्भुता है। प्रत्येक नवयुवक को महापुरुषों की ज्ञानियों का अध्ययन करना चाहिये और उनके पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिये। महात्मा सुकरात ने युवकों को यही उपदेश दिया था कि, अपने को पहचानो। हम आज देखते हैं कि, हमारे नवयुवक अपने देश के प्राचीन गौरव को भूलते जा रहे हैं। पर भारत की स्वतंत्रता के लिये नवयुवकों को इस प्राचीन गौरव को अपना लेना होगा। उन्हें रामायण, महाभारत, गीता आदिका अध्ययन करना होगा; और पांचवां मंत्र-अन्तिम पद सजसे मुख्य सेवा है, और आश्रम के प्रोग्राम में धर्मका महत्व बहुत ही अधिक पड़ा हुआ है, राष्ट्र-निर्माण अक्षय्य-निर्माण के अतिरिक्त अन्य वस्तु नहीं है। अतएव युवकों को अक्षय्य का दृढ़ करना चाहिये।

भारत में यह एक बारी दुर्गुण है कि, वह पश्चिम का उपासक बनता जा रहा है। मैं पश्चिमकी स्वाधीनता, कारीगरी, बुद्धिमत्कार-सजको प्यार करता हूँ, परन्तु जे पश्चिम हमारे पैरों में जेरियाँ डालता है, उसकी कठोर और कुराखीन सभ्यता को मैं सहन नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि, प्रत्येक युवक पाश्चात्य-सभ्यता के समस्त चिन्हों और विचारों को अपने ऊपर से उतार दे, और भारतीयता को ग्रहण करे। (हर्ष) अंत में आचार्यने हृदय-शीला के तारों को ल-खुधार देने वाले मर्मस्पर्शी शब्दों में युवकों से अपील की कि, “ज्यो, प्रिय नवयुवको ! आश्रमों को ज्यो ! सत्यता, धर्म और प्रेम के राज्य में ज्यो ! अपने देश की धन्यता के स्थानों को ज्यो ! ज्यो, और जता हो पीड़ित बाधियों को कि, भारत अज तक कियों ज्वित है, जय कि, राम, ग्रीस और मिसर त्रियमाणु होकर गंभीर समाधि में सुप्त हो रहे हैं ! हे राष्ट्र के वीर युवको ! ज्यो ! ज्यो ! और समस्त भारत को मंत्र-मुग्ध कर दो, उसे जगा दो ! (हर्ष) धर्मके पाद प्रान्सिपात्र जस्वानीने निम्नाशय की कविता को पढ़ कर अपना बाण समारम्भ किया:-

“ जगो ! जगो ! हे पूर्व देश के ऋषियों की सन्तानो, जगो ! कय तक नींद की सु-मारी में पड़े रहोगे ? क्या जगोगे अथवा यश आनंद के सपने ही देखा करोगे ? ”

धसाधियों का प्रचार.

(“ उद्घोष ” ता. २१-३-२७ ना अंकमांथी)

पादरीलोड हिन्दुस्तान को धसाध बनाने के लिये कितना प्रयत्न कर रहे हैं। यह धस ज्ञात से जना जा सकता है कि उन्होंने जैसा कि धसाधियों के ‘ प्रचार ’ नामक अण्णार से प्रकट होता है। १९२७ ध० में धर्मप्रचार के लिये ५६२ पादरी नियुक्त किये हैं, अर्थ के लिये ७० करोड रुपियों की मंजूरी दी गयी है और अण्णतक सज मिलकर २२२२७६८ आदमी धसाध जना-ये जा चुके हैं। प्रचारकी शिक्षा देने के लिये १०७ विद्यालय जोड़े गये हैं। धसाध होने वाले अधिकतर लोग हिन्दू ही हैं। यह तो धसाधियों का काम हुआ, उधर मुसलमानों की तण्डीग दे-जिये। इस प्रकार हिन्दुओं को लडपकर रही हैं। एक हमारी हिन्दू महासभा है, जे साव लर में एक बार किसी जगह अपना महाधिवेशन करने को ही सफलता का सारांश समझती है। हम नहीं जानते कि वह महासभा इस लिये कायम हुई है आर अण्ण तक उसने क्या किया ? क्या सभा अपने उद्देश्य की पूर्ति में कुछ क्रियात्मक कार्यवाही करने को तैयार नहीं है ? अगर सभा को ज्वित रहने की धृच्छा है तो उसे जतिउन्नति के लिये कुछ काम करना चाहिये, नहीं तो उस प्रकार की विचारकी सभाओं से कोस दाल नहीं।

દહીંઆને સલાહ

(લેખક-બ્રહ્મચારી આત્માનંદ ત્રિવેદી-દૈનિક 'હિંદુસ્થાન' તા. ૨૬-૩-૨૭ ના અંક ઉપરથી)

હરસ-તેની ચિકિત્સા અને ઉપાય

વાયુનો, પિત્તનો, કફનો, ત્રિદોષનો, લોહીનો અને વારસામાં મળેલો એટલે જન્મનો, એ પ્રમાણે હરસ રોગના છ પ્રકાર ગણેલા છે. સાધારણ લોકો જેને અરશ-મસા તથા બવાસીરના નામથી ઓળખે છે, તેને હરસ રોગ કહે છે. એ રોગમાં છ જાત કલ્પેલી છે; પરંતુ તે ખુની અને બાદી એવા બે ભાગમાં વહેંચાયેલી છે અને તે અકેક જાતના ગુદાના પહેલા, બીજા અને ત્રીજા આંટામાં (વળામાં) થાય છે, તેથી ખુની અને બાદી એવી બે જાતોના ત્રણ ત્રણ સ્થાન ગણતાં છ પ્રકાર થાય છે. ખુની હરસમાંથી લોહી પડે છે અને બાદીમાંથી લોહી પડતું નથી, પણ તેમાં ફાટ ચાલે છે. તે ખુની અને બાદી બે પૈકી કોઈ પણ જાતના હરસ, ગુદાની પહેલી વળામાં થયા હોય તો તે બહાર દેખાયા કરે છે અને બીજી વળામાં થયા હોય તો ઝાડો થતી વખતે તે બહાર નીકળે છે અને પાછા ઉપર ચઢી જાય છે, પણ ત્રીજી વળાવાળા મસાઓ કોઈ પણ વખતે બહાર નીકળતા નથી; પરંતુ અંદર રહીનેજ પીડા કરે છે. તે ઉપરથી એટલું કહી શકાય છે કે, પહેલી વળાવાળા હરસ સાધ્ય છે અને ત્રીજી વળામાં થયેલા અસાધ્ય છે, એ પ્રમાણેનું વિવેચન અમારા અનુભવ પ્રમાણેનું કયાં પછી, શાસ્ત્રીય રીતે હરસના રોગનું પૃથક્કરણ કરવાની જરૂર જણાતી નથી; કારણ કે માધવનિદાને જૂદી જૂદી જાતના ખોરાકથી અને જૂદી જૂદી જાતનાં કારણોથી છ પ્રકારના હરસનું વર્ણન કરેલું છે. જેને જાણવાની ઇચ્છા હોય તેણે આયુર્વેદના ગ્રંથો જેવા કે માધવનિદાન, ભાવપ્રકાશ, વાગ્સટ, ચરકસંહિતા, સુશ્રુતસંહિતાનું નિદાનસ્થાન ઇન્દ્રિય લેવું. આ રોગના ઔષ્ધ-માટે શાસ્ત્રોમાં બહુસાલગુડ, સુરણવટક, અમૃતલક્ષ્મીતકાવલેહ, લોહલક્ષ્મીતકાવલેહ, બૃહત્ કચ્ચાદરસ વગેરે ઘણા ઉપાયો બતાવેલા છે; પરંતુ તે બાબતમાં અમારો અનુભવ નહિ હોવાથી તેનો ઉતારો કરી વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો નથી, પણ એ રોગને માટે જે અનુભવ અમને થયો છે, તે લોકોની જાણમાટે નીચે આપીએ છીએ. જે ગુદાની ત્રીજી વળામાં બાદીના મસા થયા હોય તે ઝાડો ઉતરતો ન હોય એટલે તેમાં વિશેષ ફાટ ચાલતી હોય તો-કાળી દ્રાક્ષ, સોનામુખી, રેવંચીની ખટાઇ, હરડાં, ખેડાં, આમળાં, ઇન્દ્રજવ, વાવડાંગ, એ દરેક તોલો તોલો લઇ તેને અધકચરાં ખાંડી રાત્રે પાણીમાં પલાળી મૂકવાં, સવારે તે ભૂકાને ઓળીને તેમાં બે રૂપિયાભાર ગોળ મેળવીને કપડે ગાળી તે પાણી પીવાથી ત્રણ દિવસમાં ફાટ મટી જશે. વળી જ્યારે બે-ચાર મહીને ફાટ ઉભળી આવે ત્યારે એ પ્રમાણેનું હીમ બનાવી દિવસમાં એક વાર સવારે ત્રણ દિવસસુધી પીવું. જે મસામાંથી લોહી પડતું હોય અને મસા બહાર દેખાતા ન હોય તો ઇન્દ્રજવ, વાવડાંગ, લીંબોળી, કાચકાની મીંજ અને દીકામાળી, સરખે ભાગે લઇ, તેની ફાટી રૂપિયા અર્ધાભારની ઠંડા પાણી સાથે દિવસમાં બે વાર લેવાથી, લોહી પડતું અટકી જાય છે. જે ઝાડે જતા મસા બહાર નીકળતા હોય અને હાથ પાણી લીધા પછી ઉપર ચઢી જતા હોય, અગર મસા બહારજ રહેતા હોય અને તે ખુની કે બાદી ગમે તે જાતના હોય તો વરખી હડતાલ તોલો બેને પ્રથમ ખુબ બારીક વાટી તેમાં ચોખ્ખો કાથો તોલો ચાર ઉમેરીને વાટવું. પછી છ તોલો ઘીને સો વાર પાણીથી ધોઇ તેમાં તેને ખલમાં ઘુંટવો, એટલે વધારાનું પાણી નીકળી જશે અને મલમ તૈયાર થશે. એ મલમ ડબીમાં રાખી મૂકવો. જ્યારે જરૂર જણાય ત્યારે બહારના મસા ઉપર તે મલમ ચોપડવો અને અંદરના મસા હોય તો મસા બહાર આવે ત્યારે એ મલમ ચોપડી મસા ઉપર ચઢાવી દેવા. એ મલમથી મસા કરમાઈ જાય છે અને પાછા ભરાતા નથી. (હડતાલ અશુદ્ધ પણ ઉપયોગમાં લેવાય છે. આમાં કાંઈ પણ જાતનો ભય નથી હોતો.) જે ખુની કે બાદી મસા થયા હોય, લોહી પડતું હોય અથવા ન પડતું હોય તો વવ-જાતુ સુરણ લાવી તેને છોડીને છીણી તડક સૂકવવું. પછી તેનું વસ્ત્રગોળ ચૂર્ણ કરી મૂકવું. એટલું યાદ રાખવું કે, આ ચૂર્ણ જીભને કે ગળાને લાગે તો જીભ અને ગળામાં અસહ્ય વેદના થાય છે. તે જ્યાંસુધી લીંબુની, દહીંની કે હીમજ હરડેની ખટાઇ જીભને ન લગાડીએ ત્યાંસુધી મટતી નથી. એવું જેખમભરેલું આ ચૂર્ણ છે, એટલામાટે અંગ્રેજી દવા વેચનારાઓને ત્યાં 'એમ. ટી. ઇન્ડિયન' નામની જીલેટીનની બનેલી ખાલી લંગગોળ ગોળીઓ મળે છે. તેમાં આ સુરણનો જૂકો ભરીને તેનું

લોકાણું બંધ કરી પાણી સાથે ગળવાથી ગળામાં કે જીભમાં ચૂર્ણ લાગતું નથી, પણ પેટમાં જઈને તે ગોળી ફાટી જાય છે અને હરસ ઉપર તાત્કાલિક અસર કરે છે. એ કેપ્સુલ નંબર એક, નંબર એક સુન, એ સુન અને ત્રણ સુનસુધી આવે છે; તેમાં નંબર એ સુનની કેપ્સુલ-ધણી સંગવડવાળી છે, તેમાંની બન્ને ગોળી દિવસમાં ત્રણવાર ગળવાથી ઘણો ફાયદો થાય છે. બીજું હરસના રોગો-માટે આસોમાસમાં આવતા નવરાત્રિનું વ્રત કરવાનો અમે ખાસ આગ્રહ કરીએ છીએ; પણ તે માતાની પ્રસન્નતામાટે નહિ, પરંતુ હરસના રોગને નાબુદ કરવાને માટે છે. જો કોઈની ધ્રુષ્ણ હોય તો નવરાત્રિના નવ દિવસસુધી નવ અપવાસ કરીને, નવે દિવસ વવળતું સુરણ ખાસી અથવા મીઠા સુરણના કકડા કરીને પાણી નાખ્યા વગર મીઠું, હળદર, ધાણા-જીરું નાખી તેલમાં પકાવી ઘણું કકડ ન થઈ જાય અથવા કાચું ન રહી જાય એવું બનાવીને પેટ ભરીને ખાવું. એ સિવાય નવ દિવસમાં પાણીસિવાય બીજા કોઈપણ જાતનું ખાનપાન લેવું નહિ. આ પ્રયોગથી હરસ નાબુદ થાય છે.

આ હરસનો રોગ ઉત્પન્ન થાય છે, સારથીજ તે કષ્ટસાધ્ય થાય છે અને જ્યારે હરસના રોગીનો અગ્નિ મંદ પડી જાય છે અને શરીર ઉપર સોજા આવે છે; આંખ, નખ, જીભ પીળાં, ઘોળાં, કાળાં પડી જાય છે, ત્યારે એ રોગીની આશા છોડી દેવી પડે છે; પરંતુ આ લખેલા ઉપાય સચોટ છે, છતાં મારી પાસે ખાસ સંગ્રહ કરેલા દુઃખીજનોને માટે જાહેર જીવનમાં મુકું છું; જેથી તેનો ઉપયોગ કરી પોતાના દરદમાંથી મુક્ત થવાને અનુભવશે.

ઉપાય ૧ લો

નાગલા દુધેલી (વાડ દુધેલી) અને ચમાર દુધેલી એવાં જેનાં નામ છે, તેના વેલા બારે માસ થાય છે. એનાં પાંદડાં ગોળાકાર લેતાં અને સામસામાં હોઈ તે બેથી પાંચ ઇંચ લાંબાં અને ચારેક ઇંચ પહોળાં હોય છે. લીલાશ લેતાં ઘોળા રંગના ફૂલનાં ઝુમખાં આવે છે અને એની શીંગા ઉપર કાંટા હોય છે. એ વેલાનો કોઈ પણ ભાગ તોડતાં તેમાંથી દૂધ નીકળે છે. એ બધે ઠેકાણે થાય છે. આ વનસ્પતિમાં દિવ્ય ગુણ છે. એનાં પાંદડાં બે તોડાના આંશરે લઈ ઝીણા ટુકડા કરી ઘી સાથે તળીને ખાવાથી અરશમાં પડતું લોહી એકદમ બંધ થઈ જાય છે. ઘણાએક અરશના દરદીઓ કે જેમનું લોહી બીજા કોઈ પણ ઉપાયથી અટકતું નહોતું, તેમને આ પાંદડાં પાંચ-સાત દિવસ ચવરાવવાથી હમેશના માટે લોહી પડતું બંધ થયું છે; માટે રક્તારશના દર્દીઓને બીજા કોઈ પણ ઔષધનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં આનો અનુભવ લેવા સલાહ આપવામાં આવે છે.

ઉપાય ૨ જો

ઢોરનાં શીંગડાના પોલાણમાં ઉધાઈ લાગવાથી તેનાં ચીંથરા જેવાં ધર બાજે છે, કે જે શીંગડાં મૂળીઆંતરીકે ઓળખાય છે. તે મૂળીઆં પાંચ તોલા લાવીને તેમાં મરી ને સૂકાઈ ગયેલા વગડાઉ ઉંદરનું માંસ પાંચ તોલા ઉમેરીને ખાંડી ચૂર્ણ કરવું. એ ચૂર્ણમાં બે તોલા હીંગ ઉમેરીને પછી એક નાના ખાડામાં કોલસાના અંગારા ભરી તેના ઉપર આ ભૂકામાંથી થોડાક ભૂકા નાખીને ગુદાને ઘૂમડી આપવી, જેથી બહારના હરસ નિર્જળ થઈ જશે; એટલુંજ નહિ પરંતુ અંદરના અરશ પણ બહાર નીકળી આવશે. આ પ્રમાણે તમામ અરશ ચીમળાઈ ગયા પછી ખેરવી નાખવાનો ઉપાય કરવો. સાંજખાંર અને કળીચૂનો સરખાભાગે લઈને તેને પાણીમાં કાલ-વીને લેપ કરવો, જેથી સ્થળા અરશ ખરી પડશે. આ અરશ ખરી પડવાની જગ્યાએ ચાંદું પડે તો ત્રિકુળાં એટલે હરડાં-એડાં અને આમળાં તથા ગુગળ એ ચીજો સરખા ભાગે લઈ તેઓને બાળીને રાખ કરી ઘેચેલા ઘી સાથે મેળવીને તે જગ્યાએ ચોપડવી, જેથી થોડા દિવસમાં ચાંદું રૂઝાઈ જશે. આ ઉપાય નિલય છે અને અનુભવસિદ્ધ છે. કેટલાક વેદો અને હકીમો આ ઉપચારથી મટાડી સો-બસો રૂપિયા લે છે. ઇતિ શિવમ.

સ્ત્રીઓની શોભા

(લેખિકા:-સૌ. પાર્વતીબહેન પુરુષોત્તમદાસ (બાવળાવાળાં) 'ચિતન' પોષ ૧૯૮૩માંથી)

કેળવણીના અભાવે ઘણી સ્ત્રીઓ ઘરેણુંકપડાંથી શરીરને શોભાવવામાં ખરી શોભા માને છે. પોતાના ગર્ભ ઉપરાંત પોતાના પતિ પાસે નકામો ખર્ચ કરાવે છે અને પોતાના ઘણીને ઘણી મુશ્કેલીમાં લાવી મૂકે છે; પરંતુ બહેનો ! ખરી શોભા શરીર શોભાવવામાં નથી, પણ સદ્ગુણરૂપી શણુગાર અને શિયળરૂપી સાડીમાં જેવી શોભા છે તેવી ગમે તેવા અમૂલ્ય દાગીના કે સાડી પહેરવામાં નથી. સ્ત્રીઓએ ગૃહકાર્યમાંથી પરવારી જેટલો નવરાશનો વખત મળે તેટલો વખત સારા ઉદ્યોગમાં ગાળવો; જેમકે આપણને ઉપયોગી થાય તેવાં હુન્નરકામ શીખવાં, શિખામણ લેવા યોગ્ય હોય તેવાં ગીતો ગાવાં, સારાં પુસ્તક વાંચવાં વગેરે. પોતાના મનને અવળી અસર થાય તેવાં પુસ્તક કદાપિ વાંચવાં નહિ, કેમકે ખરાબ ચોપડીનું વાચન ઝેર પીવાસમાન છે. અસલની મહાન સતીઓ આપણામાટે અમૂલ્ય જ્ઞાનરૂપી વારસો મૂકી ગઇ છે અને પોતાનો જન્મ સદ્ગુણ કરી પોતાનાં નામ અમર કરી ગઇ છે. અસલની સ્ત્રીઓ સદ્ગુણ અને શિયળરૂપી શણુગારમાં એટલી બધી શોભા માનતી હતી કે જસમા ઓડણ કે જે ઓડ જેવી મજુર અને હલકી વર્ણમાં અવતરી હતી, છતાં પોતાના શિયળરૂપી શણુગારમાટે સિદ્ધરાજ જેવા મહાન પરાક્રમી રાજાની સમૃદ્ધિને પણ તુચ્છ ગણી પોતાનું નામ અમર કરી ગઇ છે.

પતિને બોળરૂપ ન થઇ પડતાં આપણાથી અને તેટલી તેમના કાર્યમાં મદદ કરવી. તેમના મનને આનંદમાં રાખવું. વ્યાવહારિક ઝગડાવાળી વાતો કરી તેમના મગજને અશાંતિ કરવી નહિ. પતિ કામથી પરવારી ઘેર આવે ત્યારે તેમને કેની રીતે આનંદ આપી શકાય એનો વિચાર કરવો. પતિ પાસેથી જ્ઞાન લેતાં શીખવું. ઘણી બહેનોને એવી કુટેવ પડી હોય છે કે પારકાની નિંદા અને કુચલીમાંજ પોતાનો અમૂલ્ય વખત ગાળે છે; પરંતુ વખત અમૂલ્ય છે. કરોડ રૂપિયા ખર્ચતાં પણ ગયેલો વખત ફરી મળતો નથી, તેનું તેમને બિલકુલ લાનજ હોતું નથી. ડાહ્યા માણસો કરોડ રૂપિયા ગુમાવવા કરતાં એક પણ સેકન્ડ જવા દેવામાં વધારે નુકસાની સમજે છે. પહેલાંના વખતમાં સ્ત્રીઓ પોતાનો પતિને મિત્રની ગરજ સારતી; પરંતુ હાલ તો બોળરૂપ થઇ પડે છે.

બહેનો ! આ એક વાત વળી ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. બાળકને બાળપણમાં સારી કેળવણી નહિ મળવાથી જોઇએ તેવાં સદ્ગુણી બની શકતાં નથી. પોતાની આવક કરતાં ખર્ચ ઓછો રાખવો. કરકસર કરવી, પણ કંજુસાઇ કરવી નહિ. જેટલો વખત લેખે કાઢ્યો હોય તેટલો આપણને લાલ છે; પણ વખત નકામો કાઢ્યો હોય તો તેટલું નુકસાન થયું સમજવું.

જેટલી શોભા આપણે શરીરની વધારવા મથીએ છીએ એથી કરોડગણી શોભા આત્માની વધારવા મહેનત કરવી. હાડ, માંસ અને રુધિરથી ભરેલા આ દેહને શણુગારી શું લાલ કાઢવો છે? આપણા મનની અંદર ભૂતપ્રેત જેવા ભ્રમ, દોરા, ચિટ્ટી, બાધા જેવા અનેક જાતના વહેમ ધર કરી બેઠા છે, તેને જ્ઞાનરૂપી પાણી સિંચી મગજમાંથી ભ્રમરૂપી કચરો કાઢી નાખવો. ઘણી સ્ત્રીઓ તો વળી પોતાના પતિથી બાનગી રીતે બાધાઓ રાખે છે, દોરાચિટ્ટી કરાવે છે. આવી અજ્ઞાનતાને લીધે ઢોંગી ધૂતારા ફાવી જાય છે. જેટલે અંશે અજ્ઞાનતા વધારે તેટલે અંશે બાહ્ય વસ્તુઓથી શરીર શોભાવવાનો શોખ વધારે હોય છે. ખરી શોભા તો સદ્વર્તનમાં રહેલી છે.

મંત્રશાસ્ત્રની આલોચના⁺

(લેખક:-ગિરિજાપ્રસાદ ભોળાનાથ ભટ્ટ-‘સાહિત્ય’ માસિકના એક અંકમાંથી સાહ્યાર ઉદ્ધૃત.)

આજકાલ અંગ્રેજી ભણેલા કેટલાએ ભારતવાસીઓને માંત્રિક વિષયો ઉપર શ્રદ્ધા નથી. તેને તેઓ ઉપેક્ષાની દષ્ટિએ જુએ છે. કેટલોક આસ્તિક અને ભાવિક વર્ગ તે ઉપર વિશ્વાસ અવશ્ય ખતાવે છે, કિંતુ તદ્વિષયક સાધારણ સિદ્ધાંતોને પણ તે સમજી લેવાની પરવા કરતા નથી. આથી આ વર્ગના લોકોને કોઈવાર કોઈ માયાવી અંગર ધૂર્તની જળમાં ફસી પડવાનો પ્રસંગ આવી પડે છે. આવે સમયે મંત્રતંત્રના વિરોધીઓને કૃત્સિક ટીકાટિપ્પણી કરવાનો અનાયાસે અવસર મળી જાય છે. આનું પરિણામ એ આવે છે કે, શ્રદ્ધાળુ વર્ગને પણ તંત્રમંત્ર ઉપર અશ્રદ્ધા સ્વાભાવિક રીતે ઉત્પન્ન થાય છે.

મંત્રશાસ્ત્રનો વિષય ગહન અને જટિલ છે. તેને સમજવો એ સાધારણ વાત નથી. તેના સંબંધમાં એટલેસુધી લખ્યું છે કે, एतद्गोप्यं महागोप्यं न देयं यस्य कस्याचित् । तथापि आ विषयानुं शास्त्रમાં જે વિવેચન કરેલું છે તે અત્યંત સુંદર, બુદ્ધિપુરઃસર અને મનનીય છે; એટલા માટે આ લેખદ્વારા શાસ્ત્રસંમત વિચારોને પ્રકટ કરવા એ ઇષ્ટ ગણ્યું છે.

ભારતીય વાઙમયમાં મંત્રવિદ્યાનું આસન સર્વ વિદ્યાઓ કરતાં ઉચું છે. વૈદિક સાહિત્ય, જૈન સાહિત્ય અને બૌદ્ધ સાહિત્યમાં આ વિષય ઉપર સ્વતંત્ર ગ્રંથો કરવામાં આવેલી છે. જેવીરીતે કાવ્ય, કોષ, અલંકાર, વ્યાકરણ, ન્યાય અને છંદ આદિ વિષયોમાટે સ્વતંત્ર અલગ અલગ ગ્રંથો રચાયેલા છે, તેવી રીતે મંત્રાવદ્યાના સેંકડો સ્વતંત્ર ગ્રંથો છે. જૈન સાહિત્યમાં નમસ્કારમંત્ર, કલ્પ, પ્રતિષ્ઠા કલ્પ, ચક્રેશ્વરી કલ્પ, જ્વાલામાલિની કલ્પ, પદ્માવતી કલ્પ, સૂરમિંત્ર કલ્પ, વાગ્વાદિની કલ્પ, શ્રીવિદ્યા કલ્પ, વર્દ્ધમાન વિદ્યા કલ્પ, રોગાપહારિણી કલ્પ આદિ અનેક કલ્પગ્રંથ વિદ્યમાન છે. તેવી રીતે બૌદ્ધસાહિત્યમાં તારા કલ્પ, વસુધારા કલ્પ, ઘંટાકણું કલ્પ આદિ અનેક ગ્રંથ મોજુદ છે. વૈદિક સાહિત્યમાં આ શાસ્ત્રનો અલગ લંકારજ છે; તેમાં કાત્યાયની, નિર્વાણ, કુલાણ્વિ આદિ અનેક અપરિમિત તંત્રગ્રંથ છે. ઉપર નિર્દિષ્ટ કરેલા ગ્રંથોમાં કેટલાક છપાઈ ગયા છે; પરંતુ આ વિષયના અધિકાંશ મહત્ત્વપૂર્ણ ગ્રંથ હજી અપ્રકાશિત રહી ગયા છે અને દિનપ્રતિદિન દુર્લભ જનતા જાય છે. આ ત્રણે સાહિત્યોના મંત્રશાસ્ત્રસંબંધી ગ્રંથોની નામાવલિમાત્રથી એટલું જણાઈ આવે છે કે, કોઈએક સમયે આ વિષયની ભારતમાં મહાન ઉન્નતિ થયેલી હોવી જોઈએ.

કલ્પગ્રંથ—જેમાં મંત્રવિધાન, યંત્રવિધાન, મંત્રયંત્રાદ્યાર, ખલિદાન, દીપદાન, આવાહન, પૂજન, વિસર્જન અને સાધન આદિ વિષયોનું વર્ણન કરેલું હોય તે ગ્રંથને કલ્પગ્રંથ કહે છે.

તંત્રગ્રંથ—જેમાં ગુરુશિષ્યસંવાદરૂપે તથા શિવપાર્વતીસંવાદરૂપે મંત્ર, તંત્ર અને ઔષધિ-વદ્ધલી આદિ દ્રવ્યોનું વર્ણન હોય તેને તંત્રગ્રંથ કહે છે.

પટલગ્રંથ—કોઈ એક દેવતાને આરાધ્યમાન કરી તે દેવતા સાથે સંબંધ રાખનારી મંત્ર, યંત્ર આદિ સાધનવિધિઓ જેમાં લખી હોય, માંત્રિક ભૂમિકાઓનું વર્ણન પણ હોય તથા અનેક કામ્ય ક્રમોમાં નિજાંત થવાના સર્વ વિષયોનું વર્ણન હોય, તેને પટલગ્રંથ કહે છે.

પદ્ધતિગ્રંથ—જે ગ્રંથોમાં અનેક દેવદેવીઓની સાધનાનાં પ્રકાર ખતાવ્યા હોય તેને પદ્ધતિગ્રંથ કહે છે.

બીજકોશ—મંત્રોના પારિભાષિક શબ્દો સમજવાની તથા એક એક અક્ષર અને બીજની અનેક વ્યાખ્યાઓ જે ગ્રંથોમાં લખેલી હોય, તેને મંત્રકોશ યા બીજકોશ કહે છે.

આ પ્રકારે કલ્પ, તંત્ર, પટલ, પદ્ધતિ અને બીજકોશ વગેરે ગ્રંથોમાં મંત્રશાસ્ત્રનું સાહિત્ય વિલક્ષ્ય છે અને તેનો આ ક્રમ વૈદિક, જૈન અને બૌદ્ધ એ ત્રણે પ્રકારના સાહિત્યમાં વિદ્યમાન છે.

મંત્રસાધન કયા માર્ગદ્વારા કરવું જોઈએ—અર્થાત્ કયા માર્ગદ્વારા મંત્ર સિદ્ધ થઈ શકે છે એ પહેલું જાણવું જોઈએ. આ સંબંધમાં મંત્રશાસ્ત્રમાં ત્રણ માર્ગોનો ઉલ્લેખ કરાયેલો છે, જેને દક્ષિણ, વામ અને મિશ્ર કહે છે. સાત્વિક દેવતાની સાત્વિક ઉપાસના સાત્વિક મંત્ર અને સાત્વિક સામગ્રીદ્વારા કરવાનો જે માર્ગ છે, તેને દક્ષિણ યા સાત્વિક માર્ગ કહે છે. મદિરા, માંસ, મીન, મેયુન અને મહિલા આદિ પાંચ વસ્તુઓથી યુક્ત ભેરવભરતી આદિ તામસ પ્રકૃતિનાં દેવદેવી-

ઓનાં સાધના અને ઉપાસના જે માર્ગદ્વારા કરાય છે, તેને વામમાર્ગ કહેવાય છે. તેવીજ રીતે જે માર્ગમાં મીન, માંસ, મદિરા આદિ પદાર્થોને પ્રત્યક્ષરૂપે ન ગ્રહણ કરી તેમના પ્રતિનિધિઓથી ઇષ્ટની સાધના કરવામાં આવે છે, તેને મિશ્ર માર્ગ કહે છે; પરંતુ વાસ્તવિક રીતે દક્ષિણ અને વામ, એ બેજે માર્ગો છે. વામમાર્ગ પ્રાયઃ તંત્રશાસ્ત્રનો વિષય છે. કલ્પગ્રંથોમાં તેનું વર્ણન કરેલું નથી. વામમાર્ગી કેવળ ભૈરવ અને કાલિ આદિ દેવી-દેવતાઓના ઉપાસક હોય છે. નવનાથને ગુરુ માને છે. ગુરુચરણપાદુકા, શ્રીચક્ર તથા ભૈરવીચક્રની તેઓ પૂજા કરે છે; પરંતુ મંત્રશાસ્ત્રના વિષયમાં એટલું કહેવું આવશ્યક છે કે, વામમાર્ગનો પ્રભાવ મિશ્રમાર્ગ ઉપર તો પડ્યો છે; એટલુંજ નહિ પણ દક્ષિણમાર્ગ ઉપર પણ તેનો થોડો ધણો પ્રભાવ અવશ્ય પડેલો છે. આથી દક્ષિણમાર્ગ-વાળા પણ તામસ પ્રકૃતિવાળા દેવતાઓની આરાધના કરવા લાગ્યા છે. પુરુષાકૃતિની આત્મશક્તિ એજ સાચી શક્તિ છે. આથી આત્મવસ્તુ ઉપર વિશ્વાસ રાખી, તેનો પ્રભાવ જાણી મંત્રસાધના કરનાર દક્ષિણમાર્ગનો પણ સાધક શક્ત કહેવાય છે. આથી તે પોતાને શક્ત કહેવડાવવામાં સંકોચ નથી કરતો; પરંતુ વામમાર્ગી તથા કૌલ પોતાને વામમાર્ગી તથા કૌલ કહેવડાવવામાં ભય ધરે છે. દક્ષિણમાર્ગ સાત્વિક હોવાને લીધે પ્રકટ માર્ગ છે, ત્યારે વામમાર્ગ અસાત્વિક હોવાને લીધે ગુપ્ત માર્ગ છે. ‘ગોપનીયં ! ગોપનીયં ! ગોપનીયં પ્રયત્નતઃ’ ની શિક્ષા તે પ્રથમથીજ આપે છે. તંત્રગ્રંથમાં એમ પણ લખેલું છે કે, ‘સર્વે શક્તા દ્વિજાઃ પ્રોક્તા ન ચ શૈવા ન ચ વૈષ્ણવાઃ’ અતએવ એ વાત પ્રમાણસિદ્ધ છે કે, તંત્રશાસ્ત્ર પ્રાયઃ વામમાર્ગને પુષ્ટ કરવાવાળો ગ્રંથ છે. ગમે તેમ હોય, પરંતુ વામમાર્ગનું જળ અધિક વધી પડવાથી સાત્વિક મંત્રો અને સાત્વિક દેવતાઓનું સિદ્ધ થવું દુઃસાધ્ય થયું અને તેથી કેટલાકનો સ્વયં મંત્રશાસ્ત્રમાંથી વિશ્વાસ ઉડી ગયો.

મંત્રશાસ્ત્રમાં કેરલ, કાશ્મીર અને ગૌડ નામક ત્રણ સંપ્રદાયો પ્રચલિત છે. વૈદિક ધર્માવલંબી માંત્રિકામાં પ્રાયઃ કેરલ સંપ્રદાય છે, બૌદ્ધોમાં ગૌડ અને જૈનોમાં કાશ્મીર સંપ્રદાય છે. કાશ્મીર-સંપ્રદાયી સરસ્વતી વગેરે સાત્વિક દેવતાઓના ઉપાસક અને દક્ષિણમાર્ગી હોય છે. ગૌડસંપ્રદાયી તારા તથા કાલિ આદિ તામસ પ્રકૃતિ દેવતાઓના ઉપાસક અને વામમાર્ગી હોય છે. કેરલ સંપ્રદાયી મિશ્રમાર્ગી હોય છે; તેમાં પ્રકટરૂપે દક્ષિણ અને ગુપ્તરૂપે વામમાર્ગનું અવલંબન કરાયેલું હોય છે. આ સંપ્રદાયના સાધક મહાલક્ષ્મી આદિ રજસ્ પ્રકૃતિના દેવતાઓના ઉપાસક હોય છે. સંપ્રદાયના સંબંધમાં લખ્યું છે કે,

સંસાર સારભૂતત્વાત્ પ્રકાશાનન્દદાનતઃ ।

યજ્ઞઃ સૌમાગ્યકરણાત્ સંપ્રદાય ઇતીરિતઃ ॥ (કુલાર્ણવ)

ગુરુહીનાત્ ક્રમસ્ત્યાગાત્ સંપ્રદાયવિયોગતઃ ।

દરિદ્ર્યં પ્રથમં મૂયાન્નાન્ન કાર્યા વિચારણા ॥ (શક્તિસંગમ)

આ બંને શ્લોકો અત્યંત વિચારણીય છે. કોઈ પણ સંપ્રદાયની દીક્ષા લીધાવગર મંત્ર સિદ્ધ થતો નથી; એટલા માટે સંપ્રદાયનું અવલંબન કરવું, એ સાધનને માટે પરમાવશ્યક છે.

વેદાગમ, બૌદ્ધાગમ અને જૈનાગમ આ પ્રકારે મંત્ર શાસ્ત્રમાં ત્રણ આગમ છે. જૈનાગમ દક્ષિણ માર્ગાવલંબી અને કાશ્મીર સંપ્રદાયમાં પ્રધાન છે. બૌદ્ધાગમ વામમાર્ગાવલંબી અને ગૌડ સંપ્રદાયમાં પ્રધાન છે તથા વેદાગમ મિશ્રમાર્ગાવલંબી અને કેરલ સંપ્રદાયમાં પ્રધાન છે. વૈદિક મતાવલંબીમાંત્રિક વર્ગ વેદાગમેને શૈવાગમ પણ કહે છે. આનું કારણ એ બતાવાય છે કે, મંત્રશાસ્ત્રની ઉત્પત્તિ શિવજીથી થયેલી છે. આ માટે તંત્રશાસ્ત્રમાં શિવપાર્વતીના સંવાદરૂપે મંત્ર-યંત્ર-તંત્રોનું વર્ણન કરાયેલું છે.

મંત્રશાસ્ત્રના સંપ્રદાયોને ચક્રપૂજા પણ માન્ય છે. જૈનોના કાશ્મીર સંપ્રદાયમાં ‘સિદ્ધચક્ર’ની (નવપદ મંડલ ચક્રની) સાત્વિક પૂજાનું વર્ણન છે. કેરલ સંપ્રદાયમાં ‘શ્રીચક્ર’ની પૂજાની વિધિ છે. ગૌડ સંપ્રદાયમાં ‘ભૈરવીચક્ર’નો ઉલ્લેખ કરેલો છે. ‘ભૈરવીચક્ર’નું પૂજન કરનારાઓનો એ સિદ્ધાંત છે, કે ‘પ્રાપ્તે મૈરવી ચક્રે સર્વે વર્ણા દ્વિજોત્તમાઃ’ ચક્રપૂજાની કલ્પના અહાંડપૂજા યા વિશ્વપૂજા, વિશ્વપ્રેમ અને વિશ્વસેવા ધર્મસૂચક છે.

મંત્રદીક્ષા—ગુરુસમીપ યથાવિધિ મંત્રોપદેશ લેવો તેને દીક્ષા કહે છે. જે સંપ્રદાયની વિધિ અનુસાર મંત્રદીક્ષા લીધી હોય, તે સંપ્રદાયના પ્રકારથી સાધના કરવાથી મંત્ર સિદ્ધ થાય છે; અર્થાત્ મંત્રદીક્ષા શિષ્યની યોગ્યતા સૂચિત કરે છે.

મંત્રપીઠિકા—મંત્રશાસ્ત્રમાં ચાર પીઠિકાઓનું વર્ણન છે. પીઠિકાસિવાય મંત્ર સિદ્ધ થઈ શકતો નથી. શ્મશાનપીઠ, શવપીઠ, અરણ્યપીઠ અને શ્યામા પીઠ, એ પ્રમાણે ચાર પીઠ છે.

પ્રત્યેક રાત્રે શ્મશાનભૂમિમાં જઈ યથાશક્તિ વિધિથી મંત્રનો જપ કરવો, તેને શ્મશાન-પીઠ કહે છે. જેટલા દિવસનો પ્રયોગ હોય, તેટલા દિવસ મંત્રની સાધના યથાવિધિ કરવી જોઈએ. જૈન ગ્રંથોમાં લખ્યું છે કે, શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવના લઘુબ્રાતા ગજસુકુમાલ મુનીશ્વરે આ પીઠિકાથી પરમેષ્ઠી મહામંત્રની સાધના કરતાં આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી સિદ્ધિ અને મુક્તિ મેળવી હતી. આને પ્રથમ પીઠિકા પણ કહેવાય છે.

કોઈ મૃતક કહેવર ઉપર ખેસી અગર તેમાં પ્રવેશ કરી મંત્રાનુષ્ઠાન કરવું તેને શવ-પીઠિકા કહે છે. આ પીઠિકા વામમાર્ગીઓની પ્રધાન પીઠિકા છે. કર્ણુ-પિશાચિની, ઉચ્છિષ્ઠ ગણપતિ કર્ણુ-શ્વરી, ઉચ્છિષ્ઠ ચાંડાલિની આદિ દેવતાઓની સાધના તથા અધોર પંથીની સાધનાઓ આ પીઠિકા દ્વારા કરવામાં આવે છે.

અરણ્ય પીઠિકા—મનુષ્યજાતિનો જ્યાં સંચાર ન હોય, સિંહ, શ્વાપદ, સર્પ આદિ હિંસક પશુ પ્રાણીઓની જ જ્યાં વિશેષતા હોય, એવા નિર્જન વનસ્થાનમાં કોઈ વૃક્ષ અગર શૂન્ય મંદિર આદિનો આશ્રય લઈ મંત્ર સાધના કરવી અને નિર્ભયતાપૂર્વક મનને એકાગ્ર કરી તટ્કીન થવું, તેને અરણ્ય પીઠિકા કહે છે. નિર્વાણ મંત્રની વિધિમાં લખ્યું છે કે ‘નિર્વાણમંત્રં यदि साधको जपेत् अरण्यभूमौ शिवसन्निधौ स्थितौ ।’ અર્થાત્ અરણ્યમાં જઈ શિવમંદિરમાં નિર્વાણ મંત્રનો જપ કરવાથી શીઘ્ર સિદ્ધિ થાય છે. ઇતિહાસ ઉપરથી જણાય છે કે પ્રાચીન સમયમાં આત્મ-સિદ્ધિ કરવાને માટે નિર્જન વનમાં જ રહેવાની પ્રથા હતી. તેઓ નગર, ગ્રામ આદિમાં અગર તેની સમીપમાં પણ રહેતા નહોતા. સદા એકાંત વનમાં રહીને આત્મધ્યાન કર્યા કરતા હતા, ત્યારે તેમને અનેક સિદ્ધિઓ પણ પ્રાપ્ત થતી હતી. જ્યારથી ત્યાગી વર્ગ વનવાસ ત્યાગી નગર, ગ્રામ આદિનો આશ્રય લેતા થયા, ત્યારથી સર્વ સિદ્ધિઓ નષ્ટ થવા લાગી; અને માયામોહમાં ફસી તેમનું જીવન ભ્રષ્ટ થતું ગયું અર્થાત્ ત્યાગી જીવનને માટે એકાંતવાસ શ્રેષ્ઠ છે.

શ્યામા પીઠિકા—આ કઠિનથી કઠિનતર છે. કોઈ વિરલા મહાપુરુષ જ આ પીઠિકાથી ઉત્તીર્ણ થઈ શકે. એકાંત સ્થાનમાં પોડશવર્ષા, નવયૌવના, સુંદર સ્ત્રીને વસ્ત્રરહિત કરી તેની સન્મુખ ખેસી સાધક મંત્ર સાધવામાં તત્પર થાય અને મનને ચત્કિચિત્ પણ ચલાયમાન ન થવા દે અને બ્રહ્મચર્યમાં સ્થિર થઈ મંત્રનું સાધન કરે, તેને શ્યામા પીઠિકા કહે છે. જૈન ગ્રંથોમાં લખ્યું છે કે દ્વૈપાયન-પુત્ર મુનીશ્વર શુક્રદેવ, સ્થુલી લદ્રાચાર્ય અને હેમચંદ્રાચાર્ય વગેરેએ આ પીઠિકાનું અવલંબન કરી મંત્રસાધના કરી વિજય પ્રાપ્ત કર્યો હતો.

આહી સુધી મંત્રશાસ્ત્રની બહિરંગ આલોચના થઈ-અર્થાત્ મંત્રની સાધનામાં કયી કયી જરૂરીઆતો છે, તે સંક્ષેપમાં બતાવ્યું. હવે તેની અંતરંગ આલોચના કરવામાં આવે છે.

મંત્ર કોને કહેવાય ? મંત્ર એ શી વસ્તુ છે ? તેનાથી લાલ શો ? કયે પ્રકારે લાલ થાય ? તેમ થવાનું કારણ શું ? તેવા પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય એ સ્વાભાવિક છે. આ પ્રશ્નોના સમાધાનને માટે મંત્ર શબ્દની પરિભાષા બાણી લેવી આવશ્યક છે. આ વિષય વ્યાવહારિક નથી. આનો સંબંધ માનસશાસ્ત્રથી છે. મનની એકાગ્રતા તે એનો પાયો છે. ઇન્દ્રિયોના વિષયો ઉપરથી લક્ષ્ય હઠાવી લઈ, મનને એકાગ્ર કરી મંત્ર સાધના કરવાથી મંત્રસિદ્ધિ થાય છે. મનની ચચળતા જેટલી જલદીથી દૂર થાય તેટલી જ વહેલી મંત્રસિદ્ધિ થાય. મંત્ર શબ્દનો શબ્દાર્થ પણ મહર્ષિઓએ એવો કર્યો છે કે, ‘મનનાત્ત્રાયતે યસ્માત્તસ્માન્મન્ત્ર પ્રકીર્તિતઃ ।’ (ક. ઘ. ૬૧૭) અર્થાત્ ‘મ’ કારથી મનન અને ‘ત્ર’ કારથી રક્ષણ એટલે જે વિચારોથી આપણું કાર્ય સિદ્ધ થાય તે મંત્ર. મંત્રવિદ્યા એ યોગનો ઉચ્ચ કોટિનો વિષય છે. હીપ્પોક્રિટિઝમ, મેસ્મેરિઝમ વગેરે આ વિદ્યા આગળ તુચ્છ છે. મનથી વર્ણોવિચારોનું ધર્પણ થવાથી એક દિવ્ય જ્યોતિ પ્રકટ થાય છે. આજ વર્ણોના સમુદાયનું નામ મંત્ર છે. આ વિષયનો જ્ઞાતા સંપૂર્ણ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી શકે છે; તેટલા માટે શાસ્ત્રકારોએ મંત્ર શબ્દનો અર્થ ‘વિચાર’ કર્યો છે. આથી રાજનીતિશાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે, જે વિચારોને ગુપ્ત રાખી રાજ્યતંત્ર ચલાવાય તેને મંત્ર કહે છે; એટલા માટે રાજ્યતંત્રના પ્રધાન સંચાલકનું નામ ‘મહામંત્રી’ અને તેની સાથે કામ કરનાર સમૂહને ‘મંત્રીમંડળ’ કહેવામાં આવે

છે. પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન હેમચંદ્રાચાર્યે લખ્યું છે:—

તન્મંત્રાણ્યવડઽક્ષીર્ણં ચતુર્તીયાદ્યગોચરં ।

રહસ્યાલોચનં મન્ત્રો રહસ્યમુપવહરમ્ ॥ (શ. ક. ૬૧૬)

મંત્ર સાધકની યોગ્યતાનુસાર સિદ્ધ થાય છે, તેથી માંત્રિક કહ્યા કરે છે કે ‘જપાત્સિદ્ધિઃ જપાત્સિદ્ધિઃ’—જપતાળ જાઓ, અવશ્ય સિદ્ધિ મળશે.’ મંત્રનું રહસ્ય ખતાવવાને માટે એક મનો-રંજક દૃષ્ટાંત અહીં આપ્યું છે.

પ્રસિદ્ધ મીમાંસક માધવાચાર્ય ગૃહસ્થાશ્રમમાં દરિદ્ર હતા, પણ પોતે મહાન વિદ્વાન હતા. તેમણે વિચાર કર્યો કે, ગાયત્રીનું પુરસ્કરણ કરી લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. આ વિચાર થતાં તેમણે ગાયત્રીના પુરસ્કરણનો પ્રારંભ કરી દીધો. એક પુરસ્કરણ પૂર્ણ થયું; પરંતુ લક્ષ્મી ન મળી. તેમણે બીજા પુરસ્કરણનો આરંભ કર્યો. આ વખતે પણ લક્ષ્મી ન મળી. હતાશ ન થતાં તેમણે ચોવીસ પુરસ્કરણ કર્યાં, છતાં એ દરિદ્રતા ન ગઈ. અંતમાં સ્ત્રી, પુત્ર અને ધરખાર છોડી દેશાંતરમાં જઈ તેમણે સંન્યાસ લીધો. તેજ રાત્રિએ લક્ષ્મી માધવ પાસે આવી કહેવા લાગી કે, ‘વર માગ !’ માધવે કહ્યું:—“ તું કોણ છે ? ” લક્ષ્મીએ કહ્યું:—“ તું વર્ષોથી મને યાદ કરતો હતો. હવે હું આવી છું. હું લક્ષ્મી છું.” માધવે કહ્યું:—“ હવે મને કાંઈ ન જોઈએ. જ્યાંથી આવી હોય ત્યાં ચાલી જા.” લક્ષ્મીએ કહ્યું:—“ માંહે દર્શન કદાપિ નિષ્ફળ ન જાય, માટે કંઈ માગી લે.” માધવે કહ્યું:—“ આટલા દિવસ ક્યાં હતી ? ” લક્ષ્મીએ કહ્યું:—“ તમારાં પૂર્વકર્મ જલ્દી મલિન હતાં તેથી તમારું મન પુરસ્કરણ ઉપર પુરસ્કરણ કરવા છતાં શુદ્ધ ન થયું; પરંતુ સંન્યાસ લેવાથી તે પ્રવિત્ર થઈ ગયું અને તેથી હું આવી. તમારો મંત્ર હવે સિદ્ધ થયો.”

આ દૃષ્ટાંતનો સાર એ છે કે, મનની શુદ્ધિ ઉપર મંત્રશાસ્ત્રનો આધાર છે. જ્યાંસુધી માધવને દ્રવ્યની લાલસા હતી, ત્યાંસુધી શુદ્ધિ ઉપર પડદો પડેલો હતો; પરંતુ લાલસાથી પડદો હટતાંજ મંત્ર સિદ્ધ થઈ ગયો. એટલા માટેજ કહ્યું છે કે, યદિ કોઈ કાર્ય કરવું હોય તો વાસના, રહિત થઈ કાર્યમાં તદ્દીન થવું જોઈએ, ત્યારેજ કાર્ય શીઘ્રતર સિદ્ધ થાય છે. મંત્રનો જપ તદ્દીન બની કરવાથી મંત્ર સિદ્ધ થાય છે; પરંતુ મંત્ર સાધતાં સાધનીય કાર્ય તરફ લક્ષ આપતાં મંત્રમાં તદ્દીનતા રાખી શકાતી નથી અને એકાગ્રતાવગર મંત્ર સિદ્ધ થઈ શકતો નથી. આ મંત્રશાસ્ત્રનું રહસ્ય છે. વાસનારહિત બની તદ્દીનતા-એકાગ્રતા પ્રાપ્ત કરવી એ સહજ વાત નથી. તે મહાન જટિલ પ્રશ્ન છે.

હવે યંત્રસાધનની વાત લઈએ. અષ્ટગંધ, સુરભીદ્રવ્ય આદિની શાહી બનાવી લોજપત્ર, કાગળ, ચા સુવર્ણ, રજત, તામ્ર આદિ ધાતુપત્ર ઉપર પટદલ, અષ્ટદલ, શતદલ, સહસ્રદલ તથા ત્રિકોણ, ચતુષ્કોણ, ચતુષ્કોણ, ચા વર્તુળ રેખાઓની અંદર અક્ષર યા અંકો લખવા અને તેનું યથાવિધિ પૂજન કરી સાધના કરવી, તેને ‘યંત્રસાધના’ કહે છે. સિદ્ધચક્ર યંત્ર, શ્રીચક્ર યંત્ર, ભૈરવીચક્ર યંત્ર, ઋષિમંડલ યંત્ર, વિજય યંત્ર આદિ હજારો યંત્ર છે. કોઈ કોઈ જગ્યાએ મંત્ર અને યંત્ર બે સાથે કરવાં પડે છે. યંત્રવિદ્યા એ મંત્રશાસ્ત્રનું એક અંગ છે. વર્ણો યા અંકોને એકાગ્રતાપૂર્વક લખવાં, તે આ સાધનાની મુખ્ય ક્રિયા છે.

ઔષધિદ્રવ્યોદ્વારા કાર્ય સિદ્ધ કરવું તેને તંત્રસાધના કહે છે. કેટલાંક તંત્રોમાં ઔષધિ દ્રવ્યોના મિશ્રણની સાથે મંત્રયંત્રનો પણ ઉપયોગ થાય છે. જડ અને ચેતનશક્તિના સંયોગદ્વારા કાર્યસાધના કરવી તે તંત્રસાધનાનો વિષય છે. મંત્ર, યંત્ર તથા તંત્રનો એકબીજાની સાથે સર્વત્ર ઉપયોગ થાય છે, તેથી તંત્રસાધન પણ મંત્રશાસ્ત્રનું એક અંગ છે.

મંત્ર, યંત્ર અને તંત્રથી શું શું કામ થાય છે, તેને માટે માંત્રિકાએ કામ્યકર્મોના પ્રયોગોનું એક વર્ગીકરણ કર્યું છે. તે નીચે પ્રમાણે છે:—

સ્તમ્ભનં મોહમુઞ્ચાટં વશ્યાકર્ષણજૃમ્ભણમ્ ।

વિદ્વેષણં મારણં ચ શાન્તિકં પૌષ્ટિકં તથા ॥

વિદ્યા પ્રવોદ પૂર્વસ્ય તૃતીય પ્રાભૃતાદયસ્ ।

ઉદ્ધૃત કર્મધાતાય શ્રૌવૈર સ્વામિ સ્તુરિમિ ॥ (મંત્ર દાત્રિશિકા)

અર્થાત્-સ્તંભન, મોહન, ઉચ્ચાટન, વશ્યાકર્ષણ, જૂમ્ભણ, વિદ્રેષણ, મારણ, શાંતિક અને પૌષ્ટિક, આ પ્રકારે નવ પ્રકારના મંત્રપ્રયોગો કહેલા છે. કાષ્ઠ કાષ્ઠના મત પ્રમાણે શાંતાનિક એ દશમો પ્રયોગ મનાય છે.

જે મંત્ર, યંત્ર અગર તંત્ર કરવાથી ચોર, સર્પ, શ્વાપદ અને પરચક્ર (શત્રુસેના) વગેરેનો આક્રમણલય મટી જાય અને તે જ્યાં ને ત્યાં અટકી જાય, તેને 'સ્તંભનપ્રયોગ' કહે છે. જે પ્રયોગ કરવાથી સાધક કાષ્ઠને પણ પોતાને વશીભૂત કરી લે તેને 'મોહનપ્રયોગ' કહે છે. રાજ-મોહન, સલામોહન અને સ્ત્રીપુરુષમોહન, એમ મોહનપ્રયોગના ત્રણ પ્રકાર છે. આ ત્રણેની સાધનાઓ પણ પૃથક્ પૃથક્ છે. જે પ્રયોગ કરવાથી વિદ્રેષી રોગાક્રાંત બની જાય અને સ્થાનેથી પદભ્રષ્ટ બની જાય, તેને ઉચ્ચાટનપ્રયોગ કહે છે. જે પ્રયોગ કરવાથી ઇચ્છિત પદાર્થ સાધકની પાસે સ્વયં આલ્યો આવે, કદાચ ચેતન પ્રાણી હોય તો તેનું વિપરીત મન પણ અનુકૂળ બની સાધકને શરણે જાય, તેને વશ્યાકર્ષણ પ્રયોગ કહે છે.

જે પ્રયોગ કરવાથી શત્રુ આદિ સાધકથી ડરવા માંડે, લયબીત બની જાય, દબાઈ જાય, કાંપવા લાગે તેને જૂમ્ભણ પ્રયોગ કહે છે. જે પ્રયોગબળથી દેશ, કુટુંબ જાતિ યા સમાજમાં પરસ્પર વિદ્રેષ, ઝુટ, કલહ થવા લાગે, તેને વિદ્રેષણ કહે છે. આતતાયી અને અન્યાયી આદિને આત્મ-શક્તિપૂર્વક મંત્રપ્રયોગદ્વારા સાધક પ્રાણદંડ આપી શકે, તે પ્રયોગને મારણ પ્રયોગ કહેવાય છે.

જે પ્રયોગ કરવાથી મહામારી, રાજલય પરચક્રલય આદિ રોગ અને વિપ્લવોની શાંતિ થાય, તેને શાંતિક પ્રયોગ કહે છે. વૈદક શાસ્ત્રમાં પણ લખ્યું છે કે 'સિદ્ધ વૈદ્યસ્તુ માનવિકઃ' અર્થાત્ ઔષધવગર મંત્રપ્રયોગથી જે રોગની શાંતિ કરે તે પ્રયોગ પ્રકારના વૈદ્યોમાં શ્રેષ્ઠ અને સિદ્ધ વૈદ્ય કહેવાય છે.

જે પ્રયોગ કરવાથી ઐશ્વર્ય વધે, સુખપ્રાપ્તિ થાય, દેવ-દર્શન થાય, શુભાશુભ લવિષ્ય પ્રતીત થાય, સર્વ કામનાઓ સિદ્ધ થાય, તેને પૌષ્ટિક પ્રયોગ કહે છે.

કેટલાકના મત પ્રમાણે દશમો શાંતાનિક પ્રયોગ ગણવામાં આવે છે. જે પ્રયોગથી વંધ્યાને પુત્રલાભ થાય, વંશની વૃદ્ધિ થાય તેને શાંતાનિક પ્રયોગ કહે છે. સૃતવત્સા રોગ આદિનો ઉપાય આ પ્રયોગમાં છે.

આ વર્ગીકરણમાં દશ પ્રયોગો બતાવ્યા છે; પણ કેટલાક તાંત્રિક-સંપ્રદાયી કેવળ છ પ્રયોગ-જ માને છે અને ઉપર્યુક્ત દશે પ્રયોગોનો છ પ્રયોગોમાં અંતર્ભાવ કરી લે છે.

પહેલાં ભારતમાં આ વિદ્યાનો અધિક પ્રચાર હતો; પરંતુ જ્યારથી દેશમાં માનસિક દુર્બળતા વધતી ચાલી, ત્યારથી આ વિદ્યા પણ કમી થતી ગઈ.

મંત્રવિદ્યા જેવી ઉપયોગી વિદ્યાના પૂર્ણજ્ઞાતા આજ દષ્ટિગત કેમ નથી થતા? ભારતીય સંપ્રદાયોમાં જેટલા સંપ્રદાય છે, તે સર્વમાં ધર્મગુરુદ્વારા મંત્રદીક્ષા લેવાનો પ્રચાર હજી સુધી પ્રચલિત છે; તથાપિ તે ધર્મગુરુઓમાં અગર તેમના આપેલા મંત્રોમાં 'કર્તુમકર્તુમન્યથા કર્તુ' નું સામર્થ્ય કેમ નથી? મંત્રદાતા ગુરુ અને મંત્રદીક્ષા લેનાર શિષ્ય કેવા જોઈએ? સાધના કેવા પ્રકારની જોઈએ? આદિ સર્વ સમજવાથી ઉપર્યુક્ત પ્રશ્નોનું સમાધાન સ્વયં થઈ જાય છે.

મંત્રદાતા ગુરુ અને દીક્ષા લેનાર શિષ્ય કેવા હોવા જોઈએ, તે સંબંધમાં મંત્રશાસ્ત્ર કહે છે કે:-

पूर्वमात्महितं ज्ञात्वा सूरिणः गुणशूरिणः ।

शिष्यस्याऽपि हितं चिन्त्यं दातु कामे न काञ्चनम् ॥ (મદ્રગુપ્તાચાર્ય)

અર્થાત્ ગુરુએ પોતાનું તેમજ શિષ્યનું હિત વિચારી નિઃસ્પૃહભાવે મંત્રદાન કરવું, કિંતુ ડોંચન આદિના લોભે કરી ન કરવું.

મંત્રાધિકારી માટે લખ્યું છે:-

दक्षो जितेन्द्रियो धीमान् कोपानल जलोपमः ।

सत्यवादी विलोभंश्च मायामद विवर्जितः ॥

मान्त्यागी दयायुक्तः परनारी सहोदरः ।

जितेन्द्र गुरुभक्तश्च मन्त्रग्राही भवेन्नरः ॥ (મદ્રગુપ્તાચાર્ય)

અર્થાત્ ચતુર, જિતેન્દ્રિય, બુદ્ધિમાન, શાંત, અક્રોધી, સત્યવાદી, નિર્લોભી, કપટ, અહંકાર અને અભિમાનથી રહિત, દયાયુક્ત, પરસ્ત્રીત્યાગી, જિતેન્દ્ર અને ગુરુભક્ત હોય તેજ શિષ્ય મંત્રદાનને યોગ્ય છે. આ પ્રકારે બીજી કેટલીએ મહત્ત્વપૂર્ણ બાબતો છે કે જેની ઉપેક્ષાથી મંત્રશાસ્ત્રની અવનતિ થઈ રહી છે.

તંત્રગ્રંથના કર્તા માંત્રિકાએ આ શાસ્ત્રની ઉત્પત્તિ શિવજીથી થઈ છે, એમ બતાવ્યું છે. કલ્પગ્રંથોના કર્તા માંત્રિકાએ એની ઉત્પત્તિ ‘પૂર્વધરો’ થી થઈ છે, એમ માન્યું છે; અને આ વિદ્યાના અધિકારીતરીકે ફક્ત ત્યાગી વર્ગને ગણ્યો છે. વેદોના મંત્રવિભાગના જે મંત્રો સંહિતા-બદ્ધ છે તેના સંબંધમાં અનેક મત છે. કેટલાક તેને બ્રહ્માના મુખમાંથી નીકળેલા માને છે, તો કેટલાક તેને અનાદિ કહે છે. કેટલાક ઋષિપ્રણીત કહે છે, તો કેટલાક તેને અવિદ્યાત્મક માને છે. આ રીતે મંત્રશાસ્ત્રની ઉત્પત્તિવિષે અનેક મત છે; તથાપિ એટલું નિર્વિવાદ સિદ્ધ છે કે, ભારત-ની ઉન્નતિના પૂર્ણ વિકાસસમયે આ વિદ્યા પ્રચલિત હતી. પછીથી વિદ્યાધર આદિ કુલોમાં પ્રહોંચી. અંતમાં તેનાં અનેક રૂપાંતર થયાં અને આજે તે ભિન્ન ભિન્ન દશામાં યત્કિંચિત્ અવશેષ રહી ગઈ છે.

આજકાલ માંત્રિક કહેવડાવનારાઓ મંત્રાધિષ્ઠાયક દેવતાના દાસ બની પૂજા-સ્તુતિ-ભક્તિ કરે છે અને દેવતાઓને પ્રસન્ન કરવા ચાહે છે; પરંતુ ત્યાગીવર્ગ આ પ્રમાણે નહોતો કરતો. ત્યાગી મંત્રાક્ષરોનો જપ અવશ્ય કરતા હતા, પરંતુ મંત્રાક્ષરોના સર્વ વર્ણોનો લોભ-વિલોભ સન્નિ-પાત કરી તે મંત્રસ્વરૂપ બની જતા અને તેથી તેમની તપશ્ચર્યા અને એકાગ્રતાથી આત્મિક સ્વરૂપ પ્રગટ થવાને લીધે-મંત્રાધિષ્ઠાયક દેવતા સ્વયં આવી તેમની સેવાભક્તિ કરવા લાગી જતા અને તેમનેજ આધીન રહેતા. જે કાર્યમાં તેમની ઇચ્છા જણાતી તે કાર્ય તેમના કલા વગર દેવતાઓ સ્વયં કરી નાખતા. આ બાબત બહુ ઉચ્ચ કાટિની છે. આવા મહાત્માઓને માટે લખ્યું છે કે, દેવાઽપિ તં નમસ્યાન્તિ યસ્ય ધર્મસહાયકઃ ’ આ પ્રકારે તંત્રોમાં પણ લખ્યું છે કે:-

દૈવાધીનં જગત્સર્વં મન્ત્રાધીનશ્ચ દેવતા ।

તે મન્ત્રાઃ બ્રાહ્મણાધીનાઃ તસ્માન્ બ્રાહ્મણદેવતાઃ ॥

તેની મતલબ એ છે કે, મંત્રને આધીન મંત્રાધિષ્ઠાયક દેવતા છે અને તે મંત્ર બ્રહ્મજ્ઞાની (આત્મજ્ઞાની) મહાપુરુષોને આધીન છે, તેથી આત્મજ્ઞાની મહાપુરુષ સ્વયમેવ સાક્ષાત્ દેવસ્વરૂપ છે. તેને અન્ય દેવતાઓની ઉપાસના કરવાની કંઈ જરૂર રહેતી નથી. કેટલાએક બ્રાહ્મણકુળમાં ઉત્પન્ન થયેલાઓ શ્લોકનો આશય સમજ્યાવગર એમ કહેવા મંડી પડે છે કે, અમે બ્રાહ્મણકુળમાં ઉત્પન્ન થયા છીએ, માટે અમે સર્વ બ્રાહ્મણ દેવતા છીએ; પણ આ પ્રમાણે કહેવાથી કંઈ તેઓ દેવતાઓ થઈ શકતા નથી. વળી ઉપલા શ્લોકમાં જે બ્રાહ્મણ શબ્દ છે તે જાતિવિશેષ નહિ, પણ ગુણવિશેષ છે. જે અધ્યાત્મવિદ્યાનો જ્ઞાતા હોય તેજ મંત્ર સિદ્ધ કરી શકે છે. કાશ્મીર સંપ્રદાયી માંત્રિક સરસ્વતીના ઉપાસક હોય છે. ‘મુખે પ્રસરણં યસ્યાઃ સા સરસ્વતી’ એ સરસ્વતી શબ્દની વ્યુત્પત્તિ છે. અહર્નમુપપન્નમાં વાસ કરનારી, લગવદ્વાણીનું નામજ સરસ્વતી છે. તે સાત્વિક ઉપાસના છે. તે સિદ્ધિ અને મુક્તિદાતા છે. રાજસ અને તામસ ઉપાસના કરવાથી લૌકિક કાર્ય થઈ જાય, પણ પરલોકસિદ્ધિ નથી થતી; પરંતુ કલિકાલનો મહિમા અગમ અને અપાર છે. ભારતીય સંપ્રદાયોના આચાર્યોએ પણ મોહમાં ફસી આવી ઉપાસના કરવાનો પ્રારંભ કર્યો છે. સર્વ-સંગપરિત્યાગી સંન્યાસીઓ પણ માયાદેવીની ઉપાસના કરવા મંડ્યા છે. એક દિવસ એક ભારત-પ્રસિદ્ધ મહાધીશ આચાર્યને હું મળવા ગયો. તે સમયે તે અનેક બ્રાહ્મણો સાથે દેવપૂજા કરી રહ્યા હતા. હું ત્યાંજ બેસી ગયો. પૂજા સમાપ્ત થયા પછી તેમની સાથે બહુ જ્ઞાનગોષ્ઠિ થઈ. તેઓ અંગ્રેજ અને સંસ્કૃતના મહાન વિદ્વાન હતા. મેં પૂછ્યું:-“સ્વામીજી! આપ સંન્યાસીઓના આચાર્ય છો. આપના શાસ્ત્રમાં સંન્યાસીઓમાટે કર્મ કરવાનો નિષેધ ગણાયેલો છે અને આપ ખુદ પૂજા આદિ કામ્યકર્મ કરી રહ્યા છો એમ કેમ?” ઉત્તરમાં તેમણે કહ્યું કે, “આપનું કહેવું યથાર્થ છે. શાસ્ત્રની આજ્ઞા એવીજ છે, પણ મહાધીશ આચાર્યમાટે એ પ્રમાણે કરવાની પરંપરાથી રીતિ છે અને તે રીતિ એક પ્રકારની રૂઢિ બની ગઈ છે. તેને જો અમે છોડી દઈએ, તો અમારા ભક્ત અમને નાસ્તિક કહે, એ લયને લઈને અમારે આ કરવું પડે છે.” પછી મેં તેમને

કંઈ કહુંજ નહિ. આ ઘટનાને અહીં લખવાનું તાત્પર્ય એટલું છે કે, જ્યારે સંપ્રદાયના આચાર્યો પણ માનસિક દુર્બળતાને કારણે ગભરાઈ રહિતું સન્માન કરી રહ્યા છે, ત્યારે મંત્ર સિદ્ધ ક્યાંથી થાય? જે અખંડ ધૈર્યવાન હોય, તેજ મંત્ર સિદ્ધ કરી શકે અને તેને સાચો આચાર્ય ગણી શકાય. આવા હાલ સર્વ સંપ્રદાયોના આચાર્યોના છે! જૈનાચાર્યો ઉપર પણ વામમાર્ગીઓનો થોડો ઘણો પ્રભાવ પડી ગયો છે. કેટલાએ ગચ્છોમાં જ્યારે નવીન આચાર્યનો પદ્માભિષેક થાય છે, ત્યારે શ્રીપૂજ્ય કોઈને કોઈ દેવસ્થાન ઉપર જઈ તેલ ચઢાવે છે. તપગચ્છના શ્રીપૂજ્ય મધરવાડા (ગુજરાત) જઈ મણિભદ્રની મૂર્તિને તેલ ચઢાવે છે. મંડોબરા ખતરગચ્છના શ્રીપૂજ્ય મંડોર (જોધપુર સ્ટેટ) જઈ ભૈરવને તેલ ચઢાવે છે. લાપસી વગેરે કરી પૂજારી વગેરેને પ્રસાદી જમાડે છે. તેવીજ રીતે ગુર્જરીય લુન્કેગચ્છના શ્રીપૂજ્ય સોનારાય ભૈરવને તેલ અને પ્રસાદ ચઢાવે છે; પરંતુ આ પ્રમાણે કરવાની કોઈ જૈન શાસ્ત્રની આજ્ઞા નથી. આ પ્રથા આધુનિક છે, અજ્ઞાનસૂચક છે. મારા કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે, ભારતીય જનતામાંથી મંત્રશાસ્ત્ર જાણનારા ઘટી ગયા છે અને ઐહિક કામનાઓનો અભિલાષી વર્ગ વૃદ્ધિ પામ્યો છે. માત્રિક સ્વયં મંત્રસ્વરૂપ બની દેવતાઓને પોતાના આજ્ઞાકારી બનાવવાનું ભૂલી ગયા છે અને ખુદ પોતે આજ્ઞાકારી બની બેસા છે.

ગુરુકુળ કાંગડીમાં રાજેન્દ્રબાબુએ અધ્યક્ષપદેથી આપેલા ભાષણમાંથી થોડાક ફકરા

(‘નવજીવન’ તા-૨૭-૩-૨૭ ના અંકમાંથી)

“પાશ્ચાત્ય જ્ઞાનવિજ્ઞાનને તબ્બે એમ માઈ કહેવું નથી, પણ એ જ્ઞાનવિજ્ઞાનને લોકહિતકારી બનાવવાં અને તેને અનુકૂળ મનોવૃત્તિ રાખવી; પરંતુ જ્યાંસુધી આપણી ભોગ અને વિલાસની પ્રવૃત્તિ ઉચિત સીમામાં મર્યાદિત ન થાય, જ્યાંસુધી યમનિયમની કઠણ સાધનાથી આપણે ઇન્દ્રિયનિગ્રહ ન કરીએ, જ્યાંસુધી ત્યાગ અને સેવાથી આત્માને પુષ્ટ ન કરીએ ત્યાંસુધી જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનને લોકહિતકર કરવાં અશક્ય છે. આપણાં ગુરુકુલો અને રાષ્ટ્રીય વિદ્યાલયોનો ઉદ્દેશ એ હોવો જોઈએ કે આવશ્યક જ્ઞાનવિજ્ઞાનની ચર્ચા અને સંપ્રદાયની સાથેસાથે આપણને આત્મનિગ્રહ, ભોગ અને સેવાની દીક્ષા આપે.”

“ભારતની કોઈપણ સંસ્થા રાષ્ટ્રીય અથવા ભારતીય કહેવડાવવાને માટે અધિકાર સારેજ રાખી શકે કે જો તે પોતાના વિદ્યાર્થીઓને ભારતવર્ષની વર્તમાન સ્થિતિનો, આવશ્યકતાઓનો, હીનતા અને દીનતાનો-દુઃખદારિદ્રનો અનુભવ કરાવે; જો એ દુઃખદારિદ્ર દૂર કરવાનો, દેશની દુર્બળતા દૂર કરવાનો, વિખરાયેલી શક્તિનો સંચય કરવાનો અને નવજીવન સંચાર કરવાનો માર્ગ બતાવે; અને તે માર્ગપર સંકલ્પ, સાહસ, દૃઢતા અને એકાગ્રતાની સાથે ચાલવાની યોગ્યતા વિદ્યાર્થીઓમાં ઉત્પન્ન કરે.....૧૯૨૧માં વસ્તીના ૯૦ ટકા માણસો ગામડામાં રહેનારા હતા, અને ૧૮૯૧થી ૧૯૨૧ સુધીમાં ગ્રામવાસી વસ્તીનું પ્રમાણ સેંકડે એક ટકા વધ્યું છે. જો આ કમ જારી રહ્યો તો ભારતીય લોકોને નગરવાસી બની જવાને માટે ત્રણ હજાર વર્ષ જોઈએ. આ કારણે આપણે એ વસ્તુ સ્વીકારવી જોઈએ, ગ્રામ અને ગ્રામીણ જીવનજ ભારતવર્ષની સભ્યતાનો આધાર માનીને આપણે આપણી શિક્ષણશૈલી નિર્માણ કરવી જોઈએ.”

“આજે મેટ્રિક્યુલેટો અને ગ્રેજ્યુએટોની વીસ-પચીસની મામુલી નોકરીમાટે સેંકડો અને હજારો અરજીઓ થતી આપણે જાણીએ છીએ. સરકારી શિક્ષાલયોમાં લણવાથી નોકરી મળીજ શકે છે, એ દાવો તો મિથ્યા છે. સરકારી વિદ્યાલયોના, સરકારી શિક્ષણપદ્ધતિના મોટામાં મોટા અને કદામાં કદા પક્ષપાતીઓને હું પૂછું છું કે, શું તેઓ બતાવી શકે છે કે ત્યાં કેળવાયેલા બધા વિદ્યાર્થીઓને નોકરી મળીજ જાય છે અથવા તેમની રોટલીનો સવાલ ટળી જાય છે? જો તેમ ન હોય તો શા સાડ આપણને પૂછવામાં આવે છે કે, રાષ્ટ્રીય શિક્ષાલયો-ગુરુકુલો સુદ્ધાં-ના વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્યમાં શું થશે? બંને કેડાણે રોટીનો સવાલ સરખોજ મુશ્કેલ હોય તો લોકો રાષ્ટ્રીય વિદ્યાલયોને શા સાડ નથી અપનાવતા? કારણ આમાંથી નીકળીને તો વિદ્યાર્થીઓને રાષ્ટ્રસેવા અને સમાજસેવાનો અવસર મળશે, જ્યારે સરકારી વિદ્યાલયોમાં રહીને તો સરકારી ચક્ષી ચકાવવાની છે, સરકારને શુલામીનું રાજ્ય કાયમ રાખવામાં મદદ કરવાની છે.”

સાપ ઉતારવાનો ધરગથ્ય ઉપાય

(‘મોડર્ન રિવ્યુ’ માંથી અનુવાદક:-ચુ. ધ. પટેલ)

સ્વામી વિવેકાનંદના શિષ્યોદ્વારા ચાલતા ‘પ્રબુદ્ધ ભારત’ નામના માસિકમાં સાપ ઉતારવાનો સાદો ઉપાય નીચે પ્રમાણે આપવામાં આવ્યો છે. આશા છે કે, સુજ્ઞ માણસો તેનો ઉપયોગ કરી જનસમાજને આવા ધરગથ્ય ઉપાયોથી પરિચિત કરશે.

“ હિંદુસ્તાનમાં સાપ કરડવાથી જેટલાં મરણ થતાં હશે તેટલાં મરણ બીજે ભાગ્યેજ થતાં હશે. આજકાલ સાપ, વિંછી ઇં નો ઉતારવાની રામબાણ દવાઓ જાહેરખબરોદ્વારા પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે; પણ આમાંની ઘણી દવાઓ નિર્રર્થક હોઈ ફક્ત પૈસા કમાવા માટે પ્રાસિદ્ધ કરવામાં આવે છે. બીજી મુશ્કેલી એ પણ છે કે, સારી દવાઓની જાહેર ખબર નિરક્ષર ગરીબ ગામડાની પ્રજાને પહોંચતી નથી; જ્યારે સાપ, વિંછી ઇં નો ઉપદ્રવ ગામડાંઓમાં વધુ પ્રમાણમાં હોય છે. અમો પણ જે અહીંનાં લખીએ છીએ તે ગામડાંઓમાં નહિ પહોંચે, તોપણ અમારા ઉપાયો એટલા બધા સાદા અને ધરગથ્ય છે કે, સુજ્ઞ માણસો જીવદયાની ખાતર પણ આ ઉપાયોની અજમાયશ કરશે; અને જે આ ઉપાયો ફળીભૂત થાય તો તેનાથી જનસમાજને અને તેટલો પરિચિત કરશે.”

“ થોડા વખત પહેલાં અમારા આશ્રમમાં ખબર આવી કે, પાસેના એક ગામમાં કાઠને સાપ કરડ્યો છે. તુરતજ એ સ્વામીઓ તે ગામમાં ગયા અને નીચે પ્રમાણેનો ઉપાય અજમાવ્યો. સારા ભાગ્યે ત્યાંના માણસો જાણતા હતા કે, ડંખ ઉપરના ભાગને મજબૂત બાંધી લેવામાં આવે તો લોહીદ્વારા સાપનું ઝેર શરીરમાં પ્રસરી જશે નહિ; તેથી તેઓએ દરદીને જ્યાં સાપ કરડ્યો હતો, ત્યાંથી થોડે છેટે ઉપરના ભાગને મજબૂત બાંધી લીધો હતો, પણ આ ઉપાય લેવામાં બહુ ઢીલ થયેલી હોવાથી ઝેર આખા શરીરમાં વ્યાપી ગયેલું હતું અને સ્વામીઓ જ્યારે ત્યાં પહોંચ્યા ત્યારે દરદી પૂરેપૂરી બેભાન સ્થિતિમાં હતો. તેઓએ તુરતજ તુલસીનાં પાંદડાંનો અને કેળનો રસ કાઢ્યો. તુલસીનો રસ માથે, કપાળે, ગળે, છાતીએ, નાભિએ વગેરે જગ્યાએ ઘસવા માંડ્યો અને કેળનો રસ પાંચ દશ મિનિટે ચમચો, અડધો ચમચો પાવા માંડ્યો. છ-સાત કલાકના આ પ્રમાણેના સતત પ્રયાસ પછી દરદીને કંઈક ભાન આવવા માંડ્યું. આટલી બધી મોડી અસર થવાનું ઘણું કારણ તો એક છે કે, આ ઉપાયની અજમાયશ સાપ કરડ્યા પછી લગભગ આઠ કલાક પછી લેવામાં આવી હતી. લગભગ સવારમાં ૯ વાગે આ ઉપાયની શરૂઆત થઈ હતી. જ્યારે ધીમે ધીમે ભાન આવતું ગયું, ત્યારે વળી એક બીજા ઉપાયની અજમાયશ કરવામાં આવી. ડંખ ઉપર એક ચીરો કરવામાં આવ્યો અને પછી એક નાના મરઘાના બચ્ચાની ગુદા ઉપર પણ એના જેવો બીજો ચીરો કરવામાં આવ્યો. પછી મરઘાની ગુદાવાળો ચીરો પેલા ડંખના ચીરા સાથે જોડવામાં આવ્યો. આવી રીતે પાંચ મરઘાં સાપના ઝેરથી મરી ગયાં. છઠું મરઘું જીવ્યું અને દરદીને પણ ભાન આવી ગયું. પછી ગુદાવાટે જળપ્રયોગથી (એનીમાથી) ઝાડો કરાવવામાં આવ્યો. દરદીને ધીમે ધીમે સાઈ થતું ગયું અને ૨૪ કલાકમાં તે પહેલાંના જેવો સાજો થઈ ગયો.”

“ ઉપર પ્રમાણેનો ઉપાય કેટલાકને ગુચવણભરેલો લાગે અને વળી મરઘાનાં બચ્ચાનાં ઉપયોગથી કેટલાક ડરી જઈ આ સાદા અને ધરગથ્ય ઉપાયનો ઉપયોગ ન કરે; પણ તેમને માટે અમો ભાર દઈને કહીએ છીએ કે, એકલા તુલસી અને કેળના રસના પ્રયોગથી સાપનું ઝેર પૂરેપૂરું નાશુદ થતું જોવામાં આવ્યું છે. મરઘાના પ્રયોગથી તો કદાચ જલદી ઝેર ઉતરી જાય એટલુંજ સાથે સાથે બીજા સ્વામીઓએ સાપ ઉતારવાના બીજા ધરગથ્ય ઉપાયોની અજમાયશ કરી છે, તેની નોંધ લેવી ઠીક થઈ પડશે.”

“ તુલસીને બદલે કમળના મૂળનો (પદમ સ્ત્રીનલ) અથવા રાખાનો અથવા કુંવારના પાદાનો રસ અને કેળના રસને બદલે કપાસનાં પાંદડાંનો રસ હોય તોપણ ચાલશે; પણ એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની છે કે, કમળના મૂળનો રસ ફક્ત માથા ઉપરજ લગાડવો. જે આમાંની કોઈ પણ વસ્તુ ન મળી આવે તો પછી ફક્ત તુલસીનો રસ ચોપડવો અને પાવો. આથી આરામ થશે. જ્યારે દરદીની સ્થિતિ હાથથી ગઈ હોય તે વખતે પણ દરદીના શરીરને તુલસીના રસ ચોપડવાથી કંઈક ભાન થયેલું જણાશે.”

“ જો કે કમળ અને કુંવારનું પાહું ઝેરનો નાશ કરે છે, તોપણ અમો આ બીજા ઉપાયોમાટે અભિપ્રાય આપી શકતા નથી. અલબત્ત, તુલસીથી ઝેર નાશુદ થાય છે અને જૂના વૈદિક ગ્રંથોમાં પણ ઝેર નાશુદ કરનારતરીકે ઓળખાવવામાં આવી છે. અમારામાંના એક સ્વામી-એ વિંછીના ઝેરી ડાંખ ઉતારવામાં તુલસીના રસનો પૂરેપૂરો ફાયદો લેયો છે. સામાન્ય રીતે હિંદુઓનો તુલસી એ-પવિત્ર છોડ છે અને તે મેળવવો સહેલો થઈ પડે છે.”

“ જે ભાઈઓ આ ઉપાયની અજમાયશ કરી સફળતા-નિષ્ફળતાની ખબર અમારા આશ્રમ-માં પહોંચાડશે, તેમનો ઉપકાર માનવામાં આવશે. ”

પત્ર લખવાનું શિરનામું:—તંત્રી ‘પ્રયુદ્ધ ભારત’ અલમોડા-માયાવતી. (હિમાલય)

વીણા કી ઝનકાર

લેખક ‘નારદ’ અર્જુન તા. ૧૭-૩-૨૭ માંથી)

દુનિયા મેં સખ સે અધિક ધર્મપરાયણ જાતિ યદિ કોઈ હૈ તો હિંદુજાતિ હૈ. ધસ કે ધર્મ છી મહિમા દેખની હો તો ચલો વૃન્દાવન કો, જહાં બડા ભારી મેઝા હો રહા હૈ, અગર વહાં ન જા સકો તો ચલો હરિદ્વાર કો, જહાં કુમ્ભ કા મહામેઝા હોનેવાલા હૈ.

વહાં ધર્મ કે બડે અદ્ભુત નમૂને દિખાઈ દેંગે. એસી એસી જાતે દિખાઈ દેંગી, જિન્હેં સીધી ખોપડી કે આદમી સમજ ન સકેં.

જો જો કુછ દિખાઈ દેગા, ઉસકે કુછ નમૂને સુનિયે. આપકો વહાં એસે મહાત્મા મિલેંગે જિન સે નમ્મર દસિયે બી શર્મા જાયં.

વહાં આપકો એસે ત્યાગી દિખાઈ દેંગે જિન કે તબેલોં મેં દસ દસ હાથી ખડે હૈ. દસ દસ નૌકર સોને ઔર ચાંદી કે બર્તનોં મેં ખાના ઔર પાની લેકર તૈયાર ખડે રહતે હૈ.

વહાં આપ એસે એસે જતી દેખેંગે જિનકે ઘરોં મેં દો દો તીન તીન ભગતનિયાં રહતી હૈં, ઔર ઉનકી વાસનાઓં કો તૃપ્ત કરતી હૈં.

વહાં આપકો એસે એસે મહાન્ત બી દિખાઈ દેંગે જિનકા જીવન મેં જો કોઈ કામ હૈ તો ગરીબોં છી મહેનત છી કમાઈ કો ઉડાના ઔર મજે ઉડાના, ઔર સ્વયં દંડ પેલના ઔર ખાએ હુએ માલ પચાના.

ઉસ કુમ્ભ મેં આપ એસી એસી કુલાંગનાઓં કો દેખોંગે જો મુંહ પર હાથલર કા લમ્બા ધુંધટ કાઢે બિના ઘરસે બાહિર નહીં નીકલતી, પરન્તુ લુચ્ચોં ઔર બદમાસોં છી ચાંખોં કે સામને નંગે બદન નહા કર મોક્ષ પાના ચહતી હૈં.

વહાં આપકો એસે એસે ધર્માત્મા શેઠ બી દિખાઈ દેંગે જો ઘર મેં અનાથાલય કા ચન્દા આને પર વહી સે સાખિત કર દેતે હૈં કે ઉનકે પાસ દાન દેને કે લિએ એક કોડી બી નહીં હૈ, પરન્તુ નિહલ્લે અન્નમય કોષોં કે ચરણોં મેં હજારો છી થેલિયાં રખને કો તૈયાર હો જાયંગે.

જિસ જાતિ કે પાસ એસે એસે ધર્મ કે નમૂને હો, ઉસકે બરાબર ધર્માત્મા જાતિ સંસાર મેં કહાં મિલેગી? અસ યહાં તો જો કુછ હોતા હૈ. ધર્માત્મક હોતા હૈ. ચોરી, બદમાસી, ગરીબોંકી લૂંટ, દુરાચાર ઔર મુક્તખોરી-સખ ધર્મ કે નામપર ખોલો ધર્મ છી જાય!

કેને પડી છે !

(લેખક:-આપુલાલ, વી. ગામી. ' ચેતન ' પોષ-૧૯૮૩)

દુનિયામાં આપણે જોઈએ છીએ કે, કોઈને કોઈની પડી હોતી નથી. સૌને પોતપોતાની પડી હોય છે. બહારથી પરાઈ દેખાતા પ્રયત્નોનું કેન્દ્ર બને તપાસીએ તો તે સ્વગામીજ હોય છે. પરાઈ પીડા વહેરનારા અને તેમાં માનનારા વીરલાજ હોય છે અને આવા વીરલાઓજ સમાજ અને દેશનું કંઈ ભલું કરી શક્યા છે.

અત્યારે આપણા સમાજમાં જે દાવાનળ સળગી રહ્યા છે, જે દાવાનળની પીડાથી હજારો કુટુંબો પાયમાલ થતાં જાય છે, જેના ત્રાસથી પુરુષ, સ્ત્રી અને છોકરાંનાં જીવન છિન્નભિન્ન અને અધોગામી બની રહ્યાં છે, તે દાવાનળને દારવામાં તેની ભલુકતી જવાળાઓને શાંત પાડવામાં કેટલા બધા પ્રયત્નની જરૂર છે અને કેટલા ત્યાગની આવશ્યકતા છે, તે યથાર્થ જાણી લઈ તે પ્રમાણે કાર્યો ઉપાડી લેવાની દરેક સમાજસેવકમાં જો લાગણી થઈ આવે તો તે કાર્ય સુલભ થઈ પડે. અનેક કુરિવાજો, વહેમો અને અજ્ઞાનાંધકારને ભોગ થઈ પડેલો આપણો સમાજ દિનપ્રતિદિન તેજ વિહીન; શક્તિવિહીન અને નમાલો બનતો જાય છે. તેમાંથી તેને ઉગારવાનો ધલાજ નથી વાતોમાં રહ્યો, નથી ભાષણોમાં રહ્યો, નથી લેખોમાં રહ્યો કે નથી ઠરાવોમાં રહ્યો. તેને માટે તો ધન, માન અને કીર્તિનો ભોગ આપી જગતથી અજ્ઞાત એકાદ ખૂણામાં પડ્યા રહી શાંતિથી કાળજતૂટ કામ કરવાની જરૂર છે. હુન્નર, ઉદ્યોગ અને કેળવણીના નવાં નવાં ક્ષેત્રો ઉઘાડી, તેને વિકસાવી દિનપ્રતિદિન તેને આગળ ને આગળ ધપાવી મંડ્યા રહેવામાંજ આપણો ઉદ્ય સમાયો છે. તમસમાં ધોરતા આપણા સમાજ આગળ કામના ઢગેઢગ રજુ કરવાની જરૂર છે. આવડતને અભાવે તેની શક્તિનો વેગ વિરુદ્ધ દિશામાં વહી જાય છે. કુસંપ, ઇર્ષ્યા અને અજ્ઞાનમાં રીખાતા સમાજને તારવાનો ઉપાય તેની આજુબાજુ સંસ્કાર અને ઉદ્યોગનું વાતાવરણ ખડું કરવામાં રહેલો છે.

પણ પ્રશ્ન એ થાય છે કે, આ બધું કરે કોણ ?

અજ્ઞાનાંધકારમાં ભટકતો સમાજનો વિશાળ સમૂહ એ કામ સ્વયં ઉપાડવા, યથાર્થ જ્ઞાનને અભાવે અશક્તિમાન છે; ત્યારે સમાજના કેળવાયેલા આ કાર્ય ઉપાડી શકે? કેળવાયેલાને સમાજની કંઈ પડી છે ? તેમનાં હૃદય સમાજનાં દુઃખો અને વહેમો જોઈ ખળભળી ઉઠ્યાં છે ? પોતાના સમાજને જગતમાં ઉચ્ચ સ્થાન અપાવવા તેમના હૃદયમાં તનમનાટ વ્યાપી રહ્યો છે? સમાજનું ઝણવાળવા તેમનું હૃદય તૈયાર છે ? ધન, માન, કીર્તિનો ભોગ આપવા તેમણે નિશ્ચય કર્યો છે ? યજ્ઞાર્થે કર્મ કરવામાં તેમને આનંદ મળે છે ? એક નાનું શું ભીંતકું ચણવું કંઈ છે; જ્યારે મોટાં મકાનો તોડવાં એ સહેલું છે; એ તો જેને અનુભવ થયો હોય એ જાણી શકે છે.

સામાન્ય અનુભવ એવો છે કે, જે કાર્યમાં હાડકાં નમાવ્યા સિવાય કીર્તિ, માન અને મોટાઈ મળતી હોય છે, તે કાર્યનાં યશોગાન ગાવા, તેનું અગ્રપદ લેવા સૌ કોઈ તૈયાર થઈ જાય છે. જ્યાં ફક્ત બોલીને, ઠરાવો કરીને કે વાહ વાહ કહીને કામ કરવાનું હોય છે, ત્યાં જરૂર આપણા કેળવાયેલા આગળ પડતા હોય છે. જ્યાં સત્તાની લગામ મળવાનો સંભવ જણાતો હોય છે, ત્યાં બેલાશક આપણા કેળવાયેલા તૈયારજ હોય છે. કાર્યનું ગમે તે થાય પણ પોતાનો માનમરતબો જળવાતો હોય તો કોઈ પણ કામ કરતાં ન અટકવામાં હમેશાં આપણા કેળવાયેલા તૈયારજ હોય છે.

યાદ રાખવાની વાત એ છે કે, કોઈપણ કાર્ય બોલવાથી થતું નથી. કાર્ય ઉપર એકનિષ્ઠા કે ભક્તિ-સિવાય તે કાર્ય ફળતું નથી. તેને માટે સતત વિચાર કર્યો સિવાય કાર્યની પ્રગતિ થતી નથી, તે પોષાતું નથી અને ખીલતું પણ નથી. આખાં વર્ષમાં બે-ચાર દિવસ તે ઉપર વિચાર કરવાથી શું કરી શકવાના હતા ? ચોવીસે કલાક પોતાની જાળમાં મચી રહેનારા યજ્ઞાર્થે કર્મ કરવાના રહસ્યને શું સમજી શકે ? જાળમાં ગુંચવાયેલી અને તેમાંજ રમખાણ થતી બુદ્ધિ સ્પષ્ટ શું જોઈ શકે ? એને તો જ્યાં ત્યાં પોતાના જેવાજ વ્યવહાર દષ્ટિએ પડે તેમાં શું આશ્ચર્ય ! સ્વચ્છ બુદ્ધિ સ્વચ્છ કાર્યોને જોઈ શકે. સ્વાર્થના આવરણથી ઢંકાયેલી બુદ્ધિને સર્વત્ર સ્વાર્થ દેખાય, સારામાં પણ ખોટાનો ભાસ થાય, ગુણોને ન પારખી શકે, છિદ્રો ઝટ શોધી કાઢે અને છિદ્રોને દૂર કરવાનેજ ઉપાય ન લેતાં આખાં વસ્તુનો નાશ કરવા તૈયાર થઈ જાય.

આવી સ્થિતિમાં કાને કાની પડી હોય ? બીજાનું ગમે તે થાય, પણ તેમાં પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે મને શો ફાયદો મળવાનો છે તેનોજ વિચાર કરવામાં આવે છે.

“ લાખણો કરવામાં માફ શું જાય છે ? લાવને પચીસ પચાસ વાક્યો પોપટની માફક બોલી નાખું! ક્યાં એ મારા હૃદયને અડે છે ? ક્યાં મને એ લાગુ પડે છે ? લલે, લોકો તે પ્રમાણે વર્તે કે ન વર્તે તેમાં માફ શું જવાનું છે ? આપણને માન મળે છે, મોટાઇ મળે છે, પછી બીજું શું જોઈએ ? આપણી વાહવાહ ગવાય છે. લલેને પડે બીજા ઉંડા ધરામાં ! તું તારું સાધી લેને ! ” આવી વિચારપરંપરાથી જ્યાં કાર્યો થતાં હોય તે કેટલાદિવસ ટકે ? તેની અસર કેના ઉપર થાય ?

“ બાળકસથી સમાજ નિર્વીર્ય અને નમાસો બની જતો હોય તેમાં મારે શું ? ખારમાંઓમાં હજારો રૂપિયા ચટણી થઈ જતા હોય અને ધરનાં ધર ઉપડી જતાં હોય તોયે શું ? આખું જીવન મીઠું ને રોટલો ખાઈને અને ફૂતરાના જેવું જીવન ગાળીને સંસારયાત્રા પૂરી કરવામાં આવતી હોય તેમાં મારે શું ? સામાન્ય સિપાઈને જોઈ કાળજી થઈતું હોય, નીચું મોં કરી તેની બે-ચાર ગાળો સહન કરી લેવાતી હોય તોયે શું થઈ ગયું ? શું મારા છોકરાંએને એશઆરામી કેળવણી નથી મળતી ! નિરાંતે હાડકાં નમાવ્યા સિવાય મને તો રોટલો મળ્યે જાય છે. મારી કીર્તિ અને વાહવાહ સમાજ આખામાં ગવાઈ રહી છે. મોટી મોટી સલાઓના પ્રમુખ થવાનું મને માન મળે જાય છે. સમાજના કોઈ પણ કાર્યમાં મારો અગ્ર હિસ્સો તો હોયજ છે. સર્વ મારી તરફ માન અને ડરની દૃષ્ટિથી જોઈ રહ્યા છે. તેમની દૃષ્ટિએ હું કેટલો બધો મોટો લાગું છું ? ટાઢા લોહીનો રોટલો મને મળી રહ્યો છે, તો પછી મારે શું જોઈએ ? ”

સૌને પોતપોતાની લાગી હોય છે. ત્યાં કાણ કાને સંભારે ? પોતાનું કાર્ય સાધવા જતાં કદાચ અડક્ટે સમાજનું કામ આવી જાય તો ઠીક છે. બે-ચાર વાક્યો બોલી હા ના કરી મોટા થવાનું માન લેવામાં શું જવાનું છે ? જ્યાં આવુંજ ચાલી રહ્યું હોય ત્યાં ઉન્નતિની શી આશા રખાય ? જ્યાં જ્ઞાતિહિતમાટે ધગશ અને બળતરા ન હોય, ત્યાં કેવાં કાર્ય થઈ શકે ? પોતાનું પડતું મૂકી, રઝળાવી, સમાજનું કે દેશનું હિત સાધવા જ્યાંસુધી યુવકો ન નીકળી આવે, ત્યાંસુધી જે કંઈ બોલવું તે થુંકે ઉડાડવા બરાબર છે, લખવું તે ખાલી લીટા કર્યા સમાન છે અને ઠરાવો કરવા તે ખાલી દંભ છે. પરમાત્મા આપણ સર્વને યજ્ઞાર્થે કામ કરવાની પ્રેરણા આપે !

હોલી આજ મનાતે હૈં

(તા. ૧૮-૩-૨૭ ના ‘અર્જુન’ ઉપરથી)

સુતો લીડરોંકે દિવ કી, કુછ ખાતેં તુમહેં ખતાતે હૈં; રંગ કી પિચકારી ભર ભર કર, હોલી આજ મનાતે હૈં. ગાંધી બાબા સખ સે અચ્છે, ઇકલે મૌજ ઉડાતે હૈં; ચખે બદર કી મુરલી પર, સખકો નાચ નચાતે હૈં. પંડિત મોતીલાલ ગુલાપે, કે દિન શેષ ખિતાતે હૈં; છોડ વકીલી અખ અપની, ઉન કરની પર પછતાતે હૈં. શ્રી આયંગર દે ધક્કા બસ, આગે બદતે જાતે હૈં; ઇધર ઉધર દાયેં ખાયેં, સખ ઓર સે ટાંગ અડાતે હૈં. પંડિત માલવી તીસમારખાં, ખાતેં બડી બનાતે હૈં; લલ્લો અપો સખકી કરતે, સખ સે પ્રેમ નિલાતે હૈં. લાલા લાજપત બડે કષ્ટ સે, જીવનભાર ઉઠાતે હૈં; હુએ ત્રિશંકુ સમાન વ્યોમ મેં, ઇધર ઉધર મંડરાતે હૈં. મીયાંમોહમ્મદઅલી તુમહારી, સભી મઝાક ઉડાતે હૈં; ધરકેરહેન ઘાટકે અખ, તો બગલેં આપ બગ્ગતે હૈં. બડેમિયાં ઇન દિનો કિધરકી, હવા આપભી ખાતેહૈં; હુઆ ખિલાફત ફાંડલજમ અખ, નથી કૌનસી ઘાતેહૈં. મિયાં આસિફઅલિ રંગીલે, હુધતુમહારે સાથ ખુરી; મૂંડ મુંડાતે પડગયે આલે, અખ તકસિર ખુજલાતે હૈં. ખવાજ સાહિબ કહિએ અખ, કયું દુઅલે હોતે જાતે હૈં; સોતે જાગતે યમદૂતો ખવાખ, લલાખુ આતે હૈં. હુટોહટોમીસ્ટર જયકરહેં, બડી દાટસે આતે હૈં; ગિટ પિટ ગિટ પિટ બોલે કેસા, અચ્છાઅસર જમાતેહૈં. સ્વામી સત્યદેવજી દેખો, ફર્સ્ટકલાસ મેં જાતે હૈં; કોઈ સુનતા નહીં મગર વહ, ખિયુલ બજાતે જાતે હૈં. કોઈ રાવે કોઈ ગીબે, હમ તો અપની ગાતે હૈં; હોલી હૈં ફિર હોલી હૈ, હમ હોલી આજ મનાતે હૈં.

ખરો કર્મયોગી કેવો હોય ?

(કીર્તિપ્રેમી કાંઈ કર્મયોગી નથી; પણ એ તો એક પ્રકારના લૌકિક વિષયનો ભોગી છે અને કેવો પૂર્ણ નિસ્પૃહી તથા ત્યાગી હોય તો કર્મયોગી ગણાય, તે સમજવામાટે આ લેખ ઉપયોગી હોવાથી તે ‘સુવર્ણમાળા’ માંથી લીધો છે. લેખકનું નામ મળ્યું નથી.)

તેને સૌ પાગલ કહેતાં. તે કાણુ હતો ને ક્યાંથી આવ્યો હતો, તે કાંઈ જાણતું નહિ; પણ દીઠે સૌ તેને ઓળખતા. તેને માટે જાતજાતની વાતો પ્રચલિત હતી. કાંઈ કહેતું કે, એ જાદુગર છે. કાંઈનો મત પડતો કે, બહાલાના વિયોગમાં એનું મગજ સાવ ગયું છે. કેટલાક એમ કહેતા કે, તે શ્રીમંત છે પણ ગરીબીનો ઢાંગ કરે છે. વળી કેટલાક તેને તદ્દન મુશ્કેલીસ માનતા. ઘણાની નજરે એ ઉસ્તાદ ઉદાવગીર લાગતો ને ગામના એક બે પોલીસ સિપાઇઓ તેની પર નજર પણ રાખતા. કાંઈનો મત હતો કે એ તરંગી છે. તેની ઉદારતાની ઘણાને પિછાન થઇ હતી. ગામમાં બાળકો તો તેની પછવાડેજ ભમતાં હતાં, કારણુ તેઓને પીપરમીંટ, અખરોટ, કાણુ કે એવુંજ કંઈક મળ્યા કરતું. પાગલનાં ખીસ્સાં આ વસ્તુઓથી સદાએ ભરેલાંજ રહેતાં.

પણ એક વાત તો હું કહેતાંજ ભૂલી ગયો. કાંઈ કાંઈ વખત શ્મશાનમાંથી કે નદીકિનારેથી કે એવીજ કાંઈ એકાંત જગાએથી મધ્યરાત્રિની શમશમાકાર નિરવ શાંતિમાં દિલના તાર હલાવે ને મૃત આત્માઓ પણ અનંત નિદ્રા ત્યાગે એવું અદ્ભુત સંગીત સંભળાતું. ખીકણુ લોકો એ ગાન યક્ષણુઓ ને ડાકિનીઓ ગાય છે, એમ કહી ફફડી ઉઠતાં. માત્ર કાંઈક કાંઈક હિંમતવાન ગામડીઆઓજ જાણતા કે એ ગાન ગાનાર પાગલ હતો.

+ + + + +
એક સાંજે હું ફરવા નીકળ્યો. રાસ રમવા નીકળનાર બાળાઓની માફક સમીરલહરિઓ સ્વચ્છંદે વિહરવા લાગી હતી. ગામબહાર થોડે છેટે ઉભેલા કાંઈ ભૂતપૂર્વ વીરના સ્મારકચિહ્ન-સમા એકાદ પાળીયા પાસે કેટલાક મોટા પથ્થરો પડ્યા હતા, એમાંના એકપર હું ખેડો; ને વિચારવા લાગ્યો કે, બહારના પાગલ દેખાવ નીચે મનુષ્યજાતનું કાંઈ બેમૂલું છુપું રત્ન તો નહિ હોય? કદાચ એમ પણ સંભવ છે કે એ ખરેખરો બદમાસ પણ હોય. જે હોય તે તપાસ તો કરવીજ જોઈએ. આમ નિશ્ચય કરી મેં આસપાસ નજર ફેરવી, ખેતરથી પાછા વળતાં એક ખેડુતપર મારી દૃષ્ટિ પડી.

“એલા, હે...એ...એ અહીં આવ તો.” મેં હાક મારી. ખેડુ પાસે આવ્યો.

“આ ગામમાં એક પાગલ રહે છે, તેને તું ઓળખે છે?” મેં પૂછ્યું.

“પાગલ ! હા, હા, ઓલ્યો ગાંડીઓ. એને કાણુ ન ઓળખે ! એનું કામ પડ્યું !” કહેતાંની સાથેજ તેના મોઢાપર હાસ્ય છવાયું; પણ મારા સભ્ય દેખાવપર નજર પડતાંજ તે પાછો ગંભીર થઈ ગયો.

“ખાસ કામ તો નહિજ, પણ એ ક્યાં રહે છે તે મારે જાણવું છે. તને ખબર છે?” મેં કહ્યું.

“હા, જુઓ આ પાછળ નદીની પેલી તરફ વડો છે તેની પાછળ જે ઝુંપડી જેવું દેખાય છે ત્યાં રહે છે, પણ..... આ એજ આવે.” એમ કહી ખેડુતે ગામ તરફ દૃષ્ટિ કરી અને પછી ચાલતો થયો.

જે તરફ એણે દૃષ્ટિ કરી તે તરફથી એક માણસ ચાલ્યો આવતો હતો. એક-બે છોકરાં તેની પછવાડે આવતાં હતાં. મુઠ્ઠી ભરી કાંઈક આપી તેમને વિદાય કરી એ પાળીયાની દિશામાં ચાલ્યો આવ્યો. પાસે આવ્યા પછી મેં તેને ધારીને જોયો. તેણે માથાપર એક પટકો જેમ તેમ બાંધ્યો હતો. શરીરે ઘોળી કફની પહેરી હતી. તેનું મોઢું લંબગોળ ને આકર્ષક હતું. બે બાજુએ એકદમ ધ્યાન ખેંચે તેવી હતી. એક તો તેના હોઠ આસપાસ રમી રહેલું સ્મિત ને બીજી તેની દૂર-સૂદૂર કાંઈક જોયાં કરતી હોય તેવી ઘેનઘેરી આંખો. તે સ્મિત બેજ માણસોમાં હોય છે. કાં કાંઈ ગાંડામાં અથવા તો કાંઈ અવધૂતમાં.

તે ઝપાટાબંધ મારી પાસેથી પસાર થઈ ગયો. હું પણ તેની પાછળ ચાલ્યો. થોડી વારે ઝુંપડી આવી. તેમાં એ ખેડો.

“હું અંદર આવું?” મેં વિવેકથી પ્રશ્ન કર્યો.

“આવો ને લાઈ” જવાબ મળ્યો.

હું અંદર ગયો. અંદર ઝાઝો સામાન નહોતો. ખૂણામાં એક પાણીનો ગોળો; થોડાંક દામ; વચમાં એક સાદડી ને એક તરફ એક જૂની પુરાણી દિલરૂખા; બસ આટલુંજ રાચરચીલું હતું. “કંઈ કામકાજ” તેણે મારા તરફ જોઈ પૂછ્યું.

“કામકાજ તો ઘણુંએ હતું; પણ તમે કાંઈક ઉતાવળમાં છો એટલે હવે પછીજ વાત” મેં કહ્યું.

“હા, મારે ઉતાવળથી એક ઠેકાણે જવું છે.” તેણે કહ્યું.

“હું સાથે આવું?” મારાથી પૂછાઈ ગયું.

તે એક ક્ષણ મારી તરફ જોઈ રહ્યો, પછી કહ્યું “મારી સાથે? મને બધાય શું કહે છે તે જાણો છો ને? મારી સાથે આવવામાં શો લાભ મળશે? મારા માર્ગ ન્યારા છે.”

“ન્યારા ભલે બીજાને માટે રહ્યા. મને એ એવા નહિ લાગે; પણ તમને ખાસ વાંધો ન હોય તો મારી એટલી વિનંતિ સ્વીકારશો.”

“ઠીક ચાલો” કહી તેણે એક કપડામાં દિલરૂખા વિટાળાને બગલમાં મારી. અમે બે નદીને માર્ગે ચાલ્યા. પાએક કલાક ચાલ્યા પછી એક જીર્ણ થયેલું મકાન આવ્યું. ખડકી ધીમેથી ઉઘાડી અમે અંદર ગયા. એકજ ઓરડો હતો, અંદરના ભાગમાં એક અર્ધ તૂટેલી ખાટલીમાં એક ડોશીમા સૂતાં હતાં.

“કાં મા! આજ કેમ છે?” કહી પાગલે તેને કપાળે હાથ અરડાવ્યો.

“બેટા! કાલ કરતાં કાંઈક ઠીક છે.” ડોશીમાએ ક્ષીણ સ્વરે જવાબ આપ્યો.

“મા! આજ એવી દવા આપું છું, કે જેથી તાવ નહિ રહે” એમ કહી પાગલ ખાટલી પાસે બેઠો અને દિલરૂખા કાઢી, તાર મેળવ્યા ને એક લજ્જન ઉપાડ્યું. હું સંગીતશાસ્ત્રથી સાવ અજાણ્યો નહોતો. નાનપણમાં કેટલાએ તાનપલટા મારી લીધા હતા. અનેક ઉસ્તાદોના પણ સમાગમમાં હું આવ્યો હતો, પણ આ ભાવ મેં કદી પણ જોયો નહોતો. પાગલે એકતાન થઈ લજ્જન છોડવા માંડ્યું. વાતાવરણમાં ભક્તિરસની છોળો ઉડવા માંડી. મકાનની બહાર હાલતાં વૃક્ષો સ્થિર થઈ ગયાં. અનીલ પણ થંભી ગયો હોય તેમ લાગ્યું. લજ્જન ચૂકી પહેાંચ્યું ત્યાં ડોશીમાને કપાળે આછો આછો પરસેવો થવા માંડ્યો. ભરસલામાં દ્રાપદીજીએ ચીર ખેંચાતી વખતે કરેલી પ્રાર્થના કે નરસિંહ મહેતાએ કટોકટીને પ્રસંગે કરેલું સ્તવન કયી જાતનાં હશે તેના કાંઈક ખ્યાલ મને પહેલવહેલો આવ્યો. એ તો દિલના તાર પરખારા પરમશક્તિ સાથેજ જોડાતા હોય તેમ લાગ્યું. થોડી વારે લજ્જન પૂરું થયું, પણ આ શું? ડોશીમા ખાટલીમાં એકદમ બેઠાં થઈ ગયાં.

“વાહ પ્રભુજી વાહ, બેટા! મારો તાવ ગયો. દીનોનાથ તારે લલું કરે” કહેતાંની સાથેજ મા ઉભાં થઈ ગયાં. દીવાસળી માટે થોડી શોધ કરી દીવો પ્રકટાવ્યો. પછી પાગલ પાસે આવી તેનું મોઢું ધારી ધારીને જોયું. આંખમાં આંસુ ઉભરાણાં. ગદ્ગદ કંઠે તેણે કહ્યું:—“પેટનો દીકરો એ ન કરે એવું તેં કયું. શું આપું? મારી પાસે કંઈ ન મળે. થોડીક મીઠી રાખ કરી આપું?”

“ના, મા! મારે કંઈ ન જોઈએ. મોઢું થયું છે એટલે જશું” કહી પાગલ ઉપડ્યો. હું પણ બહાર પડ્યો. થોડેક ચાલ્યા પછી પાગલે મને કહ્યું:—

“બિચારીની સંભાળ રાખનાર કોઈજ નથી.” હું તો ત્રણ બાબતોથી અજાણ્યોમાં ગરકાવજ થઈ ગયો હતો. પાગલની સહૃદયતા, તેણે સાધેલી અદ્ભુત કલા ને સંગીતનો દર્દપર પ્રભાવ. થોડી વાર રહીને મેં કહ્યું:—

“તમારી પાસે આવી કળા છે તો કોઈ અમીરઉમરાવ.....” હજી હું વાક્ય પૂરું કરું તે પહેલાંજ એ બોલી ઉઠ્યો:—

“શું? એ તમારા ઉમરાવોની વાતજ કરશો નહિ. પચીસ વર્ષ એ સાધનમાં ગાળ્યાં તે મુઠ્ઠીભર નિબુંડ અમીરોને ખુશ કરવા નહિ, પણ ગરીબ નિરાધારોની સેવાર્થે.”

“પણ ક્યાં બીમારી ને ક્યાં સંગીત!” મેં પૂછ્યું.

“સંગીતની દરદોષર શું અસર થાય છે, એ વાત તો પશ્ચિમના વિદ્વાનો તમને જણાવશે ત્યારેજ તમે જાણશો. મેં જે જાણ્યું ને અનુભવ્યું, તે તમે નહિજ માનો. ખાકી જગતભરના કળાલકતોને કહેજે કે, તમારું લક્ષ્યબિંદુ કળાજ નહિ પણ તે દ્વારા સેવા છે.” તેણે કહ્યું.

ત્યાં તો ઝુંપડી આવી. હું તેનાથી છુટો પડ્યો. મારા મનમાં એકજ વિચાર ધૂમતો રહ્યો.

“કળાનો ઉપયોગ સેવા, માત્ર રંજન નહિ.” અરેરે, શાસ્ત્રોમાં ને ઇતિહાસમાં આપણી સમક્ષજ પડેલા દાખલાઓ આપણે કાં ન સમજીએ ?

લોકો ગમે તે કહે પણ પાગલની સાચી પ્રવૃત્તિઓ થોડી ને ટુંકમાં કહેવાય એવી હતી. કોઈ અત્યંત કંગાળ કે નિરાધાર આદમી ખિંમર હોય ત્યાં પાગલ પોતાની દિલરૂપા લઈ પહોંચ્યોજ હોય. આદળ પૈસા ખોસ્સામાં હોય તો તે ચાર આપી દેતાં ખંચાતો નહિ. કોઈ દુખળી ગાય કે એવુંજ કોઈ પ્રાણી જુએ તો તે તેને ગળે હેતથી હાથ ફેરવી કાંઈક વાત કરવા લાગી જતો. તે હમેશાં શ્રીમંત, લપકાદાર કે અધિકારી જેવા માણસોથી લડકીને દૂરનો દૂરજ નાસતો. કોઈ કોઈ વખત તો ખેતરે પણ જઈ ખુલ્લું સૂરે દુહાપર દુહા લલકારી ખેડુઓ કે કણુખણુનાં મોઢાં હસતાં કરી આવતો. બાકી તેને વધારેમાં વધારે આનંદ ત્યારેજ મળતો કે જ્યારે એ કોઈ ગરીબ દરદીની મેઢી પથારી પાસે બેસી કોઈ ધૂળીઆં મકાનમાંથી આલ સાથે હાથતાળી લેતી લૈરવી કે કલ્યાણની તાન ઉપર તાન લેતો હોય.

તરંગ ચઢે તો કોઈ કોઈ વખત સામેથી હાંફતાં હાંફતાં ચાલ્યાં આવતાં કોઈ મનુર કે મનુરણના માથાપરથી બોલે પોતાને માથે થોડો વખત લઈ પાગલ તેઓને રાહત આપતો. આમ જ્યારે થાય ત્યારે બોલે ઉપાડનાર વ્યક્તિ આ અણુધાર્યાં સહાયક તરફ ડોળા ફાડી જોઈ રહે ને પાછળથી “સાવ પાગલ” કહે તો એમાં એનો શું વાંક ? પણ આવી બાબતો ક્યાં ગણાવવા બેસું ?

તેવું મૂળનામ અમૃતપ્રસાદ હતું. ઉત્તરહિંદુસ્થાનમાં કોઈ શહેરમાં તેનો જન્મ શ્રીમંત મા-આપને ત્યાં થયો હતો. નાનપણથીજ તેને સંગીતનો શોખ હતો. તેના પિતા એને વેપારી બનાવવા માગતા હતા; પણ વેપારમાં પ્રસાદનું ચિત્ત ખિલકુલ લાગતું નહિ. જન્મથીજ તેની મનોવૃત્તિ નોખી હતી. જે મોજશોખના વાતાવરણમાં એ ઉછર્યો તેનેજ એ અંતઃકરણથી ધિક્કારવા લાગ્યો. બારજ વર્ષની વયે કોઈ ઉસ્તાદની સાથે એ લાગી ગયો. તેના પિતાએ બહુએ શોધખોળ કરી, પણ પત્તો નજ લાગ્યો. એ ઉસ્તાદજી પાસે પચીસ વર્ષસુધી રહી તેણે સંગીતશાસ્ત્રનાં મૂળતત્ત્વો ઘુંટી ઘુંટીને પીધાં. ઉસ્તાદજી પણ શિષ્યની તેજસ્વી શુદ્ધિથી તાજજીવ થયો. સારપછી ઉસ્તાદજીએ પોતાના માનીતા શિષ્યના લાહોરમાં જલસાઓ કરાવ્યા. શ્રોતાજનો એનો અદ્ભુત કાણુ જોઈ દિગ્મૂલ થયા; ચારે તરફ વાહવાહ થઈ રહી.

પછી કોઈ અમીરે તેની દીકરીને સંગીત શીખવવા પ્રસાદને રાખી લીધો. પાછળથી ધણીએ વાર્તાઓમાં બને છે તેમ બન્યું. એ બાળા પ્રસાદની સાથે પ્રેમમાં પડી—ના, ના, મોહમાં પડી એમ મારે કહેવું જોઈએ; કારણ પ્રેમ શબ્દ તો બહુજ પવિત્ર છે. પ્રસાદ તેને બેટી કહીનેજ બોલાવતો. જ્યારે જ્યારે પ્રેમ આપવા—લેવાની હમેશની બાણીતી વાત નીકળતી, ત્યારે પ્રસાદ આટલુંજ કહેતો:—“બહેન ! કળાને અલગવાય નહિ, સાચી કળાનો લક્ષ હમેશ સ્ત્રીઓને લાન ભૂલાવે છે, પણ ધિક્કાર હજે જે કળાલક્ષ લાન ભૂલે તેને ! તું તો મારી દીકરી જેવીજ છે ને રહેવાની. બહેન ! તારે પૂજન કરવી હોય તો કળાના શુદ્ધ સ્વરૂપની કર, તેના લક્ષની નહિ.” જેને મોહજ થયો હોય તે પ્રસાદના સિદ્ધાંતો શે સમજે ? પરિણામ એ આલ્યું કે એ બાળાએ ઝેર ખાઈ આત્મહત્યા કરી. પ્રસાદ તેને એક પિતાના જેવા નિર્મળ પ્રેમથી હૃદયપૂર્વક ચાહતો હતો. તેના આવી રીતના અવસાન પછી પ્રસાદ પંલટાઈ ગયો. તેણે લપકાદાર વસ્ત્રો ત્યાગ્યાં. એક સાદી કદની ને માથે જેમ તેમ વિંટાળેલો પટકો, આ એનો પહેરવેશ બન્યો. અમીરઉમરાવો કે રાજમહારાજો એને ત્યાં થતા જલસાઓમાં જવાતું તેણે માંડી વાંચ્યું. આંગલા જલસાઓને લીધે તેની પાસે જે કાંઈ નાણું થયેલું તે તેણે છૂટે હાથે ગરીબ ને દુઃખી લોકોને વહેંચવા માંડ્યું. બસ, તેણે પોતાની રાજપુશીથીજ મુશ્કેલીસ હાલત પસંદ કરી લીધી.

એ પછી તે કોઈ પણ એક સ્થળે લાંબો વખત તે રહેતો નહિ. કોઈ કોઈ વખત તો એ સાવ ફના થઈ જતો; છતાં ખુબી એ હતી કે, એવી મુશ્કેલીસમાં પણ દેવી અન્નપૂર્ણા તેના પર કૃપા રાખતી.

એક પ્રસાંતે ખબર મળી કે એ ઓચીંતોજ આ ગામમાંથી ક્યાંય ઉપડી ગયો હતો. એ ક્યાં ગયો તેની કોઈને ખબર પડીએ નથી ને પડવાનીએ નથી.

હજુએ કોઈ કોઈ વાર એકાંતમાં એ વિચિત્ર વ્યક્તિની મૂર્તિ નજરસમક્ષ તરે છે અને સારી સંજિમાં પડ્યા પાડતો સ્વર સંભળાય છે કે “કળા એટલે સેવા !”

“ લહેરાતી હૈ ખેતી દયાનંદ કી ”

(લેખક:-શ્રીસત્યવ્રત. ‘પ્રચારક’ના એક અંકમાંથી)

મનુષ્યસ્વભાવ અસંત વિલક્ષણ અને વિચિત્ર છે. જનસમાજમાં અનેક મહાન પુરુષો ઉત્પન્ન થાય છે, પણ તેમની હૈયાતીમાં તેમની ખરી કિંમત આંકવાની કૃતજ્ઞતા અને વિવેકબુદ્ધિ સમાજમાં નથી. તેમના મરણ પછી જનસમાજને આંચકો લાગે છે અને પછી તેમની ખરી કિંમત આંકવાનો અવસર પ્રાપ્ત થાય છે. આવું જ સ્વામી શ્રીદયાનંદજી મહારાજના વિષયમાં પણ બન્યું છે. તેમના જીવતાંસુધી તેમનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો. પૌરાણિકોએ તેમને નાસ્તિક ઠરાવ્યા, ખીન્નઓએ તેમને છુપા ખ્રિસ્તી પ્રચારક ગણ્યા, ત્રીજાઓએ તેમને વર્ણાશ્રમભંગકતરીકે પિછાન્યા, કોષ્ટએ તેમને ધર્મના દુશ્મનતરીકે જાણ્યા અને કોષ્ટએ કંઈ. કોષ્ટએ તેમના પ્રાણ હરવામાટે પાનના ખીડામાં હળાહળ દીધાં, કોષ્ટએ ધર્મ રક્ષવા એ એકાકી સંન્યાસી ઉપર તરવારના પ્રહાર કર્યા, કોષ્ટએ મશ્કરી કરવા ગધેડાપર સ્વારી કઢાવી, કોષ્ટએ ગાળોનો વરસાદ વરસાવ્યો તો કોષ્ટએ છંદ-પથ્થરોનો ઉપહાર આપી પોતાની કૃતજ્ઞતા (!) પ્રગટ કરી. આમ તેમની જાહેર જાહેરીના પ્રભાવથી ઝેરથી પ્રાણ લીધાની અંતિમ સંધ્યા ક્ષણસુધી એ એકલ મદ્દ સંન્યાસીને અન્યાય અને ધોર અન્યાય દેશભરમાંથી મળ્યા કર્યો; પણ આખી જાહેરીસુધી ધોર તપ તપેલો એ સંન્યાસી, પોતાના મૃત્યુને એવું વિદ્યુતશક્તિવાળું-જેરદાર બનાવી જાય છે કે તેમના મૃત્યુ પછી તેમનાં અનેકવિધ કાર્યો એવા ઝપાટાથી ચાલ્યાં કે આજનો ભારતનો જાયો એ ઋષિના પુણ્યસ્થોક નામ ઉપર કૃતજ્ઞતાથી અશ્રુઅંજલિઓ આપતો અને પોતાના પૂર્વજોએ કરેલા પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત આદરતો અનુભવાય છે. આજ એજ ઋષિના તપ:પ્રભાવથી પ્રભાવિત થયેલો ભારત-તરણુ નવજીવનના સંદેશો તેમના મૃત્યુ-પ્રસંગમાંથી વીણી વીણી પોતાનો ભાવીમાર્ગ ઘડે છે અને સમાજ શું કે ધર્મ શું, રાજકારણ શું કે વિશ્વબ્રાતૃત્વ શું-દરેક દિશામાં ઋષિએ મૂકેલ પગલાંને અનુસરવા આતુર અને ઉમંગભર્યો દેખાય છે. ઋષિએ જીવનભરમાં જનતાને મૂર્તિપૂજથી મુક્ત કરવા અનેક ઉપદેશો આપેલા, પણ તેમાં વિદ્ન નાખખાર સનાતનીઓના ચિરંજીવીઓ એજ પથ્થરોને આજ પણ ગંગા-યમુનામાં પધરાવી રહ્યા છે. પિંડદાન અને તર્પણનાં શાસન હવે ભારતના ધર્મ-પટલપરથી ઝાંખાં થવા લાગ્યાં છે. ધર્મગુરુઓનાં ધતિંગો જે દયાનંદે કડવી રીતે બતાવેલાં, તેના કરતાં શતગણાં વધુ તીવ્ર અને અસહ્ય કટુ ધતિંગો આજ ચોમેર ઉઘાડાં પડી રહ્યાં છે. સ્ત્રીઓની તેમણે કરેલી વઢીલાત આજે પુણ્નિત થઈ રહી છે. વર્ણાશ્રમધર્મના તે વેળાએ ગણાતા એ ઉચ્છેદક-નેજ આજનો હિંદુ ચાતુર્વર્ણ્યનો સુયોગ્ય રખેવાળ માની તેમનાં અદૃશ્ય ચરણમાં પોતાનું માથું ભક્તિભાવથી નમાવે છે. સર્વ રોગોની રામબાણ મહૌષધિ બ્રહ્મચર્યસેવનનાં ડિંડિમધેષો ફેવળ આ દેશમાં જ નહિ, સમસ્ત સંસારભરમાં ઉદ્ધોષિત થઈ રહ્યા છે. સનાતનીઓના અજ્ઞેય દુર્ગ કાશી-ધામમાં આજ શુદ્ધિના ગણેશ મંડાયા છે; અને સમસ્ત દેશે આજ દયાનંદને અનેક રીતે પહેલાં નિદેલ, છતાં અસ્પૃશ્યતાનું ધર્મ-મહાપાતક ટાળવા તે પ્રતિજ્ઞા લઈ રહેલ છે. પચાસ વર્ષ-અડધી સદીના નાનકડા ગાળામાં દયાનંદના તેજસ્વી અને વીર્યવંતા સિદ્ધાંતોનો આ ચોમેર સમગ્ર પરિવર્તનકાળ અદ્ભુત વિજય નથી સૂચવતો ? દયાનંદે સહેલાં ધોર કળેલો અને તપેલાં અદ્ભુત તપોનો શું આંથી વધુ યોગ્ય વિજય ખીન્ને કોઈ હશે ખરો ? જેમને અર્ધી સદી પહેલાં, જે સિદ્ધાંતોમાટે મારી નાખવામાં આવ્યા, આજ તેનાજ તેજ સિદ્ધાંતો સમગ્ર દેશ સ્વીકારે એ, તે ધર્મવીર મહાત્માનું સર્વોત્તમ માહાત્મ્ય નથી સૂચવતું શું ? “ લહેરાતી હૈ ખેતી દયાનંદ કી ” ની સત્યતા પ્રતીત નથી થતી શું ?

આજ અમે તેમના સિદ્ધાંતોની બધી બાજુ ઉપર આ સ્થળે વિચાર કરી શકતા નથી. કેવળ એક જ પ્રશ્નની ગડી ઉઠેલવા પ્રયત્ન કરીશું અને તે એજ કે, જેમને સમગ્ર દેશે બંગાળથી સિંધુ નદીસુધી અને હિમાચળથી કન્યાકુમારીસુધી તાત્કાલિક અત્યંત મહત્ત્વ આપ્યું છે, તે પ્રશ્ન એટલે અસ્પૃશ્યતા-નિવારણનો મહાપ્રશ્ન. મહાસભાના ચોપડેથી માંડી છેલ્લામાં છેલ્લી હિંદુસભાની નાની શાખાના ચોપડાસુધી અને તે દ્વારા પ્રત્યેક હિંદુ આખાલવૃદ્ધ નરનારીના કોમળ હૃદયમાં જે પ્રશ્ન આજ લડકાવી છે, તે પ્રશ્ન એટલેજ અસ્પૃશ્યતાનિવારણનો માર માર કરતો આજનો કાળધર્મ થઈ

પડેલો મહાપ્રશ્ન! આ પ્રશ્નને હાથમાં લઈ કેવળ પંપાળી હાથ ફેરવી પાછો મૂકી દેવાય એવો નિર્માણ હવે નથી રહ્યો. એ પ્રશ્ન આજ છેવટનો હિંદુધર્મનો ફેંસલો કરી નાખવા તૈયાર થયો છે. તે કહે છે કે, માર્ગ-અસ્પૃશ્યતાનું-નિવારણ કરી હિંદુજાતિ અમર થાઓ અથવા આ સંસારમાંથી તેનું નામનિશાન નાબુદ થાઓ. કાં તો તેના નિવારણથી ફરી આર્યસંસ્કૃતિ અને હિન્દવી સ્વરાજ્યને હાંસલ કરે અગર ઋષિમુનિઓના નાનાવિધ તપસંચિત અમર વારસાને દફનાવી વિધર્મીઓના પગતળે છુંદાઈ અદશ્ય થઈ જાઓ. આ મહાપ્રશ્ન હવે સમાધાનનીતિ-ખાંધછોડની નીતિ નથી ચાલતો. તે એક ધાએ ચોખ્ખા બે કટકા કરવા માંગે છે. તે તો આજ રા સ્વરે ગંગન ગળવતો કહે છે કે, કાં તો જીવો અને જીવાડો અથવા મરેો અને નાબુદ થાઓ. હા કે ના એકજ સ્પષ્ટ ઉત્તર. ચોખ્ખો અને ચટ ફેંસલો તે પ્રશ્ન માંગે છે અને તે પણ તુર્તજ. તે અમુક મુદતને હવે ઓળખવા ના પાડે છે. તે પ્રશ્ને આજ રુદ્રસ્વરૂપ ધારણ કરી લયંકર વિકાળતા ધારણ કરી છે. તેના ઉકેલમાંજ આર્યજાતિ-હિંદુજાતિનું જીવન છે, તેના નકારમાંજ તેનું મૃત્યુ ઉભું છે. તેના નિવારણથી આવતા નવજીવનને ખાળવા ઇસાધ્યત કે મુસલમાનીયત જરાય શક્તિમાન નથી અને તેના નકારથી હિંદુજાતિના આવતા મહામૃત્યુને પણ ખાળવા કોઈ ધન્વંતરી સમર્થ નથી. એવો અનુભૂત અને અશ્રુત મહાપ્રશ્ન આજ ભારતના સામાજિક, ધાર્મિક, રાજનૈતિક પ્રત્યેક ગંગનમાં ગાળે છે અને દરેક ક્ષેત્રને પોતાના સૂરથી તે તરફજ ટકટકી લગાવતું આકર્ષિત કરી રહ્યો છે. સંસારના ઇતિહાસમાં આ મહાપ્રશ્નની મહત્તાની જોડીનો ખીજો પ્રશ્ન નહિજ હોય. જે પ્રશ્ને જીવન અને મૃત્યુની ઘાંડી કેવળ હા કે ના ઉપર ધરી હોય તેવો પ્રશ્ન સમગ્ર સંસાર આજ પહેલ વહેલો ભારતમાં અનુભવે છે. આ સ્થિતિ છે મોટેજ અસ્પૃશ્યતાનિવારણનો પ્રશ્ન એટલે ભારતના જીવન-મરણનો મહાપ્રશ્ન. અમે નિર્ભય થઈ એ પણ કહી શકીશું કે, આ પ્રશ્નની મહત્તા પાસે સ્વરાજ્ય અને ચરખાના પ્રશ્નો સૂર્ય આગળ પતંગિયાસમાન તુચ્છ છે. જેનો નિકાલ સૌથી પહેલો કરવાનો છે તે આજ, અને આ એકજ મહાપ્રશ્ન છે. અસ્તુ. આ પ્રશ્નની ગંભીરતા આજથી પચાસ વર્ષો પૂર્વે તે અદભુત દ્રષ્ટા મહર્ષિ દયાનંદે પારખેલી, જેને આજ અમે હજી પણ તેટલી ગંભીરતાથી અનુભવી શકતા નથી. તેમણે તર્કથી અને દલિલોથી, શાસ્ત્રોથી અને વેદોથી, મનુષ્યતાના નામથી અને દયાના નામથી, પાપના પ્રાયશ્ચિત્તના પ્રકારથી અને ઉજ્જવળ ભાવિ થવાના સદ્ભિપ્રાયથી એનો નિકાલ કર્યો કે, અસ્પૃશ્યતા-એક ભાઇ જેવા ભાઇને-એકજ પરમ પિતાના અમૃતસંતાનને અડકવા ના પાડવી, અડકતાં અંબડાઇ જવાની વૃત્તિ રાખવી, તે પ્રભુ પિતાનું લયંકર અપમાન કરવા બરાબર છે. કોઇ વેદ, કોઇ ધર્મગ્રંથ મનુષ્યાંધવનો બહિષ્કાર કરવા ના પાડે છે અને જે તેમ કરવા કહે છે તે શાસ્ત્રજ નથી. તે ધૂર્ત-પ્રપંચ છે. માયાવી રાક્ષસની દાનવી-લીલા છે. અધૈર નરકાસુરનું ઘૌર નર્ક-તાંડવ છે! કોઇ જન્મમાત્રથીજ અસ્પૃશ્ય નથી, તેમ કોઇ જન્મમાત્રથીજ સ્પૃશ્ય નથી. સત્ય, ન્યાય, સમભાવ, પ્રેમ, પવિત્રતા, સદાચાર, એ જેમાં જેમાં હોય, ગમે તે દેશની ગમે તે જાતિમાં-તે તે સ્પૃશ્ય છે; અને તદ્વિપરીત-અનાચારયુક્ત જાતિ કોઇ પણ દેશની ધર્મંડોર કાં ન હોય-તે તે અસ્પૃશ્ય છે. જન્મ અમુક જાતિમાં થવો એનો કંઈ હિસાબ નથી. ગુણ, કર્મ અને સ્વભાવ એજ પ્રધાન વિચારણીય છે. ટુંકમાં ધર્મ એ સ્પૃશ્ય અને અધર્મ એ અસ્પૃશ્ય છે. ધર્મ કોઈ એકજ દેશની એકજ જાતિની બાપુકી મિલકત નથી. જે ધારણ કરે તે ધાર્મિક અને જે ધાર્મિક તેજ સ્પૃશ્ય.

આ તે આદ્ય દ્રષ્ટાની આજના મહાપ્રશ્નપરવે ૫૦ વર્ષ પૂર્વેની મીમાંસા હતી, જે આજ પણ જેવી ને તેવીજ ઉભી છે. બહે આજ તે મીમાંસા વધુ સ્પષ્ટ સ્વરૂપમાં નજરે તરવરવા લાગી છે. અર્ધી સદી પૂર્વે દયાનંદની આ મીમાંસા તે સમયના જનસમાજને કડવી લાગી, પણ આજે તે મહોષધિસમાન તેને નવજીવન દઇ રહી છે. એને મોટેજ અમે આજના અમારા લેખનું મધાળું

‘લહેરાતી હૈ ખેતી દયાનંદ કી’

એ રાખ્યું છે. અસ્તુ. આ મહાપ્રશ્ને આજે કેવું ગંભીર રૂપ લીધું છે અને તેના નિરાકરણમાંજ અમારું જીવન તથા મુક્તિ છે, તે ખતાવવા અને તે સાથે દયાનંદના ઉપદેશનો વિજય સૂચવવા હું નીચલું પંથાન (સ્થલાભાવ ધ્યાનમાં હોવા છતાંયે) રજુ કરીશ.

શુમારે એ માસ પૂર્વે મધ્યપ્રાંતના છત્તિસગઢ વિભાગમાં દુર્ગ (દુર્ગ) જીલ્લાના મહાર-
અસ્પૃશ્ય લાઇઓએ હિંદુધર્મ છોડી ધર્મોન્તર કરવા વિચાર કર્યો. તેમની સંખ્યા ૧,૨૦,૦૦૦
એક લાખ અને વીસ હજારની હતી. ધર્મોન્તર કરવાનો-મુસલમાન અને ખ્રિસ્તી થઇ જવાનો
વિચાર એટલા માટે તેમને નિષ્પાથે કરવો પડ્યો કે સાંના ધોખી, હજમ વગેરે લોકોએ તેમનાં
કામ છોડી દીધાં. આટલાથી શાંતિ ન થઇ કે ઉંચ વર્ણોએ તેમને પીવાના પાણીમાટે પણ તંગ
કર્યો. આ અન્યાય અને ઘોર અત્યાચારના ઉપાયતરીકે તેમણે ધર્મોન્તરનું શસ્ત્ર ઉગામ્યું અને
અનેક પાદરીઓ, અનેક મુલ્લાં મોલવીઓ આ પંખીડાંઓને જળમાં સપડાવવા આખા જીલ્લામાં
દોડધામ કરવા લાગ્યા. હિંદુધર્મ ઉપર એ લયંકર સંકટની વેળા હતી. હિંદુધર્મનું નાક કપા-
વાની એ વિપત્તિપૂર્ણ ક્ષણ હતી; પણ હિંદુધર્મનાં સમગ્ર પુણ્યો ખતમ થયાં નહોતાં; થોડાંક પુણ્યો
બાકી હતાં. ઋષિ દયાનંદે તપેશ્વર તપો દક્ષિત થવાનાં હતાં, તેથી હિંદુધર્મની લાજ રહી. ત્યાંના
હિંદુ કાર્યકર્તાઓએ કલકત્તા, ઉમરાવતી વગેરે સ્થળોની હિંદુસલાઓને તારથી ખંખર કર્યા અને
ત્યાંના કાર્યકર્તાઓનું મંડળ ગયા ડિસેમ્બરની ૨૭ મી તારીખે એ જીલ્લાનાં ગામડાંઓમાં ધુસ્યું.
ઠામઠામ વ્યાખ્યાનોની ઝડી લાગી અને એક દિવસ હિંદુધર્મની ઉદારતા, શ્રેષ્ઠતા અને સમા-
નતાવિષે ઉપદેશના ધોધ ફાટી નીકળ્યા. ખીજા દિવસે અસ્પૃશ્યો સાથે કરેલા અત્યાચારના પ્રાય-
શ્ચિત્તરૂપે બહારથી આવેલા આગેવાનોએ સ્વયં તે મહારખંધુઓની હજમત પોતાના હાથે
કરી, પોતાના ઉપદેશની સત્યતા સિદ્ધ કરી આપી, ધર્મોન્તર કરવા ઇચ્છનારાઓને પાછા વાળ્યા.
શ્રીધનશ્યામસિંહ ગુપ્ત, સુંદરલાલ શર્મા, પં. રતનાકર, ઝા. પં. જંગીલાલજી, શ્રી ઓગસ્ટ વગેરે
મહાશયોએ જનસમાજના દેખતાં તેમની મૂછો કરી દીધી. તળાવમાં તેમની સાથે બધાએ સ્નાન
કર્યું અને કેટલાક આગેવાનોએ અસ્પૃશ્ય ગણાતા લાઇઓનાં ધોતિયાં પણ ધોઈ આભ્યંતર અભિ-
માનમળ દૂર કર્યો. આટલાથી કામ અટક્યું નહિ. ડિસ્ટ્રીક્ટ ઑર્ડના જાહેર દૂવા ઉપર બધા ગયા
અને અસ્પૃશ્ય લાઇઓએ તેમાંથી જળ કાઢ્યું, જે આગેવાનોએ પીધું. ક્યાં અફૂતોને દૂવા ઉપર
ચઢવાની મનાઈ અને ક્યાં તેમના હાથથી કાઢેલું પાણી પીવાનો મનોહર પ્રસંગ! અસ્પૃશ્યતાનું
નિવારણ સિદ્ધ થઇ ચૂક્યું. અનેક શતકોના પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત આરંભાયું અને ઋષિના ઉપદેશે
ક્રિયાત્મક સ્વરૂપ લીધું; માટેજ સાંના સવાલાખ લાઇઓએ ધર્મોન્તર કરવાનો વિચાર છોડી દીધો
અને હિંદુજાતિના પુત્રોજ બની રહેવાનો નિર્ધાર કર્યો. પાદરીઓ અને મુલ્લાં-મોલવીઓ, મૌલા-
નાઓ અને અનેક અલીઓને હાથ ધસી, નાક ચઢાવી પાછા ફરવાનો સમય આવ્યો; માટેજ
વાચક ફરી એક વાર બોલ અને આનંદથી ગરજી ઉઠ કે—લહેરાતી હૈં સેતી દયાનંદ કી !

વાચકખંધુ ! ઠરાવો કરી આશ્વાસન આપવાનો જમાનો હવે નથી. હવે ક્રિયાત્મક કામ
કરવાનો સમય આવ્યો છે. જે તને તે મહાન ઋષિ દયાનંદના સિદ્ધાંતોનો પ્રેમ હોય અને શ્રદ્ધા-
નંદજીના ખૂનનો બદલો સરસ રીતે લેવા માગતો હોય તો આજથી દૃઢ પ્રતિજ્ઞા કર કે, અસ્પૃશ્યો
મારાજ લાઇ છે, તેમને હું ખુશીથી સ્પર્શીશ અને મારામાં મેળવીશ. યાદ રાખ આ દલિતોના
ઉદ્ધાર વખતેજ તારા શ્રદ્ધાનંદનો ધાત કરવામાં આવ્યો છે. હુતાત્મા શ્રદ્ધાનંદ તારામાં અજ્ઞતોદ્ધાર
કરવાનું સામર્થ્ય આપે ! આમીન.

ઐરાનું પંચ

(લેખક:-આનંદપ્રિય આત્મારામ પંડિત-‘પ્રચારક’ના એક અંકમાંથી)

‘મુસલમાનના હિંદુ? બાપ રે બાપ !’

‘ઓ બહેન ! સાંભળ્યું કેની ? આજે ગામમાં શાસ્ત્રી ધ્રુવશંકરજીએ હોમ કરીને મુસલમાનો-
ને હિંદુ કરી નાખ્યાં !!! મુસલમાનના હિંદુ કર્યા, બાપ રે ! એ તે કેમ થાય ? કાઠપણ કાળે
મુસલમાનના હિંદુ ના થાય. કદી ગયેડાની ગાય તે થતી હશે ?’ એમ મુલદ્રા ડોશી તપખીરની
ચપરી લેતાં લેતાં બોલ્યાં.

સીતાબા બોલ્યાં:-‘કાંઈ હિંદુ કરવાથી હિંદુ થઈ શકે ખરા ? તેમના હિંસક રિવાજો કદી

સુધરેજ નહિ. રહેવા દોને. આજલગી હિંદુના મુસલમાન થતા તો અમે જોયા, પણ મુસલમાનના હિંદુ તો થતા ક્યાંય જોયા નહિ. તેનું બધું બાધેલુંપીધેલું ભુંસાય નહિ. કાગડાનો વળા હંસ તે ક્યાંથી ?

છઠ્ઠા ધોરણમાં ગયેજ વરસે પાસ થયેલી લક્ષ્મી બોલી ઉઠી: ‘ સુભદ્રા કાકી ! ગધેડાની ગાય તો નજ થાય, પણ એ તો કહોની, ગાયનો ગધેડો પણ થાય કે ?’

‘ હંહં.....ગાયનો ગધેડો કાઠ કાળે થાય ના’ સુભદ્રા ડોશી બોલ્યાં.

‘ વાર ! ત્યારે હંસનો કાગડો થાય કે ?’ લક્ષ્મી બોલી. ‘ ના, ના. તું જાણે છે તો ખરી. એટલું પણ સમજતી નથી ?’ સીતાબા બોલ્યાં.

લક્ષ્મી:-દીક ! એક રજપૂત હોય કે એક બ્રાહ્મણી હોય, તમે તેને હંસ માનો છો, ગાય માનો છો. જે તેઓ મુસલમાનના ધરતું પાણી પીએ અથવા બ્રાહ્મણી મુસલમાનના ધરમાં બેસે, તો એ વટલે કે ?

સીતાબા:-હારતો. મુસલમાનનું બાધું એટલે વટલેસ્તો.

લક્ષ્મી:-પછી આ તો હંસ, કાગડો થયો બા !

સુભદ્રા:-લક્ષ્મી ! તારી વાત તો ખરી છે; પણ આ કેમનું થતું હશે ? કાણ જાણે ! આપણે તો એટલુંજ જાણીએ-હિંદુ વટલી શકે છે.

લક્ષ્મી બોલી ઉઠી:-કાકી ! જે વટલે છે તે સુધરી પણ શકે છે. પગે કાદવ ચોટિ, ધોધએ તો નીકળી જાય; તો પછી બીજા ધર્મમાં જવાથી જે વટાળ લાગે છે તે પણ કાઢી શકાય છે, અને શુદ્ધ આચારવિચારવાળા હિંદુ બનાવી શકાય છે.

સુભદ્રા ડોશી:-હા ! હા ! બહેન, તારી વાત ગળે તો ઉતરે છે; પણ કાઠ વાર આપણે મુસલમાનને હિંદુ થતા જોયા નથી એટલે આપણને નવાઈ લાગે છે.

લક્ષ્મી:-કાંઈ નહિ કાકી, હવે હિંદુઓ, મુસલમાનને હિંદુ કરે છે. આ ક્રિયાને શુદ્ધિક્રિયા કહે છે. એક ખ્રિસ્તી કે મુસલમાનની શુદ્ધિ થાય છે તો તે પછી આપણા સમાજમાં આવે છે અને તેને હિંદુતરીકેના બધા હક્કો આપવામાં આવે છે.

સુભદ્રા:-ચલો બહેનો ! આપણા ગામની મોલેસલામ ગરાસણીઓ હિંદુ થઈ છે. તેને મળવા જઈએ.

લક્ષ્મી:-પુત્રાકાકા! એ હમણાંજ કહ્યું કે, સવારે તે બધાં હિંદુ થયાં છે. તેમાંની કેટલીકે તો ઈન્જર પડેરવી છોડી દીધી. કેટલીકે શુદ્ધિ પછી માટીનાં જૂનાં બેઠાં ફોડી નાખ્યાં ને કેટલીકે તો ઘરની થાપ સુદ્ધા ઉખેડી નાખી. પેલી સમજીયાએ તો ચૂંને ચઢાવેલી હાંલી પણ ચકલે મૂકી દીધી.

સુભદ્રા:-વિધર્મીને પાવન કરવાથી મોટું પુણ્ય છે એ ચંદ્રાનંદશંકર કથામાં કહેતા હતા, તે આજ બરોબર મને સાંભરે છે. બીજું બધું જવા દેડએ, પણ એકેક ગાય તો મરાતી બચીને ?

લક્ષ્મી:-હવે તો ધડાધડ બીજા બધાં ગામો શુદ્ધિમાં પડવાનાં. શુદ્ધિનો જખરો પવન વાયો છે. કાઠ મોડું હિંદુ થશે તો કાઠ વહેલું.

સીતાબા:-સમજણનો ફેર પડેસ્તો.

દીવાતળે અંધારું !

(લેખક:-આનંદપ્રિય આત્મારામ પંડિત-‘ પ્રચારક ’ના એક અંકમાંથી)

દેડવાડાની સલામાં પીરોજપુર ગામના ચોખરીઆટો જઈ પહોંચ્યા. ભાપણોની ધમાલ મચી રહી હતી. રા. મારુતીશંકરે તો ગમગળા થઈ હિંદુ દેડોની સુગ લેવાની પેટ ભરીને વાતો કરી. બધામાં ઉત્સહ રેડાયો. લોકોનાં મન ઉછાળા મારવા લાગ્યાં. સલા શાંતપણે પાર પડી. લોકો પછી વિખરાયા. મારુતીશંકરે પોતાની પાઘડી ને ખેસ જમાલમિયાંને ત્યાં મૂક્યાં. જમાલમિયાં તેને અડક્યા ને તે પાછું આપ્યું. મારુતીશંકર ઘેર પહોંચ્યા તો તેમનાં દેવી તાંબાકુડી ભરી પાટલો નાખી બહાર ઉભાં હતાં. મારુતીશંકરે સ્નાન કર્યું ને ઘરમાં પેદા ત્યાં તો દૂર ઉભેલા ટીળળીબોર જવાનીયા બોલી ઉઠ્યા-આ શું દીવાતળે અંધારું કે ?

મેં ઝોલાલાધ સુધારક છે. વિધવા પ્રતાપથી અનેક વિધવાઓ સંધવા થઈ છે. તેમના ધૂમથી થયાં, પણ એક અઠવાડીયામાં જ ચંચળે ફરી પરણવાની ઇચ્છા બતાવી, પણ તેના વિરુદ્ધે તેમની સંખ્યા ૧,૨૦,૦૦૦ કે દીવાતળે અંધારું !!! એક જગ્યાને વાત કરતાં તે વગેરે લોકોએ તેમના આપે, પણ ભા ! ધરમાં એવું થાય તોપણ બાપદાદાની કોણીમાટે પણ તંગ પછી રબરું રંગરોબું એકજ.

કરુણાશંકર મહારાજ કળિકાળમાં વર્ણાશ્રમધર્મનું પૂછકું પકડીને કે કપા- તેમણે આર્યસમાજમાંની સખ્ત શબ્દોમાં ખૂબ આટકણી કાઢતાં હતાં કે એક પુણ્યે જરાય માનતા નથી. યોતાજનોએ દરરોજની ધૂતમાં પોકારી દીધું કે સભ્યો ત્યાંના દાય નમોનમઃ મહારાજની સફેદ દાદી ભક્તજનોની 'હાહ, બાબા, હા,' થયાં અને હરિદાસ મહારાજ કરુણાશંકર મહારાજની સફેદ દાદી જેમ ગૃહસ્થી રહ્યા છે? સંન્યાસી અને ધર્મની બાંગો પોકારનારા મહારાજ હજી સુધી કેમ ગૃહસ્થી રહ્યા છે? સંન્યાસી સમા- બેઠેલા શંકરભાઈ કહેવા લાગ્યા, 'ભાઈ ચૂપ રહો ! એ તો દીવાતળે અંધારાના પ્રાય- સાવત્રી ગામ ક કુલીન ગામોમાં ગણાય છે. મોરાર પટેલ પોતાના પાના હાથે 'હટો બાપજી ! હટો બાપજી !' ના પોકારો વચ્ચે વાંકી પાધડી મૂકી જઈ ગયે વગેરે દેડી છાશ લઈ આવે છે. પગ જરા વાંકો પડવાથી મોરાર પટેલને અડી નાં સ્નાન દેડો ઉગામી રામલીના માથામાં જોરથી ઠોકરો, ને રામલીને લોહીલુહાણ થઈ ગયા. પટેલ વખણાયા કે, હિંદુ દેડી તે વળી કેમ અડી જાય ? હમીદખાન મિયાં અલિ- શોધમાં હતા, ને ઘણી ફિકરમાં કરતા હતા. છેવટે યાકીને આંખ આડા કાન કરી ઉપર ચણુને રાખી બેઠા. શિવલી પછી તો મરીયમ બની. મિયાંની બીબી બન્યા પછી તો બીડીઓ વાળવામાં એણે ખૂબ મદદ કરી. લોકો કુલીનતારૂપી દીવાની નીચે અંધારું ફેરો

તે દિવસે કાલેજ હોલમાં ભાપણ કરતાં મી. ચંદુભાઈએ વરવિક્રય ને કન્યાવિ- મજેનું લાંચું વિવેચન કરેલું હતું. બી. એ. પાસ કરી ચંદુભાઈ ઘેર આવ્યા હતા. પછી તો સોમાભાઈ પોતાની પુત્રી સાથે લગ્નની ગાંઠથી જોડાવા રાજી તો થયા; પણ લગ્ન ચંદુભાઈ, સોમાભાઈની પુત્રી સાથે લગ્નની ગાંઠથી જોડાવા રાજી તો થયા; પણ લગ્ન સ્વીકારવાની વાત કરી કે તેમના સસરા ભાઈસાહેબને વિલાયત મોકલી તેમનો જેરીસ્ટર ખર્ચા આપે. એને વિક્રય કહેવો કે કેમ એ પ્રશ્ન ઘણાના મનમાં ઘોળાયો; સોમાભાઈ સા- ખરેખર દીવાતળે અંધારું છે.

વૈષ્ણવોના આચાર્ય શ્રી. ગોકુલપતિ કળિયુગમાં સાક્ષા- ત્યાં ચીરહરણ, માખણચોરી, ગોપીઓ સાથે રાસકીડા રહે છે. મોટા મોટા શેઠ અને શેઠાણીઓ આ કોસ્તુભ મુશ થયા. મહારાજને અશરણીઓ ત્રિય ર દીધો. એક દિવસે મહારાજની લીલ કરી. ઈંજીનના સાક્ષાત અવતાર ! આ બ આવે થઈ રહ્યા છે; પણ હવે કેટલો ગો- ૧ ર ને ગય પથ્થર લાવ્યા છે. આપ હાથ ઉઘે ગોસ્વામી મહાપ્રભુ આ સાંભ લાય વાંસ સાથે બાંધી તે પર પથ્થર અંધારું હતું એ હિંદુસમાજે ત્યારે

સુધરેજ નહિ. રહેવા દોને. આજલગી હિંદુના મુસલમાન હિંદુ તો થતા ક્યાંય જોયા નહિ. તેનું બધું **શ્રદ્ધાંજલિ** હંસ તે ક્યાંથી ?

છટ્ટા ધોરણમાં ગયેજ વરસે પાસ થયું **માગશર ૧૯૮૩ ના અંકમાંથી**)
તો નજ થાય, પણ એ તો કહોની, ગાંધી મહર્ષિ દયાનંદનો સાચો વારસદાર, દલિતોનો ઉદ્ધારક
'હંદુ.....ગાયનો ગધેડો કાઢી નાંખો, મહર્ષિ દયાનંદનો સાચો વારસદાર, દલિતોનો ઉદ્ધારક
'વાર! ત્યારે હંસનો કાગળ પરધર્મના અનૂતી હતાશનમાં હોમાધને અમર નામના મૂકી ગયો
એટલું પણ સમજતી નથી. અધ્યાત્મિક અતિથિધર્મના પાલનમાં એના પ્રાણ હરાયા
લક્ષ્મી:-હીક! એક બેહિસ્તમાં હુરાઓની બાથમાં ભીડાવાની મુરદ સેવનાર એક ધર્મબંધ
માનો છો. જો તેઓ હિંદુવટની એ ગૌરવમૂર્તિને આંગણે અતિથિ બને છે અને પછી લાગ
તો એ વટલે કે? અને સહિષ્ણુ સ્વામીજીને પાંચ પાંચ ગોળીએ વિંધી નાખે છે. એ માર્ગ-
સીતાબા:-હાસ્તો નથી જોતો કે જોતે તે પોતાના દીનનો અને ધરલામી આલમનો શત્રુ
લક્ષ્મી:-પછી આ છે, એ તો મુસ્લીમોનોય બાંધવ છે. દિલ્હીમાં લોહીતરસ્યા ગુરખાઓની
સુલદ્રા:-લક્ષ્મી! તલાખીઓને કાળે-ધરલામીઓને માટે-પણ પોતાની પહોળી છાતી ધરી
તો એટલુંજ જાણીએ-એટલી ઉદાર ને કદરદાન દષ્ટિ તો વેગળી રહી; પણ એને માનવતાસુલભ
લક્ષ્મી બોલી ઉઠી, શ્રદ્ધાનંદ બિમાર છે, અશક્ત છે, અસાવધ છે, માટેજ આ સંહાર
તો નીકળી જાય; તો હું છે. સ્વામીજી પાસે પાણી માગનાર એ માનવપશુ પાણીનો તરસ્યો
અને શુદ્ધ આચારવિચાર શત્રુ એક કાશિરના રુધિરની પ્યાસ હતી અને એ તેણે જોતજોતામાં

સુલદ્રા ડોશી: નજ જોખમોની એક જીવતી પરંપરાસમું હોય છે. ધર્મસુધારક કે સમાજ-
માનને હિંદુ થતા સુધારકની રચના એકવાર તો પુરાણી રૂઢિના સંહારપર મંડાયેલીજ રહે છે;
લક્ષ્મી:-હાંધુધારકની રચના એકવાર તો પુરાણી રૂઢિના સંહારપર મંડાયેલીજ રહે છે;
કહે છે. એક પ્રિયવતારની સામે પ્રારંભે ધોધમાર બંડ જાગે છે. મહર્ષિ દયાનંદનું જીવન આવા
તેને હિંદુતરીકે આધાતનો ગૌરવભર્યો ઇતિહાસજ છે. એ રૂઢાવતારની સામે ખુદ હિંદુસમાજના
સુલદ્રા: પરધર્મીને હાથે તપસ્વી શ્રદ્ધાનંદનું ખૂન કેટલું આશ્ચર્ય ઉપજાવી શકશે? મહર્ષિના
ગળવા જખ્મો શેષ્યને ઉચિત મરણ, કાંગડીના તપોધનને સાંપડ્યું છે. આ વીરાચિત અવસાન થકી
લક્ષ્મી: શેષ્યને ઉચિત મરણ, કાંગડીના તપોધનને સાંપડ્યું છે. આ વીરાચિત અવસાન થકી
ધર્મ અધિક ઉજમાળો બની રહે છે. એની જે કંઈ ખામીઓ હશે, હિંદુવટની જે
ધરની થઈ રહી ગઈ હશે તે સર્વ આ શહીદની શોણિતધારાવડે ધોવાઈ જાય છે. વિજયી વેદ-
ધર્મ અને સમાજસેવાનો ઝંડો ફરકાવનાર આર્ય શહીદોની પરંપરામાં સ્થાન પામીને ઋષિ
આજીવ આજે હિંદુવટને અને હિંદની રાષ્ટ્રીયતાને અસ્ખલિત જાગૃતિનો અખોલ પડકાર
જાય છે.

છે, શહીદ શ્રદ્ધાનંદજીના ઉજ્જવલ મૃત્યુપર અભિમાન લેતાં તો સાત સાત દાયકાઓપર પથરા-
એમનું સેવાજીવન નજર સમીપ તરવરી ઉઠે છે. સમાજની બદીઓ સામે, આર્યજનની-
સાંસારિક બંધનો સામે, અસ્પૃશ્યતા સામે, રાજદારી પરાધીનતા સામે, ધર્મના નામે માનવ-
ઉપર જડવામાં આવતી શૃંખલાઓ સામે અને હિંદુવટ ઉપર દારણ આક્રમણ કરતી
મીં પ્રવૃત્તિઓ સામે શ્રદ્ધાનંદજીનું સિત્તેર વર્ષનું આયુષ્ય પોણી સદીના રણસંગ્રામસમું જવ-
ઉમું છે. સ્વદેશ, સ્વધર્મ અને સ્વજાતિમાટે આખી જીંદગી ખર્ચી, આખરે એ સેવાવત-
રી જીવનની કુરખાની કરી દેનાર તપસ્વીની મહત્તા ગ્રીહવામાટે પુસ્તકો આલેખવાં પડશે. અહીં
ન તપોધનના જીવનની આછી આછી તેજગ્યાઓનું અપૂર્ણ ચિત્ર દોરવાનો માત્ર પ્રયત્ન થાય છે.

શૈશવ અને કૌમાર

સંવત ૧૯૩૬ માં મહર્ષિ દયાનંદે વાંસજરેલીમાં આ વચનો ઉચ્ચાર્યા હતાં, “મારા
આત્માને હણવાનો દાવો કરનાર શૂરવીર નર મને કોઈ તો બતાવો.” સમાજના ઉદ્ધારકની કાયા
હણનાર ખુની એના આત્માની અખંડ જ્યોત જગતપર પ્રકટાવી દે છે. શ્રદ્ધાનંદજીના ખૂનનું પણ
એજ ઉજળું રહસ્ય છે. શ્રદ્ધાનંદજીનો સંહાર કરીને ખુની અખંડુલ રશીદે માન્યું હશે કે, તેણે
હિંદવટના પોષક ને પ્રેરક બળનો વિધ્વંસ કર્યો છે, પણ એજ ખૂન આજે જાણે કે હજારો જીવ

ધારણ કરીને વીરહાક બોલાવે છે. કે શ્રદ્ધાનંદ અમર છે, અમર છે. શહાદત સ્વીકારનાર એ વૃદ્ધ તપસ્વીનો આત્મા હવે એવડા જોસથી હિંદુવટના ઉત્થાનની જ્વાળા પુકે છે અને દયાનંદનાં સુવર્ણ-વચનોની યાદ તાજી કરે છે.

પંચનદના વેદપ્રાચીન પ્રદેશમાં જ્યાં શતદ્રુ (સતલજ)નાં નીર ભૂમિને હરિયાળાં હાસ્ય બક્ષે છે ત્યાં જલધર પરગણાને છેડે તાલવન ગામમાં એક પ્રતિષ્ઠિત ક્ષત્રિયકુળમાં આજથી ઇસ-તેર વર્ષપૂર્વે એક બાળક પહેલીજવાર દુનિયાનાં અજવાળાં નીરખ્યાં. એનું નામ મુનશીરામ રાખવામાં આવ્યું.

પંજાબની વીરભૂમિમાં સતલજને કિનારે બાળક મુનશીરામનો શૈશવકાળ વીત્યો. એ વખતે એમના પિતા નાનકડાંદ્રની સ્થિતિ સંકટામણમાં હતી અને હાડમારીના દિવસો ચાલતા હતા; પણ મુનશીરામના લાગ્યતેજે કુટુંબની સ્થિતિમાં પલટો આવ્યો અને સંવત ૧૯૨૨ માં નાનકડાંદ્ર કાશીના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર નીમાયા. સતલજનાં ઉછળતાં નીરની પ્રેરણા પીતો કુમાર મુનશીરામ ભાગીરથીને તીરે કંઈ ઓરજ પ્રેરણા પામ્યો. શાળાની કેળવણી એણે આ તીર્થધામમાંજ લીધી. એક પોલીસ અધિકારીના લાડકવાયા પુત્રની છાંદગી કોઈ જૂદીજ દિશામાં વહી રહી હતી. પ્રથમ તો એને રામભક્તિનો નાદ લાગ્યો. માણસદોને મોંએ રામકથાની કરુણ પ્રશસ્તિઓ સાંભળી તે ડોલતો. એના આત્માના સંસ્કાર જગૃત થતા. એવા આર્દ્ર હૃદયના આ કુમારને બુધ્ધુ નામે એક વણિક રામભક્તનો સમાગમ થયો. આત્માને આત્મા મળ્યો અને એ સુલભ સંગમમાંથી મધુર ભક્તિ, ત્યાગ, વૈરાગ્ય, સેવા અને સૌજન્યના ભાવો મધમધી ઉઠ્યા. એ રામરસની છાજો તો શ્રદ્ધાનંદજીના અવસાનકાળસુધી રેલાયાજ કરી. ગઈ સાલજ ટંકારામાં એમના બુલંદ અવાજે રામકથા અને રામાયણરહસ્યની મોહિનીમાં સૌરાષ્ટ્રની જનતાને સાંકળી લીધી હતી.

એજ અરસામાં મુનશીરામે મહર્ષિ દયાનંદનું પુણ્યનામ સાંભળ્યું. નવજીવાનના દિલમાં એ નામે અવનવી ભાવનાઓની જ્વાળા પ્રકટી. ભાગીરથીનો પવિત્ર તટ, કાશીવિશ્વનાથનું ભવ્ય દેવ-મંદિર, પંડ્યાઓની ખૂબ અર્ચના, એ સૌની છાપ એના હૃદયમાં કોઈ અગમ્ય ને નાસ્તિક ભાવ-નાઓ કોતરી રહી હતી. એને ધર્મના આવા આવા આહોપચારો ઉપર અનુરાગ નહોતો પ્રકટતો. અંતઃપ્રદેશમાં ઉડે ઉડે કોઈ ગૂઢ ને અકથ્ય ઉર્મિઓનું મંથન વલોવાતું હતું. એ અંતઃક્ષોભના પ્રતાપે એનો અભ્યાસ અવરોધાયો. ઇન્ટરમીડીએટથીજ એણે કૉલેજ-જીવનને છેલ્લી સલામ ફરમાવી. એ પછી જીવાન મુનશીરામનું ચિત્ત ધંધાપર ચોંટ્યું, એટલે એણે વકીલાતની પરીક્ષા પાસ કરી જલધરમાંજ અટપટા વ્યવસાયની આરીઓ ખુલ્લી મૂકી.

શક્તિનો વિજય સર્વ દિશાઓમાં નિર્માયો હોય છે અને શક્તિશાળી મુનશીરામને પણ વકીલાતના ધંધામાં ફતેહ સાંપડી. ન્યાયની અદાલતમાં એની પ્રતિભા તેજસ્વી મુદ્રા આંકતી. પૂરો સત્તર વર્ષોસુધી એણે કાયદાની આંટીધુટીઓ ઉકેલ્યા કરી. જે ધંધામાં કાવાદાવા અને કુનેહની કરામતોવડે અપરાધીને પણ ઇન્સાફના સાણસામાંથી બચાવી લેવાના અનેક પ્રસંગો ઉપસ્થિત થાય છે તે રોજગારીમાંયે મુનશીરામની પ્રમાણિક સમ્મતિ ને અડગ નીતિ તેને ધરીભર પણ છાંટી જતી નહિ; અને સત્તર સત્તર વર્ષની આ પ્રવૃત્તિમાં તેનું આત્મમંથન તો અવિરત ચાલ્યાજ કરતું હતું. એક પણ પણ એરી નહોતી વીતતી કે જ્યારે એને સમાજસેવા અને ધર્મસંસ્કારની ધગશ કોઈ કલ્યાણ-પ્રવૃત્તિમાં પેરાવી ન દેતી. એને ચરણે સમૃદ્ધ ધંધાની લક્ષ્મી લોટતી આવતી, પણ એ ઉપર તેને ઘણીયે વાર નિર્વેદ વ્યાપતો. એના આત્મા ઉચેરી ભૂમિકામાટે અંતરથી તલખતો હતો. અંતરમાંથી દિવ્ય જ્યોતના દર્શનની ઝંખનારૂપ અકથ્ય ચીસ ઉઠતી હતી.

ગુરુની ખોજ

ધંધર શું, શાસ્ત્ર શું, પાપાણની સૂતિઓમાં વળી શી ચેતના છે ? આવા આવા પ્રશ્નોપર તેનું હૃદય ઉકળતું હતું. રામાયણનો અનુરાગ વીરપ્રશસ્તિ જેવામાં બુદ્ધિવાદને ભેટ્યો હતો. એને સર્વત્ર અધિકારજ ભાસતો. માત્રસેવાભાવના ઉદ્દામ બનતી જતી. નાસ્તિકતા સખળ બનતી ચાલી. એ માર્ગ દેખાડનાર ગુરુની ખોજમાં હતો. કાશીના પંડિતોની પ્રમાણિકતા ઉપર તેને ઇતખાર નહોતો. આખરે એની દષ્ટિ સ્ત્રાવતાર દયાનંદ ઉપર ઠરી. વારાણસીમાં એણે યોગીવર દયાનંદને જંગ સનાતનવાદનું

નિજથી ખંડન કરતા જોયા. એમના વેદટંકાર આગળ શાસ્ત્રોની ચર્ચા છોલીલી પડતી નિહાળી અને એમના અભ્યર્ચ્યતેજે રાચતા પ્રચંડ દેહની પ્રતિભા આગળ સ્થૂલકાય ને દુર્બળ પડિતોને અંતપતા અનુભવતા પેખ્યા. વેદધર્મના ઝંઝારીના દેહમાં એણે પરમાત્મજ્યોતનાં દર્શન કર્યાં. તેના તેજ-અંબારમાં મુનશીરામના અંતઃપ્રદેશનો અંધકાર ભેદાયો અને એણે આર્યધર્મની દીક્ષા લીધી. પરંમ જીવનના ગેબીદારની ચાવી એને સાંપડી ગઇ. હવે એને પોતાની સંપત્તિપર સાચેજ નિર્વેદ આવ્યો. સેવાજીવન એજ એનું ઐહિક ધ્યેય બની રહ્યું.

શિક્ષણસુધારણ

પ્રમુદ્ધ મુનશીરામે રાષ્ટ્રવિધાયકની આર્ષ દૃષ્ટિથી જોયું કે, સરકારની શિક્ષણપદ્ધતિ દેશમાં સ્વા-વલંબી ને સ્વમાની નવયુવકો ઉત્પન્ન કરવાને બદલે કેવળ મહેતાગીરીમાં રાચનાર ચૈતન્યહીન ઓડાંજ ધડી કાઢે છે. રાષ્ટ્રીય ભાવનાનો વિકાસ એને શિક્ષણક્રમમાં અનિવાર્ય જણાયો. તરુણ જનતાની મર્દાનગી વૃથા ગોખણપટ્ટીમાં હીણાતી જોઇ એનો આત્મા કકળા ઉઠ્યો. એ અરસામાં લાહોરમાં એંગ્લો-વેદીક કૉલેજની સ્થાપના થઇ ચૂકી હતી. (ઇ. સ. ૧૮૮૫) ધર્મગૌરવ અને રાષ્ટ્રગૌરવને પ્રેરનાર પુસ્તકોપર મુનશીરામનું લક્ષ્ય ચોંટયું. એણે ખુલ્લું અવાજે જાહેર કર્યું કે, કૉલેજ અને શાળાના અભ્યાસક્રમમાં વેદોને પ્રધાનપદ મળવું જોઇએ. આ વ્યવહાર મંતવ્યપર તેને પં. ગુરુદત્ત વિદ્યાર્થીનું સમર્થન મળ્યું; પણ મુનશીરામનો અનાજ કાને ધરાયો નહિ, એટલે તેને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણનું નિર્મોણ કરવાની નવી ભાવના જાગી. શિક્ષણશાસ્ત્ર ઉપર એણે વર્ષોસુધી મનન કર્યું. પરિણામે એક અપૂર્વ અને સખળી યોજના તૈયાર થઇ. પંજાબના આર્યસમાજના પ્રભાવશાળી નેતા ગુરુદત્ત શાસ્ત્રીનું અવસાન થયું અને મુનશીરામને સરદારી સાંપડી. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણના વિધાનની ધડી આવી લાગી.

ગુરુકુળની સ્થાપના

પરદેશી શિક્ષણપટ્ટીમાં પીસાઇને એતના પરવારતી તરુણ જનતાનો ઉદ્ધાર સાકાર કરવા મુનશીરામે કમર કસી. એણે વડીલાતનો ધંધો ફગાવી દીધો અને સર્વ શક્તિ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણની યોજના-પર દાલવી. લગ્ય ભૂતકાળની અભ્યર્ચ્યાશ્રમની શિક્ષણપ્રથાને પુનર્જીવન આપવાની યોજના એણે જનતાસમક્ષ ધરી દીધી. પછી એણે ગુરુકુળ સ્થાપવાની પ્રતિજ્ઞા કરી; પણ તેની સિદ્ધિઅર્થે તો હજારો રૂપિયાની આવશ્યકતા ખડી થઇ. સરકારી મદદની એને ઉપેક્ષા નહોતી. ઉલટું સરકારી શિક્ષણ-પ્રણાલીની અનિષ્ટ પ્રથા સામે એને બેઠો બળવો રૂળગાવવો હતો. અભ્યર્ચ્ય, પવિત્રતા અને ધર્મભાવનાને પોષણ આપે એવું સ્થળ શોધાયું. હીમાચલની અડીખમ બલદિઓ વટાવી, લાંગીરથી જ્યાં સપાટ પ્રદેશને લીલોછમ કરે છે, ત્યાં પુણ્યક્ષેત્ર હરદ્વાર નજીક કાંગડીપર એ સમાજસેવકની નંજર દરી. જ્યાં અભ્યાસીઓને દુન્યવી માનવીઓના વિકારો અંભડાવી ન શકે, જ્યાં કુદરત, કિરતાર અને નિર્દોષ માનવજીવનનો એકાંત સંયોગ વિદ્યાર્થીજીવનની પવિત્રતાને આઠે પહોર પોષ્યા કરે, જ્યાં નિર્જનતાને રમ્ય બનાવતો કવિત્વલયો પશુપંખીઓનો સંગાથ જીવનની મધુર ને મર્દાંછલરી ટશરો પુટાવે, ત્યાં ગુરુકુળનું ખાતમુહૂર્ત નિર્માયું. ત્રીસ હજારનો અંદાજ બંધાયો. માનવતાનો સેવ બનીને, હિંદની તરુણ જનતાનો સાથી બનીને, મુનશીરામ ઝાળી લઇને ગામેગામ ભટક્યો. થાકને એણે ગણકાર્યો નહિ. વિટંબણાઓ એની વિસાતમાં નહોતી. એ તો દિનરાત એક નિયત કર્તવ્ય-પથ ઉપર મજલ દર મજલ ધપે જતો હતો. દેશભરમાં ઘૂમીને એણે ઇજ મહીનામાં આવડી રકમ ઉઘરાવી લીધી. જે જમાનામાં પ્રજાને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણનું લગારે ભાન નહોતું જાગ્યું અને આર્યસમાજની સામે ધનાઢ્ય સનાતનવાદીઓની લાલ આંખ ફરકતી હતી, એ જમાનામાં આ ફતેક અહલુત લેખાઇ ગઇ.

પ્રાણવાન શિક્ષણ

સેવાવ્રતધારી અદ્વાનંદની ભાવના ફળી અને ૧૯૦૨ માં કાંગડીમાં ગુરુકુળ ખુલ્લું મૂકવાનો વિધિ ઉજવાયો. ચોમેર વિસ્તરતી લયાનક વેનઘટા, હિંસક પ્રાણીઓનો સતત ઉપદ્રવ, જંગલી માતંગાનાં વાર-વાર આક્રમણ-આવા વીરતવપોષક વાતાવરણવચ્ચે એણે અભ્યાસીઓનું નૃથ વસાવ્યું. ત્યાં હિંદની પ્રાચીન સંસ્કૃતિનું નવસર્જન થવા લાગ્યું. માતૃભાષા તમામ શિક્ષણનું વાહન બની રહી. પરંપરા-

વાદી વેદોના અધ્યયનને પ્રધાનપદ અપાયું; છતાં એ શિક્ષણક્રમ સંકુચિત નહોતો. પશ્ચિમની વિદ્યાનેય તેમાં સમીચીન સ્થાન હતું. અભ્યર્થાસેવન અને વ્યાયામવડે વિદ્યાર્થીઓની કાયામાં ઓજસ્ અને વીર્યનો સંગ્રહ થયો. પ્રાણવાન શિક્ષણ એ સંસ્થાનું ધ્યેય બની રહ્યું. આ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણસંસ્થાને નિરખવા આવનાર તેનાં લબ્ધ સંસ્મરણો લેતા ગયા. યુરોપી અને અમેરિકન વિદ્વાનો તે જોઈને હેસ્ત પામ્યા. ટાલ્ટડકા અને વરસાદમાં ખુલ્લા શરીરે ધૂમતા, બજારીમાં પ્રભાતસ્નાન લેતા, પહોડોને પગતળે કાઢતા અને કુદરતના સૌંદર્ય સાથે મસ્ત ખેલન કરતા અભ્યાસીઓનાં દર્શન કરી પરદેશીઓ પણ પ્રેરણા પામ્યા. અમેરિકન કેળવણીકાર મહાશય ફલ્પ્સે તો અહીં ત્રણ ત્રણ માસપર્યંત નિવાસ કરી, કાંગડી ગુરુકુળની શિક્ષણપ્રણાલિની તારીફ જગતને એક પુસ્તકદ્વારા સુણાવી છે. આવી સ્વાધીન અને જીવનઘોત કેળવણી આગળ એણે વંદના ઝુકાવી છે. લૉર્ડ ઇસ્ટીંગ્ટન, માઇકલ સેઝલર, લૉર્ડ મેસ્ટન, રામસે મેકડોનલ્ડ-કેટકેટલા વિલાયતી અમીરોએ આ સંસ્થાનાં દર્શન કરી પ્રશંસાના સ્ફૂટ કાઢ્યા છે! અરે, બ્રિટીશ તાજના પ્રતિનિધિ વાઇસરોયો પણ એનો પરિચય સાધવાનું ચૂક્યા નહોતા. રામસે મેકડોનલ્ડે તો એનાપર એક પુસ્તકમાં જ્વલંત સંસ્કારચિત્ર આલેખ્યું છે. મુનશીરામજીના વેદસ્તવનના જીવંદ નાદોએ એની હૃદયતંત્રીઓ ઝળઝળાવી મૂકી છે. કાંગડીના કુલપતિની દેહલતામાં એણે ભગવાન જિસસ અને સેન્ટ પિટરનાં દિવ્ય તેજ વિલોક્યાં. આ સર્વ વાતોનો એકરાર તેણે એક ગ્રંથમાં વેગવતી વાણીમારફત કર્યો છે.

નવું સર્જન

ગુરુકુળના અભ્યાસીઓ વચ્ચે મુનશીરામ વાત્સલ્યમૂર્તિ માતાસમા વિરાજતા. લાલા મુનશીરામની કીર્તિ મહાત્મા મુનશીરામનું પદ વરી લાવી. એનો માંસલ દેહ, રાષ્ટ્રોત્તતિની લાવનામાં સળગી ઉઠતાં એનાં જ્વલંત નેત્રો અને એનો ખુનસભર્યો ચહેરો નીરખનાર એની સત્સલતા નિહાળીને તાજુ થતો. એના જીવનમાં વીરત્વ સાથે ક્ષમાનો સંગમ થયો, ઉગ્ર તેજ અને રુદ્રતા સાથે સૌજન્ય અને સુકુમાર સ્નેહની ફેરમ પ્રકટી. વજ્રાદિપિ કઠોરાણિ મૃદાનિ કુસુમાદિપિ એવું હૈયું એને પ્રાપ્ત થયું; અને એ હૃદયની છાયામાં તરુણોના જીવનનું એક નવું અને પ્રાણવાન સર્જન રચાઈ રહ્યું; પણ મહાત્મા મુનશીરામનો માર્ગ કંઈ ગુલાબોવડે નહોતો પથરાયો. પ્રજાવિધાનના દુર્ગમ રાહપર તો કંઈક શુભા વેરાયા હતા. એમની શિક્ષણપ્રવૃત્તિમાંય ‘ચાર્યશુ’ સરકારે રાજદ્રોહની ધોર વાદળીઓ ઘેરાયેલી દીડી. ગોરા દેવાધિદેવોની ખફા એનાપર ધુરકવા લાગી. એના પંથ આડે અનેક વિધિ આવરણો ખડાં થયાં; છતાં એ લડવીર નજ ડગ્યો. એ તો વિજયને વરવા નીસરેલો આ જીવન લડવૈયો હતો. એની છાતી લોખંડની ધડાઈ હતી. સત્તર સત્તર વર્ષોસુધી તે પારાવાર આપત્તિઓ સામે નિરપંદ ઝુઝ્યો. બોંબ, રિવોલ્વર અને કારાગારની એણે ગણતરી ન કરી અને એણે વિજય મેળવ્યો. ગુરુકુળની સંસ્થા એના વિરાટસ્વરૂપે આજે મુનશીરામની લાવનામૂર્તિસમી નિશ્ર્વળ ઉભી છે. ત્રીસ વર્ષને અંતે આજે એ સંસ્થાની પંજબભરમાં પથરાયેલી શાખા-પ્રશાખાઓમાં દોઢ હજાર કન્યા-કુમારો સ્વાધીનતાનું શિક્ષણ મેળવી રહ્યાં છે. પોણોસો સ્નાતકો એમાં શરીર અને માનસ કેળવીને સંસારમાં આજે સ્વમાન અને ધર્મલાવનાથી મહેકતું જીવન ગુજરી રહ્યા છે.

મહિલાશિક્ષણનો નિર્માતા

કેળવણીકાર મુનશીરામની શિક્ષણલાવના વિરાટ હતી. એણે કાબેલ શિક્ષણશાસ્ત્રીની નજર-વડે વિલોકી લીધું હતું કે, રાષ્ટ્રની ઉત્તતિની ખરી ચાવી મહિલાશિક્ષણમાં છે. બાળક એ જો લાવી પ્રજા છે, તો એ પ્રજાની ધડનાર તેની જનનીજ છે. માતાના કુસંસ્કારો લાવી પ્રજાના વિધાતક નીવડવાના, માટેજ પ્રજાવિધાન સાથે પ્રથમ દરજ્જે મહિલાશિક્ષણની જરૂર છે, એમ બહુ લઈ તેણે જલ્દરમાં કન્યાઓનું મહાવિદ્યાલય ઉભું કર્યું. સ્ત્રીજીવનની ઉત્તતિમાટેની એની ધગશ પંજબમાં હામહામ પથરાયેલાં કન્યાશિક્ષણાલયો અને દિલ્હીના કન્યાગુરુકુળરૂપે સાકાર ઉભી છે.

સમાજસુધારણા

પણ એણે રાષ્ટ્રીય કેળવણીનું નિર્માણ કરીનેજ ઇતિહાસવ્યતા નથી માની. હિંદુ સમાજનાં બહુવિધ દૂષણો સામે એની ઝુબેશ એટલીજ ધોધમાર હતી. ત્રાતિ-પેટાત્રાતિના સાંકડા વાડા એના દિલને ડાબ દેતા હતા. એ બંધને તોડી વઝોડી, એ કાળે તો લગભગ વિપ્લવકારક ગણાય

એવું આચરણ એણે અખત્યાર કર્યું. પોતાનાં સંતાનોને એણે પરજ્ઞાતિમાં વરાવી વર્તનનો મજબૂત દાખલો બેસાર્યો. જ્યારે ગાંધીજીની અસ્પૃશ્યતાનિવારણની પ્રવૃત્તિને હિંદને ખ્યાલે નહોતો ત્યારે હિંદુસમાજના વિરોધવચ્ચે સામી છાતીએ ચાલીને અંત્યજેનું અંધુત્વ રાખનાર આ એકલ સમાજસુધારક હતો.

મુનશીરામમાંથી શ્રદ્ધાનંદ

ધીમે પણ અચૂક પગલે જરા એના ઉપર ધસી આવતી હતી. એણે જીવનનો તમતો પહોર નીહાળ્યો અને પોતાની તમામ પ્રવૃત્તિઓપરથી સર્વ અનુરાગ સમેટી લીધો. એણે સંન્યાસ ધારણ કર્યો. મહાત્મા મુનશીરામ મટીને તે સ્વામી શ્રદ્ધાનંદ બન્યા. હાથે સર્જેલી નવી સૃષ્ટિનો અનુરાગ વિશ્વપ્રેમમાં પરિણમ્યો. ભગવાં પહેરીને એ તો જગતનું કલ્યાણ કરવા બહાર પડ્યા.

રાષ્ટ્રવિધાન

વાનપ્રસ્થ જીવનમાં મુનશીરામે બ્રહ્મચર્ય અને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણનું સ્વપ્ન સફળ કરીને આત્મનિમજ્જનની સંન્યસ્થ જાંઘળી સ્વીકારી; પણ એટલામાં તો સંન્યાસી શ્રદ્ધાનંદને કાને પરાધીનતાનું રફન કરતી ભારતમાતાનો આર્તસ્વર અથડાયો. એણે નિશ્ચય કર્યો કે, જ્યાંલગી માતૃભૂમિ વેદના અનુભવે છે, સાંલગી મારે આત્મકલ્યાણની નિવૃત્તિ કશા અપની નથી. રાષ્ટ્રનો સાદ જો પુત્રને ન જગાડે તો એ પુત્ર નથી, પણ પથ્થર છે. વિરક્તિ અને સંસારત્યાગના ઓઠાતળે એને વનવાસમાં ઝોડાં ખાવાની મતિ નજ સૂઝી. એ તો વૃદ્ધાવસ્થામાંયે જીવાનબોધ લડવૈયાના સાજ સજીને બહાર આવ્યા અને પોતાની જાતને રાષ્ટ્રોત્થાનની અવિરત ઝુંબેશમાં ડૂબાવી દીધી. ત્યારથી એના જીવનની પ્રત્યેક પળ પરાધીનતાની શૃંખલા તોડવામાં ખર્ચાવા લાગી. રાષ્ટ્રવિધાન એજ એનો જીવનમંત્ર બની રહ્યો.

વીરત્વની પરાકાષ્ઠા

કાંગડીની વનરાજીમાં મત્ત માતંગો ને હિંસક પ્રાણીઓનો સામનો કરનાર જીવાન મુનશીરામને હવે વૃદ્ધાવસ્થામાં એથીયે અધિક શૌર્ય દાખવવાના પ્રસંગો ખડા થયા. ૧૯૧૯ ના કાળા સંવત્સરમાં પંજબના રૌલેટ કાયદાએ દેશભરમાં અરેરાટી પ્રસારી દીધી અને પડતાપર પાટુ લગાવવા જલ્દીઆનવાલા બાગનો પૈશાચિક હત્યાકાંડ ખેલાયો. પ્રજા સમગ્રનાં હૈયાં થરથરી ઉઠ્યાં. દિલ્હી નગરમાં ભયંકર ઉત્કેરાટની લાગણી પ્રસરી રહી. હિંદુ-મુસ્લીમ સર્વ કોષ એ જુદમજહાંગીરી સામે પોતાનો વિરોધ દાખવવા ટોળે મળ્યા. વચ્ચે શ્રદ્ધાનંદજીનો સિંહનાદ ગળું ઉઠ્યો: “બસ, નિર્દોષ માનવતાનો સંહાર નહિજ થવા દઇએ.” હજારો હિંદુમુસ્લીમ જનોને પોતાની વિરાટ હુકમાં સંઘરી એ લીખમસમો આણુનમ અને અડગ સંન્યાસી ચાંદનીચોકમાં આવી ઉભો. લશ્કરી કાયદાના સાજ સજીને સરકારની ગુરખા ટુકડી વિરોધ પોકારનાર જનતાની મેદની વીખેરવા મારમાર કરતી ખડી થઈ. વીખરાઇ જવાના લશ્કરી આદેશની અવગણના કરી સંન્યાસી સ્વસ્થ ઉભો રહ્યો. હિંદુ-મુસ્લીમો કંપી ઉઠ્યા: “હમણાં આ મશીનગનો અમારા ઉપર ઠલવાઇ જશે!” પણ શ્રદ્ધાનંદજીને આત્મબળમાં અવિચળ શ્રદ્ધા હતી. ગુરખા સોદ્જરો સંગીન લઇને હલ્લો કરવા ધસ્યા. મેદનીને મોખરે જઇ શ્રદ્ધાનંદ છાતી કાઢીને ઉભા રહ્યા. “વિધી નાખો, તાકાત હોય તો સંગીન ચલાવી ઘો.” ગુરખાઓ સ્તબ્ધ બનીને ઉભા રહ્યા. તપોધન સંન્યાસીનું એ તાપસતેજ, એની કાયામાંથી નીસરતાં પ્રતિભાકિરણો, એની આંખની સૌમ્ય ને જ્વલંત ધૃતિ-આત્મોના ઓજસ આગળ પશુબળ ઝંખવાણું પડ્યું. યુગ યુગ સુધી આ ઘટના ભારત-વાસીઓનાં સંતાનો પોતાની જનનીનાં ધાવણમાં ધાવશે.

પંજબીઓનો વિશ્વાસ

પંચનદના દેશને એ સંન્યાસીના નામની લગની લાગી હતી. એના શબ્દે પંજબીઓ થેલા થતા. શ્રદ્ધાનંદની સેવા ઉપર તેઓ મુગ્ધ બન્યા હતા; એટલેજ જ્યારે અમૃતસરમાં રાષ્ટ્રીય મહાસભા મળી અને અતિથિઓનાં જૂથ આવી ઉતર્યાં, ત્યારે મુસળધાર વરસાદની વચ્ચે સરકારની કડક નીતિની ખીકે પ્રજાજનો મક્કાન આપવાને તૈયાર નહોતાં, એવી વિકટ વેળાએ એક શ્રદ્ધા-

નંદના અવાજને પંજળીઓએ પોતાને મસ્તકે ચઢાવ્યો અને એકેક ધરે પચાસ પચાસ અતિથિઓને સાચવી લીધા.

હિંદુવટનો ઉદ્ધારક

એને વેદધર્મ અને હિંદુવટ ઉપર પ્રેમ હતો, પણ એ તેણે રાષ્ટ્રભાવનામાં મિલાવી દીધી હતી. હિંદુ-મુસ્લીમ ઐક્ય સાધવામાં એની ઝુંબેશ અન્નેડ હતી. એ યોગીવરજ એક એવા હિંદુનેતા હતા કે જેને મુસ્લીમ જનતાએ પોતાનીજ સલામાં વ્યાસપીઠપરથી સાંભળવાની સહિષ્ણુતા દાખવી હતી. આ એકજ ઘટના એની ઉદાર રાષ્ટ્રભાવનાની જીવંત સાખિતી છે. એને કંદર કોમવાદી કહેનારાઓ આત્મવંચનામાં ગોથાંજ ખાય છે. અમૃતસરના ઘોર હત્યાકાંડ પછી હંટર કમીટી સમક્ષ બળતી લાખામાં જુબાની આપનાર શ્રદ્ધાનંદનું હૃદય હિંદુમુસ્લીમ બન્ને કોમ ઉપર ઉતરેલી આક્રમણી કરુણ ચીસો સંભળાવતું હતું. અસહકાર અને ખિલાફત પ્રવૃત્તિમાં એનો કોમવાદનો એક પણ સૂર કોમને કદી સાંભળ્યો છે? પણ અસહકારના જુવાળો એસરાઇ ગયા અને ખિલાફતની ઝુંબેશ ઉપરથી પ્રજાને ઈતિહાસ-ઉઠી ગયો, ત્યારે હાડવૈરીઓની જેમ હિંદુ-મુસ્લીમોએ રમખાણો મચાવ્યાં. મલબાર, કોહાટ, મુલતાન, પીંડી, સહરાનપુર, મથુરા-કેટલે કેટલે કેકાણે કોમી પાશવતાએ કચરચાણ વાળ્યો! મલબારમાં સ્વામી શ્રદ્ધાનંદે બળીયા મુસ્લીમોને હાથે નિર્જળ ને અસહાય હિંદુજનતાને મેંદાની માફક રહેંસાઈ જતી નીરખી. એમના હૃદયમાં હિંદુઓની એકસંપીના અભાવપર, હિંદુઓની અરક્ષિત અને પરાવલંબી દશાપર, હિંદુઓની આત્મરક્ષણની અશક્તિ ઉપર લજ્જા ઉપજી. એ બન્ને કોમનું ઐક્ય ચાહતા હતા, પણ તે સમાનતાના ઘોરણે, એક કોમ પોતાના પશુબળથી બીજીની ગરદનપર ચઢી એસે ને તેનો અવાજ ગુંગળાવી નાખે એવા અન્યાયી અને એકપક્ષી ધોરણુપર નહિ. સાચો લાઘ્યારો બે બળવાનો વચ્ચે સંભવે. નામદ અને શૂરવીરતાનો કૃત્રિમ સંગાથ કેટલીક ઘડીઓ લગી ટપી રહે? એક બાજુથી હિંદુઓ ઉપર લોહીતરસ્યા મુસ્લીમોનું આક્રમણ, બીજી બાજુથી તેમની સામે ધસ્યે આવતી મુસ્લીમોની ધર્માન્તરણુ ને વટાળકાર્યની પ્રવૃત્તિ, ત્રીજી બાજુ હિંદુજનતામાંથી ખ્રિસ્ત-ધર્મમાં ખેંચાઈ જતો એક જખ્ખર વર્ગ અને ચોથી બાજુ ખ્રિસ્તધર્મને ભેટેલા હજારો જાતિયાં-ધવોની હિંદુવટમાં પુનઃ આવવા ઇંતેજરી છતાં તેમને સદા અસ્પૃશ્ય અને સ્વેચ્છ માનનાર હિંદુ-સમાજની મંદુકવૃત્તિ-આમ યોગરદમથી એણે હિંદુવટને કાળના ઝપાટામાં ઝંપલાતી નિહાળી. એટલે એણે વટલેલાની શુદ્ધિ કરવાની અને સ્વધર્મીઓનો દુર્ગ દુર્ભેદ બનાવવાની શુદ્ધિ-સંગઠનની આત્મરક્ષક પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરી. હીણાતી હિંદુવટને ઉદ્ધારવાની અને સખળ સંઘ કરી લીધા પછી મુસ્લીમોની સંગાથે સમાનતાને નાતે સંપ રચવાની લાવના આચરણમાં મૂકી. સાથે સાથે અત્યંતેદાર અને દલિત કોમના ઉદ્ધારની હીલચાલ પણ એણે જેસભેર આદરી દીધી. એક વેળા 'સદ્ધર્મપ્રચારક' અને 'શ્રદ્ધા' નામે પત્રો શરૂ કરીને રાષ્ટ્રીય લડતમાં વેગળાં મૂકેલાં એ સામાજિકોને 'લીબરેટર' રૂપે પુનઃ પ્રકટાવ્યાં. એ 'લીબરેટર' ને પાને પાને દલિત વર્ગનાં આંસુ લૂછતા પરમાર્થી સાધુની વેદના સદેહે આલેખાઈ રહી છે. કચચિત્ એમાં શુદ્ધિ સંગઠનની પ્રચારણાએ ચિતરાઈ છે; છતાં એનો પ્રધાન સૂર રાષ્ટ્રભાવનાનું જ સંગીત ગુંજે છે. એમાં શરૂ કરેલી 'ઇન ઓન્ડ આઉટ ઓફ ધી ડાંગ્રેસ' લેખમાળા સ્વામી શ્રદ્ધાનંદના વેધક ને વિવેચક રાજદ્રારી વિચારોથી પ્રચુર એક બહુમુલ્ય મીમાંસા છે. હિંદુવટના એ ઉદ્ધારકની ઉદાર રાષ્ટ્રભાવના તો જુઓ. છેક ૧૯૨૪ માં તેણે હિંદુ મહાસભામાંથી રવાનગી લીધી. શાને કાળે? ત્યાં લાલાજી અને પંડિત માલવીજી રાષ્ટ્રીય મહાસભામાંયે કોમીવાદ દાખલ કરવાની અને કોમી ધોરણે હિંદુમહાસભા તરફથી ધારાસભાના સભ્યો દોડાવવાની યોજનાઓ ઘડતા હતા. હિંદુ-મુસ્લીમ એકદિલી સર્જવા ઇચ્છનાર સંન્યાસીને એ કોમવાદ ન રુચ્યો. એણે હિંદુમહાસભાને સલામ ફરમાવી. આવા ઉદાર ને પરધર્મના સહિષ્ણુ રાષ્ટ્રવિધાયક સ્વામીને કંદર કોમવાદી અને ઈસ્લામનો શત્રુ ગણનાર મુસ્લીમો ખરેખર ભયંકર અન્યાય આચરી રહ્યા છે.

આક્રમ

શુદ્ધિનું સંચયન ઉઠાવ્યા પછી સ્વામીજી ઉપર નિરંતર આક્રમ તોળાઈ રહી હતી. એમના-પર કંધક જસા-ચિટ્ટીઓના વરસાદ વરસ્યા હતા; પણ બોમ્બ, રિવોલ્વર ને છુરીસામે સદેવ ખુશી

છાતી રાખીને અડગ ડગ ભરનાર તપોધન એમ શાનો ચળે ? તેમાંયે છેલ્લા છ માસથી ખુનીની છુરી એની આંખ સામેજ ચળકાટ કરી રહી હતી. જે અસગરી બેગમે ખાનગી રીતે વૈદિક સાહિત્યનું અધ્યયન કરી વેદધર્મનું ગૌરવ પરખ્યું હતું, તેને તેની સ્વેચ્છાથીજ આર્યો બનાવી હિન્દુ-વટમાં લાવનાર સ્વામીજીનું મરણ બહુ દૂર નહોતું. મુસ્લીમ બંધુઓએ સ્વામીપર પરભેલી સ્ત્રીના અપહરણનો આરોપ ઢોળી અદાલતનાં પગથીઆં અનેકવાર ધસડી નાખ્યાં હતાં; પણ અદાલતને આંગણે તો શ્રદ્ધાનંદજી નિર્દોષ ઠરીને બહાર આવ્યા. એ ધડીએથી એનું રુધિર ચાખવા કેટલાંક ખુની હૈયાં તલસી રહ્યાં. સ્વામીજી સર્વ ધમકીઓને મધુર સ્મરે હસી કાઢતા; પણ આખરે એ બસા-ચિટ્ટીઓ સાચી ઠરી. ધર્મોધ મુસ્લીમવર્ગ શુદ્ધિની પ્રવૃત્તિ કે હિન્દુઓની જાગૃતિ સહી ન શક્યો.

અને ત્રેત્રીસમી ડિસેમ્બરના નમતા બપોરે ખિમાર, ખિજાનાવશ, અશક્ત, નિર્દોષ ને એકલ સ્વામીજી ઉપર એક નામદર્ મૂર્ખ મુસ્લીમે, સ્વામીજીનું આતિથ્ય સત્કાર્યા પછી, બેવશ બનીને પોતાની રિવોલ્વર છોડી મૂકી. વીરનરને વીરોચિત અને સુમહોજ્જ્વલ અવસાન સાંપડ્યું; પણ સાધુસુના હિંદનો એક વિરલ સાધુ જતાં તો આર્યાવર્ત માર્મિક જખમની વેદના અનુભવી રહ્યો.

ખૂનની વિચારણા

શ્રદ્ધાનંદજી કંઈ ધર્મોધ કે અનુદાર આચાર્ય નહોતા. સનાતનવાદની જડમાં સડી સડીને સમાજમાં પોતાના દુરાચારોની બદલો ફેલાવનાર મહંત, શર્મા કે ગુસાંઈ નહોતા. એ તો સૌમ્યતાની સાક્ષાત્ ભૂતિ હતા. રાષ્ટ્રવિધાયક અને ધુરંધર સમાજસુધારક હતા. હિન્દુ-મુસ્લીમ એકદિલીની ભૂમિકા તૈયાર કરનાર દેશનેતા હતા. મુસ્લીમો વચ્ચે તેઓ કેટલાયે મિત્રો સર્જી શક્યા હતા. હિન્દુવટના ઉદ્ધારની ભાવનાને અને કામવાદને તેઓ રાષ્ટ્રવાદમાં સહેજે ભૂખાવી શકતા; એટલેજ એમની ખોટ સારા ભારતને, હિન્દુ-મુસ્લીમ સંકળ જનતાને સાથે તેની છે, તેથીજ આજે ગઝનવી, અલીભાઈઓ, સર મહમદ શરી, ઝીણા અને અબ્દુલ કાદિર જેવા ધરખમ મુસ્લીમ નેતાઓ આ હિચકારા ખુનીના ધર્મઝનુન ઉપર ઘ્યાનત પોકારી રહ્યા છે અને એમ છતાંયે કોમી ઐક્યની સર્વ સંભાવના છુદાઈ ભુસાઈ ગઈ છે. જે ધડીએ કોમી કલહને ત્યજી પરસ્પર તડ-બેડની તૈયારીઓ થતી હતી, તે અણીની પળે આ અશનિપાત કોમી હુતાશનનું ખીજરોપણ કરે છે. મુસ્લીમ નેતાઓનાં આશાવાન વચનો તો હજીયે કોમી એખલાસની સંભાવના ઉપસ્થિત કરે; પણ જે કોમમાં સર અબ્દુલ રહીમ જેવો નેતા શ્રદ્ધાનંદના ખૂનને, દિલ્હીના ચોકમાં કોપાયમાન જનસમૂહને હાથે વૈરવૃત્તિ અર્થે હણાયેલા એક મામુલી મુસ્લીમના મરણ સાથે સરખાવી, આ હીચકારા ખુનીને તિરસ્કારવાને બદલે શ્રદ્ધાનંદજીનું અવસાન ગળી જવાની મૂર્ખાઈભરી શિખામણ આપે છે, જે કોમમાં એક જખમર ને ઝનુની વર્ગ ખુની અબ્દુલને ગાઝી બનાવી તેનાં પ્રશસ્તિ ચિત્રો દિલ્હીની બજારમાં વેચી ખુનનેજ આદરણીય ગણે છે, તે કોમ સમાનતાના ધોરણે ક્યી પેરે હિન્દુઓ સાથે એકદિલી સ્થાપી શકશે ? કુરાન શું જખરજસ્તીથી વટાળકાર્ય કરવાનું દ્રમાવે છે ? હક્કિ અને કુરાનમાં શું ખિનચુનાહ કાફિરની કતલ કરવાનું શાસન છે ? કુરાન જે બુદ્ધિવાદને બાબુએ મૂકી એકલી સમશેરનું શાસન આપતું હોય તો હઝરત મહમદ પેયગમ્બરને કોઈ ખીજજ આલમ શોધવી પડશે. તખલીગ પરિપદને પ્રમુખપદેથી એક મુસ્લીમ બેરિસ્ટર ધગધગતી વાણીમાં સંદેશ આપે છે કે, દશ વર્ષમાં કુલઝપટ હિન્દુઓને અલગાવી મુસલમાન બનાવી મૂકવા અને બ્યારે સ્વરાજ્ય સાંપડે ત્યારે એકલા મુસ્લીમોએજ સ્વાધીન શાસનની લગામ હાથ ધરવી. તંગ વાતાવરણમાં આ અજખામણી ને અક્કલશૂન્ય મનોદશાની ખુલ્લું જાહિરાત કેટલી બધી હાનિકારક નીવડશે ? આ પરિસ્થિતિમાં તો હરેક મુસ્લીમ નેતાની ફર્જ છે કે, તેણે કુરાને શરીફની આજ્ઞા સ્વચ્છંદી રીતે કોઈપણ માનવનો વધ કરવા નથી દ્રમાવતી, એમ સાફ સાફ પોતાના ધર્મબાંધવોને સંભળાવી દેવું. કુરાનના દર્મોનવટિક અન્ય કોઈ દલીલને કે બુદ્ધિવાદને લાત મારવાનો મહાવરો પામેલી મુસ્લીમ જનતાને ખ્વાજા હસન નિઝામી કે સર અબ્દુલ રહીમ કુરાનનું સાચું સ્મર્ય ક્યારે ચીંધાડશે ? ગાંધીજીને ખુની અબ્દુર રશીદની દયા આવે છે. સર્વ કોઈને આવશે; પણ કેવળ કુરાન-અધીન મુસ્લીમ મનોદશાનું નિદાન કરી એ લીધણ બ્યાધિમાટે ઓસડ શોધનાર ઉદાર મુસ્લીમ નેતાઓ પ્રાંતે પ્રાંતે નહિ પાકે, ત્યાંસુધી આ પ્રજળતા કોમી વડવાનલનું શમન સ્વપ્ન જેટલું સિદ્ધ થવાની આશા બાંધવી બ્યર્થ છે.

हे राम !

('हिंदुधर्म' ना ता. ७-४-१९२७ ना अंकमांथी)

“ श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति ।

रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः ॥

रामात् त्रस्यति कालमीमंभुजगो रामस्य सर्वं वशे ।

रामे भक्तिखंडिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः ॥”

प्रभो ! आज का ही वह दिन था, जज्ज तुम अयोध्या के राजमहलों में माता कौसल्या के गर्भ से प्रकट हुओ थे. यही चैत्र शुक्ला नवमी की पुण्य-तिथि थी, ऐसी ही मधुमास की मधुर मलय-वायु प्रवाहित हो रही थी. जगत में ऋतुराज वसन्त की निराखी शोला छापी हुई थी. वृक्ष-वृक्ष में नये पत्ते, डाल-डाल में नये फूल निकल आये थे. मञ्जरित रसाल की डालपर बैठी छुछ प्यारी डाकिलाओं प्राणु-मन-विनोदिनी सरीखी ताने छेड़ रही थी. हृदय-हृदय में नयी उमंगे लहरें ले रही थी और दशरथ के आंगनमें तो—

“पारावार पूरन अपार परब्रह्म-रासि, केसिला के कोरै एक वार ही कुरै परी.”

उस समय पृथ्वी पाप के भोज से दूषी हुई थी, ऋषि-मुनियों और साधु-संतों का पूज-पाठ भी निर्विघ्न नहीं होने पाता था, कुल-ललनाओं का सतीत्व दुष्ट राक्षसों की क्रीडा की सामग्री हो रहा था, यारों और अत्याचार नये भूति धारण करताउपवृत्त्य करता दिखाय देता था. लंडा में रावण नामका राक्षसों का राज अन्याय, अधर्म, अत्याचार, अतियार और अविचार की सहेल-भूति अनकर धर्म और धर्मात्माओं के ध्वंसपर तुला बैठा था. प्रतिकार का कोई उपाय दृष्टि-गोचर नहीं होता था. सिवा अन्याय के सामने सिर झुका देनेके किसीमें वह शक्ति नहीं रह गयी थी, जे संसार का घस प्रणल धूमकेतु के उपद्रव से जया दे.

उसी समय हे राम ! तुम धराधामपर आये. दशरथ ने सोचा, कि उनके जवनव्यापी धर्माचरण के फल से, पुण्यों के प्रताप से, याथेपन में उनके पुत्र-रत्न प्राप्त हुआ है; परंतु राम ! तुम तो केवल दशरथ या कौसल्याकी ही सम्पत्ति नहीं थे—तुम तो अजिब ब्रह्मांडके नायक थे, परमात्मा के अवतार थे, जगत के असंख्य जवों का अत्याचार की चक्की में पिसने से जयानेके लिये नरक्ष में अनतीर्ण हुओ थे. घसी से लरी जवानी में, जज्ज संसार के साधारण से भी साधारण श्रेणी के युवक जवन की सजसे प्यारी धडियों का आनंद के साथ, उसीपुशी में ही जिता देना चाहते हैं, तुमने ससागरा पृथ्वी के चक्रवर्ती-राज्यपर लात मारकर चौदह वर्षों के लिये कठिन वनवास का जत अंगीकार कर लिया.

राजतिलक की पूरी तैयारी हो चुकी थी, सारे अवध में जधावे जज्ज रहे थे, घर-घर मंगल के गीत गाये ज रहे थे, गतःकाल ही राम का युवराज का पद दिया जयेगा, यह निश्चित हो चुका था; परंतु कायेक सुधा-कलश में विष की जूँद पड गयी. सौतेली माता कैकेयी के मनमें कुटिला मंथराकी कपट-मंत्रणा के कारण कुमति उत्पन्न हुई और ज-होने सत्यमत राज से राम के वनवास की आज्ञा मांगली. पुत्र-वत्सल पिताने अपने मुँह से वह कठोर आज्ञा जरी नहीं की—यह काम भी उनकी ओरसे कैकेयीने ही किया; परंतु निर्दोषपर वज्ज-प्रहार करते हुओ जेक वार कर से भी कर आत्मा भी कांप जती है. कैकेयी से तुरत ही कुछ कहते न जज्ज पडा. राम के यह पूछनेपर कि पिताज्ज जेकज्जक ऐसे दुःखी क्यों हो रहे हैं ? उनके मनमें कौनसा कष्ट है ? कैकेयीने कहा: “पुत्र ! न तो मझाराज का कष्ट दुःख है, वे तुमसे असंतुष्ट हैं; परंतु कष्ट ज्ञात ऐसी उनके मनमें अवश्य है, जिसे वे सकेय के मारे तुमसे नहीं कह सकते. यदि तुम उनकी ज्ञात मानने के तयार हो, तो अभी तुमसे मैं सज्ज ज्ञाते ज्ञातकर कह सकती हूँ.”

यह सुन, रामने किस शांति और गंभीरता के साथ उदारता जेव वीरता से लरे हुओ जयन रहे थे, वह मुनिये:—

“अहो ! धिग् ! नार्हसे देवि ! वक्तुमामीदृशं वचः । अहं हि वचनाद्राक्लः पतयेमपि चार्णवे॥

મન્મથેયં વિષં તક્ષિણં પતયેમપિ પાવકે । નિયુક્તો ગુરુણા પિત્રા નૃપણ ચ હિતેન ચ ॥

તદ્બ્રૂહિ વચનં દેવિ ! રાજ્ઞો યદમિકાંક્ષિતમ્ । કરિષ્યે પ્રતિજાનીહિ રામો દ્વિનામિભાષતે ॥”

“માતા ! યહ તુમ કયા કહ રહી હો ? મેરે લિયે તુમહેં એસા કહના ઉચિત નહીં હૈ. કયા તુમહેં માલૂમ નહીં હૈ, કિ મૈ મહારાજ કી આજ્ઞા પાઉં, તો ધધકતી આગ મેં ફૂદ પડે, સમુદ્રમેં હૂબ જાઉં ઓર હસતે હસતે લયંકર વિષ કા ખ્યાલા પી લૂં ? વે મેરે પિતા, ગુરુ, રાજા ઓર હાલેથી હૈ—ઉનકી આજ્ઞા મેરે લિયે વેદ-વાક્ય સે ભી બઢકર હૈ. શીઘ્ર કહો, વે કયા ચાહતે હૈ ? વે જો કહે, વહ કરને કે લિયે મૈ તૈયાર હું. ઠીક જન લો, રામ દો ખાતે નહીં કરતા, જો કહતા જૈ, ઉસે પૂરા કર દિખાતા હૈ.”

ઇસ પ્રતિજ્ઞાવચન કે સુનકર કૈકયી ને અપને તરકસ કે વે દોનોં તીર નિકાલે; જો કદાચિત્ બહે સે બહે ધીર પુરુષ કા હૃદય ચીર ડાલતે; પર રામને ઉન્હેં ફૂલ કી તરહ સ્વીકારકર મુસકરાતે હુએ કહા—“મૌ ! ઇતની સી ખાત કે લિયે મહારાજ કા ઇતના દુઃખ હૈ? લો, મૈ અભી વન જાતા હું. લાઇ ભરત કો ગદ્દી મિલે, ઇસસે બઢકર આનંદ કી ખાત મેરે લિયે ઓર કયા હોગી? હાં, યહ દુઃખ મુઝે અવશ્ય રહા, કિ ભરત કી રાજગદ્દી મૈ અપની આંખોં ન દેખ સકુંગા.”

યહ કહ રામ, બિના ક્ષણ-ભરકા વિલંબ કિયે, વન જાને કો તૈયાર હો ગયે. કૈકયી કે કાપ-ભવન સે એસા વજ્ર સા કઠોર આદેશ લેકર બાહર આનેપર ભી કિસીને ઉનકે તેજેમય મુંખમંડલ કી કાંતિ મેં તનિક ભી કમી નહીં દેખી. કિસીકો યહ અનુમાન કરને કા ભી અવસર નહીં મિલા, કિ અભી-અભી ઇસ કોમલતા કી ખાનપર ઇંદ્ર કા લયાનક વજ્ર બરસ પડા હૈ.

પિતા કા વહી આદેશ રામને એક દિન, દો દિન નહીં, ચૌદહ વર્ષોં તક સિર-આંખોંપર રખ્યા. હજારોં તરહ કે કષ્ટ ઉઠાયે, પર એક દિન કે લિયે ભી પીછે ફિરકર નહીં દેખા; પિછસે દિનોં કે લિયે પશ્ચાત્તાપ તક નહીં કિયા-સામને આયે હુએ નીરસ ઓર કઠોર કર્તવ્ય કે પાલન મેં હી પ્રાણુ-પણુ સે લગે રહે.

કિતને પરિવર્તન હુએ; પરંતુ રામ ! તુમહારે રૂપ મેં તો કમી કોઇ પરિવર્તન નહીં દિખાઇ દિયા. વહી સાગરસા અગાધ અનંત ગગનસા ઉદાર-હૃદય જીવન કે સુખમય પ્રભાતસે લેકર જીવનાન્ત કી અંધેરી સંધ્યાતક સદા કામ કરતા રહા. માનોં જગત્ કો યહી શિક્ષા દેને કે લિયે તુમ ઇસ પૃથ્વીપર અવતરિત હુએ થે, કિ જીવન કા સમર-સ્થલી મેં નિરંતર યુદ્ધ કરના હી વીર કે જીવન કી સાર્થકતા હૈ. ઉસે એક દિન કે લિયે ભી વિશ્રામ, સુખ યા સુવિધા કા મુંહ જોહને કી આવશ્યકતા નહીં. યુદ્ધ હી ઉસકી પ્રકૃતિ હૈ, કષ્ટ સહના હી ઉસકા પુરસ્કાર હૈ.

ઓર, તુમ્હીને પહલે-પહલ હમેં યહ સિખલાયા, કિ જગત્ મેં કોઇ જીવ છોટા યા નીચ નહીં હૈ. સભીમેં ઉસ પરમાત્મા કા અંશ વર્તમાન હૈ, જો સૂર્ય કી કિરણોં કી ભાંતિ આબ્રાહ્મણુ-આંડાલ સખકે ભીતર બૈઠા હુઆ હૈ. એસા ન હોતા, તો નિષાદોં કે રાજા ગુહ કો તુમ કયોં ખ્યાર સે અપના સખા બનાતે ઓર ઉસે ગલે લગાતે? જિન બન્દરોં કા સવેરે-સવેરે કોઇ નામ ભી નહીં લેતા, ઉન્હોં કો અપના મિત્ર કયોં કર બનાતે? વિલીપણુ કો અપના પરમ સખા કહકર કયોં કર આલિંગન કરતે? ભીલની કે જૂઠે બેરોં કો કયોં સરાહ-સરાહ કર ખાતે? નાથ ! ઇસી લિયે તો હમ તુમહેં પરમાત્મા કહકર જાનતે, માનતે ઓર પૂજતે હૈં. ઇસીસે તો હમારા યહ વિશ્વાસ હો ગયા હૈ કિ—

“રામ-ભક્તિ-મણિ ઉર બસ જાકે, દુઃખ-લવલેસ ન સપનેહુ તાકે.”

હે પ્રભો ! હે રામ ! આજ ઇસ રામનવમી કે દિન હમેં તુમહારે કૌન-કૌનસે ચરિત નહીં યાદ આતે ? પરંતુ દેવ ! સચ જાનના, હમ આજ એસે પતિત હો ગયે હૈં, કિ તુમહારે ઉપાસક કહલાકર ભી હમ થોથે અભિમાન ઓર ઝુઢે ધર્માંડબર મેં પડકર જગતભર સે નિંદિત ઓર ઉપહાસારૂપદ હોતે હુએ ભી ન જાને કૌનસા ખુરા લલા દિન દેખને કે લિયે અખ ભી અપનેકો આર્થ ઓર હિંદુ કહતે હુએ પૃથ્વી કા ભાર બઢાયે હુએ હૈ. શતાબ્દી કે બાદ શતાબ્દિયાં ખીતતી ચલી ગયી-હમને દાસતા કે દિન બહે સુખ સે કાટ ડાલે ઓર આજતક ઉસકે સાથ નાતા જોડે બૈઠે એક બાર શતસહસ્ર કંઠ મિલાકર તુમહારે ચરણોં મેં અપની વિપત્તિ કી કથા ભી નિવેદન કરના નહીં ચાહતે. લાઇ લાઇ કા જો પ્રેમ તુમ દિખા ગયે હો, આજ યદિ હમમેં ઉસકા શતાંશ કયા સહ-આંશ ભી હોતા, તો ન જાને હમારે થે દુઃખ કે દિન કયકે બિદા હો ગયે હોતે. તુમને તો વાન-

रों को सभा बनाया था और आज हम स्वयं वानरों से ली गये—भीते होकर अपने ही साध-
यों से घतनी धृष्टा करते हैं, उनही विपत्ति देखकर मन ही-मन घतने प्रसन्न होते हैं, कि हिंस्र
पशु भी कदाचित् अपने किसी सज्जतीय पशु की पीड़ा देखकर उतना प्रसन्न नहीं होता होगा !
स्वार्थ, आत्माधीन और निर्दोष हृदयहीनताके हम पुतले बने हुए हैं ! नाथ ! इस पाप-पंक्ति,
इस अधम दशा से कौन हमारा उद्धार करेगा ? दयामय ! क्या फिर एक बार आकर अपने प्यारे
भारत की वर्तमान दयनीय दृष्टि को दूर न करोगे ?

क्या चाहते हो ? हमारे अस्तित्व का बोध ? नाथ ! वही होता, तो फिर रोना काहेका था ?
फिर तुम्हें उलाहना देनेका ही क्या काम था ? तब तो हम पोथीपुराणों के पन्नें उलटकर यूँ नहीं
देखने जते, कि तुमने एक समय इसी हिंदुजति को अपने जवन से पवित्र किया था, जिसके
नामपर कलंक की कालिमा लगानेवाले आज एक की जगह हजारों रावण हमारे ही घर के अंदर
सूखे इटकारते हैं ! किस दिन के लिये प्रभो ! तुमने हमें निर्दोष होनेसे जया रखा है ? कौनसा
दिन हमना पड़ा है, जिसके लिये शत-शत वर्षोंसे पतित दशाका प्राप्त कुछ यह हिंदुजति
पृथ्वी के ऊपर जती-जगती दिखाए दे रही है ? जपान में घतने लूकंप आते हैं ! परंतु प्रभुवर !
हमारे लिये कोश ऐसा लूकंप क्यों नहीं आता, कि हम सज्ज एकसाथ ही अरुण-उपसागर या
अंगाल की आड़ी में डूब भरते ? इस जवन से मृत्यु क्या सहस्रवार वरणीय नहीं ? यह तिल-
तिल करके जलना, तपेदिक के भिमार की तरह रोज धुल-धुल कर भरना, यह प्रतिदिन एक के बाद
दूसरी विपत्ति उठाते रहना क्या कोश सुख का जवन है ?

आओ, प्रभो ! एक बार फिर आओ ! हे राम ! माता आद्यशक्ति के साथ एक बार फिर
भारत में आओ ! हिंदु-जति को, हिंदुधर्म को इस प्रकार डूबनेसे जयाओ ! हिंदु ही हिंदु-धर्म
और हिंदु-जति को डूबो रहे हैं ! धर्म-कर्म का बोध होता जाता है ! अधर्म अहता जाता है. रहे
गयी है केवण सूपी शान और मुंहमें राम, जगलमें छरी ! परंतु नाथ ! क्या समयमुय तुम
कली आओगे ? तुम अडे ही निष्ठुर न्यायकर्ता, विकट विचारक हो ! तुमने “अरे ही कलंक सुनि
सीतासी सती लागी, हम साये हूँ कलंकितका कैसे अपनाओगे ?”

परंतु रमानाथ ! समयमुय तुम्हारे अरित्र अडे ही विचित्र है ! हम क्षुद्र मानव उन्हें कैसे समझ
सकते हैं ? कौन जलुता है हमारे सामने जे विकट वर्तमान मुंह देलाये नजर आ रहा है, उसके
भीतर तुम्हारी कौनसी महती लीला छिपी कुछ है ? इस जगतमें जे कुछ हो रहा है, जे कुछ
हो चुका है और आगे जे कुछ होनेवाला है, वह सज्ज तो तुम्हारी ही लीलाओं के लिन्नलिन्न
रूप हैं ! हम इसी सत्य को भूल गये हैं, इसीसे तो हम जे नीचे गिरे हैं, सो ऊपर उठनेका नाम-
तक नहीं लेते ! यदि हम यह ज्ञान लें, कि हमें इस अवस्था में पटककर तुम्हीं हमें इस आत की
शिक्षा दे रहे हो, कि गिरकर उठ अडे होना ही सज्ज मनुष्यता है. तो फिर हमारे उठते देर न
लगे ! परंतु हमारे पापों ने हमारी मनुष्यत्तिपर, हमारे ज्ञानपर, हमारे विवेकपर, हमारी बुद्धि-
पर, तम का वह परदा डाल दिया है, कि हे अनंत ! हम इस अनंत आकाश में सर्वत्र तुम्हारे हो
अनंत रूप को विद्यमान नहीं देखते ! यदि देखते, तो प्रह्लाद की तरह हम ली अपने में, पराये में,
जगद् में, जल में, पृथ्वी में, आकाश में, मित्र में, शत्रु में, स्वजति में, विजति में, आत्मलु में, शत्रु में,
पतित में, पुण्यात्मा में, धर्म में, अधर्म में—सर्वत्र, सज्ज समय, तुम्हारी ही व्यापक रूप देख पाते.

कौनसी साधना करनेसे हे राम ! हम ली तुलसीदास की तरह लाग से तुलसी हो सकते हैं,
यह जतलाओ ! प्रभो ! तुम्हारे बिना हमारे उद्धारका और कौनसा पंथ है ? ज्ञान का अंजन
हमारे आंखोंमें देकर हमारी दृष्टि सारी मलिनता दूर कर दो. हे सीतापते ! जिसमें हम मातावे
अतुलनीय स्नेह-सागर में, पिता के अनुपम वात्सल्य में आता के निष्कपट अंधुत्व में, सभाओं के
सुखद सज्ज-लाव में, स्वजति में, अलिमान में, स्वधर्म के गर्व में तुम्हारा ही मंगलमय रूप देखें
और अभिलष विश्वपर अपने हृदय का समस्त प्रेम डालकर सज्ज अपना सगा समझना सीख
जयें. हममें वही लावना भर दो, लगवन् ! जिससे हम इसी तरह अपने परम शत्रुवें ऊपर ली
दया करें और कुछ इसी आंतरिकता के साथ उस के निधनपर अश्रु-विसर्जन करें; जैसी सहृदयता के
साथ अपने परम वैरी आततायी रावण के रण-शय्यापर अनंत शयन करते देख तुम्हारी आंखें

ભર આવી થી ! હમેં એસા કઠોર બના દો, દયામય ! કિ તુમહારી હી તરહ હમ બી જગત-ભર કે કળ્યાં કા પર્વત સિરપર ઉઠાયે હુએ કર્તવ્ય કે પથ સે પગભર બી ધધર-ઉધર ન હો ! ઉસકે લિયે હમ રાજ્ય સાગ દેં, પ્રાણુ દે દેં, પ્રાણુપ્યારી કો બી આંખોં કી આંટ કર દેં ! ધર્મકા પાલન કરને કે પથ મેં કોઈ બાધા હમેં રોક ન પાયે—અવિરામ ગતિ સે હમ નિરંતર આગે હી બઢતે ચલે જાયેં !

રામ ! હમ ચાહે લાખ ગિર ગયે હૈ. પરંતુ તુમહેં અભીતક નહીં ભૂલે ! જન્મ લેકર મરણુ પર્યંત હમ તુમહેં નહીં ભૂલતે પ્રતિદિન, પ્રતિક્ષણ કિતને બહાનેસે હમ સેંકડો બાર તુમહારા નામ લેકર અપને હૃદયમેં હર્ષ, શોક, ધૂણા, નિર્વેદ, કરુણા આદિ ભાવ વ્યક્ત કરતે હૈ ! મરને પર 'રામનામ સત્ય હૈ' કી ધ્વનિ કે સાથ હી હમારી જીવન-લીલા કા અંત હોતા હૈ ! ઉસી દિન સખસે અધિક પ્રખરતા કે સાથ હમેં યહ વિદિત હોતા હૈ, કિ ઇસ સંસાર મેં રામ-નામ હી સત્ય હૈ ઓર સખ કુછ મિથ્યા હૈ ! ઉસી દિન હમ ઇસ સત્ય કી ઉપલબ્ધિ કરતે હૈ, કિ તુમહીં ઇસ જગત કી સૃષ્ટિ, સ્થિતિ ઓર સંહાર કે કારણ હો ! તુમહીં માતા હો, તુમહીં પિતા હો, તુમહીં બ્રાતા હો, તુમહીં બંધુ હો, તુમહીં સ્વામી હો, તુમહીં સેવક હો ! માતાપિતા હો કર તુમહીં સંતાન કે ઉપર સ્નેહકા સુધા-કલશ ઢાલતે હો ઓર સંતાન બનકર તુમહીં ઉસ સ્નેહ-વાતસલ્ય કા ઉપભોગ કરતે હો, પ્રભુ હોકર તુમહીં દાસપર શાસન કરતે હો ઓર દાસ બનકર તુમહીં પ્રભુ કી સેવા મેં અપના અસ્તિત્વતક ભૂલ જાતે હો, તુમહીં ધની હોકર દાન દેતે ઓર યાચક બનકર ભિક્ષા-પાત્ર ફેલાતે હો, તુમહીં નાયક-નાયિકા કે પ્રાણોં કે અંદર બેઠકર ઉનસે પ્રેમ-લીલા કા સરસ અભિનય કરાતે હો, તુમહીં સકલ કર્મોં કે કર્તા, સકલ ધર્મોં કે ધાતા, સખ વિધિયોં કે વિધાતા ઓર નિખિલ વિશ્વ કે નિર્માતા હો.

હે રામ ! હમારે બડે ભાગ્ય થે, જો તુમને હમારે દેશ મેં, હમારે સમ્પત્તીય ઓર સહધર્મી બનકર જન્મ ગ્રહણ કિયા, ઓર હમેં હી કયા, સારે સંસાર કો અપને આદર્શ દિખા ગયે, ઉન આદર્શોં કો હમ ભૂલ ગયે, ઇસી લિયે હમ આજ ક્ષુદ્ર હૈ, ક્ષુદ્રાદિપિ ક્ષુદ્રતર હૈં મિટ્ટી કે દેલે સે બી તુચ્છ એવં અપદાર્થ હ; પર જિસ દિન હમ અપને આપકો પહચાનકર ફિર ઉઠ બડે હોંગે, ઉસી દિન હમારે યહાં ફિર દશરથ હોંગે, કૌસલ્યા હોંગી, અયોધ્યા હોંગી, ભરત હોંગે, લક્ષ્મણ હોંગે, સતીશિરોમણિ સીતા હોંગી ઓર હોંગે રણ-દુર્મદ રાવણ કે અત્યાચાર સે દબી હુઇ પૃથ્વી કા ભાર હટાનેવાલે અશરણુશરણુ, અધ-હરણુ, તરણુ-તારણુ, વિદન-વિદારણુ, જનકી-રમણુ ભગવાન રામચંદ્ર !

શ્રી રામચંદ્ર કી જય !

રામનવમી

(લેખક:-શ્રીયુત કુમાર ગંગાનંદસિંહજી-તા.૭-૪-૧૯૨૭ ના “હિંદુપત્ર”ના અંકમાંથી)

આજ કા દિન હમેં શ્રીરામચંદ્રજી કી શક્તિ કી ઉપાસના કરને કા સ્મરણુ કરાતા હૈ. અસાચાર શમન કરને કે લિયે યદિ હિંદુઓં કે આદર્શ રામચંદ્રજી કી શક્તિ કી ઉપાસના કરને કી આવશ્યકતા પ્રતીત હુઈ, તો ન માલૂમ આજ નિર્જલ-નિરીહ હિંદુઓં કો શક્તિ કી ઉપાસના કરને કી કિતની અધિક આવશ્યકતા હૈ. હમારે જીવન કે પ્રત્યેક શ્વાસપ્રશ્વાસ સે અધિકાધિક સ્પષ્ટ હોતા જાતા હૈ, કિ પ્રત્યેક પલ હમારી શક્તિ કા કેવલ દ્વાસ હી નહીં હો રહા હૈ, વરન હમારી શક્તિ-સંચય કરને કી ક્ષમતા બી નષ્ટ હોતી જ રહી હૈ. યહી કારણ હૈ, કિ હમ હિંદુ-સંગઠન કે વિષયમેં ઇતની મત-વિભિન્નતા પાતે હૈં ઓર ઉદારીનતા હમ પર અધિકાર જમાયે હુઈ હૈ.

બહુધા દેખા જાતા હૈ, કિ જહાં કહીં હિંદુ સભા સ્થાપિત હુઈ ઓર કાર્યકર્તા ચુને ગયે, કિ અવશિષ્ટ વ્યક્તિ સમજતે હૈ, કિ યહી ઉનકે ઉત્સાહ કી પરાકાષ્ટા હૈ. કાર્યકર્તા યા તો અપની પદ-પ્રાપ્તિ સે હી સંતુષ્ટ હો જાતે હૈ યા અવશિષ્ટ જનતા કે નિરુત્સાહ ઓર નિરુદ્ધમ કો દેખકર કિંકર્તવ્ય-વિમુદ્દ હો, ચુપચાપ બેઠ રહતે હૈં. કહનેકા તાત્પર્ય યહ હૈ, કિ કબી કાર્યકર્તાઓં કી અ-કર્મણ્યતા કે કારણ ઓર કબી જનતા કી અકર્મણ્યતા કે કારણ હમ અપને લક્ષ્ય કા સાધન નહીં કર પાતે. મેં માનતા હું, કિ કાર્યકર્તા કે સિરપર બહી ભારી જિંમ્મેદારી હૈ. વહ આન્દોલનરૂપી રથ કા

सारथि है; पर जिस प्रकार रथ के अंग यदि सुदृढ़ न हों, तो चतुर-से चतुर सारथि भी उसे दक्षतापूर्वक नहीं ले जा सकता, वैसे ही कुशल कार्यकर्ता भी जनता के वास्तविक सहयोग के बिना आंदोलन का ખडा नहीं रथ सकता।

आज हिंदुजनसमुदाय के अतिरिक्त हिंदुजाति के हाथ में कुछ शक्ति नहीं है। यह लक्ष्मी लांति जनते हुये भी यदि विभिन्नताओं का एकता में विलीन करने का कुछ हार्दिक प्रयत्न हम न देखें, तो घस के सिवा क्या कहना पड़ेगा, कि हममें यथेष्ट क्षमता नहीं है, कि हम अपने विपरीत हुये अंगों का धक्का करें !

हो जाते तो हमारे सामने प्रायः प्रत्यक्ष है—

(१) हिंदुसंगठन किसी अन्य आन्दोलनपर अवलम्बित नहीं है। याहें कुछ आन्दोलन यथे या न यथे, याहें अवस्था कितनी ही क्यों न पड़ल जाये। जगतक हिंदु-सभ्यता, हिंदु-आदर्श तथा हिंदु-उत्कर्ष की रक्षा करने की आवश्यकता है, तबतक हिंदु-संगठन के आन्दोलन की आवश्यकता भी निर्विवाद है।

(२) हिंदु-जाति का अपने आप जल उपाज्जन करना है। उसका ऐसा सोचना वृथा है कि वह किसी दूसरी जाति के असहयोग या सहायुत्पत्ति से कुछ पायेगी यदि उसके अपने पौरुष से, अपने उद्यम से, अपने अध्यवसाय से कुछ लाभ नहीं हुआ, तो वह निश्चय ज्ञाने कि उसे किसी दूसरे का मुँह ताकने से कुछ लाभ होने का नहीं।

सारा संसार अपनी जाति, अपने देश और अपने धर्म की उत्कृष्टता जगत में स्थापित करने के लिये छटपटा रहा है। हम उन जातियों की प्रतिद्वन्द्विता देख रहे हैं। ऐसे समय में जहाँ हिंदु-जाति का अपनी विभिन्नता पनाये रखने की लगेन लगी हुई है, तब हम धर्मसे क्या निष्कर्ष निकालें?

भारतवर्ष में आज दो बातोंपर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है। एक तो 'हिंदु और मुसलमानों के बीच एकता' और दूसरी 'स्वराज्य' पर जगतक हिंदुओं की आवाज एक नहीं हो। उन की क्या एक मनसे नहीं की जायेगी, तबतक / मुसलमानों से समझौता करेगा तो कौन ? स्वराज्य मिलेगा तो कैसे ?

हिंदु-जाति आज के दिन का महत्त्व समझे, शक्ति की उपासना करे। उसे अपनी रक्षा आ करने है। शक्तिसंयय करने के विषय में उदासीनता दीजाना मानों अपने आपही आत्मघात कर है। शक्ति-संयय कर देने पर ही हम 'स्वराज्य' स्थापित कर सकते हैं। हिंदु-जाति निरीहता छो। अविश्वास छोड़े, हिंदुसभा के कार्यकर्ता निरुत्साह और निरुद्यम के वशील न हो। तभी लगेवा हमारा सहायक होगा और हम अपने लक्ष्य की पूर्ति करेंगे।

श्रीरामचंद्र

(लेखक:—आधु देशवर्धन गुप्त-ता. ७-४-१९२७ ना "हिंदुधर्म" ना अंकमांथी)

यैत्र की शुभ रामनवमी! आज के दिन दीन भारत, रघुकुल के चंद्र श्रीरामचंद्र की पुण्य-स्मृतिपहाणे। अपने स्मृति-भांडार की एक श्रेष्ठ सम्पत्ति लेकर, अश्वर्य के मद में अपनी हीनता, हीनता और ज उता की अनुभूति से भी परे हो गया है। हो लला क्यों नहीं ? प्राचीन और नवीन के मध्य में ला वडा एक ओत तो निरंतर जलता ही रहता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के समस्त जीवन के लित लिन-स्तर, लित लिन युगों की लावना और कल्पना, ध्यान और धारणा तथा कृतकर्मा के कर्तव्य अलिमान के उपर ही उसका व्यक्तित्व प्रतिष्ठित है। वैसे ही जातीयता के अंतःस्रोत की विशिष्टता अनुभूति का मूल भी लित लित युगों में अपने संध के कर्तव्य का अलिमान ही है। अनेक सामा जिक्र अनुष्ठान आंशिक लाव से देखने पर तबतक विचारानुमोदित नहीं मालूम पडते, जगतक उन्हे पूर्ण समाज के अंगस्वरूप मानकर उनपर विचार नहीं किया जाता। श्रीरामचंद्र का वनवास, लक्ष्मण-का त्यागआदि अनेक ऐसी घटनाओं का घन क्षत्रिय-अवतार के जीवन के साथ धनिष्ठसंयध है, कि उन्हे समझने के लिये अहिंदुओं का ज़री इतिहास का सामना करता पडता है; परंतु आर्य-जाति के समस्त संसार के अंतःस्तर-निहित आदर्श की दृष्टि से देखने पर धर्म में तनिक भी स

નહીં રહ જતા, કે શ્રીરામચંદ્ર કે સમાન આદર્શ મહાપુરુષ કા શરીર ધારણ કર લગવાનને જે લોકશિક્ષા પ્રદાન કી હૈ, વહ બડી હી અમૂલ્ય હૈ.

લગવાન કે દસોં અવતારોં મેં શ્રીરામચંદ્ર કર્મ કે અવતાર હૈ. વે ક્ષત્રિય થે ઔર કર્મ હી ક્ષાત્ર-ધર્મ કા બીજ હૈ. શોકપર શોક આકર ઈસ રાજપુત્ર કે પૈરાંપર પછાડ ખા-ખાકર ગિર પડે ઔર ચૂર-ચૂર હો ગયે—કમલ કે પતે પર પડે હુએ જન્મ-બિંદુ કી તરહ અનાદ્રુત, અસંલગ્ન ઔર વિનિજિત હો ગયે ! કિસી પ્રકાર કા શોક ઉતકો અભિમૂત કર અકર્મણ્ય નહીં બના સકા. યહ થા સદિષ્ણુતા, ક્ષત્રિય-તેજ, નિષ્કામ-કર્મ અથવા શમ-દમ-તિતિક્ષા સે પુષ્ટ હુઆ વિક્રમ. ધર્મ કે ઉપર પ્રતિષ્ઠિત કર્તવ્ય કી સાધના કા અજ્ઞાત હો શાયદ ધર્મ કી ગ્જાનિ હૈ. યહી વાત ઉસ સમય હુઈ થી, ઈસી લિયે નારાયણ ને અપને કો શ્રીરામચંદ્ર કે રૂપ મેં પ્રકટ કિયા થા. સીતાલક્ષ્મી હૈ, સ્વર્ગ કી સમ્પદ હૈ-જનકી કો પાને કે લિયે ઇસ ક્ષત્રિયવીર કો શિવ-ધનુભંગ-રૂપી શિવશક્તિ કી પરીક્ષા દેની પડી થી; પરંતુ ઈસી દુર્લભ નારી-રત્ન કો જિસને વનવાસ દે દિયા, વહ ઔર બી ઉચી શક્તિ થી-નિર્લોભિતા, દેવ-દુર્લભ સંયમ ઔર સલ કે ચરણોંપર આત્મ-અવિદાન ! આસુરી વિક્રમ કે આદર્શ રાવણ ને ઉસી સીતા કો હરણ કર લિયા. પ્રભુ ને પુનઃ અપને ક્ષત્રિયવિક્રમ કી પરીક્ષા દી-ધર્મ કે સામને અ-ધર્મ પરાજિત, વિશ્વસ્ત ઔર લન્જિત હુઆ. ફિર ઇસ સીતા કા ઉદ્ધાર લાલ કે લિયે નહીં, કર્તવ્ય-પાલન કે લિયે કિયા ગયા. ફિર ઉસી રત્ન કો ક્ષત્રિય-રાજ કે ઉચ્ચ કર્તવ્ય કે આદર્શ કી રક્ષા કરને કે લિયે વનવાસ કરને કો ભેજ દિયા ગયા. પ્રજનુરંજન કે ઉચ્ચ આદર્શ કે લિયે-મૂર્ખ ઔર મિથ્યા સંદેહ મેં પડકર અપની ખુદ્દિ ઔર જ્ઞાન કો ખો દેનેવાલી પ્રજા કી પ્રીતિ કે લિયે-ઇસ નિષ્કામ કર્મ-વીર નરપતિ કી આજ્ઞા સે ઉસ રમણી-રત્ન કી વનવાસિની બનના પડા. ‘રામ’ યહ શબ્દ મુંહ સે નિ-કલતે હી હમ એક આદર્શ કર્તવ્યખુદ્દિ ઔર પ્રગાઠ સંયમમૂલક નીતિજ્ઞાન કે માની સમજતે હૈં. નવીન જગત મેં ભી અગારહા શતાબ્દી મેં એસી હી એક સમસ્યા ઉઠ બડી હુઈ થી. રાજ-પત્ની મેરી એન્ટની કો મૂર્ખ ઔર પ્રતિહિંસાપરાયણ પ્રજા કે હાથોં સિર કટવાના પડા થા. આધુનિક રૂસ કે ઇતિહાસ મેં ભી એસા હી હુઆ. ઇસી લિયે “ડિપ્લોમેસી” (દૃઢ-નીતિ) કે હિસાબ સે ભી રામ-ખુદ્દિ બડે ઉચે દર્જે કી રાજનીતિ હૈ. પ્રજા કે વિદ્રોહી હો જાનેપર તો મહારાની કો ખો હી દેના પડતા. મેં યહ નહીં કહતા, કે સીતા કે વનવાસ કે મૂલ મેં ભય થા; પરંતુ મેરે કહને કા મતલબ યહ હૈ, કે યદિ રાજનીતિ કે હિસાબ સે ભી દેખા જાયે, તો ઇસ કાર્ય સે ઉચ્ચ શ્રેણી કી નીતિ કા પરિચય પ્રાપ્ત હોતા હૈ.

હિંદુઓં કે સમસ્ત અનુષ્ઠાનોં કા આદર્શ પૃથ્વી કે અમૂલ્ય પુરાણ ‘રામાયણ મેં’ હૈ. જિન સખ નીતિયોં કે અનુશાસન કો વિધિબદ્ધ કરને કે લિયે વર્તમાન સારા જગત ભાવરાજ્ય મેં ચક્કર કાટ રહા હૈ, ઉન્હોં સખ નીતિયોં સે ભરે હુએ કાર્યોં કે દૃષ્ટાંત શ્રીરામચંદ્ર ઔર રઘુવંશ કે ઇતિહાસ મેં ભરે પડે હૈં. કૌલિક ધર્મ યા ચર્ય કે સાથ રાષ્ટ્ર કા કિસ પ્રકાર સમાધાન હો સકતા હૈ? ઉસકી ખીમાંસા રામાયણ મેં હૈ. વસિષ્ઠજી ઔર વિશ્વામિત્રજી નૈતિક ઔર ધાર્મિક ભાવોં કે નમૂને હૈ. વહ શક્તિ રાજશક્તિ કી તલવાર ઔર કર્મ કે ઉપર નિર્ભર કરતી હૈ-ક્રિયાકાંડ કે પ્રવર્તન કે લિયે, અન્યાય કો શક્તિ કે દ્વારા દમન કરતે સમય. પરંતુ રાજશક્તિ કા નીતિજ્ઞાન ન્યાયવિચાર કે લિયે ધાર્મિક આદર્શ કે સામને હી ધૂંટને ટેકતા હૈં. તાડકા-રૂપિણી અધર્મ-મૂર્તિ કે વિનાશ કરને કી માનસિક વૃત્તિ તો બ્રાહ્મણ કી થી; પરંતુ ભુજાએ ક્ષાત્રય કી થી. અહલ્યા કે સ્થવિરતા-રૂપ ઇકદ્દે હુએ પાંપોં કા અંત કરને કી ચેષ્ટા ઔર સંધાન તો બ્રાહ્મણ કા થા, પરંતુ ઉસ પ્રસ્તરીભૂત અન્યાય કા અંત કિયા ક્ષત્રિય અવતાર કે ચરણોં કે સ્પર્શને !

અસ્પૃશ્યતા કે જિસ અજ્ઞાનાંધકાર મેં આજ હિંદુ-સંસાર ડૂબા હુઆ હૈ, રઘુકુળમણિ શ્રીરામ-ચંદ્ર કી તેજોમયી દીપ્તિ ઉસકે લિયે રોશની કા કામ કર સકતી હૈ. ગુહ ચાંડાલ થા; પરંતુ પૂણ્ય-બ્રહ્મ રામ ઉસકે મિત્ર થે, શ્વદ્ર કા દાસત્વધર્મ ઉસકો ધૂણા કા પાત્ર નહીં બનાતા-બડા બનાતા હૈ. પૂજનીય બનાતા હૈ-ઇસ નીતિ કે નિદર્શન શ્રી હનુમાનજી હૈ. યે દાસ થે, સેવક થે; પરંતુ ઉસી અટલ ભક્તિને હનુમાનજી કો એસા બના દિયા, કે બ્રાહ્મણ બી ઉન્હેં પ્રણામ કરને હૈ. ફિર દ્વાપર-મેં ગોકુલચંદ્ર શ્રીકૃષ્ણ ને વિદુર કે ઘર જા, રૂપે સાગ-પાત ખાકર, ઇસી નીતિ કા પ્રચાર કિયા થા, ઇસી ભક્તિ ને વિભીષણ કો વરેણ્ય બના ડાલા હૈ, વિભીષણ કે દાંત લંકા કે સિંદાસનપર ગડે હુએ થે, વહ સ્વગતિ-દ્રોહી, બંધુ-વિરોધી થા. ભ્રાતૃવત્સલ શ્રીરામચંદ્ર ને કયોં ઇસ રાક્ષસ કો અપના

अनुसर जनाया था, यह सोचकर बहुतसे लोग अय्यल्ले में पड जाते हैं; परंतु इसका कारण असल में यह था, कि विभीषण प्रभु के अंकांत लक्ष्य थे। ऐसी अय्यल्ले लक्ष्य के तुच्छ सम-जने से लक्ष्य की जो हृदय के आंधनेवाली शक्ति है, उसका अपमान करना होता, इसीसे रघुकु-मणि ने विभीषण के अपने शिणिर में स्थान दिया था। विभीषण अनार्य राक्षस थे। आर्यों के विधिनियम की तराजूपर विभीषण के तौलने से तो न्याय की मर्यादा अक्षुण्ण नहीं रहती। व्याघ्र या सर्प का विचार मनुष्य के नीतिशास्त्र के अनुसार करना, व्याघ्र या सर्प के ऊपर घोर अविचार करना है। राक्षस स्वभावतः क्रूर, अलायारी, मायावी था—उसकी अलिव्यक्ति में क्रमशः लक्ष्य और महत् की सेवा आ पड़ी; अलायार के विरोध में उठनेवाली तरवार ने राक्षस का अलिव्यक्ति के उभे स्तरपर पहुंचा दिया था। इसी माप-दंड से मापने से समझ में आ सकता है, कि क्यों विभीषण के चरित्र के महत्त्व, उदारता और अंकांतिक लक्ष्य ने उसका हनुमान आदि जिनके हर्ष के लक्ष्यों की श्रेणी में पहुंचा दिया था ?

आमुरी संपत् और सात्विक संपत् का पार्थक्य रामायण में ही चित्रित कर के दिखलाया गया है। अयोध्या और सोने की लंका इस तुलना के दृष्टांत हैं। अन्य दृष्टांत राजकुमार राम—लक्ष्मण और धर्मजित आदि राजकुमार हैं। वीरत्वमें धर्मजित आर्य—राजकुमारों के समक्ष था, परंतु क्षमता का अंत यहीं हो जाता है। शेष जो कुछ है, वह प्रकृति की विलिखता का निदर्शन है।

प्राचीन भारत का समाज—इसी महत् पारिवारिक छवन की धनिष्ठता के ही ऊपर प्रतिष्ठित था। वह प्राचीन जगत का ही विशेषत्व था। संघर्षता की लक्ष्मि गोत्र में थी। पहले—पहले यूरोप ने ही इसमें गडगड घोटाला दिया है। वहां के स्त्री—पुरुष आन्तरिक अपनी मनोवृत्ति के ऊपर संघ की स्थापना करते हैं—वहां सभी स्वतंत्र है, कोष्ठ इसी के साथ जंघा हुआ नहीं है। सभ अपनी अपनी रुचि और वासना के ही जंघन में जंघे लुभे हैं। वंश की धारा वंश के नाम के साथ ही पर्यवसित हो जाती है। मनुष्य याहें तो उसका भी जंघल दे। छंजें में पिता की स्थावर संपत्ति का उत्तराधिकारी केवल उसका जडा जेठा ही होता है। विवाह के नियमों में सपिंड, सगोत्र, समा-सोयक आदि के ऊगडे—ऊंऊट नहीं है। लाछ—जहन में ज्वाह नहीं होता और लोग यदि झुआ या भासी के साथ ज्वाह कर लें, तो इनकी संतान नरनर मानी जयेगी; परंतु आर्यावर्त के इस दूटे—दूटे समाज में ली सपिंड और सगोत्र का ज्वाह हटा देना जडा मुश्किल बात है। सभ लाछियों के छंजें के एक परिवार में रहना पडता है, इस यौथ—परिवार का रहस्य समझ लेने से ही राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के स्नेह की शिक्षा समझ में आ जाती है। तभी समझ में आता है, कि क्यों युवक भरत ने एक छतने जडे राज्य का अकस्मात् हाथ में पाकर ली वन में जंघे लुभे अपने सौतेले लाछ की जडाई सिंहासनपर रख दी और आन्तरिक की नीति के अनुसार अपने को पूरा भूर्भु-प्रमाणित कर दिया। इस आतुरप्रेम के महत्त्व और उदारता का वही लक्ष्मी लांछि समझ सकता है, जिसने पारिवारिक प्रेम का ही समाज की लक्ष्मि के रूप में देखा सीखा है। यह अनुष्ठान हिंदु—समाज के मूल में है—इसी जिये जिस ग्रंथ ने इस अनुष्ठान का उच्च स्थानपर जिहा रखा है वह ग्रंथ हिंदु के जिये आदर्श ग्रंथ है।

और रामायण की महालक्ष्मी जननी—चिरदुःखिनी सती, गृहलक्ष्मी, राज्यलक्ष्मी, विष्णुप्रिया, सीता सतीत्व की मुकुटमणि और कामलता के आवरण के लीतर हिमालय की तरल दृढ़ है, वे चिरविर-हिणी हैं, तो ली सदा ही श्रीरामचन्द्र के हृदय के पवित्र से ली पवित्र गुप्तस्थल में वे कमल के सिंहा-सनपर बैठी हुई हैं। जननी का इस अमल—शुभ मन की ज्योत्सना की छटा ने अंधकार से मलिन जने लुभे आर्यावर्त का युग—युगांत से उद्दलसित कर रखा है। जननी का नाम लेते ही सभसे पहले मा जननी की बात याद आती है। पूरुषार्जुन के नाम के साथ नाम लेते लुभे आन ली हम सीताराम कहते हैं—श्रीरामचन्द्र के पवित्र नाम का उच्चारण करने के पहले हम कल्याणमयी माता जननी का पवित्र नाम लेते हैं। सीता के दुःख की कथा स्मरण कर जगत के छव दितना सुख पाते हैं ! क्योंकि जगन्माता के सामने दुःख का सदा पराजित होना पडा था।

इस शुभ—रामनवमी के दिन जने स्वजति और स्वदेश की भंगल कामना से प्रेरित होकर ही इस रघुवंश की कथा की आशोच्यता करने का हृत्सादस दिया है, जिस रघुवंश की कथा कहते समय

अमर कवि कालिदास ने हताश भाव से कहा था:-

क सूर्यप्रभवः वंशः क चाल्पविषया मतिः । तित्तीर्षु दुस्तरं मोहादुद्धेपनास्मि सागरम् ॥

उन्हीं रघुकुलमण्डि के श्रीचरणों में प्रणाम कर मैं प्रार्थना करता हूँ, कि उनका आदर्श फिर भारत में दिशादि देने लगे, धन धर्म-दानों के द्विनों में वे फिर सबीके हृदय में उतर आये और अपने अभोध आणों से जड़ता, अज्ञता, हिंसा दोष और बीरुताशपी राक्षसों का वध कर लें।

श्रीरामचंद्र का अहिंसावाद

(लेखक—श्रीयुत पं० अद्वैतीनाथ लक्ष्मी जी. ए. 'हिंदुपत्र' ता. ७-४-२७ ना अंकमांथी)

आजकल हमारे देश में अहिंसावाद की धूम मची है। किसी जति की अधोगति का यह सपने प्रणव प्रमाण है कि वह 'अहिंसा' 'अहिंसा' चिन्ताओं और करे विपरीत आचरण। महात्मा गांधी के कहने से लोग और भी अधिक अहिंसावाद-वादी बन गये, यद्यपि महात्माजी के सिद्धान्त का मर्म विरसे ही समझ सके। लला सोचने की आत है जिसे संसार में कुछ काम करना हो, वह ऐसा कैसे कर सकता है कि किसी के तन या मन का न दुखावे? न्ने किसी के तन या मन का न दुखावेगा वह तो कुछ भी न कर सकेगा। यहांतक कि उसके लिये भोजन करना भी असंभव हो जायेगा; क्यों की अन्न में भी छव है, और दूध दुहना गौ की सन्तान का भोजन छीनना है! देखिये, कैसा धर्मसंकट है! यदि हम देश की उन्नति की ओर ध्यान देते हैं तो 'वसुधैव कुटुंबकम्' नीति से भ्रष्ट होते और अहंत से विदेशियों के स्वार्थों का हानि पहुँचाकर उन के तन और मनका कुष्ट पहुँचाते हैं। यदि हम समाजसुधार के काम में हाथ डालते हैं तो पुराने विचार के लोगों के छ दुखाते हैं! न्ने जन्म के कायर हैं, वे छसी प्रकार के विचार किया करते हैं। जिस जति के लोग धर्मोद्वेग का रूपा पया जय, दिनभर अही-आते में जुके हिसाब लरें, अपने बाध का गला काटने और उसे तपाह करने के लिये जल और द्रव्य रये, भेषमानी का आसरा लेकर दीनजनोंपर उकी करा लें और उस के वर्तन-लांछे भिडवाकर उनके अन्धों और स्त्रियों के घर के बाहर निकलवा दें, वे सांज का आटियों के दाता लें और मंदिर में धंटा हिलावे और अहिंसावादी कहलावे! मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरामचंद्र इस प्रकार के ढोंग के पूरे विरोधी थे। मर्यादा की रक्षा के लिये हिंसा का सहारा लेकर छल-अल-कौशल से दोकहित करना ही उनका उद्देश्य था और वह उनहोंने उके की चोट पूरा किया। आजकल की विचारपरंपरा तयसे अहंत कुछ अद्वल गयी है। छसिलिये उनके कुछ कामों से हम लसे ही सहमत न हों, पर अधिकांश में उनका चरित्र आदर्श ही था, छसमें संदेह नहीं। उनहोंने हमें दिशा दिया है, कि मर्यादा की रक्षा और ढोंग का विनाश कैसे करना चाहिये।

स्त्रीपर शस्त्र उठाना वीर का शोभा नहीं देता, पर यदि स्त्री दुराचारिनी हो और लसे आदमियोंपर व्यर्थ दूरी पडती हो, तो उसे उद्वृत्त बनाना या उचित शिक्षा देना पाप नहीं। शर्पणुभा के साथ यही किया गया।

यदि उपासना में लोग विघ्न डालते हैं, तो उनका पूरा विनाश कर डालना धर्म है, ऐसा न करनेसे अधर्म अदेगा और मनुष्य का—अपने विश्वास के अनुसार उपासना करने का—जन्मसिद्ध अधिकार छिन जायेगा और दुष्टों का अपनी दुष्टता की आनगी दिभाने का दौसला अद्वल जायेगा; यही सोचकर रामचंद्र ने यज्ञों के विध्वंस करने और ऋषियों की पूज में आधा डालनेवाले राक्षसों का निर्दयतापूर्वक वध करके भारत की लावी संतान का रास्ता दिभाया। यदि उनहोंने ऐसा न किया होता, तो आर्यजति का राक्षसों ने भ्रमंडल से कभीका दोप कर दिया होता।

चरित्रहीन व्यक्ति का सुधारने का पूरा प्रयत्न किया जायँ; यदि वह न माने तो उसे पूरा दंड दिया जायँ, और छस बात का कभी विचार भी न किया जायँ, कि वह धनी है या निर्धन, राज है या रंक, उंची जति का है या नीची का। प्रभुता, धन या उच्च जति की आड में किये गये पापों का सहन करनेवाली जति के लोग 'मनुष्य' कहलाने के दावा नहीं कर सकते; क्योंकि वे पशुओं से भी

गये हैं। अद्भुत उन्मत्तकृत् का ब्राह्मण, जडा ही विद्वान्, तपस्वी, महापत्नी रावण जन्म दूसरे की स्त्री के लेकर आगता है, तो कुत्ते की मौत भारा जाता है, और ब्राह्मण होने के कारण जन्म से ही अग्रज्य होने के वात ध्वज में भिक्षा दी जाती है ! जन्म दूसरे की स्त्री के लगानेवाला वेदज्ञ पंडित रावण धर्म व्यवहार का पात्र समझा गया, तो और लोग ने ऐसा करें, क्यों न सीधे उसी धाट उतारे जायें ? यह ने ब्राह्मण, ने क्षत्रिय, ने वैश्य और ने शूद्र अपनी स्त्रियों का अपमान होता देख सकते हैं, वे किस चिरंतेपर रामचंद्रजी के धर्म और मर्यादा-पुरुषोत्तम मानते हैं, यह समझ में नहीं आता! समर्थ आदिभियों की क्षमा 'क्षमा' कहलाती है, कायरों की क्षमा 'क्षमा नहीं' कहला सकती।

श्रीरामचरित्र और वर्तमान हिंदुजति

(लेखक—श्रीयुग्-गोवर्द्धनलाल ओम. ओ. पी. ओ. 'हिंदुधर्म' ना. ता. ७-४-२७ ना. अंकमांथी)
पर्वों या त्योहारों की जतीयता के साथ धर्मिक संबंध है, हम किसी जति के पर्वों के एक ऐसा आचाना कह सकते हैं, जिसमें उस जति के ध्येय और आदर्श, उसकी वासनाएं, उसके भाव और विचार ठीक-ठीक प्रतिबिम्बित होते हैं। पर्वों में किसी जति का मन और हृदय ज्वाल कर रखा हुआ होता है। ध्यान-पूर्वक देखने से हम इन पर्वों के द्वारा किसी जति के मन में उठने वाली विचार-लहरियों का स्पष्ट अवलोकन कर सकते हैं तथा उस के हृदय-स्पर्शन का साक्ष्य सुन सकते हैं। पर्व जतीयता की वह डोरी है, जो सभी व्यक्तियों को एकसाथ बांधकर सुसंगठित रखती है; परंतु यह प्रेम की डोरी है—बोले की शृंगार नहीं। इसका आधार दयाव या जल-प्रयोग नहीं, परन्तु स्नेह और श्रद्धा होती है। यह स्वेच्छा की ओरी है। यह जतीय ऐक्यता का चिह्न और जतीय धर्मशक्ति का द्योतक है। पर्व सामूहिक जीवन का सङ्घ और यथार्थ जनाने के साधन होते हैं। यह ऐक्यता और विशृंखलता का दूर हटाये रखते हैं। किसी जति के हज्जों और जात्रों मनुष्यों का एक जनाने रखने में यह प्रधान भाग लेते हैं। इन पर्वों में जतियों का व्यक्तित्व केन्द्रित होता है। किसी जति का पर्व वह स्रोत है, जिसके मध्य से जतीय जीवन, अरसाती नदी की तरह, गरजता और उल्लस कुलों से टकराता हुआ प्रवाहित होता है।

जति और राष्ट्र के निर्माता-व्यक्तियों के हृदय में जतीय भावों का दृढ करने, जतीय आदर्शों और महत्वाकांक्षाओं का गहरे तौरपर अंकित करने—समस्त मनुष्यों का एक और सुसंगठित करने तथा जति के सभी लोगों का एक दूसरे के प्रेम में शराभर रखने के लिये ही, पर्वों और त्योहारों की सृष्टि हुई है। अक्सर पर्वों में संक्षिप्त रूप से किसी जति का इतिहास भी निहित होता है, अक्सर पर्वों के मध्य से हमें धनुषों की टंकार, वीरों के हँकार, सेनाओं के चीकार, विजय के गंभीर अट्टहास या पराजय के करुण आर्तनाद की ध्वनि सुनाई देती है। जैसे पर्वों पर ध्यानपूर्वक विचार करने से हम देख सकते हैं, कि विपत्ति के घने और काले आदलों ने किस प्रकार देही-धमान जतीय गौरव और वैभव को अधकाराच्छन्न करना चाहा था—जतीय नौका किस प्रकार लहर में पड़ गयी थी—किस प्रकार जतीय स्वतंत्रता का सूर्य अस्ताव्यय को जनेवाला था तथा किस जल और पौरुष, किस उत्साह और उमंग, किस उत्सर्ग और जलदान, किस सम्येष्टता और सज्जता, किस धीरता और अध्यवसाय, किस उपाय और प्रयोग के द्वारा जति ने उसका सामना किया और विजय प्राप्त की? शायद देवताओं और असुरों तथा राम और रावण के युद्ध का भी यही तात्पर्य है, अक्सर पर्व ऐसी ही विजयों की जयंतियों या जति के दाउले-आंजों के तारे हैं हृदय के स्वामी-वीर नेताओं के स्मारक हुआ करते हैं। जैसे पर्व हमारी आंजों के सामने इन नेताओं के धवल-निर्मल चरित्र उनके देवदुर्बल गुण, उनकी निरपृथक्ता और सहाय्य, उनकी सम्यगी लगन और अदम्य उत्साह, उनकी विचार-गंभीरता और दूरदर्शिता, उनकी तन्मयता और कार्य-क्षमता, एवं सभसे जटिल जति के प्रति उनकी प्रगाढ़ प्रेम,—जतीय आदर्श के प्रति उनकी समुद्रवत् गहरी और अथाह लज्जित और उपस्थित करते हैं; पुरानी स्मृति के ताज के लगे जतीयता के पवित्र सुधा-पान से विभोर, उज्ज्वल से शराभर और उत्साह से ओत-प्रोत

करते हैं, वह हमारी तुच्छता और संकीर्णता, हमारे भ्रम और कापुरुषता का हरण करके हमें उच्च और विशाल बनाते हैं। उनके द्वारा हमारे सभी पाप और संताप नष्ट होते हैं, हमारी कान्ति और निश्चिन्ता दूर होती है और हममें अज्ञ और उत्साह का संचार होता है। हम निर्मल, शुद्ध और स्वच्छ बनते हैं, उनके द्वारा हमें जति से पृथक् अपने अस्तित्व तक का ली ज्ञान नहीं रह जाता। उनके द्वारा हमारी नसों में उस विधुच्छक्ति का, हमारे हृदय में उस उमंग का, संचार होता है, कि हम जति के कल्याण, जतीय आदर्शों की रक्षा के लिये भर भिड़नेतक का तैयार हो जाते हैं। उनके द्वारा हमारे हृदय में जतीय व्यक्तित्व की जड़ें मजबूत होती हैं—जतीय आत्मा के साथ हमारी क्षुद्र वैयक्तिक आत्मा का साक्षात्कार होता है और हमारी क्षुद्र आत्माओं अपने अलग-अलग अस्तित्व को छोड़कर विराट जतीय आत्मा में—समुद्र में ज मिलनेवाली नदियों की तरह—विधीन हो जाती है।

मेरा विश्वास है, कि जिस तरह प्रत्येक मनुष्य को एक भास व्यक्तित्व या विशेषता प्राप्त है—क्योंकि कोष्ठ दो मनुष्य सिर्फ इपरंग, आकार और आकृति में ही नहीं, वरन स्वभाव और शुल्ल धर्त्यादि में भी ही एक दूसरे की तरह नहीं होते—प्रत्येक मनुष्य किसी न-किसी प्रकार दूसरों से भिन्न होता ही है और यही उसका व्यक्तित्व है—उसी प्रकार जतियों का भी एक व्यक्तित्व या विशेषता होती है, जिस प्रकार हमारा सिर्फ छट या नूने धर्त्यादि का ढेर नहीं है। जिस प्रकार कोष्ठ यित्र सिर्फ नाना प्रकार के रंग या कागज—मात्र नहीं है, जिस प्रकार कोष्ठ संगीत सिर्फ सारि-ग म धर्त्यादि नहीं है, जिस प्रकार कोष्ठ वृक्ष सिर्फ डालों या पत्तियों धर्त्यादि का समूह मात्र नहीं है, जिस प्रकार धन सभी वस्तुओं को एक संगठन, एक रचनात्मक एकता, एक विशेषत्व प्राप्त है—उसी प्रकार जति की भी एक विशेषता, एक आत्मा होती है। जतियों केवल—मात्र व्यक्तियों का समूह नहीं है, अनेक होते हुए भी जति के सभी मनुष्य, जति के नाते, एक दूसरे के साथ एक भाषा, एक प्रकार के वसनभूषण, रहन—सहन, एक धर्मसिद्धांत या धर्तिहास, एक भूत, वर्तमान या भविष्य परंतु समझे पढ़कर एक आदर्श, सभ्यता या संस्कृति के सूत्र में अंधे होते हैं। अपने आदर्श और संस्कृति की रक्षा करना प्रत्येक जतिकी पवित्र कर्तव्य है। ऐसा करके ही वह अपने को और समस्त संसार को संपूर्ण, समुन्नत और सुखी बना सकती है, जिस प्रकार प्रत्येक जात में दूसरों का अनुकरण करनेवाला तथा अपना कोष्ठ भास सिद्धांत न रचनेवाला मनुष्य अवज्ञा की दृष्टि से देखा और तुच्छ अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार अपने जतीय आदर्श और सिद्धान्तों पर न यज्ञनेवाली जति भी धृष्ट और अवज्ञा की पात्री बनती है।

हम अभी कह चुके हैं, कि जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य को एक भास व्यक्तित्व, विशेषता या आत्मा प्राप्त होती है—जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य भिन्न-भिन्न भावों, जज्जातो, उमंगों, कामनाओं और अलिवापाओं से बना होता है—जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य जवन का भिन्न-भिन्न उद्देश रचता है और संसार को एक ही दृष्टि से नहीं देखता,—जिस प्रकार विविध घटनाओं का विविध मनुष्यपर एक ही प्रभाव नहीं पड़ता,—जिस प्रकार एक ही तरह के लोभन, वस्त्रालरण और अध्ययन सभी मनुष्यों को रुचिकर नहीं प्रतीत होते,—जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य की विद्या—धारा समान वेग और एक ही पथ से प्रवाहित नहीं होती,—उसी प्रकार भिन्न-भिन्न जतियों की भी भिन्न-भिन्न अंतरात्माओं, भिन्न-भिन्न आदेश, संस्कृति और विचार दृष्टि होती है, विश्व और संसार को भिन्न-भिन्न जतियां अपने भास दृष्टिकोण से देखती हैं। संसारमें अपने स्थान और कर्तव्य, जवन के उद्देश और लक्ष्य के संबंध में प्रत्येक जति के अपने भास विचार या सिद्धान्त होते हैं, धर्सी विशेषता को मनुष्य या जति का स्वभाव, व्यक्तित्व, धर्म या संस्कृति कहते हैं, अतएव अपने व्यक्तित्व को विकसित करना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, अपने स्वभाव को उन्नत बनाना प्रत्येक जति का अधिकार ही नहीं, वरन कर्तव्य ही है—क्योंकि नानात्व असादृश्य या विविधता ही संसार का आधार है, धर्मों में जवन का स्वाद और सौंदर्य है, स्वयं की भिन्नता, परिवर्तन और उतार—चढ़ाव में ही संगीत का आनंद है, कथ रंगों का मिवावट एवम उन-के कही-पर गहरे और कही-पर शीरे होने से ही चित्रों की शोभा है। विविधता ही संसार और सृष्टि का आश्रय है, जवनका रहस्य धर्मों में केन्द्रीभूत है, पूर्य एक-रूपता, अटूट समानता, अवि-

विभिन्न सादृश्य, मृत्यु या प्रलय के लक्षण हैं, इसलिये मानव-समाज की उत्पत्ति और पूर्ण विकास में सभी जातीय भिन्नताओं और विवक्षणताओं की आवश्यकता है, इनमें से किसी एक के नष्ट हो जाने से मनुष्य की पूर्ण उत्पत्ति में बाधा पड़ती है; मनुष्य का पूरा विकास नहीं हो सकता, इन विशेषताओं में से किसी एक के नष्ट हो जाने पर समस्त मानव-समाज हरिद्व हो जाता है।

अतएव जातीयता की रक्षा करना, जातीय संस्कृति को अन्धधे रचना, जातीय आदर्श पर चलते रहना, प्रत्येक जाति का धर्म है, यह केवल जातीय गौरव का ही अनुरोध नहीं है, सार्वभौम दृष्टि-समस्त मनुष्यता की दृष्टि से भी ऐसा करना हमारा पवित्र कर्तव्य है।

हम सभी देव्यूद्ध हैं कि पर्वों के द्वारा अद्भुत रूप से जातीयता की रक्षा होती है। पूर्ण उत्साह और श्रद्धा के साथ इन पर्वों को मनाये बिना जातीय आदर्श और संस्कृति की रक्षा होनी असंभव है; परंतु इन पर्वों का यंत्रवत् पालन करने से काम न चलेगा, हमें इनपर विचार भी करना होगा। अपने मस्तिष्क और हृदय दोनों से हमें इनको मनाना पड़ेगा। बिना ज्ञान के-बिना जातीय आदर्श और संस्कृति पर अच्छी तरह गवेषणा किये और उनके यथार्थ तत्त्व को हृदयंगम किये-बिना उनके महत्त्व को अच्छी तरह समझे-इनके प्रति यथार्थ लक्षित या श्रद्धा नहीं उत्पन्न हो सकती; इसी प्रकार बिना श्रद्धा और लक्षित के सिद्ध ज्ञान का भी कोई मूल्य या महत्त्व नहीं है, अतएव महापर्वों के दिन केवल भूषे रहने से या विशेष प्रकार का लोचन करने से, या किसी पुराण या धर्म-ग्रंथ से कुछ कथाओं के सुनने से, इन पर्वों का वास्तविक पालन नहीं हो सकता। हमें भूलना नहीं चाहिये, कि पर्वों का यथार्थ महत्त्व जातीय है, पारलौकिक नहीं; परंतु इस अद्योगति के जमाने में हम जातीयताभिहीन श्रद्धालुकीहीन, ज्ञानशुद्धिहीन, जलपौरुषरहित, निर्लज्ज, आत्म-समान-शून्य हिंदुओं ने इन पर्वों को केवल परलोक की बीज, मुक्ति या स्वर्ग प्राप्त करने का साधनमात्र बना रखा है। इन पर्वों के जरी करने में हमारे दूरदर्शी पूर्वजों का जो असीम या उद्देश था, उस को हम एकदम भूल गये हैं। सभी सांसारिक सुखों से वंचित, अनशन से मरनेवाली, “कटिमात्र वस्त्रावृत” दासता की जंजलों से जकड़ी हुई वर्तमान हिंदु-जाति समस्त सांसारिक उत्पत्ति-सभी जातीय महत्त्वाकांक्षा को व्यर्थ समझती है! उस के लिये देश, समाज या मनुष्य कोई बीज नहीं है। संसार क्षणभंगुर है, जीवन अस्थायी-नहीं-नहीं, पानी का बुलबुला है। सांसारिक सुख नश्वर और नरक में ले जानेवाले हैं। पत्नी-पुत्र, कुटुम्बपरिवार, सभ-के-सभ असल में हमारे शत्रु ही हैं क्योंकि ये सब हमें माया-भ्रमता में डसाये और परलोक से भेषपर रचते हैं! काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष सभीमें समानरूप से विश्वास करनेवाली तथा वर्णाश्रम-धर्म का आविष्कार करनेवाली प्राचीन हिंदु-जाति की सभ-की-सभ संतानें-सभी अवस्था और सभी आधुनिक लोग-आज लोग, वैराग्य, योग और संन्यास का स्वप्न देव रही हैं। हम आध्यात्मिकता या दार्शनिकता का ब्याह कितना ही ढोंग क्यों न करें, इससे हमारी नपुंसकता, अकर्मण्यता और तुच्छता ही प्रकट होती है। हम अपनी अज्ञानता या रूपमंडूकता के कारण अपनी हीनावस्था की कितनी ही विशद व्याख्या क्यों न करें, परंतु हम संसार के लिये धृष्टा, अवज्ञा और हंसी के पात्र हैं और सदैव ऐसे ही बने ली रहेंगे।

इस धर्म की व्याख्या करते हुये हमारे शास्त्रकार कहते हैं, कि इससे संसार या समाज का धारण हो वही धर्म है-अर्थात् जो धर्म केवल पारलौकिक ही नहीं, बल्कि इसका सामाजिक महत्त्व ही अधिक था।

“यस्माद्धारण संयुक्त स धर्म इति निश्चयः”

“प्रमचार्याय भूतानां धर्मप्रवचनं कृतम्।” “धर्मेण विधृताः प्रजा।”

धर्त्यादि, धर्त्यादि (महाभारत, शां०)-धर्म या आचार ही इस धर्म, और समस्त संतो और महान् पुरुषों का लक्षण है।

“आचार लक्षणो धर्मः संतस्त्वाचार लक्षणाः। आगमानां हि सर्वेषामाचारः श्रेष्ठ उच्यते ॥”

(-महा० अनु०)

अब जो आचारधर्म समस्त आगमों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञतजाया गया है-जिस निष्काम धर्म की प्रशंसा स्वयं जगवान ने भी अपने श्रीमुख से की है-जो धर्म स्वार्थपरता का विरोधी, मनुष्यता का

प्रेमी, सेवा का चिरसंगी, प्रेम और सहानुभूति का आगार और क्षुद्रता और संकीर्णता का शत्रु है—जो धर्म हठवाद, अधविश्वास या मजहल से उतना ही दूर है, उतना कि पृथ्वी से सूर्य,—जो स्वतंत्रता और ज्ञान का मित्र और उन्नति का मार्ग तथा जीवन और विकास का नियम है—वही धर्म समग्र के द्वार से आनंद और स्वार्थपरता, नतीज द्रव्य, कर्तव्य-विमुक्तता, अज्ञानता, कर्मशून्यता और नपुंसकता के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। (धर्म और मजहल के भेद और अर्थपर यहां अधिक लिखने का स्थान नहीं है। लेखक ने इस की व्याख्या अन्यत्र और अपने “नीति-विज्ञान” नाम की पुस्तक में की है, जोसे पाठक याहें तो देख सकते हैं।) किसी और अधोगति, कितना लयानक पतन है! “हरिया में रहकर भगर से भैर” इसी का नाम है। हम जाति में, समाज में रहते हैं; पर उसके प्रति अपना कुछ दायित्व या कर्तव्य नहीं समझते। हम अपनी चिता स्वयं आप ही निर्माण कर रहे हैं। हम जिस जालपर भरे हैं उसी का काट रहे हैं। जोस समाज की गोद में पलकर हम भरे और पुष्ट हुआ हैं, उसीका हम हनन कर रहे हैं। क्या इससे बढ़कर भूर्भूतता या कृतघ्नता का अनुमान भी किया जा सकता है ?

हमारे धर्म के अनुसार मनुष्य से बढ़कर कुछ देवता नहीं हैं। हमारा धर्म ही मानव-समाज से प्रेम करता है, वह ही मनुष्यसमाज में मनुष्य की ही तरह अवतरित होता है। कर्तव्य की शिक्षा देने के लिये ही अनंत भी अपने को अधनों से युक्त करता है। देशकाल-हीन होकर भी वह अपने को नतीज और सामाजिक नियमों की जंजलों से जकड़ देता है। वह स्वदेश-प्रेम, स्वधर्म-प्रेम, स्वजाति-प्रेम की शिक्षा देता है। सभी वासनाओं और कामनाओं से रहित होकर भी वह कर्म में रत होता है; वह साधुओं का परित्राण और दुष्टों का विनाश करता है; आततायियों का दंड देकर वह नतीज संस्कृति, “श्रुतिमार्ग” की रक्षा करता है।

हमारी सभी देवदेवियों किसी-न-किसी प्रत्यय, किसी न-किसी आदर्श की उत्तीर्णगती मूर्तियों हैं। उनकी स्तुति और वंदना के द्वारा ज्ञान, कर्तव्य, समाज-सेवा और सहानुभूति की शिक्षा ग्रहण करना ही उनकी यथार्थ पूजा है। हमारे पूज्य पूर्वजों ने सिद्ध स्वर्ग या मुक्ति प्राप्त करने के अलिप्राय से कभी उनकी पूजा नहीं की; उन्होंने अपने सामाजिक कर्तव्य का विस्मरण कभी नहीं किया; उन्होंने कभी संसार या समाज को लात नहीं मारी।

अतएव निर्गुहता के साथ केवल मजहली हुकम समझकर, स्वार्थ के वशीभूत होकर जाति और समाज से घृणा करके, सिद्ध मोक्ष, मुक्ति या स्वर्ग-प्राप्ति के अलिप्राय से, पर्वों का मनाना कदापि क्षम्य और न्याय नहीं है। केवल कुछ दिवसों में लूप्ते रहकर या विशेष वस्तुओं का आकर; कानपर जूझ रणकर या हाथों में राखी बांधकर या रामलीला या रासलीला देखकर ही हम धन पर्वों के महत्त्व और लक्ष्य से अवगत नहीं हो सकते।

हमें धन पर्वों पर विचार और गवेषणा करनी होगी। हमें उन सिद्धांतों और आदर्शों का, उनका रक्षा के लिये धन पर्वों की सृष्टि की गयी थी, समझने का प्रयत्न करना पड़ेगा। हमें उन नतीज वीरों के, उनके उपलक्ष्य में, उनकी स्मृति को ताज करने के लिये पर्व मनाये जाते हैं चरित्र और गुण का श्रद्धा और स्नेहपूर्वक अध्ययन करना पड़ेगा और धन वीरों ही के समान हमें भी नतीज हितके लिये अक्षरपरिहर होना पड़ेगा। हमें नतीज प्रतिहास का मनन करना पड़ेगा—हमें देव और दानव, सुर और असुर, आर्य और अनार्य के युद्धों पर विचार करना होगा।

पृथ्वी का भार धरण करने, दुष्टों का दहन और यज्ञों की रक्षा करने, आसुरी सभ्यता को मिटाने तथा आर्य-सभ्यता का स्थापन करने के लिये ही प्रत्येक अवतार में अवतार का आविर्भाव हुआ था। अतएव कर्तव्य-क्षेत्र से मुक्त मोड़ने से और डायरसुलल लाग और वैराग्य का ढोंग रखने से काम न चलेगा। ऐसा करना हमारी सभ्यता और संस्कृति के अक्षय विरुद्ध है। नतीज प्रतिहास के अध्ययन से साक्षु विदित होता है, कि दासता के जमाने में, नतीज गौरव और कीर्ति के क्षीण और निस्तेज हो जानेपर, इस पामर नीति का जन्म हुआ था। संसार का प्रतिहास हमें स्पष्ट तौरपर अतलाता है। कि केवल दुर्बल और पौरुषहीन नतियां ही मजहल, त्याग, वैराग्य इत्यादि की शरण लेती हैं। वीर और अवतार नतियों केवल कर्तव्य का जननी हैं। उनका समस्त जीवन अन्याय और अत्याचार, शोच और संताप, दुःख और दारिद्र्य से

युद्ध करने, जति का मुष्ण-उन्मूलन करने, उसका सम्भ्रान्त और श्रीसंपन्न बनाने तथा उसका उत्तरेत्तर उन्नत करनेमें व्यतीत होता है।

विशेषकर वर्तमान समय में हमारे लिये अपने आदर्शों का समझने और उनपर दृढ़ और से चलने की बड़ी भारी आवश्यकता है। इस समय हमारा जतीय जीवन संकट में है। आज दिन हमारे ऊपर एक-न-एक अत्याचार हुआ ही करता है। हमारी जन और माल, धन्य और सम्मान, हमारे नेताओं की श्रद्धा और हमारी कुलधर्मों का सतीत्य सज्जे सज्ज अतरे में है। हमारी देव-देवियों की अवज्ञा हो रही है, हमारे मंदिर और भूतियों दूट रही हैं और नाना प्रकार से हमारी स्वतंत्रता का अपहरण हो रहा है। इस समय पृथ्वी पर हमारा अस्तित्व तक संदिग्ध हो रहा है। विधर्मी हमें अहिंदु बना छोड़ने की ही मानों प्रतिज्ञा किये हुआ है। इस समय हमारे सामने केवल दो ही उपाय हैं। या तो अपनी अकर्मण्यता और कायरता, अपने मिथ्या और जुड़े धर्म, लाग और वैराग्य का त्याग करके हम कर्मक्षेत्र में उतर पड़ें और आर्य-सभ्यता और संस्कृति के लिये विरोधी शक्तियों के साथ मोर्चा दें, या नहीं तो हम सज्जे सज्ज अपने धर्म, सभ्यता और संस्कृति का जलान्त्रि देकर किसी प्रकार अपना और अवज्ञा, धृष्ट और लांछन सहते हुआ अपनी कायर सुलभ आराम की श्रद्धा जिताते हुआ परलोक की चिंता में विलोम रहें और समस्त जति का अपनी सभ्यता और संस्कृति से विमुष्ण तथा विधर्मी होने दें। इन दोके सिवाय कोई तीसरा रास्ता नजर नहीं आता।

इसी लयानक परिस्थिति का देखते हुआ, जिहरी कुछ जतीय शक्ति का ऐकत्रित करने के निमित्त, कुछ महामना जतीय नेताओं ने संगहन का प्रियुक्त जलया है। इसकी आवाज का सुनकर निःसंदेह कुछ जतीय सभ्यता और संस्कृति के अलिमानी सैनिक उनके ऊँचे नीचे आ ली उठे हैं। कार्यतः इस समय हमारे मन में तरु-तरु के संकल्प-विकल्प, नाना प्रकार के उद्धान और आवेग उठ रहे हैं। कुछ लोग तो इस पवित्र उत्साह से अक्षरशः उन्मत्त ली हो रहे हैं। इसी लिये हममें से बहुत से लोग आज अपने जिहरे हुए लाभ्यों का पुनः शुद्ध कर रहे हैं। इसी लिये आज हम अपने उन लाभ्यों का प्रेम से आसिगन करना चाहते हैं, उनके स्पर्शमात्र से हम पहले कलुषित हो जाते थे, रोगी-मृगी के संघर्ष का तो नाम देना ही पृथा है। इसी लिये हम में से बहुत से लोगों ने जति-पाति-तोडक-मंडलक स्थापित कर लिया है। गरज यह कि अन्याय और अत्याचार से पीडित होने के कारण हममें पुनः जगति आयी है और हम अपनी इस पतितावस्था का अंत करना चाहते हैं।

परंतु हममें से बहुत से लोगों का हमारा यह कार्य धर्म विरुद्ध प्रतीत होता है। उनका इसमें पाश्चात्य देशों के अनुकरण की भू मालूम होती है। इस लिये वह भीत हो रहे हैं। उन का समस्त आर्य-सभ्यता और संस्कृति के मिट जानेतक का लय हो रहा है।

यह कदापि अस्वीकार नहीं किया जा सकता, कि परिस्थिति के अनुसार अपने में, अपने विचार में, अपने लोचन-छाजन, वस्त्राभूषण-नली नली-अपने समाज और आदर्शतक में किंचित परिवर्तन करना ही विश्व का धर्म है। परिवर्तन तो प्रकृति का अटल नियम ही है। निःसंदेह इसी प्राकृतिक नियम के वशीलून होकर संसार के प्राणियों ने अपने आकार-प्रकार, अपनी देह और छदियों, अपने अंगों और अवयवों तक में परिवर्तन किया है; परंतु यथार्थ परिवर्तन और नकल में बहुत अंतर है। अंध-अनुकरण मृत्यु का लक्षण है; परंतु यथार्थ परिवर्तन जीवन का नियम है। परिवर्तन के अंदर से स्वतंत्र जल और प्रच्छाशक्ति से युक्त आत्मा की जंभी होती है; परंतु अनुकरण के मध्य से मृत आत्मा के मृतक शरीर की दुर्गंध उठती है। नैसा कि स्वामी विवेकानंदशु कहा करते थे, भीज पृथ्वी में जल दिया जाता है; मिट्टी, हवा और जल के साथ उसका संसर्ग होता है; परंतु वह स्वयं इनमें से किसी एकने अपने स्वतंत्र अस्तित्व का विहीन नली करता, वह इन सज्जे अपने काम में जाता है और इसी से वृक्ष की उत्पत्ति होती है, जे मिट्टी, जल या वायु सज्ज से लिन्न है।

अतएव अपने अस्तित्व का कायम रखकर ही अपने धर्म और संस्कृतिद्वारा दिग्गजये हुआ मार्गों का अनुसरण करके ही-शुद्धि प्रदर्शित रास्तेपर यत्नकर ही-हम यथार्थ उन्नति कर

सकते हैं। केवल अधविश्वास या अध-अनुकरण से कदापि काम नहीं चल सकता।

तब क्या संगठन और शुद्धि के विरोधियों का जतीय उन्नति, हिंदु-धर्म और हिंदु संस्कृति के प्रसार और प्रसार के विपक्षियों का कलना ही है, या उनका लय भिन्नकुल ही निर्मूल है? क्या हम अपनी नयी जगति, नूतन स्रष्टि में प्राचीन पथपर चल रहे हैं? या उतावले होकर हम अपने जतीय आदर्श और संस्कृति तथा धर्म के विरुद्ध, सिद्ध पाश्चात्य जतियों या अन्य जतियों का अनुकरण कर रहे हैं? जतीय आदर्शों के पालन करनेमें अक्षमार्थ एवं आत्मिक अक्षमसे रहित होकर, दुःख और दारिद्र्य से तंग आकर हम अन्य जतियों की तरह, जतीय उन्नति, जतीय गौरव और जतीय प्रसार के विपक्षपूर्ण रास्तेपर सरपट दौड़े चले जा रहे हैं?

प्रश्न अहुत बड़ा और व्यापक है और इस क्षेत्र में इसकी संपूर्ण और सर्वांगीण भीमसा ली असंभव है; तो भी आज हम जिस महान आत्मा का जन्मदिवस मना रहे हैं, उसी के कृत्य और चरित्रपर ध्यानपूर्वक विचार करने से हमारी वर्तमान समस्याओंपर अहुत कुछ प्रकाश पड़ सकता है और उनके लक्ष्य हो जानेकी भी अहुत बड़ी संभावना है।

धसलिये आधुनिक, अथ हम उस वीरात्मा के—आज सदस्यों वषों के बाद भी हम जिस का जयघोष करते हैं—चरित्रपर विचार और उसके महत्त्व का मनन करें ऐसा करनेसे ही हमें कत-व्य-पथ विदित हो सकता है। हमारी समस्याओं सुझाव सकती है। हमें देवता आलिये कि उसने क्यों किस हेतु सर्वशक्तिमान होकर भी हमारे घर में जन्म लिया था? धृष्टि मनुष्य क्यों बना और मनुष्य जनकर उसने कौनसे काम किये थे? वह कौनसी जातों के पसंद करता था और कौन काम उसे अच्छे नहीं मालूम होते थे? इन सग जातों के जनकर ही हम उसकी यथार्थ पूजा करने में समर्थ हो सकेंगे।

वह भी भूरे दिन थे। उस समय भी जतीय जवन संकट में था। रावण नामक के प्रमण प्रतापी असुरने समस्त पृथ्वीपर अपना अधिकार जमा लिया था। वेद और पुराण की उस समय चर्चा भी न हो सकती थी। यज्ञ और योग उस समय निषिद्ध कर दिये गये थे। आर्य-सभ्यता और संस्कृति का सूर्यास्त हो रहा था। पृथ्वी उससे लय से थर-थर कांपती थी। उर के भारे देवताओं का कोष्ठ वश न चलता था। यह सग उससे पराजित हो चूके थे। ऋषि और मुनिगण सभी जेथेन हो रहे थे। उसने अपनी नीति और धर्म की धाक पूरे तौरपर ँका ली थी। सभी परवश हो रहे थे।

ब्रह्मसृष्टि जलूँ लागि तनु-धारी, दशमुष्ण वशवर्ती नर-नारी।

सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, वायु और वरुण सभी उस की आज्ञा का पालन कर रहे थे। कोर्ष रक्षक और उद्धार-कर्ता नहीं था। आर्यजति, आर्य धर्म और आर्य-संस्कृति निराश्रित और निर्जल हो रही थी।

जैसे ही समय में देवताओं की प्रार्थना और वंदना से प्रलुने नर-तनु धारण करने तथा असुरों और दुष्टों के दमन करने का धर्म के संस्थापन करने का निश्चय किया। पांडक! क्या यह क्या हमारे मृतक शरीरों में प्राणवायु पुकने के लिये काशी नहीं है? क्या धृष्टि सर्वशक्तिमान नहीं है? क्या उसकी धृष्टिमात्र से ही, उससे जरा सी अकुटि हिलानेसे ही रावण का नाश नहीं हो सकता था? तब उससे घतना कष्ट करने, मनुष्य के घर जन्म लेने, अकारण, स्वनात्र होकर भी सांसा रिक मनुष्यों की तरह कार्य और कारण के सूत्र में अंधने की क्या जरूरत थी? तात्पर्य स्पष्ट है। धृष्टि लक्षित और नामस्मरण को नहीं, वरन कर्म का पसंद करता है। धृष्टि दिव्यज्ञाना आलता है, कि विना जेष्टा, प्रयत्न और कर्म के कोष्ठ इस प्राप्त नहीं हो सकता। पंगु और पुंस्त्व विहीन होकर हाथ पर हाथ धरकर जेठने तथा सिद्ध धृष्टि का नाम रटनेसे कभी मनस्सामना पूर्ण नहीं हो सकती। कार्य और कारण का सिद्धसिद्धा कभी तोड़ा नहीं जा सकता। हमारी वर्तमान अच्छी या बुरी अवस्था हमारे पूर्व के अच्छे-या बुरे कर्मों का इस है। अतएव बिना कर्म के हमारी बुरी अवस्था का निराकरण नहीं हो सकता। पंगु और हिनडे जनकर सिद्ध धृष्टि का नाम रटकर अलीष्ट प्राप्त कर लेने का स्वप्न देवता अद्विष्टानियों की पिनक के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। कर्म का अभाव सिद्ध कर्म से ही मिटाया जा सकता है। कार्यकारण की जंजर कभी तोड़ी नहीं जा सकती। इस लिये धृष्टि का भी संसार में मनुष्य जनकर मनुष्यों की तरह आचरण करने, मनुष्यों की ही तरह

जेष्टा, उद्योग और कर्म करने की जरूरत होती है। कर्म की महत्ता को दिखलाने एवं मनुष्य को जन्तीयता और कर्मव्यवस्था की शिक्षा देने के लिये ही अवतारों का प्रादुर्भाव होता है। धृष्टिर् हमें यह ज्ञानदाना याहता है, कि स्वयं वह भी कार्य-कारण के सिलसिले को लंग नही कर सकता।

पाहक ! हमारी धस भीमांसा से असंतुष्ट होकर तुम यह कह सकते हो, अवतारों का यह यथार्थ अलिप्राय और तात्पर्य नही है। धृष्टिर् संसार में लीला करने और लकतों को सुख देने के लिये आया करता है। यैकि कर्म, योग और ज्ञान का पथ लयकर और दुर्गम है और उनके द्वारा मुक्ति प्राप्त करना अत्यंत दुस्तर है; धृष्टिर् लीये मुक्ति-पथ को सुलभ बनाने के निमित्त, धृष्टिर् संसार में आता और लीलाओं किया करता है, ताकि लोग धन लीलाओं की कथाओं को पढ और सुनकर "भिना प्रयास" लवसागर से पार उतर लये; परंतु पाहक ! मैं तुम्हारी ही न्याय-शुद्धि से प्रार्थना करता हूँ, कि क्या यह धृष्टिर् की धृष्टिर्ता को न्यून नही करता ? क्या धृष्टिर् स्तुतिप्रेमी, पुशामद-पसंद है ? क्या वंदित और स्तवित होने के लिये ही वह सृष्टि-रचना किया करता है ? जय तुम्हें मनुष्य भी पुशामद और स्तुति को पसंद करने के कारण नीच और वृणित अनुमान किया जाता है, तब क्या धृष्टिर् को पुशामदपसंद और स्तुति-प्रेमी बनाना उसकी धीर अवज्ञा करना नही है ?

और लीला ? धसके संजघ में कुछ नही कहना ही अच्छा है क्या ग्रह और आकाश, सूर्य और चंद्र, जल और स्थल, प्राणी और उद्भिद्, पुष्प और लता, पहाड और समुद्र, नदी और प्रणत, कमल और ज्वर, प्रेम और सौंदर्य—नही नही विचित्र, विराट और रहस्यमयी प्रकृति ही उसकी यथेष्ट लीला नही है ? दशरथ के घर जन्म लेकर उसने ऐसी कौन सी लीला की है, जे धस महान लीला से महत्तर है ? क्या धृष्टिर् की धस विशाल लीला का स्मरण और चिंतन कर लवसागर से पार होना असंभव था ? वह आया; मनुष्य की तरह आया मनुष्यों के साथ समवेदना और सहानुभूति प्रकट की, मनुष्य की ही तरह सुख-दुःख के वशीलत हुआ। मनुष्य की ही तरह वह गृह-परिवार, पिता-पुत्र, नारी और कुटुंब, जंधु और जंधव, धर्म और कर्म, युद्ध और लडाई, देश और जति के पाश में आलक्ष हुआ उसने कीर्ति और जयाति प्राप्त की, जति का भस्तक उठा दिया; आर्य सभ्यता और संस्कृति का विस्तार किया और धस से जति के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय सिंहासनपर आरुढ हुआ। उसने न तो कोछ यमत्कार दिखलाया और न कोछ लीला ही की। वह साधारण मनुष्य की तरह जन्मा और साधारण मनुष्य की ही तरह संसार में विदा ली हुआ।

अतएव उसने स्वयं अपने जवन के द्वारा जिस कर्म-पथ का निर्देश किया है उसपर चलना ही—उसने जिन कर्मों का किया है उनका करना ही—जतिप्रेम और स्वदेशप्रेम का जे ज्वलंत उदाहरण उसने हमारे सामने रखा है, उसी के अनुसार जति और देश की सेवा करना ही उसकी यथार्थ पूजा है। वह स्वयं मनुष्य था, धसलिये वह मनुष्योचित कर्मों से ही प्रसन्न हो सकता है। वह स्वयं कर्मी थी, धसलिये कर्मवीर ही उस की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। वह वीर योद्धा और सदाचारी था, धसलिये वीर, योद्धा और सदाचारी ही उसकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वह स्वयं जलिष्ठ, दृढांक और नीराग था, धसलिये हीज नपुंसकों, रोगियों, निर्जलों और कायरों का उससे कोछ आशा नही रखनी चाहिये।

परंतु हाय री ! हमारी भूर्जता और जडता आज हम लहेगे और साडियोंतक पहनकर अक्षरशः स्त्री बनकर और स्त्रियोचित कामों का करके योली और सिंहरतक धारण कर के—आंजों में मुर्मा और कज्जल, हाथों में अडियों, नजों में मेहदी, पैरों में महावर लगा कर के—जाल को संवारकर और—लुडायोटी बनाकर—केशों में पुष्प धारण करके—स्त्री बनने के जेश में अपने पुरुषस्यक नामोंतक को त्याग कर के एवं स्त्रीका सा नाम जदल करके—नही नही, जलुत दई स्त्रियों की तरह कटाक्ष यत्राकर और स्त्रियो की ही तरह बटक-मटक कर और नयनजालु यत्राकर तथा नजरे करके—उसकी दया और करुणा को अपनी और आकर्षित करना चाहते हैं। हाय ! कैसा लयानक पतन है ! वीर और देशविजयी तथा लंडापर्यन्त समस्त दक्षिणी भारत में आर्य-संस्कृति के दैवानेवासे उद्भूत रण-राजनीति-निपुण राम के वंशजों की कैसी दुरवस्था है ! आह ! क्या उस पूज्य योद्धापर हमें रहम ली नही आता ? हम अपने वर्तमान आचरण

द्वारा उसको भर्मान्तक दुःख पहुँचा रहे हैं ! वह हमें देखकर लज्ज से जमीन में गड़ा ल रहा है। शर्म से आंखें तक उपर नहीं उठा सकता ! ! !

आततायी, अन्यायी, अत्याचारी और उच्छृंखल शासकगणों की ओरोंपर हाथ नहीं उठाते; शायद छसी कारण हमने भी स्त्री जनना आरंभ किया था। स्त्री जनकर अधिक रक्षा प्राप्त करने के अलिप्राय से ही शायद हमने पूजा की छस परिपाटी का आविर्भाव किया था ! उच्छृंखल और अन्यायी राजाओं का आज्ञापात्रन करते-करते तथा उनकी पुशामद-पसंही और नियम-विहीनता उनकी अस्थिरता और अनियन्त्रित कार्यों के अवलोकन करके ही, शायद हमने छश्वर के भी ऐकद्वसरा अनियन्त्रित और उच्छृंखल राज मान रखा है और छसीलिये उसकी पुशामद और स्तुति किया करते हैं; परन्तु राम कर्तव्य-पथ के द्विषवाने के लिये, जाति और धर्म की रक्षा करनेके लिये अवतरित हुआ था; स्तुति और पुशामद करनेके लिये—दीक्षा करने या लवसागर से पार उतारने के लिये नहीं, देवताओंद्वारा स्तवित होने तथा अपने छश्वरत्व के संबन्ध में याद दिलाये जानेपर वह स्वयं ही कहता है—“आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम्” (मैं अपनेको दशरथ का पुत्र राम नाम का एक मनुष्य समझता हूँ।)

कर्तव्यशून्य पराधीन जातियां ही हमारी तरह छश्वर की पूजा करती हैं। वीर और जलवान जातियों कभी पशु और अपाहिज जनकर छश्वर की आराधना नहीं करती। जलवान और कर्मवीर जनता-यथार्थ मनुष्य जनता ही राम की असल पूजा है।

राम मनुष्य और पूर्णमनुष्य था। वह मनुष्यत्व के आदर्श और आर्य-सभ्यता और संस्कृति का व्यक्तिकरण-उसका ज्ञातगता चित्र था। वह आर्यों की भूतिमान जातीय आत्मा था। राम के स्वर्ण में, आर्यों की सभस्त कामनाओं और अलिवापाओं ने उनके जवन के ध्येय और आदर्श तथा उनकी सारी शुल कल्पनाओं ने पार्थिव रूप धारण किया था। वह एक जवन—आर्य-जाति का जूत, वर्तमान और लविष्य जवन-सली कुछ था। उस एक मनुष्य के जवन में सभस्त आर्यों का अपनी जातीय आत्मा की अंकी हुई थी।

वर्तमान समय में भी हम जेशक राम की पूजा करते हैं, हम राम-चरित्र का पाठ और उस का अलिनय भी करते हैं; परन्तु हम रामचरित्र के वास्तविक रहस्य से अनलिज्ञ हैं; हमारी पूजा-स्तुति और अलिनय से रामचरित्र की वास्तविक महत्ता, राम का यथार्थ संदेश कदापि प्रकट नहीं होता। छस का एकमात्र कारण हमारा ज्ञान-हीनता ही है। श्रीरामचरित्र के आरंभ में ही आदिकविने रामचरित्र के वास्तविक रहस्य, राम के यथार्थ संदेश की स्पष्ट व्याख्या कर दी है। महर्षि नारद के साथ आदिकवि का प्रथम प्रश्न यही है:-

क्रोन्वास्मिन्सांप्रतं लोके गुणवान्कश्चर्यवान् । धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः ॥
चरित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः । विद्वान्कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः ॥
आत्मवान्को जितक्रोधो द्युतिमान् कोऽनसूयवः । कस्य विभ्यात् देवाश्च जात-रोपस्य संयुगे ॥

अर्थात् छस संसार में गुणवान और वीर्यवान कौन है ? धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी और दृढव्रत कौन है ? चरित्रवान और सली प्राणियों का हित करनेवाला कौन है ? कौन पुरुष विद्वान, सामर्थ्यवान और प्रियदर्शन है ? आत्मवान, द्युतिमान और मत्सर-रहित कौन है ? किसने क्रोध के जत लिया है और रणभूमि में किसके कुपित होनेपर देवता भी भीत होते हैं ? (पाठक ! छन पंक्तियों के जरा ध्यानपूर्वक पढ़ना और “वीर्यवान्,” “दृढव्रत,” “चरित्रवान्,” “विद्वान्,” “सामर्थ्यवान्” और “आत्मवान्” छत्यादि शब्दोंपर विचार करना।) कहने का तात्पर्य यह, कि वात्मीकि द्विज और पुरुषार्थ-पूर्ण गुणों की एक स्रष्टि जनकर नारद से पूछते हैं, कि यह सण के सण गुण एकसाथ किस मनुष्य के अलंकृत कर रहे हैं ? नारद का उत्तर भी ध्यानपूर्वक मनन करने योग्य है। छस से विदित होता है, कि हमारे पूर्वजों का मनुष्यत्व का आदर्श कैसा था। वह कौन से गुणों के पसंद करते थे और किस प्रकार का जवन जिताना चाहते थे। नारद कहते हैं:-

वहवो दुर्लभाम्बैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः । मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्या तैर्युक्तः श्रूयतां नर ॥
इक्ष्वाकु-वंश-प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः । नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान्द्युतिमान्वशी ॥

बुद्धिमान्नीतिमान्वाग्मी श्रीमाञ्जुनिवर्हणः । विपुलांसो महाबाहुः कम्बूप्रीवो महाहनुः ॥
 महोरस्को महेष्वासो गूढयन्त्ररन्दिमः । आजानुबाहुः सुशिरः सुललाटः सुविक्रमः ॥
 समः समविभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् । पीनवक्षो, विशालाक्षो लक्ष्मीवाञ्छुभलक्षणः ॥
 धर्मज्ञः सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः । यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान् ॥
 प्रजापतिसमः श्रीमान् धाता रिपुनिवृद्धनः । रक्षिना जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिना ॥
 रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता । वेदवेदांगतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः ॥
 सर्व-शास्त्रार्थ-तत्त्वज्ञः स्मृतिवान्प्रतिमानवान् । सर्वलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षणः ॥
 सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः । आर्यः सर्वसमश्चैव, सदैव प्रियदर्शनः ॥
 स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्द्धनः । समुद्र इव गांभीर्ये धैर्येण हिमवानिव ॥
 विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शनः । कालाग्निसदृशो क्रोधे क्षमया पृथिवीसमः ॥

अर्थात् हे मुनि ! तुमने जिन गुणों का वर्णन किया है उनका पाया जना दुर्लभ है, तो भी इन गुणों से युक्त जो पुरुष है, उसके बारे में सोचकर कदता हूँ। सुनो ! धर्मवाक्यंश में उत्पन्न राम नाम से विख्यात एक पुरुष है, जो नियतात्मा, (स्थिर-चित्त, विचलित नहीं होनेवाले) महावीर्य, धृतिमान, नीतिमान, धैर्यसंपन्न और आकर्षणशील है। वह बुद्धिमान, नीतिमान (राजनीति प्रवृत्ति सभी नीतियों के जनने और पालन करनेवाले), सुवक्ता, श्रीमान और शत्रुओंपर विजय प्राप्त करनेवाले है। उनके रक्षक होने, लुब्धकों लंगी, कंठ शष्प के समान और डोही जड़ी है। उनकी छाती अति विशाल है। वह जो धनुष को धारण करनेवाले है और उनके जन्म गूढ़ है। उनकी लुब्धकों धुटनों तक लंगी, उनके शिर और ललाट उन्नत तथा सुंदर है। वह पराक्रमी है। उनके सभी अंग सुदृढ़ और प्रमाणानुसूल हैं। वह स्निग्ध-वर्ण और प्रतापवान है। उनका वक्षस्थल मोटा और आंग्रे जड़ी है। वह लक्ष्मीवान और सभी शुभ लक्षणों से युक्त है। वह धर्मज्ञ, सत्य के मूर्तिमान स्वर्ष और सदैव प्रमदितमें लगे रहते हैं। वह यशस्वी, ज्ञानसंपन्न निर्मल और समाधिमान हैं। वह प्रजापति (ब्रह्मा) के समान श्रीमान और पालनकर्ता है और वह शत्रुओं का गंजन करते है, वह ज्यों की रक्षा करनेवाले और धर्म के भी रक्षक है, वह स्वधर्म और स्वजनों के रक्षक हैं, वह वेद-वेदांगों के तत्वों का जननेवाले और विशेषकर धनुर्वेद के प्रेमी हैं, वह सभी शास्त्रों के यथार्थ अर्थ का जननेवाले है, उनकी स्मृतिशक्ति जड़ी तीव्र है और वह प्रतिभाशाली है। वह सभी लोगों के प्रिय और साधुस्वभाव हैं। उनका हृदय अत्यंत विदार है और वह अद्वितीय यत्नर हैं। जिस प्रकार नदियों समुद्र के पास जमा करता है, उसी प्रकार सभी साधु लोग निरंतर उनके पास जमा रहते हैं। वह आर्य, समदर्शी (समपर ऐकदृष्टि रखनेवाले) और दृष्टने में सदैव सुंदर हैं। वह कौसल्या के आनंद का जन्मनेवाले हैं। उनमें सभी गुणों का ऐकत्रीकरण हुआ है, उनमें समुद्र की तरह गांभीर्य और हिमालय की तरह धैर्य है, वह वीर्य में विष्णु और सुंदरता में यंद्रमा के सदृश हैं। क्रोध में वह डीक कालाग्नि के तुल्य और क्षमा में पृथ्वी के समान हैं।

इसपर किसी टीका की आवश्यकता नहीं है। पाठक ! इस अवतरण का ध्यानपूर्वक पढ़ना और प्रत्येक शब्दपर विचार करना। हेमो, नारद सर्वप्रथम शारीरिक जल और सुंदरता की ही व्याख्या करते हैं। इससे विदित होता है, कि हमारे पूर्वज सर्वप्रथम शारीरिक जल और सुंदरता के ही विपासक थे। वे जल-रहित, क्षीण-शरीर और कुश्म से घृणा करते थे; परंतु इस अधोगति के जमाने में हम लगवान के सिद्ध जल-स्वर्ष का ध्यान करते हैं। हमने उनके हाथों से धनुष-आण तो नहीं लीने जिये हैं; परंतु उन्हें स्त्रियों के समान वस्त्राभूषणों से जरूर सज दिया है हमने उनकी नाक में सुवास और चेहरे में कंठ तक पढ़ना दिये हैं ! क्या हमारी असंज्य हाकुआदियों की असंज्य मूर्तियों में से किसी एक के द्वारा भी राम के इस स्वर्ष की शीकी से भी शीकी जांकी होती है। जिसका महर्षि नारद ने वर्णन किया है ? क्या हमारे अलिनयों द्वारा नारदकथित जल और मनुष्येयित सुंदरता की लक्ष्मी भी गंध आती प्रतीत होती है ? हमारी मूर्तियों, चित्रों या रामलीलाओं के रामचंद्र के हाथ का धनुष पीरता का घोटक-जलका परियायक-नहीं है ?

वह एक आलस के हाथ में भिलौने के सदृश प्रतीत होता है। हमारे आलस अकसर ऐसे-ऐसे भिलौनों-छोटी-छोटी गंदुकों, तलवारों और तोपों से भेजा करते हैं; हमारी रामजीवाओं और मंदिरों के रामचंद्र के हाथ के धनुष-बाण का मूल्य इन आलसों के भिलौनों से किसी अंश में अधिक नहीं प्रतीत होता !

उक्त उद्धरण से स्पष्ट प्रकट होता है, कि हमारे पूर्वज संसार से उदासीन, परलोक की धृति में मस्त, सोवलों आने लगी और वैराग्य-निरत न थे। उनका आदर्श देवता और मुक्ति न था। वह प्रतिभा, कीर्ति, ज्ञाति, यश और सम्मान की भी कामना करते थे। वह कर्मवीर, रण-दुर्दान्त और जहाज़र होते थे। इसी विषे इन सगुणों से अक्षत पुरुष का ही वे आदर्श मानते थे।

परंतु आज अवस्था अकहम विपरीत है। हम तो गिर गये हैं, साथ-ही-साथ हमने अपने आदर्श का भी बहुत नीच बना डाला है। हम स्वयं उन्नति करके देवता और भूधर और राम के समान धैर्यजलशुभसंपन्न तो हो ही नहीं सके हैं, उल्टे हमने अपने देवताओं और अवतारों में भी अपने सभी दौर्गुणों का आराप कर डाला है ! स्वयं पूर्ण और उन्नत होने के अद्वे हम अपने आदर्शों और देवताओं का भी अपनी ही तरह नीचे धसीट लाये हैं।

लगवान राम पूर्ण मनुष्यत्व के अवतार—आर्य-गौरव के प्रभर देदीप्यमान मार्तंड तो थे ही; परंतु उनकी अतुल्य कीर्ति और सुयश का मुख्य स्तंभ उनका स्वजति, स्वधर्म और स्वसंस्कृति से प्रेम ही है। मुझे दुःख है, कि इस क्षेत्र में राम के समस्त कार्यों—उनके पूरे जीवन—उनकी अथाह राजनीति—उनके अपूर्व देश-भक्ति और समाज-नीति की आलोचना नहीं की जा सकती। तो भी मुझे पूरा विश्वास है, कि पाठक यदि उपर किये गये संकेतों के आधार पर राम के कार्यों और चरित्र के संबंध में विचार करेंगे, तो उनका मेरा कथन अक्षरशः सत्य प्रतीत होगा। अपने वैयक्तिक गुणों के कारण तो राम अक्षा के पात्र हैं ही; परंतु उनका वास्तविक महत्त्व जतीय ही है। आह ! कैसा विशाल और लरा-पूरा जीवन था ! कैसी अनाभी सृष्टि, कैसी तीव्र दृष्टि, कैसा अदभ्य उत्साह, कैसा विलक्षण धैर्य, कितनी बड़ी कर्मनिष्ठा, कितना विराट् आत्मविश्वास था ! वह राजनीति का कितना बड़ा पंडित ! सैद्धान्तिक राजनीति के अलावे व्यावहारिक राजनीति में भी वह कितना कुशल था। वह अकेले निकला और अकेले ही उसने लंकापर्यंत समस्त देशों को पराजित किया ! कितना ही नहीं, उसने कितनी जलियों के आर्य संस्कृति का अनुवर्ति बना डाला ! वर्तमान पाश्चात्य जगत के राजनीतिज्ञों और योद्धाओं का अपने ज्ञान और कृतिपर बड़ा गर्व है और वह समस्त प्राच्य जलियों का राजनीतिक ज्ञान से ही विहीन अनुमान करते हैं; परंतु एक राम—अकेले रामने सुग्रीव और विलीषण प्रभृति कितने सहायक प्राप्त किये, कितनी बड़ी सेना एक त्रित की, किस प्रकार दुर्गम पहाड़ों, विद्वत वनों और अथाह समुद्र के मध्य से उनका संचालन किया अथवा कितने बड़े राजनीतिज्ञ, सेनानायक और रणनिपुण विरोधी राज के उपर विजय प्राप्त की ! क्या सिकंदर और सीजर, नेपोलियन और हुनिवाल प्रभृति सभी वीरों के कार्यों का योग भी अकेले राम के कृत्यों के सामने तब आने का साहस कर सकता है ? बिस्मार्क या रिस्सो, डिजरेली या लॉयड जॉर्ज का धृष्ट-राजनीति का पंडित क्या राम के साथ जराजरी करने का दावा कर सकता है ? व्यावहारिक और सैद्धान्तिक राजनीति का कैसा अपूर्व सम्मिलन था !

पाठक ! आओ, हम जरा विश्लेषणात्मक दृष्टि से उसके जीवन और कृत्यों पर एक सरसरी नजर दौड़ा लेंगे। राम की इस लोकप्रियता और उसकी इस अपूर्व ज्ञाति का क्या कारण है ? एक शब्द में इस का उत्तर है—उसका “मर्यादा-पुरोहित” होना, इस शब्द का हम ली साधारणतः व्यवहार करते हैं; परंतु हम इसका वास्तविक और यथार्थ अलिप्राय नहीं समझते, हम इसका अधुरा ही अर्थ करते हैं। हमारे वंशों से दासता में लड़के रहने और कार्यतः सभी गौरव, कीर्ति, ज्ञाति, सुयश और संलान से वंचित रहने के कारण रात-दिन अपमानित और पददलित होने के कारण—हम समझते हैं, कि निरीह तौरसे, निर्धन और नपुंसक की तरह, बिना किसी “क्यों और कैसे” के, प्रचलित रीतिनीति, विधान और परिपाटी का निःशब्द पालन करना ही इस

शब्द का अर्थ है; परंतु धतना ही किसी मनुष्य को "पुरुषोत्तम" क्योंकर बना सकता है? केवल धतनेसे ही कोई मनुष्य-जति की आंखों का तारा क्योंकर बन सकता है? यदि आप धतनी ही हो, तो शायद हमारे वर्तमान समाज के अधिकांश मनुष्यों को इस विशेषण से विभूषित करना होगा; क्यों कि हमसे अधिक भर्यादा का—छुआ छूत, आन-पान के नियमों धत्यादि का पालन करनेवाली और कोई जति संसार में नहीं पायी जायेगी। भर्यादा का अर्थ धतना संकुचित नहीं है। भर्यादापालन के साथ-साथ संस्कृति के लिये प्रगाढ़ प्रेम—उसके विस्तार और प्रसार की लगन—जति का उन्नत, सम्मान-संभ्रमसंपन्न बनाने की ठोकर अविलाषा ली होनी चाहिये। लगवान राम में यह गुण अत्यंत अधिक मात्रा में थे और इसीलिये जति ने उनका धतना सम्मानित किया है; इसलिये वह आज हमारे हृदयमंदिर के अधिकारी और आर्य-जति के प्राण हो रहे हैं। राम हिंदूसंगठन के प्रथम प्रवर्तक, शुद्धि मत के प्रथम प्रचारक, असभ्य और विधर्मी जतियों के प्रति आर्य-धर्म और संस्कृति के प्रथम संदेशवाहक थे। उन्होंने आर्य-धर्म और संस्कृति का सुदूर प्रदेशों तक फैलाया था; संस्कृत के समय जति और धर्म की रक्षा की थी, उन्होंने सुदूर लंकातक आर्यपताका झंडा ही थी; उन्होंने असभ्य जतियों की कौन कहे, अंधेरे और रीछों का भी आर्य-धर्म और संस्कृति में दीक्षित किया था।

उनमें अतुल्य जतीय प्रेम, अहंभुत लगन थी। इसलिये वह अकेले जंगलों में जाने से न डिये। यद्यपि पिता ने स्पष्ट शब्दों में कोई आज्ञा नहीं दी थी; यद्यपि दौसल्या माता की हैसियत से, उन्होंने वन में न जाने की आज्ञा देती रही; यद्यपि उनका वनगमन के धरादे का लक्ष्मण कायरता और कापुरुषता ही कहते रहे; तथापि वह अपने निश्चय से न डिगे। यद्यपि लंका के वन में वापिस लाने की सज्ज तब से चेष्टा की, तथापि वह न लौटे। आह लगवन्! तुम में कितनी हृदयशीला थी, कितना बड़ा आत्म-विश्वास था, कैसी सच्ची लगन थी,—तुम्हारी राजनीतिक दृष्टि कितनी तीव्र थी! इस चौदह वर्ष के अकेले वनवास में तुमने जिस घट को घटिक किया, जिस असंभव को संभव बनाया, यमकार और जह्नु दिखलाया, वह तुम अयोध्या के सिंहासनपर बैठे-बैठे, अयोध्या की समस्त सेना और धन-वैभव की सहायता से छद्मगीलर में ली न कर सकते। अहा! तुम में अपने धर्म और संस्कृति के प्रचार की कैसी हृदयमयी धृष्टा थी। तुमने आर्यसभ्यता और संस्कृति का द्वार सज्ज के लिये जोल दिया, किसी को उससे वंचित न रहना आह। तुमने परायों को यहांतक अपनाया, कि एक लीलनी के नूढ़े औरोंतक को जाने से न डिये! परंतु हाय! आज तुम्हारी संतानें तुम्हारे जवनपर दृष्टिपात न कर अपने विधुडे दुअे लाधियों तक को गले लगाने के लिये शास्त्रों और स्मृतियों से प्रमाण ढुंढ रही है! उन्होंने यह काम भर्यादा-विरुद्ध प्रतीत हो रहा है। हाय! कितनी बड़ी नश्वरिता है, तुमने तो अकेले ही समस्त आर्य-जति का संगठित कर डाला था। अनाथों को पराजित कर लीमगर्जन के साथ आर्य संस्कृति की पताका गगन में उड़ियमान की थी; परंतु आज तुम्हारी धरोह संतानें धतनी स्त्रेणु हो रही हैं कि वह एक उगलीतक नहीं उठा सकती! प्रभो! हममें सुशुद्धि हो, हमें ज्ञान प्रदान करो, कि हम तुम्हारे वास्तविक संदेश का समझ सकें।

हजारों वर्ष की पराधीनता के कारण हम राजनीति, समाजनीति और जतीयता का कोई महत्त्व नहीं देते और पददलित और अपमानित होकर भी हम केवल स्वर्ग और मोक्ष-पर ही लक्ष्य रखते हैं; परंतु राम का आदर्श संन्यास और तपस्या नहीं था। वह जतीयता और राजनीति का मंत्र नपा। करते थे और इस क्षेत्र में अपने अनमोल कार्यों के कारण ही वह हमारे हृदयाधीश्वर बने हुए हैं, नहीं तो आर्य-जति के अंदर से उन-के समान जवन जितानेवाले अनेक पुरुष जोन कर आकर निकाले जा सकते हैं। क्या उनकी ज्वाति और सम्मान का कारण पिता का आज्ञापालन था? यदि यहा कहा जाये, तो वह माता की आज्ञा के उल्लंघन करने के दोषी भी अवश्य कहेंगे। क्या स्नेहमयी दौसल्या के प्रेममय अनुरोध का उल्लंघन करना उनके लिये उचित था? क्या माता-प्रसव और पालन करनेवाली माता-का हमपर कोई हक नहीं है? क्या धर्म धर्मपूज्य और भूमिहीन वस्त्रों की अवज्ञा की जा सकती है? "न दृष्टं पूर्वकल्याणं सुखं वा पतिपौरुषे। अपि तु पुत्रे तु पश्येयमिति रामस्तथा" मया ॥

अत्यन्तं निगृहीतास्मि भर्तृनृत्यमतन्त्रिता । परिवारेण कैकेय्या समावाप्यथ वा चरां ॥
न चाधर्मवचः श्रुत्वा सपत्न्या मम भाषितम् । विहाय शोक-संतप्तां गन्तुमर्हसि मामितः ॥
धर्मज्ञं यदि धर्मिष्ठो धर्मं चरितुमिच्छसि । शुश्रूषमामिहस्थस्त्वं चर धर्ममनुत्तमम् ॥
यथैव राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथा ह्यहमे । त्वां साहं नानुजानामि न गन्तव्यमिता वनम् ॥
त्वद्वियोगान्नमे कार्यं जीवितेन सुखेन च । त्वयासह मम श्रेयस्तृणानामपि भक्षणम् ॥
यदि त्वं यास्यासि वनं त्यक्त्वा मां शोक-लालसाम् । अहं प्रायः महासिष्ये न च शक्ष्यामि
जीवितुम् ॥

पुनः क्या आर्य-जति के मध्य अंकेले राम ने ही पिता का आज्ञा-पालन किया है ? बीष्म ने पिता के लिये कितना कठोर व्रत धारण किया था ? पुरुने ययाति के लिये कितना जडा उत्सर्ग किया था ? परशुराम ने पिता की आज्ञा से अपनी माता तक का वध कर डाला था, क्या राम का आज्ञापालन इन लोगों के आज्ञा-पालन से अधिक महत्त्व का है ? और यदि अंधे की तरह पिता का आज्ञा-पालन ही आर्य-जति की नजरों में सभ्य से जडा शुणु होता, तो फिर प्रह्लाद धतना सम्मान क्योंकर प्राप्त कर सकता था ? क्या राम की ज्वाति और सम्मान का मूलस्तंभ उन के अह्वय्य या ऐकनारी-व्रत के कड़ोके ? क्या इस शुणु में राम से जडकर केछ उन्नवव उदाहरण हमारे पास नहीं है ? अके क्या, हजरो; सिद्ध अके वार अपने पुरानों के पन्ने और ऋषियों और राज्यों के चरित्रोंपर दृष्टिपात करो, और क्या सीता-रनेहमयी सीता—धरित्री के सम्मान विपत्तियों के सहनेवाली और उद्ध तक न करनेवाली सीता—प्रेम, लज्ज, क्षमा, दया और पातिव्रत की साक्षात् प्रतिश्पिणी सीता के प्रति राम का व्यवहार पूर्णतः न्यायानुसृत था ? क्या आदर्श लाभ होने के कारण रामने धतनी प्रतिष्ठा प्राप्त की है ? ब्रातृ-रनेह के कछ उन्नवव उदाहरण तो राक्षसों में भी पाये जते हैं; परंतु अन्य किसी पुरुष के राम का सा सम्मान क्यों नहीं प्राप्त हुआ ? क्या सत्यप्रतिज्ञता या धर्मनिष्ठा धर्मादिक में हरिश्चंद्र प्रभृति से भी राम किसी भी अंश में जडकर थे ? राम की ज्वाति और सुयश का अके ही कारण है, और वह है उनकी दुर्दान्त वीरता, लगवान श्रीकृष्ण जी, जहां वह सली उत्तम और श्रेष्ठ वस्तुओं का वर्णन करते हैं, कहते हैं कि—“रामः शस्त्रभृतामहम्” (अर्थात् शस्त्रधारीओं में राम मैं हूँ) । राम आदर्श राजनीति-परायण राज और प्रजपालक थे, इसी कारण वह आर्य-जति के पूज्य हैं, इसी कारण आज विजतीय राज्य में भी हम “राम रामचंद्र की जय” जोलते हैं, हिंदू असंज्य देवदेवियों की पूजा करते हैं और जय-जयकार मनाते हैं; परंतु उनका जतीय अतिर “राम रामचंद्र की जय !” ही है, राम का महत्त्व और विशेषत्व उनकी जतीयता में ही केन्द्रीभूत है, उनके पूजनीय होने का कारण उनकी अह्लुत ह्रदशिता, उनकी गौरव-पूर्ण राजनीति, उनका जतीय अलिमान और जतीय संस्कृति का प्रसार और विस्तार और उनका हिंदुसंगठन ही है, कैसी तीव्र दृष्टि थी ! कैसा दृढ निश्चय था ! कितना धैर्य और गांभीर्य था, कैसी अविचलितता थी ! कैसा अनुपम साहस, कितनी जडी प्रज्ञा और विवेक-शक्ति थी, कितना जडा आत्म-विश्वास था, जिससे छुआ, उसे ही सेना जना डाला !! असक्षलता उनके सामने से जन लेकर लागी क्षिती थी !! प्रभो ! धतने पत्रों के अपने आवेगमय प्रलाप से रंगने के पश्चात् भी तुम्हारे शुणुनुवाद से ज नहीं ज्यता, परंतु अज मैं पांडकों के जहत सता वृद्धा और मेरी जकवाद से अज वह तो निःसदेह जय गये होंगे ! इसलिये है लगवन् ! अंत में तुमसे यही प्रार्थना करता हूँ, कि तुमने जिस पवित्र भूमि में जन्म लिया था, तुमने जिस का उद्धार किया था, वह आज धोर संकट में है, उसका भार जहत जडा गया है, वह निराश्रित और निरवलम्ब सी हो रही है, जडा लयंटर समय उपस्थित हो गया है, तुम्हारी प्रिय संतानें आज नपुंसक जन रही हैं, उनकी हृदय-विदारक दुर्दशा हो रही है, वह सली आत्म-सम्मान से वंचित होकर अंजलों से मुंह ढांककर तुम्हारी पूजा करती हैं, तुम जिस धर्म और संस्कृति का संस्थापन करने आये थे, वह मिटती छुध प्रतीत होती है, तुमने जिस जति का मुज उन्नवव किया था, वह आज नृत-प्राय हो रही है, लगवन् ! क्या तुम के हमपर दया नहीं आती ? अज जहत हुआ; रोते-रोते अज आंजो में आंसू ली नहीं है; या यों कहो, कि नि-

લજ્જતા કે કારણ હમ રોના લી ભૂત ગયે હૈં. ભગવન! ઇતની નિષ્કુરતા કયોં? અપને પૂર્ણ મનુષ્યત્વ કી એક ચિનગારી લી તો હમારે હૃદયોં મેં ડાલ દો, તાકિ યોગ્ય સંતાન કી તરફ હમ તુમહારા લી મુખ ઉજ્જવલ કરેં. ઔર તુમને તો આર્ય-જાતિ કે ફરેરે કો સિર્ફ લંકા મેં હી ઉડાયા થા, હમ ઉસે સમસ્ત સંસાર મેં ઉઠ્ઠાયમાન કરેં-તુમને તો સિર્ફ નિષાદોં, લીચોં, રીણોં, ખંદરોં ઇલાદિ કે અપને ઝંડે કે નીચે એકત્રિત ક્રિયા થા. હમ સમસ્ત સંસાર ઔર સભી સખ્ય જાતિયોં કો તુમહારે ઝંડે કે નીચે લે આયે-સમસ્ત સંસાર કો આર્ય-ધર્મ ઔર સંસ્કૃતિ સે અલંકૃત કરેં. ભગવન! હમ સ્વર્ગ, મોક્ષ ઔર મુક્તિ, કિસી વસ્તુ કી કામના નહીં કરતે. તુમ હમારે હૃદયોં કો કેવલ જાતિ-પ્રેમ, સ્વધર્મ-પ્રેમ સે ભર દો. હમેં અપને હી સમાન વીરતા, ધીરતા પ્રદાન કરો. એક શબ્દોં મેં ભગવન! હમેં મનુષ્ય બનાઓ. બસ, મેરી યહી એક ચાહ, યહી એક કામના હૈ. કયા તુમ મેરી પુકાર સુનોગે? કયા તુમ હમેં ઇચ્છિત વરપ્રદાન કરોગે? યદિ તુમને ઇસ આહ કી પુકાર નહીં સુની, યદિ તુમ કાનોં મેં તેલ ડાલે સોચે રહે, તો હમ લી કહે દેતે હૈં, કિ હમ તો મરેંગે હી; કિંતુ સાથ-સાથ તુમહારા લી નામ લેનેવાલા ઇસ સંસાર મેં કોઇ ન બચેગા-તુમહારા લી ઇસ વસુન્ધરાપર કોઇ નિશાન બાકી ન રહે જાયેગા!

વીર લક્ષ્મણજી કે પ્રતિ સૂર્યનખા કી ચિઠ્ઠી

(લેખક:—શ્રીયુત મનસુખા-‘હિંદુસ’ના તા. ૭-૪-૨૭ ના અંકમાંથી સાહાર ઉઠ્ઠન)

માઇ ડિયર લે. સમૈન,

આપ કા બ્યૂટીફુલ ચેહરા ઉસ દિન શિકાર કે વક્ત દેખને કો મિલા થા, જ્યાં આપ એક માઇસુર-ટાઇગર કે પીછે હવા કે માદ્રિક દોડે જા રહેલે થે. હલો ! મુઝકો બડી ખુશી હુઇ, કિ આપ ઇસ જંગલ મેં આયે હૈં. સચ જાનિયે, મૈં અલીતક અન-મૈરીડ હૂં, ઔર આપપર મેરી તબિયત મચલ પડી હૈ. હમારે મુલક મેં એસા હી સ્વાજ હૈ, કિ જો નૌજવાન ઔરત જિસ કિસી મર્દ કા હાથ પકડે-કરે કોર્ટશિપ કા ઇનવીટશન દેતી હૈ, વહ ઉસકો મંજૂર કરના હી પડતા હૈ.

લેકિન નહીં, આપ કિસી અનજાન મુલક કા આડમી માલૂમ પડતા હૈ, ઇસલિયે મૈં અપની ફેમિલી કે મુતલિક કુછ ઇનફારમેશન દે દેના મુતાસિબ સમજતી હૂં. હિજ મૈજિસ્ટ્રી રાયલ દિ આપ્રેશર કી મૈં યંગર સિસ્ટર હૂં, ઇસલિયે મેરા અર્થ રાયલ-ફેમિલી મેં હુઆ હૈ. આજકલ મૈં અપને ભાઇ હિજ રાયલ હાઇનેસ ખેર-ડ્યૂ-સેન ઔર પ્રિન્સ ટ્રિ-શિરા કે સાથ આબહવા તબ્દીલ કરને કે વાસ્તે વહાં આયી હૂં. મેરી શાદી કે વાસ્તે બહુતે રે પ્રિન્સ ઘૂમતે-ફિરતે હૈ. મગર ઉનકી નામાફલ સૂરતેં મુઝકો પસંદ નહીં. લંકા મેં મુઝસે બ્યાદા બ્યૂટીફુલ ઔર કોઈ લેડી નહીં હૈ. ઇસ લિયે, આપ કો કિસી બાત કી શિકાયત રખને કા મોકા નહીં દિયા જા સકતા. ઇસ લેટર કો આપ કોર્ટશિપ કા પૈગામ સમજિયે. યહ અપની તકદીર સમજિયે; જો મૈં લેડી હોકર, આપ કો યહ લવ-લેટર લિખ રહી હૂં. મૈં કયા કહું? મેરા દિલ માઉન્ટેન એવરેસ્ટ કી ઇંચાઇ સે ઉછલ રહા હૈ. લેકિન, આપ કો શાદી કરને કે બાદ, અપને બદર ઔર સિસ્ટર-ઇન-લા સે અલગ હોકર મેરે સાથ જંગલ મેં રહના પડેગા. ઔર દૂસરી શર્ત યહ હોગી, કિ આપનાસે આપ કો અપના ડેસ લી ચેન્જ કરના પડેગા. યહ ઘોતી ઔર કાજીની છોડકર ફુલ ડેસ સાહબ કે માદ્રિક પહિનના પડેગા ! હમારે મુલક મેં મહોં કો લાફ-નેકેડ રહને કી સખત મના લી હૈ. ઇસ શાદી કે બાસ્તે હમને તુમહારે લિયે વ્હાઇટ-વે-લેડ-લો કે યહાં એક બઢિયા પંપ-શુકા આર્ડર ભેજ દિયા હૈ. લોર્ડ-એડ આરિસ્વથ કા ટ્રાવલિંગ એજેન્ટ આપ કે પાસ આજ દો પહર કો આયેગા. ઉસ કો અપને ડેસ કા માપ દે દેના પડેગા. ટાઇમ બહુત કમ હૈ, ઇસલિયે હમને એજેન્ટ આર્ડર દેકર રપેશન ચોર્સ દેના બોલા હૈ.

હમારી આખિરી શર્ત યહ હૈ, કિ અકસર હમ લોગ પદાઇ પર જાતા હૈ. ઉસ વક્ત આપ કો યહાં જંગલે કી હિઝાજત કે વાસ્તે રહના પડેગા. દુસરી બાત યહ, કિ હમને રાયલ-ફેમિલી મેં અર્થ દિયા હૈ. ઇસલિયે અકસર બડે-બડે સરદારોં કે યહાં દાવત ઔર ડાન્સ મેં લી જાના પડતા હૈ. ઇસ વાસ્તે આપ કો હમારે પર્સનલ મામલે મેં કોઇ ઇન્ટર-ફિયર નહીં કરના હોગા.

तीसरी बात यह, कि हम आप की सिस्टर-इन-ला सीटा (नाम कैसा लड़ा है) को नहीं देखते सकते। आप का ऐडर अदर राम ली कुछ है उसमें नहीं है। इस वास्ते उन दोनों का आयकाट करना पड़ेगा। मैरिज-सेरिमनी के वक्त आप को हमारे साथ नाचना पड़ेगा; इस वास्ते आज शाम से, आपको हमसे इसका देसन लेना पड़ेगा। अगर डान्सिंग में, आप कामयाब नहीं हुआ तो हमारा डिस-ग्रेस होने सकता है।

माधु डियर, हम की पूरी उम्मेद है, रादर आर्ध ऐम क्वाइट श्योर आइ छट, टेट, आप मेरा धनविटेशन, मंजूर करेगे। आड़ी बात शाम को। न्वाय-विला की धनी आडियों के पास मैं पड़ी रहूंगी, जरूर तशरीफ लाधेगा।

सिर्फ आप की—हर रायद लाधनेस, सूर्पनभा अय्य० पी० ओ०, सी० वाध० ओ०
रायल कैप (इंडकारण)

राम-नाम

(ले०—श्रीधुत पंडित किशोरीलाल गोस्वामी “हिंदुधर्म” ता. ७-४-१९२७ना अंकमांथी)

“ आपदामपहन्तारं दातारं सर्वसंपदाम् । लोकाभिरामं श्रीरामं भूया भूयो नमाम्यहम् ॥

इस रसमय राम-नाम की मछिमा को योगीराज शंकर ने श्रीमुख से कहा है, शेष ने सह-सुमुख से गाया है, अहो ने यतुमुख से सुनाया है, और साक्षात् विष्णु लंगवान ने लक्ष्मी को निज मुख से बताया है, कि—

“ रामरामेति रामेति रामे ! रामे ! मनोरमे ! सहस्रनामतस्तुल्यं ‘रामनाम’ वरानने ॥”

अहा ! इस वैज्ञानिक शब्द ‘राम’ को वैयाकरण-केसरी महासुनि पाणिनि ने ‘रमु-क्रीडायास्’ इस धातु से सिद्ध कर यह अर्थ द्रसाया है, कि रमन्ते योगिनो यस्मिन्” अर्थात् जो योगियों के मनोविनोद का सार पदार्थ है ! सत्य है, जिन्हे संस्कृत-व्याकरण का कुछ भी ज्ञान है और जो वर्षों (अक्षरों) के उच्चारण के स्थान-प्रयत्न के ज्ञाता है, वे इस बात को लक्ष्मी लांति समझ सकते हैं, कि इस ‘राम’ शब्द का उच्चारण करने में ‘ल’ को जरा भी कष्ट नहीं होता। जरासी ‘ल’ हिली-की “रा” निकला और तनिक ‘ओ’ मिलकर बिलगे, कि ‘म’ बन गया; और बिना किसी कष्ट के ‘राम’ नाम का उच्चारण सुभपूर्वक हो गया। ऐसा मंगलमय नाम दूसरा है कौन ? और धृतिता व्यापक ही कौन है ? आभा तुलसीदासने पूछ ही न्य-पडताल के बाद यह सिद्ध किया है, कि—

“ लाव कुलाव अनन आलसहं, नाम लेत मंगल दिसि दसहं.”

सत्य है, लोग आपस में मिलते ही “रामराम” करते हैं। स्त्रियाँ भी परस्पर लेटते ही “रामराम” कहती हैं। किसी का कोष्ठ कष्ट सुना कि, यट मुँह से निकल गया—‘रामराम !’ कंठागतप्राण लुप्त भी इस राम-नाम को बिना कष्ट के ही कह सकता है।

“रामनाम-मान-दीप धरु, लुह देहरी द्वार; तुलसी लीतर आछिरे, जो याहसि उजियार.”

और कंठावरोधन होनेपर भी, ‘मनसा स्मरन् मुच्यते’ अर्थात् प्राणी इस राम-नाम को मन से स्मरण करते ही मुक्त होता है। यही ‘तारक मंत्र है’ जिसे स्वयं शंकर अंतसमय में काशीवासियों को देकर उनकी मुक्ति करते हैं। लला, इस सीधे “राम” नाम की आत तो दूर रहे, श्रीगुसांथल लिपते है, कि—

“ उलटा नाम जपत जग जना, वादमीकि ले अहसमाना.”

अहा, वादमीकि लूलकर ‘मरा-मरा’ जपते थे, सो वह उलटा नाम ही कुछ दिनों में सीधा-अर्थात् “राम-राम” हो गया ! आज भी जिसका लु याहे दस पांच बार शीघ्रता से ‘मरा-मरा’ कहे और देख ले, कि वह कितनी जल्दी सीधा होकर “राम-राम” बन जाता है !

यों तो किसी-न-किसी रूप में सारा संसार ‘राम’ को जनता-मानता है, पर भारतवर्ष के हिंदु, विशेषकर सनातनधर्मावलम्बी इस रामरस में पगे लुअे हैं। उनमें भी अनेक अद्भुत अडा

દલ વહ હૈ, જો અનન્ય-રામોપાસક હૈ.

ઇસ રામ-નામ કી મહિમા સર્વપ્રથમ મહર્ષિ શ્રીવાલ્મીકિ મહામુનિને ઘોષિત કી, જિન કા આદિકાવ્ય “વાલ્મીકિ રામાયણ હૈ” જિસે રચકર વે અમરકવિ સંસાર કે ‘આદિકવિ’ કે સમુન્નત સિંહાસનપર સમાસીન હુએ. ફિર શ્રીશંકર લગવાનને ‘અધ્યાત્મ-રામાયણ’ કહી ઔર કવિ-કુલગુરુ ગોસ્વામી તુલસીદાસ ને તો સારે સંસાર કો અપને અનૂકે કાવ્યામૃત કા રસાસ્વાદન હી કરા છોડા. ઇસ સમય સસાગરા પૃથ્વી મેં કૌન ઐસા સુહૃદ્ય હૈ, જો તુલસી કી સુંદર ઔર સરસ કવિતા કા કાયલ નહીં?

મહાત્મા કબીરદાસ કહતે હૈ:—

‘રામ કહત કોઢી તરત, જાકે તન નહીં ચામ; ખાલી જિભિયા પાછકૈ, કયોં ન લજસિ સિયરામ.’

લક્ષ્મી દાદુદયાલ કહતે હૈ:—

“રામ રામ કહતે રહૌ, જળ લગિ ઘટ મેં પ્રાન; કમ્પહુ તો દીનદયાલ કે, લનક પરૈગી કાન.”

મુસલમાન-કુલ-દીપક, મહાકવિ રહીમ ખાનખાના કહતે હૈ:—

“ધરિ ઉડાવત સીસ પૈ, કહ રહીમ કેહિ કાજ; જિહિ રજ ઋષિપત્ની તરી, તિહિ હુંદત ગજરાજ.”

મુસલમાન મહાકવિ મૌલાના ‘નજર’ ગાતે હૈ,—

‘રામ’ કહને કી મઝા, જિસ કી જગ્યાપર આ ગયા, મુક્તજીવન હો ગયા, ચારોં પદારથ પા ગયા.

‘કુમરી’ કે આઘાચાર્ય ઔર લખનૌ કે મશહૂર બાદશાહ વાજિદઅલીશાહ કી યહ કુમરી હૈ:—

(રાગ ખમ્માચ)

‘રામ લખન ફુલન ખીનત લખિ, જન, જનકી રીઝિ ગઘ,

પહિરાવત જૈમાલ રામ કોં, રાજમંડલી ખીઝિ ગઘ;

પરસુરામ કી આજ સલી, મનમાની મનસા સિઝિ ગઘ,

વાજિદઅલી સુતુ મેરી અલી, રાવન કી મહિમા છીઝિ ગઘ.’

કહ્નૌતક ગિનાવેં, હિંદુ તો કયા; અનેકાનેક મુસલમાન કવિયોં ને લી રામનામ કી મહિમ ગાયી હૈ. સુના હૈ, એક મુસલમાન કવિને તુલસીકૃત રામાયણ કો શેરો મેં કહા હૈ, જો લખનઉ મેં છપ લી ગયી હૈ.

ભારત કે સુપ્રસિદ્ધ યવન-સમ્રાટ શાહેજહાં કે જ્યેષ્ઠ પુત્ર શાહજહા દારાશિકોહ ને વેદોપનિષદોં કે સાથ-સાથ વાલ્મીકિ રામાયણ કા લી અનુવાદ (ફારસી કે જંદોં—શેરોં મેં) ફારસી ભાષા મેં કરાયા થા. કાશી કે કવીન્સ કૉલેજ કે પ્રિન્સિપાલ સ્વનામધન્ય મહાત્મા ગ્રાઉસ સાહબ ને વાલ્મીકિ રામાયણ કા જંદોળદ્ધ અનુવાદ અંગરેજી મેં રચકર છપાયા થા. વહ અંગરેજી અનુવાદ યત્રતત્ર ઉપલબ્ધ હોતા હૈ.

યહ સખ કુછ હૈ, પર ઇસ મહતી રામનામ કી મહિમા કે વિશ્વવ્યાપી પ્રચાર કા સારા શ્રેય મહાકવિ તુલસીદાસ કો હી હૈ. મહાત્મા મૈકસમૂલર સાહબને વાલ્મીકિ રામાયણ કા તુલનાત્મક આલોચન કરકે યહ સિદ્ધ ક્રિયા હૈ કિ, રામ કી રામતા દરસાને મેં તુલસીદાસ વાલ્મીકિ સે ખહુત ઉચે પહુંચ ગયે હૈ.

એક દૂસરે પાદરી સાહબ ને અકુલાકર યહ ‘સત્ય’ કહ ડાલા હૈ કિ,—‘તુલસીકૃત રામાયણ કા પ્રચાર બાધબલ સે કમ નહીં હૈ.’

અસ્તુ. યદિ રામ-નામ કી મહિમા ગાયી જાએગી, તો કલ્પાન્ત-પર્યંત લી વહ સમાપ્ત ન હોગી; કયોં કિ—‘રામ ન સકહિં રામ ગુન ગાઘ.’ અતઐવ અબ હમ યહાં સંક્ષેપ મેં હી કુછ પંક્તિયાં લિખકર ઇસ છોટે સે પ્રબંધ કો સમાપ્ત કરેગે.

સંસર્ગ-દોષ સે ‘રામ’ નામ મેં લી કુછ દોષ આગયા હૈ. વહ યહ હૈ, કિ યદ્યપિ ધર્માત્મા હિંદુ ‘રામ’-નામ કો ‘સત્ય’ માનતે હૈ, કિન્તુ યદિ દોષ આદમી કીસિ મંગલ-કાર્ય મેં ‘રામ-નામ-સત્ય-હૈ’ ઐસા કહ દે, તો લોગોં કો ખહુત હી ખુરા ઔર અશુભ માલૂમ હોગા ઔર વહ આદમી ઉસ મંગલ-સ્થાન સે અપમાનપૂર્વક નિકાલ બાહર ક્રિયા જાએગા. ઉસ બેચારે કે સાથ ઐસા ખુરા વર્તાવ કયોં ક્રિયા જાએગા? ઇસ કા સીધા-સાદા ઉત્તર યહી હૈ, કિ યહ વાક્ય, અર્થાત્ “રામનામ સત્ય હૈ” કેવલ શવયાત્રા કે સમય હી લોગોં કે મુખ સે ઉચ્ચારિત હોતા હૈ, અન્ય સમય નહીં; મગર મુદેં કો ‘રામ’-નામ ઝુનાને સે કયા લાલ હૈ? ઇસ પર ‘રુદ્રામલ-

તંત્ર' સે એક શ્લોક યહાં લિખ દિયા જતા હૈ:-

‘શિવે ! શવે ન સજ્જારો, ભવેત્પ્રેતસ્ય કસ્યાચિત્ । અતસ્તદ્દાહપર્યન્તં રામનામ જપો વરસ્ ॥’

શ્રી શંકર ભગવાન પાર્વતી સે કહતે હૈ—‘હે શિવે ! શવ (મુર્દે) કે શરીર મેં કોઈ પ્રેત ન ઘુસ જાયે, ઇસલિયે જ્યતક વહ મુર્દા જલાકર ભસ્મ ન કર દિયા જાયે, ત્યતક ‘રામ’ નામ કા જપ કરના ઉત્તમ હૈ.

ઇસી કારણ લોગ કિસી વ્યક્તિ કે પ્રાણાન્ત હોતે કે પહલે સે હી ઉસે “રામ”-નામ સુનાને લગતે હૈં ઓર ‘રામ’-નામ કા ઉચ્ચારણ કરતે હુએ શવ કો શ્મશાન મેં લે જાકર પુક દેતે હૈ. યદિ એસા ન હો, તો શવ-શરીર મેં કોઈ પ્રેત અજ્ઞાતરૂપ સે ઘુસ બેઠતા ઓર ઉસકી ‘અં-ત્યેષ્ટિ’-ક્રિયા મેં બડેબડે વિધન ઉપસ્થિત કર ઉસ મૃત વ્યક્તિ કો અપને અધીન કર કે પ્રેત-યોનિ મેં લે જતા હૈ. ઇસી કારણ લોગ ઉસ સમય ‘રામનામ સત્ય હૈ’—યહ વાક્ય કહતે હૈ, જો હસરે અવસરપર ઇસી રૂપ મેં નહીં કહા જતા. ઇતના કહને કા તાત્પર્ય યહી હૈ, કિ રામ-નામ પરમ મંગલમય હૈ ઓર ઇસસે ધોરાતિધોર પ્રેત-બાધા દૂર હોતી હૈ. યહ પ્રાયઃદેખા જતા હૈ, કિ કીસી બાલક કોં યદિ ‘પ્રેતબાધા’ હોતી હૈ, તો “રામરક્ષા”—મંત્ર પઢકર ઝાડ દેને સે વહ તત્ક્ષણ દૂર હો જતી હૈ; ક્યાંકિ “રામ”-નામ કે સુનતે હી ભૂત, પ્રેત, પિશાચ, ડાકિની, શાકિની, બ્રહ્મરાક્ષસ આદિ અપયોનિજ જીવ ભયભીત હોકર પલાયન કર જતે હૈ. ઉપર્યુક્ત તંત્ર મેં, પ્રેતસાધન-પ્રકરણ મેં એક સ્થલપર કહા હૈ,—

“શવસાધનવેલાયાં રામનામ વિવર્જયેત્”

અર્થાત્ યદિ કોઈ કાપાલિક (કૌલ) સાધક શ્મશાન મેં જાકર અથવા નિજ નિવાસ-સ્થાન મેં હી પ્રેતસાધન કરતા હો ઓર વહાં કોઈ ‘રામ’ નામ કહને લગે, તો ઉસ સાધક કી સારી ક્રિયા અસિદ્ધ રહ જાયેગી, કયોં કિ ‘રામ’ નામ સુનતે હી ભૂત, પ્રેત, પિશાચ આદિ અપ-દેવતા ભયભીત હોકર પલાયન કર જતે હૈ.

અતઃપ્રેવ, ઇન સખ બાતોં સે યહી સિદ્ધાંત હોતા હૈ, કિ ‘રામ’ નામ ત્રિકાલ મેં સત્ય, પવિત્ર, પાવન ઓર મુક્તિપ્રદ હૈ. હમારા તો એસા હી દૃઢ નિશ્ચય હૈ.

એસે ભી હિંદુ હૈં, બહિક સનાતન ધર્મ કી દુમ લગાયે હુએ અધમ હિંદુ હૈ, જો ‘રામ’ નામ સે ધોર વિદ્રેષ રખતે હૈ. એસે આસુર જનોં કે લિયે ગીતા મેં શ્રીભગવાનને સ્પષ્ટ કહ દિયા હૈ કિ:-

“તાનહં દ્વિષતઃ કૂરાન્ સંસારેષુ નરાધમાન્ ક્ષિપામ્યજસ્રમશુભા—નાસૂરીષ્વેવ યોનિષુ ॥

અર્થ—“હમ ઉન નરાધમ, દૂર દ્રેષી આસુર જનોં કો સંસાર મેં બરાબર અશુભ ઓર આસુરી યોનિ મેં હી ફેંકા કરતે હૈ. યહ તો શ્રીભગવાન કા કથન હૈ ઓર હમારા યહ કહના હૈ કિ:-

કવિત્ત

“નિપટ નિકામ, કામ દાને નિસિન્નમ એસો, બામ કો ગુલામ હૈ અગોરૈ ધન-ધામ કો.

નામ કો નસાવૈ, બદનામ ચોં કહાવૈ ગુન—ગ્રામ કો મિટાવૈ માલ મારત કુકામ કો.

દેવ-પિત્ર-વિપ્ર કે ન નામ કબોં દાન દેત, મરે પૈ બિકૈ ના ચામ એક હૂ છદામ કો.

સુકવિ કિશોરીલાલ ભાષત હમારે જાન, રામ કો ન જાને તાકોં જાનિયે હરામ કો.”

અતઃપ્રેવ ‘રામ’ કો પ્રણામકર ઓર ‘પંચદેવતા’ સે ‘રામરામ’ કર હમ ભી ઇસ છોટે સે નિબંધ કો અખ સમાપ્ત કરતે હૈં.

રામાય રામચંદ્રાય રામભદ્રાય વેધસે, રઘુનાથાય નાથાય સીતાયાઃ પતયે નમઃ ॥

शंभुकवच

(अंकांकी नाटक ले:-पं० राधाभाहन 'काव्यतीर्थ' "हिंदुधर्म" ता. ७-४-१९२७ना अंकमाधी)

पहला दृश्य (स्थान-सरयू के किनारे राजेधान)

(श्रीरामचंद्र का प्रवेश)

रामः—श्रवण लार हो गया। राजपुरी राक्षसी की तरह मुंह झाड़े मुझे जाने का दौड़ती है। अछोरात्र हृदय में हाहाकार मचा रहता है। जनकी के साथ ही मातां मेरे श्रवण के सभी सुषों ने मुझसे सदा के लिये विदाध ले ली।

(भंत्री का प्रवेश)

क्यों भंत्री ! क्या समाचार है ?

भंत्रीः—महाराज ! क्या अताई ? यारों और अनावृष्टि के भारे प्रज त्राहित्राहि पुकार रही है। लोग अन्न बिना मर रहे हैं।

रामः—भंत्री ! न मालूम मैंने कौन ऐसा अधर्म किया है, जिससे मेरी प्यारी प्रज को धन दिनों जैसे-जैसे कष्ट लोगने पड़ रहे हैं। अच्छा, तुम सर्वत्र यतुर मतुष्यों को लेजकर अकाल-पीडितों को सहायता पहुंचाने का काम जरूरी कर दो। जितना लीअर्थ हो सके, द्रव्य जोलकर करों-प्रज को कष्ट मत पाने दो।

भंत्रीः—जैसी आज्ञा महाराज की। मैं अभी इसका प्रबंध करता हूं। (प्रस्थान)

रामः—राज्य ! प्रजपालन ! कुछ हंसी-जेल नहीं है। न मालूम क्यों, लोग लालच-लरे लोचनों से सिंहासन की ओर देखा करते हैं। यह नहीं सोचते, कि यह ह्रस्वों से नहीं, दांठों से लरा है। इस राज्य और शासन को लेकर मैंने तो अपना सर्वस्व ही नष्ट कर डाला, प्रज को प्रसन्न रहने के ही लिये मैंने अपनी देवी सी जनकी को जंगल में लेज दिया—अपने प्राणोंपर आप ही वज्र-प्रहार कर लिया; परंतु हाय ! धतनेपर ली निष्कुर विधाता को दया नहीं आती। वह मेरी सहस्र-सहस्र प्रज के नाशपर तुला-हुआ है। राज्य में यारों और अनावृष्टि के भारे लीषणु हाहाकार मचा हुआ है। अब मैं क्या करूं ? मेरे पास और कौन सी अतुलनीय निधि रणी है, जिसे देकर मैं प्रज को इस कष्ट से अयाई ?

(द्वारपाल का प्रवेश)

द्वारपालः—महाराज ! ओह आत्मणु आप से मिलने आये हैं। पूरे पागल मालूम होते हैं। आज्ञा हो तो उन्हें लिवा लाईं, नहीं तो वे धक्काबुक्की करने का तैयार हैं—इसी के रोके रूकने-वाले नहीं मालूम पड़ते।

रामः—जगो, उन्हें जड़े आदर से तुरत ले आओ।

(द्वारपाल का लना)

न मालूम ये आत्मणु कौन हैं। इस समय न जाने क्या सदेसा ले आये हैं !

(आत्मणु का प्रवेश)

आत्मणुः—महाराज ! मेरा जवान भेटा मर गया ! मुझ जूठे की जिंदगी का संहारा छिन गया। महाराज ! ऐसा क्यों हुआ ? आप के राज्य में अकाल मृत्यु क्योंकर हुआ ? सूर्यवशीय किसी राजन के राज्य में ऐसा नहीं हुआ। आपके ही शासन में ऐसा अनर्थ क्योंकर हुआ ? मेरे पुत्र की अकाल मृत्यु के लिये आप ही उत्तरदायी हैं।

रामः—आत्मणु-देवता ! आपका नहीं मालूम, मैंने प्रज के लिये अपने लार्थों अपना क्लेज काटकर देंक दिया है। क्या इसकी यही धनाम है ?

आत्मणुः—महाराज ! यदि आप अकाल-मृत्यु को नहीं रोक सकते, तो फिर क्यों सिंहासन पर बैठे ? केवल अपनी स्त्री को निकालकर जंगल में लेज दिया, उस यही अद्वैत जग प्रज-रंजन हो गया ? आप नहीं जनते, प्रजतुरंजन जड़ी लारी साधना है। महाराज ! पता लगाइये, या तो आपने ही कोष अद्वैत जग पाप किया है या आपके राज्य में ही कहीं दोर पापाचार हो

रहा है. धसीसे आन मेरा प्यारा लाल दूट गया.

रामः—अच्छा, दया कर के मेरा आतिथ्य ग्रहण कीजिये. मैं धसका पता लगाकर उचित विचार करूंगा.

ब्राह्मणः—मैं तुम जैसे अनायासी राज के घर अतिथि होकर नहीं रह सकता. (प्रस्थान)

रामः—ब्राह्मण ने मिलकुल ही सच्ची बात कही है. मैं सत्यमुख ही बहुत भडा पापी हूं. मैंने बिना अपराध के ही अपनी सती—साध्वी सहधर्मिणी सीता को त्याग दिया है. अपने सौभाग्य को आप ही अपने पैरों से रौंद डाला है. (वसिष्ठ का प्रवेश)

वसिष्ठः—राम !

रामः—गुरुदेव ! मैं भडा पापी हूं. मेरे ही पापों के कारण आज मेरे राज्य में घोर अनर्थ हो रहे हैं. मेरार ब्राह्मण का जवान भेटा मर गया. अब आप ही कहें, मैं धसका क्या प्रायश्चित्त करूं ? यहि मेरे लते—ल आग में जल जलने से ली प्रण की ललाछ हो, तो मैं सहर्ष वैसा करने को तैयार हूं.

वसिष्ठः—प्यारे राम ! तुम क्यों व्यर्थ ही मन—ही—मन पछताते हो ? न तो तुम पापी हो, न दुरायारी. तुम कर्तव्यता पालन करनेवाले, सत्य के सेवक हो—तुम्हें तो पाप छू ली नहीं सकता. मैं धन सभ्य अनार्थों का कारण तुम्हें भतलाता हूं. मुझसे गोदावरीतीरनिवासी कुछ महर्षियों ने कहा है, कि वहां शंभुक नामक किसी शूद्र ने अपना काम छोड़कर ब्राह्मणों का काम अपना लिया है और याग—यज्ञ कर रहा है. धसीलिये आज राज्य में ये सभ्य उपद्रव हो रहे हैं. वह वर्णाश्रम—धर्म का विरोधी दंडकारण्य में छिपा हुआ यज्ञ कर रहा है. उसने समाज की शृंखला तोड़ दी है. वह पूरा—पूरा दंड पाने योग्य है. तुम राज हो; जबकि उसे दंड दो, अस सारा अमंगल दूर हो जायेगा.

रामः—गुरुदेव ! शंभुक का अपराध मेरी समझ में नहीं आया ! मेरारा अंक काने में कैदा हुआ जप—यज्ञ कर रहा है, उससे ब्राह्मण का भेटा क्योंकर मर गया ? मैं तो उस निर्दोष को कुछ ली दंड देना नहीं चाहता. उस मेरार का कोई अपराध नहीं है. वह ब्राह्मण—पालक मेरे ही पापों के कारण मरा है. मैं ही धस पाप का प्रायश्चित्त करूंगा.

वसिष्ठः—राम ! मैं तुम को यह भतला देना चाहता हूं, कि तुम्हारा कोई अपराध नहीं है. सारा अपराध धस वर्णाश्रमधर्म के विरोधी, समाज के नियम को लंग करनेवाले, धर्मद्रोही शंभुक का ही है. शास्त्र यही भतलाते हैं, ऋषि—मुनि ऐसा ही कहते हैं. शंभुक को दंड देकर तुम धर्म की स्थापना करो.

रामः—अच्छा, मैं ललीलांति विचार कर के यदि उसे अपराधी समझूंगा, तो अवश्य ही दंड दूंगा.

(द्वारपाल का आना)

द्वारपालः—महाराज ! यमुना के तीरपर रहनेवाले, ऋषि—मुनि लवण नामक राक्षस से सताये जबकि आप के पास शरण लेने आये हैं.

रामः—जबो, शीघ्र ही शत्रुघ्न को राजदरबार में आने के लिये कहो.

(द्वारपाल का जना)

निधर देवो उधर ही अत्याचार, अनाचार, व्यलियार, अशान्ति, उपद्रव, विद्रो—आधा, विपत्ति और उच्छृंखलता फैली हुई है ! मैंने क्या आक प्रणपालन किया ? गुरुदेव ! यलिये, मैं शत्रुघ्न को लवण के संहार के निमित्त शीघ्र ही प्रस्थान करने को कह दूं.

(राम और वसिष्ठ का जना)

दूसरा दृश्य (स्थान—दंडकारण्य)

(राम और लक्ष्मण का प्रवेश)

रामः—लक्ष्मण ! यही वह पंचवटी है, जहां पिता के वयन को पूरा करने के लिये हम दोनों ने अपने प्रथम यौवन के कितने ही दिन जंगल में भगल मनाते दूजे भिताये थे. धसके

साथ लज्जित-लाभों स्मृतियां जुड़ी हुई है। उस समय हम वनवासी होते हुये भी सुभी थे। आज अयोध्या के सिंहासनपर बैठकर भी मुझे वह सुख नहीं है। मेरे जीवन में भातों दवानल धधक रहा है। स्मृति का वृश्चिक-दंश ने मुझे नित्य, प्रतिक्षण काट-काटकर राज्यक्षमा के रोगी की भांति प्रतिफल मृत्यु के निकट पहुँचा रहा है। सुख गया, शान्ति गयी; रह गया केवल स्मरण-केवल उन पिछले दिनों की याद !

लक्ष्मणः—आर्यपुत्र ! जो सुख द्विर कभी लौटकर नहीं आता, उस के लिये हृदय धसी प्रकार अधीर होता रहता है—

रामः—लक्ष्मण ! पुण्य-सखिला गोदावरी से पवित्र की हुई यही वह पंचवटी है, जो जनक-नंदिनी के चरणों के स्पर्श से परम तीर्थ बन गयी है। इस भूमि की मिट्टी का एक-एक जरा मुझे प्यारा है; क्यों कि इस के साथ जनकी के चरणों की रज का संबंध है। आओ, लाभ ! आज इस भूमिका का शरीर में लगाकर मैं अपनी अंगनवाला शांत करूँ। (अंगभूमि ललते हैं)

लक्ष्मणः—आर्यपुत्र ! वह देविये, वही प्रसवणु-गिरि है। किस तरह गर्व से आकाश में सिर उठाये पड़ा है। उसके नीचे गोदावरी कलकल-ध्वनि करती हुई प्रवाहित हो रही है। यलिये, वही मेरा परम प्रिय सीता-तीर्थ है। वही यलिये।

रामः—यलो, लाभ ! वही गोदावरी से मैं सीता-हरण की वह दुःखदायनी कलानी सुनगा। ओह ! उस दुष्ट पापी रावण ने जय जनकी का हरण कर लिया था, तब गोदावरी की धारा में हम दोनों लाभों ने अपनी आँखों की अश्रुधारा मिलाकर उसे पूरी त्रिवेणी बना दिया था। लाभ ! आज वह रावण नहीं है; परंतु मैंने अपने-आप ही अपनी उस अमूल्य निधि का विसर्जन कर दिया है।

लक्ष्मणः—आर्यपुत्र ! आप अधीर न हों। आपने जो कुछ किया है, वह कर्तव्य के अनुरोध से, राज्यधर्म की रक्षा के लिये किया है। अबी तो आप एक और नीरस और कठोर कर्तव्य-पालन करने के लिये यहाँ आये हैं !

रामः—हीन है। मुझे तपस्वी शंभुक मुनि का श्रद्धा-तापस का प्राणदंड देना है। पड़ा ही अग्रिय कार्य करना है; परंतु लाभ-लाभ प्रण-जनों के मंगल के निमित्त इस काम का तो पूरा करना ही होगा। यलो, श्रद्धा-मुनि के आश्रम में यलो। (प्रस्थान)

तीसरा दृश्य (स्थान-दंडकारण्य का दूसरा हिस्सा)

(श्रद्धा-मुनि शंभुक की यज्ञशाला। शंभुक यज्ञ के लिये वेदी बना रहा है। धसी समय उसकी स्त्री तुंगलद्रा आती है।)

तुंगलद्राः—आर्यपुत्र !

शंभुकः—प्यारी ! मैं आर्यपुत्र नहीं, धीर अनार्यपुत्र हूँ। क्या तुम नहीं जानती ? मेरे पिता एक ब्राह्मण के घर रहकर गौत्र चराया करते थे ? वे पारल परसतक उन के यहाँ रहे, तो भी उन्हें उनके घर पानी का घड़ा छूने का भी अधिकार नहीं था।

तुंगलद्राः—आप यह क्या कहते हैं ? क्या पानी का घड़ा भी छूने से अपवित्र हो जाता है ?

शंभुकः—जिन्होंने शास्त्रों की रचना की है, उनका यही कहना है। हाँ, आधारभेद से धर्म में कभी-कभी होती है। धड़े का पानी छूने से अपवित्र हो जाता है; पर तालाब का नहीं !

तुंगलद्राः—अच्छा, तो क्या तुमने धतनी विद्या पढ़ी, धतने याग-यज्ञ किये, तो भी तुम आर्य नहीं हो सकते ?

शंभुकः—नहीं, ब्राह्मण लोग इस बात का कभी नहीं मान सकते। हाँ, मैं अपने नोर से याहे जिस से जो कुछ कहला वूँ।

तुंगलद्राः—अरे, ब्राह्मण लोग तुम्हें आर्य कहें या अनार्य; पर मैं तो आर्यपुत्र ही कहूँगी ! मैं तो यह बात कभी नहीं मान सकती, कि मेरे स्वामी किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य से किसी दूरे कम हैं।

(शंभुक के सेवक का आना)

शंभुकः—क्यों ? क्या समाचार है ?

सेवकः—महाराज ! दंडकारण्य के ऋषियों ने आपके नाम की राजदरबार में नालिश की है, कि आपने शास्त्र की मर्यादा लंग कर डाली है.

शंभुकः—अच्छा ! अयोध्यातक यह नालिश पहुंच गयी ? और, इससे आगे का हाल कह सुनाओ.

सेवकः—सुना है, आपके दंड देने के लिये स्वयं महाराज रामचंद्र यहां आ पहुंचे हैं.

शंभुकः—अस ! धतनीही सी बात है ? जन्मो—अउं लाग्य, जे धर जैके महाराज के दर्शन होंगे !

(सेवक का जना)

तुंगलद्राः—स्वामी ! तुमने यह यज्ञ क्यों ढाना ? शास्त्र के नियम की क्यों अवहेलना की ?

शंभुकः—भारी ! लय न करो. मैं जैसे शास्त्र के सामने सिर झुकाना नहीं चाहता, जे मनुष्य को इसके जन्मसिद्ध और न्यायसंगत अधिकार से भी वंचित करता है. महाराज आते हैं, तो आने दो. उर क्या है ?

तुंगलद्राः—यदि महाराज का कोप हो ?

शंभुकः—उसकी मुझे परवा नहीं है. तुम्हारा स्वामी कायुरुष—कायर नहीं है. आज मेरे यज्ञ की पूर्णोद्भूति है. तुम जकर गोदावरी—तीरपर सीता—तीर्थ में नहा आओ, यज्ञ की भीर यहीं लेती आओ. तबतक मैं वेदी बनाता हूं.

तुंगलद्राः—अच्छा, जाती हूं. लगवान तुम्हारे मनोरथ पूरे करें. (जना)

शंभुकः—आज मेरा ऐक्यारंगी नये ढंग का यज्ञ होगा, जिस में एक ही ब्राह्मण नहीं सम्मिलित होगा, शूद्र ही होता, और शूद्र ही उद्गाता, शूद्र ही ऋत्विक् होंगे. क्या आर्यावर्त में, क्या दक्षिणायन में, कभी किसीने ऐसा यज्ञ नहीं किया होगा.

(इसी समय बहुत से निमंत्रित स्त्री—पुरुष आते और वेदी—रचना में लग जाते हैं. शूद्र—ऋत्विक् वेदी के आगे और जैक जाते हैं. शंभुक आदि मित्रकर वेद—गान करते हैं. शूद्र नर—नारियों का समूह जलपूर्ण मंगल—कलस वेदी के किनारे—किनारे रखकर एक ओर भड़ा हो जाता है. वेदमंत्र पढ़ते हुये शूद्र—मुनि ने यज्ञाग्नि में पूर्णोद्भूति देनी आही, इसी समय राम और लक्ष्मण आते हैं.)

शंभुकः—ओह ! यह क्या ? अकस्मात् दशों दिशाओं प्रलाम्भ क्यों हो गयी ? ओह ! यह श्याम—सलोन कौन है ? क्या मेरे यज्ञ का इल शरीर धारण कर मेरे आंगों के सामने आ गया ? अहा ! इसी मूर्ति के दर्शनों के लिये तो मैं सारा जवन तपस्या करता रहा हूं.

(कुछ लोगों ने आगे बढ़कर राम और लक्ष्मण की अगवानी की. लक्ष्मण एक जगह पड़े रहे. राम शंभुक के सामने आ पहुंचे.)

रामः—शंभुक ! तुम तो समझ ही गये होंगे, कि मैं किस लिये आया हूं. मैं तुम्हारा काल हूं—तुम्हें प्राण—दंड देने आया हूं.

शंभुकः—प्राण—दंड ! हे ससागरा पृथ्वी के अधिपति ! मैंने ऐसा कौनसा अपराध किया है, जिस के लिये आप मुझे प्राण—दंड देने आये है ?

रामः—तुमने वर्णाश्रम—धर्म की मर्यादा तोड़ी है, समाज की शृंखला तोड़ी है. तुम्हारे ही यज्ञ करने से ब्राह्मण का जवान भेटा भर गया है—दक्षिणप्रदेश में अकाल द्रैक्षा हुआ है.

शंभुकः—प्रभो ! क्या आप को हीक मालूम है, कि मेरे ही कारण अकाल द्रैक्षा हुआ है ? मेरे ही करते ब्राह्मण का बालक भर गया है ? नरपति ! आपने यह युक्तिहीन बात कैसे मुंह से निकाली ? अथवा लगवती सीता का निर्वासन करने के साथ ही साथ आपने सारी मति—बुद्धि और न्याय—निष्ठा को भी हृदय से निकाल बाहर कर दिया है ?

रामः—शूद्रराज ! बात का मतंगड करने से कोष्ठ मतलब नहीं है. विचार किया न यूँ है. मैं तुम्हें प्राण—दंड देने आया हूं.

शंभुकः—प्रभो ! मुझे मालूम है, कि जन्म राज्ज हुकम देते हैं, तब मुझे मरना ही पड़ेगा; परंतु यह कैसी बात है, कि अपराधी को तो अपने दोष की बात मालूम ही नहीं हुई और

उस का विचार चुपचाप उस की पीठ पीछे हो गया? यह तो अज्ञा ही अनोखा न्याय है. आप का यह अधःपतन देखकर तो अज्ञा ही दुःख होता है. राधव! क्या आपकी यौवन की सारी प्रतिभा एकपारंगी नष्ट हो गयी? कुछ भी आशी नहीं रह गयी? मालूम होता है, जिस सती के तेज से आप तेजस्वी अने लुग्ये थे, उसे जोकर आपने सण कुछ जो दिया!

रामः—शंभुक! तुम मेरे न्यायान्याय का विचार करनेवाले कौन हो? मैं तुमसे अहस करने नहीं आया. युक्ति-तक मेरे मन में है. मैं जो कुछ करने आया हूँ, वह शास्त्र के अनुकूल है. तुम ब्राह्मण के लिये प्रस्तुत हो जाओ! जोशो, लडोगे या चुपचाप शिर झुका दोगे?

शंभुकः—युद्ध का क्या काम है? आप अडे लारी विश्वविजयी वीर हैं, आप से लडाए में मैं थोडे पार पाउंगा? दंड देने आये हैं, तो फिर युद्ध के लिये क्यों लडाकरते हैं?

(तुंगलद्रा का प्रवेश)

तुंगलद्राः—तुम्हीं राजा रामचंद्र हो? प्रभो! तुम्हारा नाम तो मैं अचपन से ही सुनती आती हूँ—मन-ही-मन तुम्हारी पूजा करती हूँ; परंतु आज तुम्हारा यह कैसा अपूर्व न्याय है, देव? तुम अिना अपराध के ही मेरे स्वामी को मारने आये हो?

रामः—देवि! तुम्हारे स्वामीने शास्त्र के साथ, समाज के प्रति अिद्रोह किया है. इनका अपराध अहुत अज्ञा है. तुम स्त्री हो, तुम धसे क्या समझेगी?

तुंगलद्राः—प्रभो! यदि सत्यमुच्य वे दोषी हैं, तो उन्हें क्षमा कर दो. मैं नारी होकर आंसू-लारे नेत्रों से आप से क्षमा मांगती हूँ. राजा का भूषण क्षमा है. क्षमा के ही प्रताप से राजा के लिये यह पृथ्वी स्वर्ग अन जाती है. राजेन्द्र! क्षमा करो.

रामः—अहुत अज्ञा अपराध तुम्हारे स्वामीने किया है. वह क्षमा के योग्य नहीं. तुम्हारे पति के ही करते दाक्षिणात्य के लोगों ने अेती-आरी छोड आकाश के कर्म करने शुरू कर दिये हैं. धस समाज-विभ्रव से अडे-अडे अनार्थ हो रहे हैं.

शंभुकः—आरी तुम क्यों व्यर्थ ही क्षमा-क्षमा चिन्ता रही हो? मैंने न तो कछ अपराध किया है, न उसके लिये क्षमा मांगता हूँ. मैंने केवल अपनी अति की अन्ति की है, उसे उत्तम कर्म सिखाये हैं. आकाशों ने उसे जिन अधिकारों से वंचित कर रखा था, वे ही अधिकार मैंने उसे दे दिये हैं. मानव की क्षुद्र स्वार्थ-नीति को कुचकर धृतर के विधान को प्रधानता दी है. रघुनाथ! आप को ब्राह्मण-दंड ही देना है, तो अुशी से दीजिये, व्यर्थ क्यों देर कर रहे हैं?

(शंभुकने गर्व से छाती तान दी. रामचंद्र ने कमर से तलवार निकाल ली. तुंगलद्रा भीच में ही आकर अजी हो जाती है.)

तुंगलद्राः—निर्दय राजा! मेरे स्वामी को मारने के पहले, मेरी गरदन धड से अलग कर दो. चुप क्यों हो रहे? लाथ क्यों रोक लिया? तुमने न जाने जंगल के कितने हिरन मारे होंगे. ललाटपर सिंकुन क्यों पड गयी? लो, तलवार चला दो. नारी-वध करने से हियकते क्यों हो? अचपन में ही तुमने ताडका का वध किया था. राजसिंहासनपर बैठकर तुमने सती साध्वी सीता को निरपराध धर से आकर कर उसके हृदय के परदे-परदे में आग लगा दी है. लाजों राक्षसियों की मांग का सिन्हर पोंछ चुके हो. आज मेरे हृदय में भी तलवार धुसेड कर जगत में अमर अीर्ति लाए कर लो. देर क्यों करते हो?

रामः—वक्षभणु! तुम धस नारी को मेरे सामने से हटा दो.

(वक्षभणु आगे अडे)

तुंगलद्राः—किसकी सामर्थ्य है, जो मुझे यहां से हटा ले जाये? राम! यदि तुम मुझे नहीं मारते, तो लो, मेरे सामने ही मेरे स्वामी को मार डालो. सती के सामने ही उसके पति का संहार कर डालो. मैं भी देखूँ, कि तुम्हारा हृदय किस पथ्यर का अना है!

रामः—सत्य कहती हो, देवि! मेरा हृदय पथ्यर का ही अना है. धस पथ्यर को पसीजने की आहत नहीं है. सत्य के कारण ही मैंने वृद्ध पिता को रोता-बिलअता छोड जंगल की राह ली, सत्य के ही लिये मैंने जननी का विसर्जन कर दिया और आज सत्य की ही रक्षा के लिये मैं शंभुक का वध करने आया हूँ.

શંખુક:—ઝૂકી બાત. રઘુનાથ ! તુમ સત્ય કી નહીં, સત્ય કી ઠઠરી કી પૂજા કરતે હો. સત્ય તો તુમસે કબી કા વિદા હો ચુકા. અપને જીવન કે આરંભ મેં તુમને અલગત સત્ય કા પાલન ક્રિયા થા. જખ ગુહ આંગણ કો છાતી સે લગાયા થા, અનાર્થ વાનરોં કો સંખા બંનાયા થા, રાક્ષસ વિભીષણ કો મિત્ર બનાયા થા, શબરી કે જૂઠે ખેર પ્રેમ સે ચખે થે; પરંતુ આજ રાજધાની મેં આકર રાજસિંહાસન પર બેઠકર તુમને સત્ય કો ત્યાગ દિયા—અખ વહ તુમહારે પાસ નહીં આને કા. રાઘવ ! તુમ બડે અભાગે હો. પર તો ભી મેં તુમહેં પ્યાર કરતા હું. પ્રથમ યૌવન સે હી રામ કા નામ જપતા આતા હું. તુમહારે રૂપ કા અખતક ધ્યાન હી કરતા થા. આજ તુમ મેરે સામને હો-લો, મેરા સિર ઉતાર લો. મેં એક બાર તુમહારા યહ સાંવલા-સલોના રૂપ ભર-આંખેં દેખકર આંખેં બંદ ક્રિયે લેતા હું, તુમ અપના કામ કરો. (આંખે બંદ કર લેતા હૈ, રામ ઉસકા સિર ઉતાર લેતે હૈ. તુંગલદ્રા મૂર્ચિત હો ગિર પડતી હૈ.)

તુંગલદ્રા:—(મૂર્ચા ટૂટને પર) પ્રભો ! પ્રાણેશ્વર ! મૃત્યુજયી પુરુષ-પ્રવર ! આજ તુમને બડે ભારી સત્ય કી રક્ષા કે લિયે મૃત્યુ કો ગલે લગાયા હૈ. મેં વીરનારી હું—તુમહારે લિયે મેં તનિક ભી શોક નહીં કરતી. નાથ ! સ્વર્ગ મેં શીઘ્ર હી મેરા તુમહારા મિલન હોગા ! પરંતુ નિર્દય રાઘવ ! ઇસ અભિશપ્ત જીવન મેં તુમ ઘડીભર કે લિયે ભી ચૈન નહીં પાઓગે. ક્ષણક્ષણ ચિંતા કરતે હી તુમહારા જીવન જાયેગા. ફૂલોં કી સેજ તુમહેં કાંટે કી સેજ માલૂમ પડેગી. ચૈન કી નિંદ કિસી દિન ન લે સકોગે. જાગતે-જાગતે ભી સપના હી દેખતે રહોગે—હજારોં લોગોં સે ઘિરે હુએ હોને પર ભી એકાંતતા કા અનુભવ કરોગે. કાઠ તુમહારે પ્રાણોં કી પીર નહીં સમજેગા. સામને મરીચિકા કી તરહ સુખ દેખતે હુએ ભી તુમ સુખ કા સ્પર્શ ભી ન કર સકોગે—જ્યોં હી ઉસકી ઓર બઢોગે, ત્યોં હી વહ હવા મેં મિલ જાયેગા. બડી નિરાશા, ધોર યાતના ઓર લયાનક હૃદયવેદના કે સાથ તુમહારી ભી મૃત્યુ હોગી. તુમ ભલે હી પરમાત્મા કે અવતાર, સાક્ષાત્ નારાયણ હી ક્યોં ન હો, સતી કા યહ શાપ તુમહેં ભોગના હી પડેગા.

રામ:—દેવિ ! બડે આદર કે સાથ રામ તુમહારા યહ શાપ શિરોધાર્ય કરતા હૈ. (સિર ઝુકા લેતા !)

રામ ! તુમ કહો હો ?

(લેખક—પં. પ્રદુમ્નકૃષ્ણ કૌલ. “હિંદુપંચ” તા. ૭-૪-૧૯૨૭ ના અંકમાંથી)

ગોપાલદાસ બડે હી નેમી-ધર્મી થે. અપને ઉદરપોષણ કે બંધ કે પશ્ચાત્ ઉન્હેં જો અવ-કાશ મિલતા થા, ઉસે વે ઇશ્વરોપાસન મેં હી વ્યતીત કરતે થે. ઉનકા રહન-સહન એકદમ સાદા થા. દુનિયા કે જલપ્રપંચોં કી ઉન્હેં હવાતક નહીં લગી થી. ઉનકે કુટુંબ મેં કેવલ ચાર પ્રાણી થે-વે, ઉનકી સ્ત્રી, ઉનકા દશ વર્ષ કા પુત્ર મુરલી તથા ઉનકી વિધવા ભાભી.

ગોપાલદાસ પ્રતિદિન રાત્રિ કે સમય ભોજન કરને કે ઉપરાંત ઘટે આધ-ઘટે રામાયણ પઢા કરતે થે. જિસ સમય ગોપાલદાસ રામાયણ પઢતે, ઉસ સમય મુરલી ઉનકે પાસ આ બેઠતા ઓર બડે પ્રેમ સે રામચરિત્ર સુના કરતા થા. જહાં કહીં ઉસકી ડોટી શુદ્ધિ સે પરે કાઠ બાત આ જાતી, વહાં વહ બિના કિસી સંકોચ કે અપને પિતા સે અપની શંકા કા સમાધાન કરા લેતા થા. ગોપાલદાસ ભી અપને પુત્ર કા ઇશ્વરાતુરાગ દેખ, બડી પ્રસન્નતા સે ઉસકી શંકાઓં કો દૂર કર દિયા કરતે થે.

એક દિન અપને નિયમ કે અનુસાર રાત્રિ કો ગોપાલદાસ રામાયણ પઢ રહે થે ઓર મુરલી ઉનકે પાસ બેઠા હુઆ ધ્યાન સે રામગુણ-ગાન સુન રહા થા. ગોપાલદાસ ને પઢા:—

જડ ચેતન જગજીવ-જન, સકલ રામમય જાનિ; બંદઉં સજકે પદ-કમલ, સદા જ્વેરિ ભુગપાનિ.

ઇસ દોહા કો સુનતે હી મુરલી બોલ ઉઠા:—“ બાણુજી ! કયા સચમુચ હી ઇસ સંસાર કે જડ-ચેતન સભી પદાર્થોં મેં શ્રીરામચંદ્ર રહતે હૈ ? ”

ગોપાલદાસ—“ હા. ”

મુરલી:—“ પર મુઝે વે તો કહીં નહીં દિખાઈ દેતે ! ”

ગોપાલ:—“ બેટા ! નિશ્ચય હી લગવાન રામચંદ્રજી સારે સંસાર કે જડ ઓર ચેતન પદાર્થોં

में, जलचर, नलचर और थलचर सभी प्राणियों में व्याप्त रहे हैं। हम में भी राम है, तुम में भी राम है, यौक्री में भी राम है और छाते में भी राम है; पर राम का दर्शन होना सहज नहीं है। इसके लिये भक्ति, विश्वास तथा तपस्या की आवश्यकता है।”

मुरली:—“ तो फिर तपस्या करने के लिये ऋषि-मुनियों की नांछ जंगल में क्या जना होगा ? ”

गोपाल:—“ यह आवश्यक नहीं। जिस मनुष्य का हृदय शुद्ध है, उसे जंगल और मकान दोनों ही परापर हैं। घरपर ध्विरोपासना कर वह उसी प्रकार उनका दर्शन कर सकता है, जिस प्रकार जंगल में। ”

मुरली:—“ तो फिर मैं उनका दर्शन यहाँ कैसे कर सकता हूँ ? ”

गोपाल:—“ निश्चय। ”

मुरली:—“ पर उस दिन तो आपने कहा था, कि जालक ध्रुव का लगवान् के दर्शन जंगल में नकर धार तप करनेपर हुंये थे। ”

गोपाल:—“ हां। ध्रुवने तो जंगल में नकर ही तप किया था; पर प्रह्लादने तो घरपर ही दर्शन पाये। लगवान् ने उसकी लज्जा से प्रसन्न हो पग-पगपर उसकी रक्षा की। उसे तो सारा संसार ही धिमाँह होता था। वह अधर दृष्टता, अधर ही राम के ही दर्शन होता थे। ”

मुरली ने इस बात को सुनकर एक ठंडी सांस छोड़ी और कहा:—“ हा ! मैं ध्रुव या प्रह्लाद क्यों न हुआ ? ”

* * * * *

आज जंगल की न्यू आर्क्रेड कंपनी में ‘ लज्जा-प्रह्लाद ’ का तमाशा है। गोपालदास ने जालक मुरली के हृदयपर रामलज्जा का और ली गहरा प्रभाव डालने की गरज से उसे तमाशे में ले जाने का निश्चय किया। यथासमय वे मुरली को साथ लेकर नाटकशाला में गये।

जली लीज थी। हाल दर्शकों से ज्यादा लरा था।

यथासमय नाटक आरंभ हुआ। मुरली जली उत्सुकता से नाटक का प्रत्येक दृश्य देख रहा था। राम के प्रभाव से कुम्हारी के जलते आँवे में से पिछी के जल्यों का ज्वलित निकलता, प्रह्लाद के उंचे पर्वत के शिखर से नीचे गिरवाये जानेपर लगवान् का प्रकट होकर उसकी रक्षा करना, विष का अमृत हो जाना तथा जलती हुई अग्नि में से उसका सुरक्षित पकड़कर निकलना आदि दृश्य जालक मुरली के हृदयपर गहरा प्रभाव डाल रहे थे। मुरली का प्रेम ध्वज की ओर बढ़ता जाता था। ध्वज-दर्शन की अलिखी उम्मीद उसे कठिन तपस्या करने के लिये प्रोत्साहन देती जाती थी। संपूर्ण पदार्थों में ध्वज की सर्वव्यापकता का विश्वास उस के हृदय में दृढ़ होता जाता था।

लगभग दो घंटे नाटक समाप्त हुआ।

पिता-पुत्र दोनों घर आये। मुरली प्रसन्न था। उसे सफलता का रहस्य मालूम हो गया।

* * * * *

मुरली संसार से विरक्त हो उठा। उसने खेलना-हँसना बंद कर दिया। अच्छे अच्छे कपड़े पहिनना उसे अस्वस्थ कर मालूम होने लगा। धृष्ट-भोजन करने की उसकी रुचि जाती रही।

वह दिन-रात अकान्त में बैठा हुआ न जाने क्या सोचने लगा। वह पागलों की नाँच ध्वज-ध्वज घूमता, जागों की सैर करता और कली-कली गंगातटपर जैसे गंग-तरंग के साथ अपनी लज्जा की लहरों का निश्चित स्थानपर पहुँचाने का प्रयत्न करता। आठों पहर उस के मुख से राम का ही नाम निकलने लगा। कली-कली वह जोर से साँस छोड़ते हुंये कह उठता:—“ राम ! तुम कहाँ हो ? ” रात्रि में सोते-सोते भी वह इसी प्रकार प्रलाप कर उठता था।

इसी प्रकार बहुत समय बीत गया। मुरली के हृदय में अटल विश्वास था; अतएव उसने अपना धैर्य न छोड़ा। वह और भी दृढ़ता से ध्विरोपासना करने लगा।

* * * * *

સંધ્યા કા સમય થા. ભગવાન ભાસ્કર કા રથ અસ્તાચલ કે શિખરપર પહુંચ ચૂકા થા. લોગ દંડી વાયુ સેવન કરને કે લિયે બાહર નિકલ પડે થે. મુરલી ભી એક બાગ મેં પહુંચા ઔર એક ઝાડી કે નીચે પડી હુધ બેંચપર બેઠકર ધ્યાનાવસ્થિત હો ગયા.

એકાએક ઉસી ઝાડી મેં એક ટહનીપર બેઠી હુધ શ્યામા મધુર શબ્દોં મેં બોલ ઉઠી. ઉસકી સૂરીલી આવાજ ને મુરલી કા ધ્યાન ભંગ કર દિયા. વહ એકાએક ચોંકે ઉઠા. ઉસે ઐસા વિદિત હુઆ, માતોં કોઇ ઉસે રામ કે દર્શન હોને કા પતા ખતા રહા હૈ.

વહ ચક્રપકાકર ધધર-ઉધર દેખને લગા. કહીં કોઇ દિખાઇ ન દિયા. કેવલ ઉસી ઝાડી કી એક ટહનીપર બેઠી હુધ શ્યામા સૂરીલી તાન છોડ રહી થી.

“તબ કયા ધસી પક્ષીને ભગવાન કે સ્થાન કા પતા ખતલાયા હૈ ?”-મુરલીને સોચા. “સંભવ હૈ, વહ પક્ષી ઉડતે-ઉડતે કિસી ઐસે સ્થાનપર પહુંચા હો, જહાં ધસે ભગવાન કે દર્શન હો ગયે હોં. તભી તો વહ અલી મુઝસે ઉસ સ્થાન કા પતા ખતલા રહા થા.”

યહી સોચ મુરલી ધીરે-ધીરે અપને સ્થાન સે ઉઠા ઔર ઉસ પક્ષી કા પકડને કે લિયે આગે ખઢા. મુરલી કે ઉસ ટહની કે પાસ ખતે હી વહ પક્ષી ઉડ ગયા. મુરલી મન મારકર અપને સ્થાનપર આ બેઠા.

“ભગવાન ! ધ્રુવપ્રહ્લાદ કી નાંખ મેં ભી તો બાલક હી હૂં, મેં ભી તો તુમહારા નામ પ્રેમ સે લિયા કરતા હૂં, મેં ભી તો તુમહારે દર્શનોં કા ઉત્સુક ઔર ધમ્ધુક હૂં; ફિર મુઝસે ઇતની ધૂણા કયોં ? પ્રહ્લાદ ઔર ધ્રુવ કી તો તુમને રક્ષા કી, સ્વયં આકર ઉનકે કષ્ટ હરે, ઉન્હેં હૃદય સે લગાયા; પર મુઝે હૃદય લગાના તો દૂર રહા, દર્શન તક નહીં દેતે. રામ ! તુમ કહોં હો ? એકબાર-કેવલ એકબાર-મુઝે અપની મધુર મૂર્તિ કા દર્શન કરા દો.”

ધસી પ્રકાર મુરલી દેરતક બકતા રહા. ઉસકે નેત્રોં મેં આંસૂ થે ઔર હૃદય મેં ધડકન ધીરે-ધીરે અધેરા બઢતા જ રહા થા.

એકાએક વહી પક્ષી આ કર મુરલી કે હાથપર આ બેઠા. મુરલી હડખડાકર ખડા હો ગયા; પર ધસ બાર વહ પક્ષી નિડરલાવ સે બેઠા હી રહા. મુરલી ને ખડે પ્રેમ સે પક્ષીપર હાથ ફેરતે હુએ કહા:—“પ્યારે પક્ષી ! તુમ મુઝે દેખતે હી કયોં ઉડ ગયે થે ?”

પક્ષી:—“તુમ મુઝે પકડના ચાહતે થે. કયોં-કિસ લિયે ?”

મુરલી:—“તુમહીને તો મુઝે ભગવાન કે મિલને કા ઠિકાના ખતલાયા થા. મેં તુમ સે વહી ખાત ફિર પૂછના ચાહતા થા. મેં તુમહેં કોઇ કષ્ટ ન દેતા. ખસ, રામ કા પતા પૂછના હી મેરા અબીષ્ટ થા.”

પક્ષી:—“રામ કા પતા ! વાહ ! ખૂબ પૂછા. અરે, રામ કા પતા કોઈ ખાસ થોડે હી હૈ ? વહ તો ઘટ-ઘટ-ગ્યાપી હૈ.”

મુરલી:—“પર મુઝે તો કહીં નહીં દિખલાઇ દેતા, મેં ઉસકે દર્શનોં કે લિયે વ્યાકુલ હૂં. ખતલા દો, પ્યારે પક્ષી ! રામ કે દર્શન પ્રાપ્ત હોને કા ઉપાય ખતલા દો.”

પક્ષી:—“સારે સંસાર કે શ્રવેંપર પ્રેમ કરને લગો. શુદ્ધ અંતઃકરણ સે મિલો ઔર ઉન્હેં અપનાઓ. ખસ, રામ કે દર્શન પ્રાપ્ત હોને કા સખ સે સરલ ઉપાય વહી હૈ.”

મુરલી:—“મેં તો સારે સંસાર કા પ્રેમ કી દષ્ટિ સે દેખતા હી હૂં.”

પક્ષી:—“ઔર મુઝે ?”

મુરલી:—“તુમહેં ભી.”

પક્ષી:—“તબ ફિર સમજ લો, કિ મેં હી રામ હૂં.”

મુરલી કી નિદ્રા ભંગ હુધ. ઉસને દેખા, કિ સચમુચ હી ધનુષ-બાણ-ધારી સૌન્દર્યશિરોમણિ શ્રી રામચંદ્રજી ઉસ કે નેત્રોં કે સમ્મુખ ખડે હેં.

મુરલી પુલકિત હો, સખ સુધ-સુધ બો, ઉસ દિવ્ય મૂર્તિ કે ચરણોંપર ગર પડા.

ભગવાન રામ

(લેખક—પં. બ્રહ્મદત્ત શર્મા, 'હિંદુ પંથ' તા. ૭-૪-૧૯૨૭ ના અંકમાંથી)

થોં તો બહુત દિનોં સે રામનૌમી કી ચર્ચા સુનાઇ દેતી થી; કિંતુ જળ હોલી સમાપ્ત હો ગયી ઔર રામનૌમી કે દિન પાસ આને લગે, તળ રામનૌમી કા મેલા દેખને કે લિયે મેરી આંખેં ચક્રાર હો ગયી. મેં બીસ વર્ષ સે દિલી મેં રહતા હું; પર ઐસી ઉમંગેં આજતક નહીં ઉઠી. ફિર આજ હી અસાધારણ ઉમંગોં કી પ્રબલ તરંગે કયોં હેં? રામનૌમી કે દિન મૈને કોઈ કામ નહીં કરને કા કૈસલા તો કર લિયા; મગર કઇ આદમિયોં કો ઉસ દિન જતે તૈયાર કર કે દેને કા વાદા કર ચૂકા થા. ઇસલિયે રામનૌમી સે દો દિન પહલે મેં રાત કો બિલ્કુલ હી નહીં સોયા. તમામ રાત બરાબર જૂતે બનાતા રહા. મેરી ઘરવાલી બી બરાબર મેરે હી સાથ કામ કરતી રહી. યહ કોઈ વિશેષ ખાત ન થી. ઇસ સે પહલે ભી કઇ બાર વહ મેરે સાથ કામ કર ચૂકી થી; પરંતુ ઇન દોનોં રાતોં કી વિશેષ ખાત યહ થી, કિ મેરા સાત સાલ કા બચ્ચા બી એક મિનટ નહીં સોયા. કલ રામનૌમી કા મેલા દેખને કા ધ્યાન ઉસકે મર મેં ઐસા ધૂમ રહા થા, કિ વહ બાર-બાર ઉસી કા બિંકર કરતા થા. મૈને ઔર ઉસકી માંને બહુત કહા, કિ બેટા! સો જ; મગર-વહ ન સોયા.

રામનૌમી કા શુભ દિન થા. મૈને સ્નાન કિયા. ઉસ દિન મૈને અપની રાંપી-સુતારી કો બિલ્કુલ હાથ ન લગાયા. મેરે બચ્ચે કા યહ હાલ થા, કિ ઉસે દિન કાટના મુશ્કિલ હો ગયા, 'મેલા દેખને કળ ચલોગે? કયા અલી રામ કી સવારી નહીં નિકલી?' ઇસી પ્રકાર કે દબનોં પ્રશ્ન વહ કરતા થા. મેરા ઘર કહો યા દૂકાન ઉસી સડકપર થી, જિસ સે હોકર ભગવાન રામ કી સવારી નિકલા કરતી થી. ઇસલિયે મુઝે દર્શન કી કોઇ ફિકે ન થી. દિન કે ૩ બજે કે કરીબ અંગ્રેજી બાજોં કી આવાજ મેરે કાન મેં પડી ઔર થોડી હી દેર બાદ ભગવાન રામ કા જીલૂસ મેરી દૂકાન કે સામને સે ગુજરા. જળ ભગવાન કી ગાડી આયી, તળ મૈને ઝુકકર બડી પ્રતિષ્ઠા કે સાથ પ્રણામ કિયા. મેરી આંખોં કે તારે બચ્ચે ને બી હાથ જોડ કર કહા:—“બોલો, રામચંદ્ર કી જય.” જીલૂસ આગે બઢ ગયા. મેરે બચ્ચે કે લિયે દૂકાન પર બેઠના મુશ્કિલ હો ગયા. “ચલો, ચલો” કી વહ રટ લગાધી, કિ મેં બી ઉસે લેકર જીલૂસ કે સાથ હો ગયા. રાસ્તે મેં ઉસને મુઝસે ભગવાન રામ કે વિષય મેં ઐસે ઐસે પ્રશ્ન કિયે, કિ અગર કોઇ રામાયણ કા પૂરા પાંડિત બી હોતા, તો ઘબરા જતા. મૈને અપની બુદ્ધિ કે અનુસાર ઉસકે પ્રશ્નોં કા જવાબ દેકર ઉસકા મુંહ બંદ કર દિયા. ભગવાન રામ કી મનોહર મૂર્તિ મેરે ઔર મેરે બચ્ચે કે હૃદયપર જમ ગયી.

મેરી ઔર મુઝસે બી બઢકર મેરે બચ્ચે કી યહ ઇચ્છા થી, કિ જિસ સ્થાનપર ભગવાન રામ કી સવારી બડી હો, ઔર રામ-રાવણ યુદ્ધ હો, ઉસ દસ્થ કો દેખે; પરંતુ અલી ઇસમેં કુછ દેરી થી. હમ અચ્છી જગહ ટુંઢતે હુએ ચારોં તરફ લાગે ફિરતે થે. હમેં અચ્છી જગહ કોઇ જાને હી નહીં દેતા થા. હમ ચારોં તરફ ઘૂમતે ફિરે; પર કોઇ અચ્છી જગહ નહીં મિલી. એક તરફ થોડી સી જગહ નજર પડી, બંસ મેરા બચ્ચા લાગકર વહાં જાને લગા, ઇતને મેં રાય બહાદુર ઝીંઝમલ કી ગાડી કા વોડા ઉસપર ચઢ ગયા. ઇસ મેં ન તો રાયબહાદુર સાહબ કા કોઇ કુસર થા, ન ઉન કે સાધસ કા. કમ સે કમ મુઝે ઉનકે બિલાફ કોઇ શિકાયત ન થી. લડકે કી ટાંગ મેં સખત ચોટ આયી. શરીર કે ઔર હિરસોં મેં બી ચોટ લગી, ટાંગ કી ચોટ કે કારણ લડકા બેહોશ હો ગયા. રાયબહાદુર સાહબ ગાડી સે ઉતરે ઔર લડકે કો દેખકર અદ્સોસ કરને લગે. સાધસ સે કહા:—“ઇસે ગાડી મેં બિલાકર ફોરન હી અસ્પતાલ લે જાઓ.” મગર ઇસી બીચ કિસીને કહા:—“હુજૂર! યહ ચમાર કા લડકો હે.” ઇન શબ્દોં કા સુનના થા, કિ રાયબહાદુર સાહબ કે ચેહરે કા રંગ બદલ ગયા. લડકે કી શોચનીય દશા કી ઉનકો ચિંતા નહીં રહ ગયી, માનોં કોઇ ખાત હી નહીં હુઈ.

મૈને દોડકર લડકે કો ગોદ મેં ઉઠાના ચાહા, તો રાયસાહબ કડક બોલે:—“હરામજદે! યહાં ચમાર કા કયા કામ હે?” મેરે દિલ મેં આયા, કિ કહ હું, કિ કયા ભગવાન રામ કી

ਵੀਲਾ ਦੇਖਣੇ ਤਾਂ ਹਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਰੰਤੂ ਦੁ:ਖ ਔਰ ਦਰ ਤੇ ਕਾਰਣ ਮੇਰੀ ਜੁਆਨ ਨ ਖੁਦੀ। ਰਾ-
ਧਸਾਹਯ ਅਪਨੀ ਗਾਡੀ ਲੇਕਰ ਆਏ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਧਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇਖੀ; ਪਰੰਤੂ ਰਾਧਸਾਹਯ ਤੇ
ਘਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੀ ਤੀ ਜੁਆਨ ਨ ਖੁਦੀ। ਮੈਂ ਲਗਵਾਨ ਤੀ ਵੀਲਾ ਦੇਖਣੇ ਆਇਆ ਥਾ। ਮੇਰਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ
ਧਰਮਿਕ ਆਇਆ ਥਾ; ਪਰੰਤੂ ਅਪਨੀ ਹੀ ਧਰ ਵੀਲਾ ਦੇਖਕਰ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੀ ਆਂਖਾਂ ਮੇਂ ਸ਼ਲ ਤੀ ਤਰਫ਼
ਘਟਕਣੇ ਲਗਾ। ਏ ਰਾਮ! ਤੁਮਨੇ ਧਰ ਕਯਾ ਕਿਆ! ਮੈਂ ਧਰ ਸੋਧ ਲੀ ਰਹਾ ਥਾ, ਕਿ ਐਕੇ ਤਰਫ਼ ਸੇ ਆਵਾਜ਼
ਆਈ:--‘ਪਰੇ ਛੋਟਾ, ਪਰੇ ਛੋਟਾ, ਸ਼ਰਧ ਆ ਰਹੇ ਹੈ।’ ਐਕੇ ਨਵਯੁਵਕ ਡਿੰਦੂ ਨੇ, ਜੋ ਸੇਵਾ-ਸਮਿਤਿ ਤਾਂ
ਸ਼ਰਧ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ।’ ਮੈਂਨੇ ਅਪਨੇ ਕਲੇਭੇ ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਭਠਾਕਰ ਛਾਤੀ ਸੇ ਲਗਾਯਾ ਔਰ ਸੜਕ ਸੇ ਫ਼ਰ
ਲੇ ਜਾ ਕਰ ਉਸੇ ਛੋਟਾ ਮੇਂ ਵਾਨੇ ਤੀ ਯੋਧਾ ਕਰਨੇ ਲਗਾ। ਲੜਕੇ ਤੀ ਟਾਂਗ ਸੇ ਖ਼ੂਨ ਘਰ ਰਹਾ ਥਾ, ਮੇਰੇ ਆਰੋਂ
ਔਰ ਅਫ਼ੁਤ ਸੇ ਵੋਗ ਜਮਾ ਹੋ ਗਏ; ਪਰੰਤੂ ਉਨਮੇਂ ਕੋਧ ਐਸਾ ਨ ਥਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਭੀ ਸਹਾਯਤਾ ਕਰਤਾ।

ਥੋਡੀ ਹੀ ਫ਼ੇਰ ਤੇ ਆਫ਼ ਉਸ ਜਗਹ ਐਕੇ ਪਾਫ਼ਰੀ ਸਾਹਯ ਆਏ। ਉਨਹੋਂਨੇ ਮੇਰੀ ਔਰ ਦੇਖਾ,
ਔਰ ਆਖੇ:-- ‘ਧਰ ਤਰਫ਼ ਕਯਾ ਤੁਮ ਲੜਕੇ ਤੀ ਜਾਨ ਲੇ ਲੇਨਾ ਆਹਤੇ ਹੋ? ਧਰੇ ਭਠਾਓ। ਔਰ ਤੁਰਤ
ਅਸਪਤਾਲ ਲੇ ਜਾਓ।’ ਮੈਂਨੇ ਆਂਖਾਂ ਮੇਂ ਆਂਸੂ ਲਰਕਰ ਕਹਾ:--‘ਭ੍ਰਮਰ! ਆਪ ਕਹਤੇ ਤੋ ਸਧ ਹੈ,
ਸਗਰ ਅਸਪਤਾਲ ਫ਼ਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰਫ਼ ਲੇ ਜਾਓ?’ ਪਾਫ਼ਰੀ ਸਾਹਯ ਤੇ ਮੁਝਪਰ ਦਯਾ ਆ ਗਈ।
ਆਖੇ:--‘ਧਰਮਰਾਓ ਮਤ, ਮੇਰੀ ਗਾਡੀ ਘਡੀ ਹੈ। ਉਸੀ ਮੇਂ ਐਠ ਜਾਓ।’ ਮੈਂ ਭਠਾ ਔਰ ਅਪਨੇ ਘੋਡੇ
ਲੜਕੇ ਤੇ ਗਾਡੀਪਰ ਸਵਾਰ ਕਰਾਯਾ। ਕਾਧਵਾਨ ਨੇ ਥੋਡੇ ਤੇ ਟੱਡੇ ਤੇ ਸਾਧ ਛੱਡ ਮਾਰਾ ਔਰ ਗਾਡੀ
ਤੁਰਨਤ ਹੀ ਅਸਪਤਾਲ ਤੀ ਤਰਫ਼ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਫ਼ਰੀ ਸਾਹਯ ਨੇ ਰਾਸਤੇ ਮੇਂ ਮੁਝ ਸੇ ਕੁਝ ਭੀ ਨ ਕਹਾ;
ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੇ ਹੁਦਧ ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਜਹਾਂ ‘ਲਗਵਾਨ ਰਾਮ ਤੀ’ ਮੂਰਤਿ ਸਥਾਪਿਤ ਥੀ, ਕੁਝ-ਕੁਝ ਡਿਲਨੇ
ਲਗਾ। ਮੁਝੇ ਐਸਾ ਮਾਲੂਮ ਹੋਨੇ ਲਗਾ, ਕਿ ਰਾਮ ਤੀ ਜਗਹ ਵਹਾਂ ਐਕੇ ਔਰ ਹੀ ਮੂਰਤਿ ਵਿਰਾਜਮਾਨ
ਹੈ। ਅਸਪਤਾਲ ਮੇਂ ਜੋ ਦਿਨ ਗੁਜਰੇ, ਉਨਤੀ ਕਥਾ ਅਫ਼ੁਤ ਲਖੀ ਹੈ। ਐਕੇ ਮਾਸ ਤੇ ਆਫ਼ ਮੇਰਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ
ਅਭਿਆਸ ਛੱਡਕਰ ਅਸਪਤਾਲ ਸੇ ਧਰ ਆਇਆ। ਧਰ ਐਕੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਂ ਮੈਂਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜੋ-ਜੋ ਤ-
ਕਵੀਫ਼ ਭਠਾਧੀ; ਉਨ ਤੇ ਧਰਿ ਵਰ੍ਹੇ ਨ ਕਰੇਂ ਤੋ ਡਿੰਦੂਮਾਨ ਤੀ ਆਂਖੇਂ ਸ਼ਰਮ ਸੇ ਨੀਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।

ਧਰਾਂਪਰ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਐਕੇ ਹੀ ਆਤ ਸੁਨਾਨਾ ਫ਼ੀਕ ਸਮਝਤਾ ਹੂੰ। ਜੋ ਪਾਫ਼ਰੀ ਸਾਹਯ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ
ਤੇ ਅਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਆਏ ਥੇ, ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੀ ਘਿਮਾਰੀ ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਮੇਂ ਭੀ ਪਾਂਧ ਚ: ਵਾਰ ਉਸਤੀ
ਅਧਰ ਲੇਨੇ ਗਏ; ਪਰ ਜਿਨ ਰਾਧਘਾਟੁਰ ਸਾਹਯ ਤੀ ਗਾਡੀ ਸੇ ਉਸਤੀ ਟਾਂਗ ਟ੍ਰੀ ਥੀ, ਉਨਹੋਂਨੇ ਰਾਧਧ
ਹੀ ਕਭੀ ਧਰ ਘਟਨਾ ਤੇ ਧਾਫ਼ ਕਿਆ ਨ ਹੋਗਾ।

ਧਰ ਘਟਨਾ ਤੇ ਹੁਏ ੧੦ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਅਧ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਤਾ, ਪਾਫ਼ਰੀ ਸਾਹ-
ਯ ਨੇ ਉਸੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀਫ਼ ਮੇਂ ਫ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾ ਦਿਆ ਥਾ। ਅਧ ਵਰ ਐਂਟ੍ਰੇਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਐਫ਼ੋ ਵਾਧੋ ਐਫ਼ੋ
ਮੇਂ ਪਠ ਰਹਾ ਥਾ। ਉਸਤੀ ਧਰਿਨੀ ਉਨਤਿ ਦੇਖਕਰ ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਮੇਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਤੀ ਅਪਰਿਮਿਤ ਵਰੇ
ਭਠਾ ਕਰਤੀ ਥੀ। ਮੇਰੇ ਹੁਦਧ ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੇ ਰਾਮ ਤੀ ਮੂਰਤਿ ਘਿਲਕੁਲ ਭਠ ਗਈ ਥੀ ਔਰ ਉਸਤੀ
ਜਗਹ ਪ੍ਰਭੂ ਧਰਾ ਮਸੀਹ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਚੁਕੇ ਥੇ। ਧਰੇ-ਧਰੇ ਮੇਰੇ ਘੋਟੇ ਆਫ਼ੋ ਐਫ਼ੋ ਤੀ ਪਰੀਕਸ਼ਾ
ਪਾਸ ਕਰ ਲੀ ਔਰ ਪਾਫ਼ਰੀ ਸਾਹਯ ਤੀ ਸਿਕਾਰਿਸ਼ ਸੇ ਵਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਮੇਂ ਨੌਕਰ ਭੀ ਹੋ ਗਯਾ। ਧਰ
੧੫ ਵਰ੍ਹੇ ਆਤਿ ਹੁਏ ਮੁਝੇ ਕੁਝ ਭੀ ਮਾਲੂਮ ਨ ਹੁਆ। ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਪਿਛਲੀ ਆਤਿ ਭੂਲ ਗਯਾ।
ਧਰ ਆਧ ਮੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਮਨਾਮੀਪਰ ਲਗਵਾਨ ਰਾਮ ਤੇ ਜੁਲੂਸ ਮੇਰੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਤੇ ਆਗੇ ਸੇ ਨਿਕਲਤਾ
ਰਹਾ; ਪਰ ਮੈਂਨੇ ਕਭੀ ਉਸਤੀ ਤਰਫ਼ ਧਿਆਨ ਭੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਆਫ਼ੋ ਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲਪਰ
ਕੁਝ ਭੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਥਾ ਔਰ ਜੁਲੂਸ ਤੀ ਜਧ-ਧਵਨਿ ਮੇਰੇ ਹਾਥ ਸੇ ਮੇਰੀ ਰਾਂਪੀ ਤੇ ਅਲਗ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੀ ਥੀ।

ਜਧਤਕ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਪਛਤਾ ਰਹਾ, ਤਧਤਕ ਜੂਤੇ ਆਨਾਕਰ ਅਪਨਾ ਗੁਜਰਾ ਕਰਤਾ ਰਹਾ; ਪਰ
ਜਧ ਨੌਕਰ ਹੋ ਗਯਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਅਪਨੇ ਰਹਨੇ ਤੇ ਲਿਧੇ ਅਲਗ ਕੋਈ ਲੇ ਲੀ, ਤਧ ਮੈਂ ਭੀ ਉਸਤਿ
ਪਾਸ ਹੀ ਰਹਨੇ ਲਗਾ। ਮੈਂ ਅਧ ਘੁਟਾ ਹੋ ਗਯਾ ਥਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਚੀ ਭੀ ਖੁਦਿਆ ਹੋ ਚੁਕੀ ਥੀ।
ਹਮ ਦੋਨਾਂ ਅਪਨੇ ਘੋਟੇ ਤੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹਤੇ ਥੇ। ਉਸਤੀ ਹਰ ਤਰਫ਼ ਸੇ ਸੇਵਾ ਕਰਤੇ ਥੇ; ਪਰੰਤੂ ਚੀ ਘੋਟੇ
ਤੇ ਨਿਗਾਹੇਂ ਹਮੇਂ ਕੁਝ ਭੀ ਅਵਲਤੀ ਘੁਧ ਮਾਲੂਮ ਪਤਨੇ ਲਗੀ। ਕਭੀ-ਕਭੀ ਵਰ ਹਮੇਂ ਖੁਫ਼ੇ-ਖੁਦਿਆ,
ਸੁਸਤ, ਕਾਫ਼ਿਲ ਆਫ਼ਿ ਸ਼ਧ ਭੀ ਕਹਨੇ ਲਗਾ।

ਧਰੀ ਰਾਮਨਾਮੀ ਤੇ ਦਿਨ ਥੇ। ਸਿਸਟਰ ਡੇਵਿਡ (ਧਰ ਮੇਰੀ ਆਂਖਾਂ ਤੇ ਤਾਰੇ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ) ਧਰੀ

पुत्री घर में आये और जट-पट कपडे पहने. मैंने पूछा:—“क्या बाहर न रहें हो? क्या आओगे? जाना क्या आओगे?” वह बोला:—“आज मैं घर में जाना न आऊंगा. अभी सेठ जीजकमलजी की मोटर आनेवाली है. आज मैं उन्हीं के घर दावत में जाऊंगा. सेठ का नाम सुनकर मेरी आंखों के सामने वही आज से १५ वर्ष पहले रामनौमी का दृश्य आ-स्कोप की भांति धूमने लगा, जय कि मेरा अच्छा घसी सेठ की गाड़ी के नीचे जन्मी हुआ था. मैंने आकाश की ओर देखते हुये सर उठाकर कहा:—‘घसामसीह! तू अज ली कौतुकी है. जिस जीजकमल ने उस समय मेरे लडके की चोट की जरा ली परवा न की थी और यह ली न सोचा था, कि वह भरता है या छूता है, आज वही सेठ उसे अपने घर दावत में बुला रहा है. और उसके लिये अपनी मोटर लेजता है. मैंने अपने पुत्र से कुछ न कहा. वह चला गया और रात के १० बजे वापिस आया.

घर आ कर वह चुपचाप अपने पलंगपर बैठ गया, मैं उसके पास गया तो उसके मुंह से शराब की गंध आ रही थी. मैंने पूछा:—‘भेटा ! यह क्या बात है ? क्या तुमने आज शराब पी है ?’ वह कड़ककर बोला:—‘हां, सेठजी के लडके ने एक पेग पिला दिया है.’ यह सुन-कर मेरे हृदय का अज लारी धक्का लगा; परंतु मैं चुप हो रहा !

रामनौमी का दिन था. शाम के पांच बजे उविड के लिये सेठ जीजकमलजी की मोटर आयी. वह उसमें बैठकर मेला देने के लिये जाने लगा, तो अपनी अम्मा से बोला:—“अम्मा ! अगर तुम्हें ली जाना हो, तो तांगा किराये कर के आ जाना.” मैं उस घटना के बाद कभी मेला देने न गया था; पर आज मेरी घरवाली ने बहुत कुछ कहा, तो मैं ली चलने के लिये तैयार हो गया. मेरी घरवाली का वास्तव में मेला देने का बाल न थी, उसे तो अपने भेटे की शानदार छालत देने की साध थी. मैंने तांगे के लिये बहुत कोशिश की; पर कोछ तांगा न मिला. मेरी घरवालीने बहुत कुछ कहा, तो हम दोनों पैदल ही चलने के लिये तैयार हो गये और मेले की तरफ चल दिये. जय मेले के पास पहुँचे तो सड़कपर लोगों की घतनी ली थी, कि चलने का रास्ता ली नहीं मिलता था. गाड़ियों, मोटरों और तांगों का अज नोर था. घतने में एक मोटर अजी तेज से हमारे पास से होकर निकल गयी.

मैं तो न देख सका; पर मेरी स्त्री ने कहा:—‘देखो, देखो, वही मेरा भेटा न रहा है. अपने अच्छे का सेठ जीजकमल और उनके साहज लोगों के साथ देखकर मेरी घरवाली का घतनी पुत्री छु, भानों उसे सारे संसार का राज मिला गया हो. हमारे देखते-देखते थोड़ी दूर के हासलेपर ही वह मोटर अजी हो गयी.

एक गरीब ब्राह्मण, जिसे आंखों से बहुत ही कम नजर आता था, लडकी के सहारे सड़क के किनारे-किनारे मेला देने न रहा था. तेज से जाती छुई मोटर उसकी लडकी से टकरायी और वह धूम से जमीनपर मुंह के अल गिर पड़ा. उस के मुंह में बहुत चोट लगी. भूत अलने लगा. उविड मोटर से नीचे उतरा और हंटर से उस छुई ब्राह्मण की कमरपर मारता हुआ बोला:—“नालायक ! तू सड़क के बीच से क्या न रहा था, बुद्धिमान सिपाही का. अभी घिसका बालान करो.” छुई ब्राह्मण ने कहा:—“हुनूर ! मेरा कुछ ली कसर नहीं है. मैं तो एक तरफ से न रहा था.” लेकिन उविड के क्रोध की कोछ सीमा न रही. वह हंटर दृष्टिकारता और मुंह से गालियों अकता जाता था. सेठ जीजकमल के भेटे मोटर में सवार थे. अपने भेटे की यह दृशा देखकर मुझे बहुत दुःख हुआ. मैंने उसके पास जाकर कहा:—‘भेटा ! यह क्या करते हो ? क्या घस गरीब छुई का मार ही डालोगे ?’ उविड ने मेरी ओर देखकर हाथ नीचा कर लिया और मोटर में बैठकर वहां से चल दिया.

मैंने उस छुई ब्राह्मण का सड़क के एक तरफ पिडाकर उसका मुंह अपने श्माल से साध कर दिया. भूत अल हुआ, तो मालूम पड़ा कि चोट अधिक नहीं है. ब्राह्मण ने कहा, “आप! तुम्हारा लला हो, तुम नओ, अज मैं चला जाऊंगा.” यह दृश्य देखकर मेरा चित्त अलुत हुआ. मैंने अपनी स्त्री से कहा, कि अज मैं आगे नहीं न सकता. उसने जवाब दिया:—“थोड़ी दूर और चलो फिर लौट आओगे.” मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, मेरी आंखें पुत्री छु थी; मगर कुछ दिमाध न पड़ता था. पांच चल रहे थे; पर दिल अल जाता था.

ઇતને મેં મુઝે એસા માલૂમ હોને લગા, કિ એક સુંદર નવયુવા મેરે સાથ ચલ રહા હૈ. ફિર મેરે કાનોં મેં આવાજ આયી:-

“લક્ષ્મી રામદાસ! દેખ યહ માયા કા જલ કૈસા ભયાનક હૈ! જળ ઇસ માયા કા ચક્ર ચલતા હૈ, તળ મનુષ્ય કહીં સે કહીં જ ગિરતા હૈ. ફિર તો ઉસે હિંદુ, મુસલમાન, પારસી, ઇસાઇ, યહૂદી કા જ્ઞાન નહીં રહતા. જો ભગવાન કે ચરણોં સે દૂર હો જાતા હૈ, વહ અભિમાન ઓર સ્વાર્થ મેં ફંસકર નાશ કી તરફ દૌડતા હૈ. ”

મૈને યહ સુરત દેખી, યહ શબ્દ સુને; પર મૈં યહ ન પહચાન સકા, કિ વહ કૌન હૈ ઓર ન યહી સમજ સકા, કિ ઉસકા ક્યા મતલબ હૈ? મૈં થોડી દૂર ઓર ગયા, ફિર મૈને અપની સ્ત્રી સે કહા કિ અજ મૈં આગે નહીં જ સકતા. હમ દોનોં ઘર લૌટ આયે.

ઘર આયા તો મુઝે એસા માલૂમ હોને લગા, કિ કોઇ મુઝે નરક કી તરફ ધસીટ લિયે જ રહા હૈ. મૈને ધરવાલી સે કહા:-“દેખો! મૈં અજ ઇસ ઘર મેં, જહાં ડેવિડ રહતા હૈ, કહી નહીં જાઉંગા. અગર તુમ બેટે કે સાથ રહના ચાહો, મુઝે કોઇ આપત્તિ નહીં; મગર મૈં તો અપને પહલે હી મકાન મેં જાકર જૂતિયાં ખનાને કા કામ કરૂંગા ઓર અપના બાકી જીવન ઉસી તરફ ખિતાઉંગા.” મેરી ધરવાલી કો મેરી ઇન બાતોં સે બડા દુઃખ હુઆ.

પર વહ મેરે સાથ હી ચલી આઇ, મૈને અપના પહલા મકાન ફિર કિરાયેપર લે લિયા ઓર જળ સુખ હ કે વક્ત અપની રાંપી સે ચમકા સાફ કરને લગા, તળ ફિર એક સુંદર યુવા કો અપને સમીપ દેખા, જો મીઠે શબ્દોં મેં મુઝસે કહ રહા થા:-

“લક્ષ્મી રામદાસ! તૂ ધન્ય હૈ, કિ માયા કે જલ મેં નહીં ફંસા. દેખ, અગર તુઝે મેરી સહાયતા કી જરૂરત હો, તો મૈં હાજિર હૂં!” યહ વહી સુરત થી, જિસે મૈને એક દિન પહલે સડક કે કિનારે ચલતે હુએ અપને સાથ દેખા થા; યહ વહી આવાજ થી, જો ઉસ દિન પહલે-પહલ મૈને સુની થી. અજ મૈને પહચાના, કિ યહ તો લક્ષ્મીવત્સલ ભગવાન રામ હૈ, જો મુઝે સાક્ષાત્ દર્શન દે રહે હૈ. મૈને હાથ જોડ કર કહા:-“ભગવન! મુઝે કુછ બી નહીં ચાહિયે, યદિ આપ દયા હો કરના ચાહતે હૈ, તો મેરે બેટે કો નરક કે રાસ્તે સે બચાઇયે. જીસ તરફ વહ જ રહા હૈ, વહ બડા હી ભયંકર રાસ્તા હૈ. ઓર મૈં તો તુમહેં અપને હૃદય કે પ્રેમસિંહાસન સે કહી દૂર ન કરૂંગા.

(ઓ હિંદુ કહેવાતા અને મોટા મહાત્મા, ઉપદેશક, લક્ષ્મી અને જ્ઞાનીમાં ખપતા બંધુઓ! આ વાર્તા ઉપરથી તમારી અઘ્ઘલ કાંઇ ટેકાણે આવશે ખરી? કે પછી અઘ્ઘલના આરદાન રહી તમારી હિંદુજાતિને જડમૂળથી ઉખેડી નાખવાનેજ રસ્તે રહેશે?)

રામાયણકાલ મેં પરદાપ્રણાલી

(લેખક:-એક “પુરાની લકીર કા ફકીર.” ‘હિંદુપંચ’ તા. ૭-૪-૧૯૨૭ના અંકમાંથી)

આર્ય-જાતિ કે પ્રાચીનતમ ઇતિહાસ શ્રીમદ્ભગવત્-રામાયણ મેં, આર્ય ઓર અનાર્ય દોનોં હી જાતિયોં મેં, પરદાપ્રથા કે પ્રચલિત હોને કા ઉદ્દેશ્ય કિતને હી સ્થલોંપર પાયા જાતા હૈ. સંસ્કૃત-સાહિત્ય-ગ્રંથોં મેં રાજદારીઓં કો “અસૂર્યમ્પત્ત્યા” કા વિશેષણ દિયા ગયા હૈ-અર્થાત્ આર્ય-રાજાઓં કી રાનિયોં મેં પરદાપ્રથા કા પાલન એસી કડાઇ સે હોતા થા કિ, પર-પુરુષ કી તો બાત હી ક્યા, સર્વગત સૂર્ય ભગવાન બી ઉનકો નહીં દેખ પાતે થે. ઇસી સે જિસ સમય શ્રીરામચંદ્રજી ઓર લક્ષ્મણજી કે સાથ જનકનાંદિની જનનકીજી વનવાસ કે લિયે નગર મેં હોકર નિકલીં, ઉસ સમય અયોધ્યાવાસિયોં ને અત્યંત દુઃખી હો, કહા થા:-

“યા ન શક્યા પુરા દ્રષ્ટું ભૂતૈરાકાશગૈરપિ । તામચ સીતાં પદ્યંતિ રાજમાર્ગગતા જનાઃ॥”
(અયોધ્યા સર્ગ ૩૩, શ્લોક ૮.)

અર્થાત્ જીન સીતા મહારાની કો આકાશચારી જીવ બી નહીં દેખ સકતે થે, ઉનહીં સીતાજી કો આજ રાહ ચલતે લોગ દેખ રહે હૈ. ઇસ પરદાપ્રણાલી કી સુરક્ષા કે લિયે તત્કાલીન રાજાઓં કે રનવાસોં મેં પૂરી-પૂરી સાવધાની રખી જાતી થી. યહાંતક કિ રનવાસોં મેં કઇ ડ્યોંઢિયાં

होती थीं और उनका आस उयोढीपर पहुँचने की काम स्त्रियों, वृद्ध-पुरुषों और आलसों से लिया जाता था। यह आत हमें निम्नोद्धृत श्लोक से अवगत होती है:-

“प्रणम्य रामस्तान्वृद्धास्तृतीयाया ददर्श सः । स्त्रियो वृद्धाश्च बालाश्च द्वाररक्षणतत्पराः॥”
(अयो० सर्ग २०, श्लो० १२.)

अर्थात् श्रीरामचन्द्र (दूसरी उयोढीपर अडे) वृद्ध आलसों का प्रणाम कर (अपनी माता कौशल्या के लवन की) तीसरी उयोढीपर पहुँचे, जहाँ स्त्रियों, वृद्ध पुरुषों और आलसों का पहरा था। इससे अतिरिक्त रामायण से यह भी पता चलता है, कि आर्य-राज्यों के रनवास में हर एक पुरुष होने नहीं पाता था। जो पुरुष वृद्ध और राज के विश्वस्त होते थे, वे ही जा सकते थे। रनवास में जाने का अधिकार महाराज दशरथ ने वृद्ध एवं विश्वस्त सुभंत को दे रखा था। यथा:-

“स्तुवन्पतिशार्दूलं प्रविवेश निवेशनम् । तं तु पूर्वोदितं वृद्धं द्वारस्था राजसंमतम् ॥”
(अयो० सर्ग १४, श्लो० ४४.)

अर्थात् महाराज की नै-नैकार करते सुभंत राजलवन में गये। महाराज दशरथ ने वृद्ध और विश्वस्त होने के कारण उनका उयोढी भाग कर दी थी। उनको हर समय गिना रोक-टोक रनवास में जाने का अधिकार प्राप्त था।

रनवास में रहनेवाली रानियों ही में परदाप्रणाली प्रचलित थी और जनसाधारण में इसका चलन न था-जो लोग यह कहते हैं, उनका समझ लेना होगा कि, प्रथम तो “यथा राज तथा प्रण” की लोकिकता उनके कथन के विरोध में कही जा सकती है। फिर अयोध्याकांड में जहाँ किसी सार्वजनिक उत्सव का वर्णन आया है, वहाँ स्त्रियों के छान्ने, अरोंजों ही में बैठने का वर्णन आदिकवि ने किया है। रामायण में हम देखते हैं, कि जिस समय दोनों राजकुमार जनकीसहित वनवास के लिये अयोध्या से रथ में बैठकर रवाना होते हैं, उस समय लापी वियोग से विकल अयोध्यावासी उनके रथ को घेरकर रथ के साथ दौड़ते हैं। इन दौड़नेवालों का वर्णन करते हुए आदिकवि ने रथ के साथ पुरुषों की जा गना लिखा है। यथा:-

“ततः स बालवृद्धा सा पुरी परमपीडिता । राममेवाभिदुद्राव धर्मात्ता सलिलं यथा ॥”
(अयो० सर्ग ४०, श्लो० २०.)

अर्थात् अयोध्यावासी क्या आलस, क्या भूटे और क्या युवक-सभी अत्यंत विकल हो, श्रीरामचन्द्र के रथ के पीछे वैसे ही दौड़ने लगे, जैसे धाम से सताया छव पानी की ओर दौड़ता है। रामायण के अयोध्याकांड से यह भी अवगत होता है, कि उस समय परदे के बाहर कुमारी कन्याओं का छोड़ अन्य कोई कुल-स्त्री नहीं निकलती थी। यह आत निम्न श्लोक से स्पष्ट अवगत हो जाती है:-

“नाराजके जनपदे उद्यानानि समागताः । सायाह्ने क्रीडितुं यान्ति कुमार्यो हेमभूविताः ॥”
(अयो० सर्ग ६, श्लो० १७)

अर्थात् उस राज्य में राज नहीं रहता, वहाँ सुवर्ण के आभूषणों से लूषित कुमारियों उद्यानों में खेलने नहीं जातीं। रामायणकाल के आर्यों में स्त्रियों के लिये पर्दे में रहने की प्रथा तो थी ही; साथ ही अवसर उपस्थित होनेपर, वे आर्योत्तरों के साथ व्यवहार करते समय परदाप्रथा का पूर्ण सम्मान करते थे। यह आत हमें रामायण के उस स्थल को देखने से अवगत होती है, जिस स्थलपर कुछ लक्ष्मण के वानरराज सुग्रीव के अंतःपुर में जाने का वर्णन दिया हुआ है। आदिकवि कहते हैं:-

“चारित्र्येण महाबाहुरपकृष्टः स लक्ष्मणः । तस्यावेकान्तमाश्रित्य रामकोपसमन्वितः ॥”
(किष्कि० सर्ग ३३, श्लो० २७)

अर्थात् लक्ष्मण (जन्म सुग्रीव के रनवास की आस उयोढीपर पहुँचे, जहाँ से स्त्रियों के आभूषणों की जनधार सुन पड़ती थी) श्रीरामचन्द्र के कथन से कुछ होने पर भी रनवास के भीतर धाड़धायें हुये धुस नहीं गये, किन्तु इस विचार से कि रनवास की परदा-प्रणाली का लंज करने के कारण उनके चरित्रपर धब्बा न लग जायें, वे आस उयोढीपर, ओक और किसी

सुन सान जगहपर भडे रहे. फिर श्रीरामजीने स्त्रियों के दिन समर्थों में परदा नहीं करना चाहिये यह स्वयं मतलाया है. उस समय विभीषण महारानी जनकी के बहुत अच्छी परदे से ढकी पालकी में पिछा आनरशिपिर में पहुँचे, उस समय पालकी के साथ रभवाली के लिये आये हुये राक्षस भोजे, (जो शिरोंपर पगडियां बांधे थे और हाथों में भेत लिये हुये थे) आरों और धूम-धूमकर सभ के हटाने लगे. उन के हटाने से रीछों, आनरों और राक्षसों के झुंड के झुंड वहां से हटकर दूर भडे हो गये. उस समय अपने पीछे ब्राह्मण होमनेवाले वानरा-दिकों का ऐसा तिरस्कार देभ, श्रीरामचंद्रजी ने विभीषण से कहा था:—“ भिना मुझ से अनुमति लिये तुम धन सभको क्यों कष्ट दे रहे हो? इस दुष्ट के (हटो-ज्यो की खिलाहट के) भिटाओ, क्यों कि ये सभ तो मेरे ही स्वजन हैं.” फिर—

“न गृहाणि न वस्त्राणि न प्राकारस्तिरस्क्रिया । नेदशा राजसत्कारा वृत्तमावरणं स्त्रियः ॥
व्यसनेषु न कृच्छ्रेषु न युद्धेषु स्वयंवरे । न क्रतौ नो विवाहे वा दर्शनं दृष्यते स्त्रियः ॥
सैषा विपदगता चैवं कृच्छ्रेण च समन्विता । दर्शने नास्ति दोषोऽस्या मत्समीपे विशेषतः ॥”
(युद्ध० सर्ग ११४, श्लो० २७-२८)

अर्थात् स्त्रियों के लिये न घर, न परदा (कनात), न अटारी, न चिक और न इस प्रकार का (आडंबरपूर्ण) राजसत्कार आड करनेवाला है, नैसा कि इस समय तुम कर रहे हो. उनका परदा तो उनका आचरण है. कहा जा सकता है कि श्रीरामचंद्रजी की इस उक्ति से तो स्त्रियों के लिये परदे की आवश्यकता का भंडन होता है; किन्तु इसी लिये तो श्रीरामचंद्रजी अपने आंतरिक उद्देश के स्पष्ट करने के लिये आगे कहते हैं, कि विपत्तिकाल, पीडा, युद्ध, यज्ञ और स्वयंवर-सभा में स्त्रियों का पुरुषों के सामने प्रुलभप्रुल्ला निकलना-पैटना दोषावह नहीं है. (अर्थात् धन के छोड़कर अन्य सभ दशाओं में स्त्रियों का परदे के आहुर निकलना (दोषावह है). फिर कहते हैं, सीता भी विपत्ति में ईसी दुर्घ भडे दुःख में है, अतएव यदि इस का ये सभ लोग देभ लें तो इस में कोई भुराध नहीं. फिर मेरी उपस्थिति में तो इस समय सीता का सभ के सामने निकलना नितान्त दोषावह नहीं है.

श्रीरामचंद्रजी के उक्त कथन में परदा, कनात, चिक आदि सभी आतों का उल्लेख होने से स्पष्ट है, कि स्त्रियों का आड में रहने के लिये रामायणकाल में आर्य एवं सभ्य कल्लाने-वाली जनतियों में साधारणतया कनात तानी जाती थी, परदा डाले जाते थे और चिके काम में लायी जाती थी. उस काल में केवल २८ वें श्लोक में वर्णित अवस्थाओं में कुछ स्त्रियों का परदे के आहुर निकलना जनता में निंद्य समझा जाता था. उस जमाने में भी जे प्रतिष्ठित लोग थे, उनका अपनी स्त्रियों का परदा “झाड” डालना बहुत भुरा मालूम पडता था. वे लोग अपनी उन स्त्रियोंपर जे परदाप्रथा को लगे करती थी, कुछ होता थे. यह बात रावण की पटरानी, महोदरी की उस समय की उक्ति से स्पष्ट हो जाती है, जिस समय वह रणक्षेत्र में अपने मृत पति रावण के शव को देभ शोकसंतप्ता हो विलाप कर रही थी. महोदरी रावण के शव को संभोधन कर कहती हैं:—

“दृष्ट्वा न खल्वभिकुद्धो मामिहानवगुण्ठिताम् । निर्गतां नगरद्वारात्पद्भ्यामेवागतां प्रभो ॥
पश्येष्टदारदांगंस्ते अष्टलज्जावगुण्ठनान् । वहिर्निष्पातितान् सर्वान् कथं दृष्ट्वा न कुप्यसि ॥”
(युद्ध० सर्ग १११, श्लो० ६१-६३)

अर्थात् हे स्वामिन्! मैं भिना धुंधल के नगर के श्राटक से होकर यहां पैदल यकी आयी हूँ. क्या इस प्रकार मेरे आने से तुम मुझ से झुठ गये हो और इसी से मुझ से नहीं मोलते? हेभो, ये तुम्हारी सली ध्यारी स्त्रियां लज्जान्त्याग और परदा “झाड” रनवास के आहुर निकल आयी हैं. धनको इस प्रकार आयी दुष्ट देभ, तुम धनपर क्यों नहीं क्रोध प्रकट करते?

इसी प्रकार रामायण के अन्य स्थलों में भी, स्त्रियों का उस काल में धुंधल डालना और परदे के भीतर रहना मिलता है. उपर जे अवतरण दिये गये हैं, उनसे तो रामायणकाल

में स्त्रियों का धुंधट काटना और परदे में रहना निस्संदेह सिद्ध होता है।

अतएव भारतवर्ष में, जे समयता की जन्मभूमि है, स्त्रियों के लिये परदा तानना और धुंधट काटना आदि-काल से प्रचलित है। रामायणकाल के बाद ऐतिहासिक मध्यकाल में भी भारत की कुल-स्त्रियों में परदा-प्रणाली का प्रचलित होना, हमें अतौर की महारानी के प्रति-वृत्त से अवगत होता है। अतः आज स्त्रियों के लिये परदा और धुंधट की जे प्रथा इस आर्यभूमि में देणी जाती है, वह महात्मा गांधी के अविचारित एवं आवेशपूर्ण शब्दों में न तो—“पाशविक” है, और न स्मृतिकारों के मतानुसार, मिलकुल “भेकार” ही है। हमें तो, महात्माजी के—“हिंदी नवजवन” में “परदे को झाड़ डेंको” शीर्षक में परदा-प्रथा के लिये “पाशविक” और “मिलकुल भेकार” लिखा हुआ देख, पडा आश्चर्य हुआ। जे परदा-प्रथा आर्य जाति में त्रिकाल से प्रचलित है और जिसकी आवश्यकता का अनुभव कर, आज तक सभी श्रेष्ठ एवं सभ्य जन, जिसका आदर करते चले आते हैं, उसी परदाप्रथा के लिये महात्माजी जैसे एक उत्तरदायी व्यक्ति के मुख से ऐसे असंगत और तथ्यशून्य विशेषणों का निकलना-किस विचारवान् को आश्चर्य में न डालेगा ?

महात्माजी तथा उनके इस विचार से सहमत लोगों से हमारा सानुरोध यह आग्रह है, कि वे ठीक हिमाग से जरा सोचें कि जे प्रथा युग-युगान्तर से हमारी जाति में प्रचलित है, वह “पाशविक” कैसे है ? यदि यह प्रथा “पाशविक” है, तो क्या इस प्रथा के प्रचलित करनेवाले “पशु” थे ? यदि नहीं, तो फिर यह प्रथा “पाशविक” किस अर्थ में है ? क्या पशुओं में यह परदा-प्रथा प्रचलित है ? यदि नहीं, तो फिर यह प्रथा “पाशविक” क्यों अतलायी गयी ? हम तो देखते हैं, कि पशुओं और पशुवत् आचरणशील जंगली जातियों में ही स्त्रियों के लिये परदा-प्रथा का विधान नहीं है। अतएव “परदे को झाड़ डेंको” वाली प्रथा को ही हम निःसंकोच भाव से यदि कहना चाहें, तो “पाशविक” कह सकते हैं। फिर परदाप्रथा के संघर्ष में एक जात और भी कही गयी है। वह यह, कि यह प्रथा “मिलकुल भेकार” है और “इस से देश की असांख्य हानियां हो रही हैं।” यह लेख देखकर और साबरमती-आश्रम की घटनाओं के लिये प्रायश्चित्त-स्वरूप महात्माजी के कुछ दिनोंतक अनशन-व्रत धारण करने की जात का छात् स्मरण होते ही हमें तो कहना पड़ता है कि, महात्माजीने जिस समय परदा-प्रथा की निंदा की, उस समय निःसंदेह वे शेष के वशवर्ती हो गये थे। नहीं तो जिन महात्माजी को परदाहीन धर्मों की कितनी शान्ध धटनाओं का रत्ती-रत्ती हाल मालूम है, उन महात्माजी के मुख से ऐसी जाते कभी नहीं निकलती। जिन देशों में परदा-प्रथा प्रचलित नहीं है, उन देशों की स्त्रियों की नैतिक और चारित्रिक निर्मलताओं की अत्रापि पाप-कथाओं लोगों से छिपी हुई नहीं है। उनका महाविस्तारित वर्णन कर के हम पाठकों का समय नष्ट करना उचित नहीं समझते। हम यह नहीं कहते कि वर्तमान युग में, जिसके लिये महात्मा तुलसीदासजीने लिखा है:-

“कविकाल पिछाळ किअ मनुज, नहिं मानत कोउ अनुज तनुज।” और जिस युग के लोगों को—“परतिय-लपट कपट-सयाने” अतलाया है, परदा की प्रथा से, स्त्रियों दोषों से भरी रहती हैं,—नहीं, नहीं—“परदे की ओट” में भी शिकारियों की ‘ओट’ होती ही है; किन्तु जितना अवसर और अवकाश परदा-प्रथा द्वारा पुराणियों को हर रमने का है, उतना परदा “झाड़ डेंकने” से नहीं। हमारी धारणा तो ऐसी है, कि जे लोग स्त्रियों के लिये “परदा-झाड़ डेंकने” की व्यवस्था देते हैं, वे जाति के हितचिंतक नहीं, बल्कि “परतिय लपट कपट सयाने”—स्वभावसंपन्न लोगों के वकील हैं।

एक जात और है। वह यह कि, रामायण-काल में स्त्रियों के दिव्य, निर्मल चरित्र हमें तभी देखने का मिलते हैं, जज हम उस काल में लक्ष्मणजी जैसे आत्मसंयमी महात्माओं के दर्शन पाते हैं। इस एक महान् आत्मा के चरित्र की उत्कृष्टता उस समय हमारे नेत्रों के सामने आ जाती होती है, जिस समय हम उसके उस कथोपकथ को पढ़ते हैं, जे उनके और सीताजी के भीय तज हुआ था, जज लक्ष्मणजी अपने अडे लाघ की आत्मा शिरोधार्य कर

सीताञ्च को वात्मीकि के आश्रम में छोड़ने गये थे. सीताञ्च लक्ष्मणञ्च से कहती हैं:—

निरीक्ष्यमाद्य गच्छत्वमृतुकालातिवर्तिनीम् ।

(उत्तरकांड, सर्ग ४८, श्लो० १८)

अर्थात्—हे लक्ष्मण ! तुम अण् नज्यो, किंतु यह देखते नज्यो, कि इस समय मैं गर्ल-वती हूँ. यदि आजकल का कोष्ठ युवक लक्ष्मण की जगह होता, तो अपनी मातृसभा लौज्मण्ड के चेटपर हाथ डेर गर्ल के अन्धे को टोले बिना थोड़े ही मानता ? किंतु वहां थे लक्ष्मण. अतएव लौज्मण्ड की इस उक्ति को सुन वे अवाङ् हो गये. आदिकवि कहते हैं—लक्ष्मणञ्च—

“व्याहर्तुं न शशाक ह”

अर्थात् वे कुछ भी न कह सके. विचार में पड़ गये. कुछ देर बाद सोच कर बोले,—

x x x किं मां वक्ष्यसि शोभने । दृष्टपूर्वं न ते रूपं पादौ दृष्टौ तवामधौ ।

कथमत्र हि पश्यामि रामेण रहितां वने ॥

(उत्तर० सं० ८४, श्लो० २१-२२)

हे लाज्यवति ! यह तुम क्या कह रही हो कि मुझे देखते नज्यो ? हे सुकृतिनि ! मैंने तो आज तक यह भी नहीं देखा कि तुम्हारा रूप कैसा है—तुम काखी हो कि गोरी ! तुम को अपनी पूज्या समझ, मेरी दृष्टि तो सदा तुम्हारे चरणों की पर पड़ी है. क्षिर श्रीरामचंद्रञ्च के पीछे पीछे और सो भी इस निर्जन वन में मैं तुम्हें क्यों कर देख सकता हूँ ? आदिकवि ने लिखा है, कि यह कहकर लक्ष्मणञ्च सीताञ्च के उत्तर-प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा न कर तुरंत नावपर सवार हो गंगा के इस पार चले आये.

अण् विचारने की आत है, कि रामायणकाल में, जिस समय लक्ष्मणञ्च जैसे भयानकरक्षक आदर्श पुरुष थे, उस समय भी परदा-प्रथा इस देश में प्रचलित थी. इस जमाने में पुराणों के लविष्य कथानुसार, कलियुगी प्रण के मंत्र से धर्म का डर जलज्वरी हर किया न रहा है और वह पापपरायणता में दिन-दिन डूबती चली न रही है, तण् भी परदा-प्रथा को “गिलकुल भेकार” समझना, या समझाना. इस परिणामदर्शी के निकट विचारणीय विजय न समझी जयेगा ? हमारा साग्रह अनुरोध है, कि भारतवासी अपने समाज का हिताहित लवी लांति विचारकर महात्माञ्च के उक्त कथन को कार्य-रूप में परिणत करें; क्यों कि जिस प्रकार महात्माञ्च ने आवेश में लर यह आत कह डाली है, उसी प्रकार अंधलक्षित के आवेश में लर, महात्माञ्च के लक्ष्य, यदि परदे को झाड़ डेकने को उद्यत हो जयेगे, तो आगे की पीढी अपने धन पूर्वपुरुषों की समझपर पश्चात्ताप किये बिना न रहेगी. कंहा ली है:—

“सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम् ॥”

श्रीराम का आदर्श जीवन

(लेखक:—श्रीयुत प्रोफ़ेसर लौटूसिंहञ्च गौतम, भी० जे०, काव्यतीर्थ, जेम० आर० जे० जेस)

प्रत्येक समय में, प्रत्येक देश में, मानवसमाज का यही उद्देश्य होता आया है, कि उसे सुख मिले और दुःख की निवृत्ति हो; इस दुःख-जडुल संसार में उसे कोष्ठ जैसी अटूट औषधि मिल जये, जिससे वह दुःखरूपी रोग को पास न डटकने दे. “दुःख का नाश” “सुख की प्राप्ति”—इसी उद्देश की सिद्धि के लिये इस संसार में लयकर कांड लुजे; अनेक मत-मतान्तरों का जन्म लुआ; अनेक दर्शनों की स्थापना लुध; सिन्न-सिन्न मार्गों से उद्देश की सिद्धि जतायी गयी; धन मार्गों के अन्त पथिकों में वाद-विवाद लुजे; मत-भेद अथवा मार्ग-भेद के कारण अनेक युद्ध ली लुजे; रुधिर की नदियां जलीं; शान्ति के स्थान में अशान्ति, सुख के स्थान में दुःख, अमृत के स्थान में शत्रुत्व, संगठन के स्थान में विघटन लुजे; प्रकृति को काजीरूप धारण करना पडा; अज्ञानी मनुज्यों में पाशविक वृत्ति आ गयी; उनका विकास रुक गया; मानवी अधन जडक गये और सुख स्वप्न हो गया.

सुख प्राप्त न होने के कारण हो ही हो सकते हैं—या तो पथ ही दीक न था या उस पथ

के पथिक ने हीक या सच्चे पथ का त्याग किया। जे कुछ हो, यह बात निर्विवाद सिद्ध है, कि सुख की प्राप्ति के लिये आनन्दामृत पान करने के लिये, निर्वाण अथवा ब्रह्म-निर्वाण-प्राप्ति के लिये स्वर्ग, पैकुंड, अहिंसित अथवा हेवनस तक पहुँचने के लिये, एक कल्याण-पथ की आवश्यकता है, जिसका अनुसरण करने से मनुष्य को अपने लक्ष्यतक-मंजिले-मकसद तक पहुँचने में सदेह न रहे।

जिन धार्मिक नियमों के अनुसार चलने से हम उद्देश्यतक पहुँचेंगे, उनका नाम वेदों में “ऋत” कहा गया है। वही वरुण, सविता आदि देवों की नित्य-सत्य-प्रवर्तक शक्ति है। उसी शक्ति को उपनिषदों में “दैवी शक्ति” की संज्ञा दी गयी है। उसी शक्ति के अनुसार चलने से मानव-अपने अभीष्ट स्थानतक पहुँच सकता है। लिन्न-लिन्न नामों से उसी ऋत-शक्ति की उपयोगिता बताया गया है। संसार में उसी शक्ति के अनुसार जीवन का नियमन करना ही सच्चा “सदाचार” है-वास्तविक धर्म है। उस ऋत-शक्ति के प्रतिद्वन्द्व कार्य करना “दुराचार” है-पाप है। “सदाचार मूलो हि धर्मः” अर्थात् धर्म का मूल सदाचार है। सच्चा “सदाचार” क्या है? इसकी भीमांसा करने में जड़े-जड़े वाद-विवाद उठ जाते हैं। हमने जन-भ्रूणकर सच्चा “सदाचार” लिखा है; क्योंकि मिथ्या “सदाचार” जे वास्तव में असदाचार है, कली-कली सदाचार का रूप धारण कर लेता है। ब्रह्मन्म कार्यों को “सदाचार” की संज्ञा देने में सारी मानवी-बुद्धि का दुरुपयोग किया जाता है। निरीह निर्मल पशुओं की हत्या, कपटव्यवहार, मानव-समाज में आतंक पैदा करना, मनुष्यत्व-हीन नृशंस आचरण आदि भी “सदाचार” के अंतर्गत रणे जाते हैं। इसीलिये “सदाचारः अलक्षणः” कहा गया है-अर्थात् सदाचार हीक-हीक क्या है, इसकी परीक्षापा नहीं दी जा सकती। महाभारत ने इस विषय में हीक कहा है:-

“न हि सर्वहितः कश्चित् आचारः संप्रवर्तते। येनान्यो प्रभवति सोऽपरात् बाधते पुनः॥”
- अर्थात् कोस भी आचार ऐसा नहीं है, जे सबके लिये समान हितकर हो। जिससे किसी का उत्कर्ष है, उसी से दूसरों का आधा पहुँचती है। तो फिर ‘आचार’ सदाचार अथवा सच्चा “सदाचार” क्या है?

अधिकांश मानव-समाज ने यह मान लिया है, कि “महाजनो येन गतः स पन्था” अर्थात् अवतारी-पुरुष, ऋषि-महात्मा जिस मार्ग से चले, उसी पथ का पथिक जनना सदाचार है; क्योंकि “तर्कोऽप्रतिष्ठः स्मृतयो विभिन्नाः नासौ मुनिः यस्य मतं न भिन्नम्।” अतः “धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम्” ऐसी दशा में जहाँ धर्म का हीक-हीक जोध अपनी परिमित बुद्धि से नहीं हो सकता, तब निर्दिष्ट मार्ग का अवलम्बन ही हमारे उद्देश्य का एक-मात्र साधन है।

लिन्न-लिन्न धर्मों अथवा मतों में धन पथ-प्रदर्शकों की-धन आचरण-निर्देशकों की-आता और उनके आचरण ही उन पथों के अनुयायियों के लिये अंतिम शब्द मान लिये गये हैं। हिंदु-धर्म तथा उस के अनेक संप्रदायों में सत्य से जड़ी विशेषता यह है, कि तर्क का वित्त स्थान दिया गया है। और इसी कारण “हिंदु-धर्म” का स्रोत निरंतर प्रवादित है। लिन्न-लिन्न समय में लिन्न-लिन्न अवतार हुए हैं। यदि गौतम बुद्ध ने “अहिंसा परमो धर्मः” की प्रशिक्षण जड़ी शान से जनकर अहिंसात्मक कर्मवाद की स्थापना की; यदि अतिहासिक काल में महावीर वर्द्धमान ने अपनी तपस्या के उदाहरण से आध्यात्मिक विशेषता की चरमसीमा प्राप्त की, यदि लगवान श्रीकृष्ण ने मनोमोलिनी जंसी जनकर संसार को प्रेम का पाद पड़ाया और उच्चतम लगवहलक्ति का रहस्य स्वर्गीय शब्दों में गाकर हृदयंगम कराया, तो लगवान राम ने संसारी पुरुषों के लिये एक अत्यंत उन्नत आदर्श दिया। जिस के आचरण से संसारी पुरुष-मायाबद्ध, सत्य, रज, तम आदि गुणों से वेष्टित, विषयों के भूतले, भ्रष्ट और वासनाओं के दास-आदर्श जीवन जीता सकते हैं। और भी अवतारी पुरुष हुए हैं। जिनसे आदर्श की स्थापना हुई है, उनके विशेष विवरण का यहां स्थान नहीं है; परंतु धनका अवश्य पुनः इयनीय है, कि लिन्न लिन्न अवतारी पुरुषोंने लिन्न-लिन्न प्रकृतिवादों के लिये मार्ग बताया है। अहिंसावाद, वित्त हिंसावाद, लिन्न-लिन्न प्रकार के ज्ञानवाद, कर्मवाद, लक्ष्मिवाद, सभी जताये

गये हैं। हिंदु-धर्म धन अवतारों, ऋषियों और महात्माओं की कृतियों से आदर्श का कोष है। “अधिकारीभेदेन अधिकारभेदो भवति”—यह हिंदु-धर्म का एक अमरनीय अटल सिद्धान्त है।

अन्य मतों में इस सामयिकता का वेश ली नहीं है। तत्कालीन अरण्य के रहनेवालों के लिये जिस मार्ग का अनुसरण ढण्डरत मुहम्मद साहबने बताया, वही मार्ग इस वैज्ञानिक समय में भी धरमाभी संसार का ध्येय मार्ग बन रहा है। पौष्ट-मत से प्रभावित धर्माभिमत की भी वही दशा है। मुहम्मद साहब अथवा इससे ने देश और समय की परिस्थिति देखकर अपनी समझ, विद्या और तपोबल के अनुसार लिन लिन पथों की स्थापना की थी। विज्ञान धर्म में सुधार करने के तकाजे कर रहा है। हम साधारण हिंदु धर्म मार्गों का कोष ऐसा होना नहीं समझते। अन्ततो गत्वा मुहम्मद साहब ने द्वैध-लक्षित की उपासना बताया और इससे ने विशिष्ट द्वैध-लक्षित की। ‘धर्म-श्रवण नित्य हो पदार्थ है, धर्म उपास्य है, श्रवण उपासक है’—यही मोहमदी मत है। ‘धर्म और पुत्र में भेद होता हुआ भी भेद नहीं है, पर दर्शन के उच्चतम प्रकाश में धर्म मतों की निर्णयता स्पष्ट दिखलाई पड़ेगी।’ इस का अर्थ यह है, कि धर्म मतों में अन्तिम मानवी विकास के लिये स्थान नहीं है और भी बहुत सी आते धर्म मतों में है, जो उस समय के लिये तो उपयुक्त थी; पर आज नितान्त हानिकारक हैं। ‘कादिर’ और “हीदर” शब्दों के अर्थ उस पुराने कोष के अनुसार लगाना आज राष्ट्रीय विचार से ‘कुद्’ हो रहा है, तभी तो हमें लिखना पड़ता है, कि आज ‘श्रीराम का जीवन’ ही हम सभ्य संसारी प्राणियों के लिये, समस्त जगतीतल के सभ्यतालिमानी मानव-समाज के लिये, “आदर्श” जीवन होना चाहिये; क्यों कि प्रथमतः श्रीराम का जीवन करुण-रस का भूतिमान जीवन है। जन्म में करुण-रस, आश्रय करुण-रस, स्वर्गारोहण में करुण रस, वीरता और शृंगार में करुण-रस! जहाँ देखिये, वहाँ करुण-रस स्थायी लाव से वर्तमान है। अन्य रसों का पर्याप्त प्रवर्तन है; पर करुण-रस का प्राबल्य है। राम का जीवन वर्णन करते हुये महाकवि लवभूति ने करुण-रस की सुधा-सरिता में गहते हुये यहाँतक कह डाला है:-

“एको रसः कुरुण एव निमित्तभेदाद् भिन्नः पृथक्पृथगिवाश्रयते विवर्तन् ।

आवर्त बुद्बुदतरंगमयान् विकारान् अम्भो यथा सलिलमेव तु तत्समग्रम् ॥”

अर्थात्-रस वास्तव में एक ही है। अवस्थाभेद के कारण अन्य रस अन्य रूप धारण कर लेते हैं। अतः करुण-रस ही ब्रह्म की नांछ नाम-रूप के भेद से वीर-शृंगारादि शेष आठों रसों का रूप धारण करता है।

जिस जति और मनुष्य में करुण-रस की गति निश्चित करता है-अर्थात् करुण-रस से प्रेरित होकर उन्नति की जाती है, वह जति और वह मनुष्य सच्चे विकास के मार्ग पर स्थित है। इस कारुणिक दृष्टि से संसार के इतिहास में श्रीराम का जीवन सत्यमुच्य निराज्ञा है। संसार के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के काने-काने आज देखिये, श्रीराम के जीवन की आध्यात्मिक यमक, नैसर्गिक सुगंध, वीरयुक्त उत्कर्ष, दैवी आदर्श, प्रशंसनीय विश्व-अंधुता, निष्कपट सहृदयता, सच्ची पवित्रता, पूत लाविता तथा सांसारिकता में भी स्वर्गीयता एकसाथ कहीं न मिलेगी और स्मरण रखिये, न मिलेगी। यूनान के इतिहास में सिकंदर; रोम के इतिहास में सीज़र; आधुनिक यूरोप के इतिहास में नैपोलियन; धर्म तीन प्रधान वीरों पर सारा यूरोप घतराता है। ये संसार भर के परम वीरपुरुष समझे जाते हैं; पर क्या धर्म वीरों ने संसार को अधिक समृद्ध और सुखी बनाया? पर क्या धर्मोंने विकास की गति में सहायता दी? प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ ७०० वेल्स अपने “धी आउटलाइनस ऑफ़ हारिस्टरी” में दीक पूछता है-अर्थात् मानव-समाज के लिये धर्मोंने क्या कार्य किये? इसके कोष में धर्मोंने क्या दान दिये? महाशय वेल्स का उत्तर यों है-“सिकंदर भूय शराय पीता था; निर्दय हत्या करता था। हाँ, उसने दाही बनवाने की प्रथा लगे ही बचायी। इसी प्रकार सीज़र भी ५४ वर्ष की अवस्था में क्लियोपेट्रा के साथ एक वर्षतक रागरंग में भस्त रहा। वह आदता तो संसार का लूटा करना; पर विषय का दास बना रहा।” यही दशा नैपोलियन की थी। सुविद्या भिन्न जाने से वह

की व्यक्तिगत स्वार्थ में चूर हो गया—छत्यादि। ऐशिया के यंगेज और तैमूर लंग का उद्देश्य पशु-जल से एक साम्राज्य स्थापन करना था, व्यक्तिगत वासना पूरी करनी थी; परंतु संसार का कोष्ठ वीर-राम के पास अडे होने की योग्यता नहीं रखता; क्योंकि राम के स्वार्थ की निस्स्वार्थता में; वीरतादि की कुरुणा में, पशुजल का आध्यात्मिक जल में और निजत्व का परत्व में लीन कर दिया था। विकास करना ही उनका ध्येय था। संसार में सच्ची शान्ति स्थापित कर उसे अधिक सुखी बनाना उनके जीवन का उद्देश्य था। सदाचरण की भयोदा स्थापन करना उनका अलीष्ट सिद्धान्त था और मानवी जीवन का अभिलक्षणांश—जीवन के राग में लय करना आदर्श था। संभव है किसी के जीवन में अकाध गुणों का विशेषत्व पाया जाये; परगुणों की समष्टि के विचार से श्रीराम का जीवन आदर्श जीवन है और “यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले,” तब तक राम-जीवन आदर्श-जीवन ही बना रहेगा।

धृतिदास तो राम-जीवन की महत्ता प्रमाणित कर ही रहा है, धर्मशास्त्र भी उसका समर्थन करता है। स्वयं कृष्ण लगवान ने अपने को, “रामः शस्त्रभृतामहम्” कहकर हमारे कथन की पुष्टि की है। शस्त्रधारियों में—स्मरण रहे, हमारा संसारी जीवन शस्त्र-धारी-जीवन है—लगवान् श्रीकृष्ण ने अपने को “राम” पतलाया है। वैज्ञानिक संसार का जन्मा-जन्मा जनता है, कि हमारा जीवन ही एक संग्राम है—जोने के मानी शस्त्रधारी होना है। इसलिये जनेवालों के लिये ‘राम’ ही आदर्श है! सत्ता की रक्षा और दुष्टों का नाश शस्त्र के बिना नहीं हो सकता। शस्त्र से रक्षित राज्य में ही शान्ति हो सकती है, अतः जीवन का सार्थक करने के लिये शस्त्रधारी बनना ही पड़ता है। “अहिंसा परमो धर्म” का सिद्धान्त अवस्था-विशेष के लिये ठीक हो सकता है; पर साधारण संसारी मनुष्य के लिये उचित हिंसा अनिवार्य है। अस्तु—

स्वयं श्रीराम अपने कथन के अनुसार हम संसारी मनुष्यों के आदर्श है। अध्यात्म रामायण के अध्यायों के प्रथम सर्ग में नारद—मुनि का शुभागमन होता है। लगवान् श्रीराम कहते हैं:—

“उवाच नारदं रामः प्रीत्या परमाय युतः । संसारिणां मुनिश्रेष्ठ, दुर्लभं तव दर्शनम् ॥ किं कार्यं ते मया कार्यं ब्रूहि तत्करवाणि भीः॥”

नारद उत्तर देते हैं—

“किं मोहयसि मां राम, वाक्यैर्लोकानुसारिभिः। सत्यार्थमिति प्रोक्तं सत्यमेतत् त्वया विभो॥ जगतामादिभूता या सा माया गृहिणि तव । त्वत्सन्निकर्षाज्जायन्ते तस्यां ब्रह्मादयः प्रजाः॥”

अर्थात् राम ने कहा, “हम संसारियों के लिये आप मुनियों का दर्शन दुर्लभ है। जो आता हो, कइ” नारद मुनि कहते हैं, कि “लोक के अनुसार पातों से आप मुझमें मोह क्यों पैदा करते हैं?” छतना कहने पर नारद सम्बल जते और फिर कहते हैं, “राम! आप अपने को संसारी कहते हैं, यह सत्य ही है; क्यों कि जगत की प्रथम जननी माया आप की गृहिणी है और आप ही के सन्निकर्ष से सृष्टि होती है। अतः आप अयस्यमेव संसारी हैं।” अतः यह निश्चय हुआ कि “शस्त्रधारी राम हम संसारी मनुष्यों के लिये आदर्श हैं। उनका जीवन एक महाकाव्य है। संसार के लिये जता-जगता भूतिमान धर्म है। सद्गता और अभरतव प्राप्त करने की कुंज है! वही राम “यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदुनवर्तते” उनके जीवन के महाकाव्य से जो संसारी मनुष्य अपने जीवन का नियमन करेगा, वही सदाचारी है; वही धार्मिक है। उसी का जीवन सद्गल है।”

श्रीराम के जीवन की महाकाव्य की ध्यता साधारण मनुष्य नहीं कर सकते। अक्षांड-पुराण में स्वयं ब्रह्माने कहा है, कि राम-गीता-माहात्म्य का शंकर लगवान ही पूरा जनते हैं, देवी जगज्जननी पार्वती इस माहात्म्य का अध्या जनती हैं, उसका अध्या स्वयं वे (ब्रह्मा) जनते हैं। ऐसी स्थिति में ब्रह्माने नारद से स्पष्ट कह दिया कि, “तत्ते किंचित् प्रवक्ष्यामि कृत्स्नं वक्तुं न शक्यते” अर्थात् उसे मैं थोड़ा कहूंगा; कुछ कहने की मुझ में सामर्थ्य नहीं। इसी राम-जीवन की कथा लिख कर आदिकवि वाल्मीकि ने अपनी लेखनी अमर की, इसी की

गाथा अध्यात्म-रामायण में शिव ने पार्वती से कही-धरती श्रीरामजीवन की ओर अलक लकत-शिरामणि तुलसीदास के 'रामचरितमानस' में पायी जाती है और रामजीवनपर धरती प्रकार अनेक भाषाओं में अनेक विचार हुए हैं। यहाँपर भी कुछ विचार-पुष्प राम के चरणोंपर अर्पण किये जाते हैं। सभ्य का सारांश यही है, कि राम का जीवन मानव-समाज के लिये, न कि केवल हिंदु-धर्मानुयायियों के लिये, आदर्श जीवन है। "हरि अनंत हरिकथा अनन्ता" वाला सिद्धान्त राम के जीवनपर पूरा लागू है। ऐसी दशा में श्रीराम के जीवनपर चाहे कितनी भी ऐतिहासिक, साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक भीमांसा की जाये, तो भी श्रीरामजीवन-रूपी महाकाव्य की अंतिम टीका नहीं पायेगी। अतः इस लेख का उद्देश्य यही है, कि हम लोग श्रीराम के जीवन के आदर्श जीवन समझ कर उसके अनुसार अपने जीवन का नियमन करें। हम ऊपर कुछ आये हैं, कि ऋतु से परिचालित मार्ग ही सच्चा कल्याण-पथ है और उसी पथपर चलना सच्चा सहाय्य है। "सहाय्य" के प्रदर्शक अवतारी पुरुष और महात्मा यों होते हैं। उनमें राम ही सँसारी पुरुषों के लिये पथ-प्रदर्शक हैं। इस कथन की पुष्टि छतिदास, धर्मशास्त्र और श्रीराम के कथनानुसार की गयी है।

श्रीराम का ही जीवन हमारे लिये क्यों आदर्श-जीवन है? क्या ही अच्छा होता, यदि यहाँपर हम श्रीराम-जीवनपर अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार पूर्ण भीमांसा करते और यह दिखलाते, कि कैसे श्रीराम के जीवन की छोटी-छोटी घटनाओं में भी आदर्श-स्थापन करनेवाली हैं, कैसे श्रीराम के जीवन में कहीं समाजवादी के लिये आदर्श हैं, तो कहीं धर्मवादी के लिये; कहीं राजनीति की प्रतिभा चरम सीमातक पहुँच गयी है, तो कहीं मानवी उत्कर्ष का अंत हो गया है; सारांश यह कि मानव-समाज के लिये इसमें कैसे कैसे आदर्श (मोजूद हैं, वह मैं पूरा पूरा यहाँपर) लिख सकता तो अच्छा होता; पर लेख बहुत लंबता जाता है इसलिये और स्थानाभाव अथवा अपनी परिमित बुद्धि का विचार कर श्रीराम-जीवन की कुछ ही घटनाओं की भीमांसा की जायेगी।

श्रीरामजीवन की मोटी कथा हिंदु समाज के आभाल-वृद्ध सभी जनते हैं और संसार के अन्य धर्मावलम्बियों में से कितने ही, जो मानव-समाज-शास्त्र के छात्र, वे भी धरती जनते हैं। राम-जीवन की अत्यंत संक्षिप्त कथा सती सीताजी ने स्वयं हनुमान से यों कही है:—“निर्मल रघुवंश में राम का जन्म हुआ। राम ने यज्ञरक्षा में विश्वामित्र की सहायता की। अहल्या का शाप छुड़ाकर शिव-धनु तोड़कर सीता देवी का पाणि-ग्रहण किया, परशुराम का मद उतारा, अयोध्या-नगर में बारह वर्ष तक वास किया, पिता की आज्ञा से दंडकारण्य की राह ली, विराध का वध किया; भरद्वाजगुहिका का संहार किया और स्वांग बनाये लुटे मारीच का वध किया। इस के पश्चात् नकली सीता का हरण हुआ, कबंध और जटायु का मोक्ष हुआ, राम ने श्वरी की पूजा स्वीकार की, सुग्रीव से मित्रता की, पालिका वध किया, सीता की जोर करार, समुद्र में पूल बांधकर लंकापर आक्रमण किया गया, दुष्टात्मा रावण का संहार कर विभीषण को राज्य देकर पुष्पक-विमान से राम, सती सीता के साथ अयोध्या लौट आये और फिर राज्य करने लगे। समयानुसार ऐहिक जीवा-संवरण की। यह तो कुछ संक्षेप कथा; पर यदि गूढ़ दृष्टि से देखा जाये तो 'आदिकथा पार नहीं लहर्छ'”

राम के जन्म से लेकर उनके स्वर्गारोहणतक उनके जन्म की छोटी-से छोटी घटना आदर्श का अतलानेवाली है। ओक-ओक घटना बिन-बिन दृष्टिकोण से देपी जातेपर बिन्न-बिन्न अर्थ देती है। अच्छा, कुछ घटनाओं का विशेष विचार सुनिये। जन्म श्रीराम का जन्म होता है, तब संसार में आनंद की अभूतधारा बहने लगती है। लकतशिरामणि तुलसीदासजी राम का जन्म-वर्णन करने में अपने को भूल जाते हैं। इन लकतों की समझ में प्रकृति की गति विवक्षित हो जाती है। सूर्य तक अपना मार्ग भूल जाते हैं। संसार में ओक नये युग के श्रीगणेश का उका चुपके-चुपके पिट जाता है, आनेवाले लविष्य की आला दिवाध पडने लगती है।

જળ શ્રીરામ લડકે હી થે, તબી એક દિન વિશ્વામિત્ર દશરથ કે યહાં ઉપસ્થિત હોતે હે
 ઔર રાક્ષસોં કે અધ કે લિયે રામ કા લે જાને કા આગ્રહ કરતે હૈં. મહર્ષિ વસિષ્ઠ અકેલે મેં
 દશરથ કા ઉપદેશ દેતે હૈં કિ આપકે યહાં રામ કા અવતાર “મૂર્મેશ્વરાવતારાય” હુઆ હૈ,
 અતઃ ઉનહેં જાને દીનિયે. પૃથ્વી કા ભાર ઉતારના હી રામ કે જીવન કા આદર્શ થા વ્યક્તિગત સ્વાર્થ
 ન થા, રાજનીતિક શક્તિ બઢાકર રુધિર ચૂસના ન થા. ઉનકા ઉદ્દેશ પૃથ્વી કા બોઝ હલકા
 કરના થા. નિશાચરોં દ્વારા સ્થાપિત અરાજકતા કા અંત કરના થા. અતઃ દશરથને દોનોં પુત્રોં
 કા વિશ્વામિત્ર કે સાથ લેજ દિયા. રાક્ષસ મારે ગયે.

રાક્ષસોં કે મારને ઔર શિવ-ધનુષ કે તોડને મેં રામ ને કિસ નૈસર્ગિક બલ કા પરિચય
 દિયા, યહ સખપર જ્ઞાત હૈ. સીતા કે સંગ વિવાહ હોનેપર રામ અયોધ્યા લૌટે ઔર સાનંદ
 રહને લગે. કુછ દૈવી ચક્ર અથવા ભારતીય વસુધરા કે ભાગ્ય સે રામ કી વિમાતા કેકથી કી
 શુદ્ધિ મોહાચ્છન્ન હુઇ. ઉસને રામ કા વનવાસ ઔર ભરત કા રાજ્ય દેને કી પ્રાર્થના દશરથ સે
 કી, દશરથજી સ્ત્રીજિત થે. વે રોને લગે. જળ રામ ને આકર કેકથી સે અપને પિતા કી દશા
 જાનની ચાહી, તખ કેકથી ને દો વરદાનોંવાલા કન્યા ચિક્ષા સુનાકર કહા—

“સત્યપાશેન સંવચ્ચં પિતરં ત્રાતુમર્હસિ” રામને કુઃખ સે કહા—

“પિતૃયથે જીવિતં દાસ્યે, પિવતં વિષમુવેક્ષણમ્। સીતાં ત્યક્ત્વેષ્થ કૌસલ્યાં રાજ્યં ચાપિ ત્યજામ્યહમ્।
 અતઃ કરોમિ તત્સર્વં યન્મામાહ પિતા મમ। સત્યં સત્યં કરોમ્યેવ રામો દ્વિર્નામિમાપતે॥”

(અં ૨૦)

લગવાન રામ ને અયોધ્યા છોડી. સો ભી કિસ શાન સે ઔર કિસ વીરતા સે, વહ ભી
 સુનિયે. સીતાજી કે પૂછનેપર મુસ્કુરાતે હુએ રામ કહતે હૈ:—

“રાજા મેં દણ્ડકારણ્યે રાજ્યં દત્તં શુભેઽશિલમ્।”

અયોધ્યાવાસી રામ કે પ્રેમ કે કારણ ઉનકે સાથ લગ જાતે હૈં. રામ કિસી પ્રકાર ઉનસે
 ખીછા છુડાતે હૈં.

ભરત અપને નનિહાલ સે આકર અપની માતા કા દુષ્કૃત્ય સુનકર જીસ ભ્રાતૃભક્તિ કે
 ભાવોં કી જિસ સુધા-મન્દાકિની કા-પરિચય દેતે હૈં, વહ મીઠી સ્વર્ગીય ભક્તિ માનવ-સમાજ
 કે લિયે સ્થાયી એવં અમૂલ્ય રત્ન હૈ.

“અસ કી જીવ જંતુ જગ માહી, જેહિ રઘુનાથ પ્રાણપ્રિય નાહી;”

“ભે અતિ અહિત રામ તેહ તોહી, કા તુ અહસિ સલ કહુ મોહી.”

માતા કે અપરાધ ભરત અપને શિરપર લેતે હૈં:—

“રામ-વિરોધી હૃદય તે, પ્રકટ કીન્હ વિધિ મોહિ;

“મો સમાન કા પાતકી, વાદિ કહોં કછુ તોહિ.”

અયોધ્યા સે આગે બઢનેપર ગંગા-તટપર પહુંચકર શ્રીરામ મહાદ સે નાવ માંગતે હૈં.
 મહાદ કેવલ ઐરંગ ઉત્તર દેતા હૈ—“નાવ નહીં લાઉંગા, જખતક આપ પદ-પદમ ન પપ્પાર ને
 દેંગે.” યહી થા હિંદુ-સંગઠન કા ભાવ! યહી થા હૃદય કા પ્રેમ! ઉંચ-નીચ કા વિચાર ઉંચે
 મસ્તિષ્ક મેં નહીં હોતા! “નીચ” કહનેવાલા કભી ઉંચા હો હી નહીં સકતા. ઉંચે કા તો
 સખ ઉંચા સમજતે હૈં. વહ સ્વયં અપને કા જાતિ, ધર્મ ઔર માનવ-સમાજ કા સેવક સમજતા
 હૈ. “મેં સેવક સચરાચર” કહકર રામને અપના પરિચય હનુમાન કા દિયા થા.

“સ્વમાગમૃત્યા દાસ્યત્વે પ્રજાનાં ચ નૃપઃ કૃતઃ। વ્રહ્મણા સ્વામિરૂપસ્તુ પાલનાર્થં હિ સર્વદા॥”

અર્થાત-હમારે યહાં રાજા કા બ્રહ્માને સ્વામીરૂપ બનાયા; પર વાસ્તવ મેં વહ પ્રજા કા
 સેવક હૈ ઔર ઉસકી રક્ષા કે લિયે રાજા અપના ભાગ કર-રૂપ મેં લે લીયા કરતા હૈ.

યહી પ્રેમ ઔર કર્તવ્ય કા ભાવ થા, જિસને આર્યજાતિ કા સંસાર-શિરોમણિ બનાયા
 થા. ધર્મી કે અભાવ ને અભી કલ કી જંગલી જાતિયોં મેં ઇતના દમ્ભ ભર દિયા હૈ, કિ વે હમેં
 બખર્સ ઔર જંગલી સમજને લગી હૈં. યહ હમારે કુકર્મોં કા પરિપાક હૈ, લયંકર પતન હૈ!
 શોક-જનક દશા હૈ!! અસ્તુ. પ્રેમ કા બંધન તોડના માનવી શક્તિ કયા, પશુ-શક્તિ કે ભી
 બાદ-કે ...

“सुनि डेवट के जैन, प्रेम लपेटे अटपटे !

विहंसे करुणा-जैन, चितय जनकी लपणु तनु !

“वेगि आनि जलपात्र पभाइ, होत विखंभ उतारहु पाइ.”

कहते हैं और उस पार जाते हैं। यक्षवर्ती राम का संकाय होता है, कि भस्माह का कुछ न दिया गया। सती सीता पति के मन की जात ताड जाती है और अपनी मुन्दरी भस्माह का देने लगती है; पर भस्माह नहीं लेता।

“झिरती आर मोहि जे देवा, सो प्रसाद मोहि सिर धरि देवा.”

यह कहकर भस्माह मुंदरी लेना स्वीकार नहीं करता, बेगार न थी, वर्णाश्रम की पतिता-वस्था का लेश-मात्र भी न था। स्वत्व और कर्तव्य साथ-साथ जते थे। किसी आधार-पर वर्णाश्रम-धर्म रह सकता था और अण भी रह सकेगा।

कई घटनाओं का मुनि-मिलन, विराध-भरहृषणु-वध, सीता-हरण, सुग्रीवमित्रतादि छोड कर हम उस स्थानपर पहुँच जाते हैं, जहाँ श्रीराम की राजनीतिक पटुता का उदाहरण मिलता है। सुग्रीव सीता की षोण करा रहे हैं। हनुमान लंका ज चूके हैं। विभीषण राम से मिलता है। सुग्रीव जैसे स्वार्थी जन का चिंता होती है, कि कहीं विभीषण रावण का बेदिया तो नहीं है? राम कहते हैं:—

“काटि विप्र वध लागि जाहू, आये सरन तजै नहि ताहू;

बेद जैन पठवा दससीसा, तजहुं न कछ लय डानि कपीसा.

जग भहं सभा निसावर जेतै, लछमन हनें निमिष भहं तेतै;

जो सलीत आवा सरनाछ, रभिछौं ताहि प्रानकी नाछ.”

राम ने विभीषण का “बुज विसाल गहि हृदय लगावा” और अंडी सहृदयता से पूछा:—

“जलमंडली जसहु दिनराती, सभा धर्म निजहैं केहि लांती?”

और—

“अस कहि राम तिलक तेहि सारा, सुमन-वृष्टि नल लछ अपारा.”

कैसी अप्रतिम आत्मविश्वास है! कैसी सहृदय राजनीतिक याव है! कैसी प्रशंसनीय सन्नज्जनाता है! कैसे सार्वभौमिक भाव है! रामने विभीषण का गले लगाया। शत्रु का मित्र में परिणत किया। अपने अनुयायी वानरों का उत्साहित किया। लक्ष्मण का मान बढ़ाया। लंका गये। रावण का कुलपरिवारसहित मटिया-मेट किया। आर्य-सभ्यता का जंडा गाड दिया। अपना लक्ष्य प्राप्त किया। पृथ्वी का षोळा हलका हुआ। अराजकता मिट गई। राक्षसी लीला का अंत हुआ और भारत में फिर शान्ति की जंसी जजने लगी।

रामने पुत्र, पिता, भाई, सम्राट, मित्र आदि के कर्तव्यों का आदर्श स्थापित किया। आलि-जध, शूद्र-तपस्वी-वध और सीता परित्याग के विषय में बिल बिल मत हैं। यदि समय मिला तो किसी और लेख में इनपर विवेचन किया जायेगा। आज धितना ही कहना पर्याप्त है कि राम के जीवन का अनुसरण ही भारत के लविष्य के लिये कल्याणकर है। हमें अपने धर्म का पालन करना और इस प्रकार अपना जीवन सफल करना है।

आज संसार में अशांति है, आज अनाथ नारी-जन्मों के कंदन से संसार श्मशान हो रहा है-धर्मसंकट में है, मानव-समाज के अधिकारोंपर धार्मिक उन्माद का अत्याचार हो रहा है, पशु-जल की वृद्धि है, हृदय-हीन राजनीति ने अपने तांडव-नृत्य से संसार को नरक में परिणत कर दिया है, अतः हमें राम-जीवन का आदर्श मानना कर्तव्य है। पर स्मरण रहे, कि हम किसी का अपना शत्रु न समझे। उन्माद के वशीभूत मनुष्य हमारी कृपा के पात्र हैं।

“राम-जीवन” का आदर्श माननेवालों के कोष में वृष्णा शण्ड के लिये स्थान नहीं है:—

“उमा जे राम-चरण-रत, विगत-काम-मद-कोध;

निज प्रभु सम देअहिं जगत, का सन करहिं विरोध.”

राम के जीवनपर अपना जीवन नियमन करनेवाला मनुष्य अज्ञता, मोह, स्वार्थ, घादय-लोभपता, धर्मोन्धता का शिकार नहीं जनता। क्या हम विश्वास करें, कि हमारे भारतीय भाष

શ્રીરામ કે જીવન કે આદર્શ માનકર સંસાર મેં ફિર રામ-રાજ્ય સ્થાપિત કરેંગે ઔર ઇસ પશુખલ સે દુઃખી સંસાર કે ફિર આધ્યાત્મિક વિકાસ કે ઉચિત માર્ગ પર રખ સકેંગે ? એસા કરને હી સે ભારત સંસાર કે પ્રતિ અપના કર્તવ્ય નિભા સકેગા ઔર હમ ભારતીય અપની સ્થાપી કીર્તિ, યશ-વિરુદ્ધાવલિ ઔર ઇતિહાસ કી રક્ષા કર સકેંગે ? ભગવાન વિશ્વનાથ હમે શક્તિ દે, કિ હમ અપને કર્તવ્ય શ્રીરામ-જીવન કે પ્રકાશ મેં પૂર્ણતયા પાલન કર સ્વયં સચ્ચે કલ્યાણતક પહુંચે તથા અપને લાઘ્યોં કે-સચરાચર જગત્ કે-ઉસી કલ્યાણતક પહુંચાયે, જસ સે 'હમ' 'તુમ' કે ભેદ મિટકર બ્રહ્માનંદ કે અનુભવ હો.

અછૂત-પંચક

(લે:—શ્રીયુત “કંટક” તા. ૭-૪-૧૯૨૭ ના “હિંદુપંચ” ના અંકમાંથી)
 જો પ્રાણુ સે પાલા કિયે, સત્ય સનાતન ધર્મ; બતલાતે સખકો રહે, સદા કર્મકા મર્મ. ૧
 જાતિ જિલાતે જો રહે, દેકર જીવન-દાન; જિન્હેં પ્રાણુ સે પ્રિય રહા, ઋષિ-મુનિયોંકા માન. ૨
 જો સખકી સેવા સદા, કિયા કરે સાનંદ; તન-મન સે માના કિયે, વેદ-વિપ્ર-પ્રજ્ઞચંદ્ર. ૩
 હુએ અહિંદુ કિસ તરહ, એસે પૂત અછૂત; સદા સચ્ચિદાનંદ કે, વે હેં પ્યારે પૂત. ૪
 અપનાને કો આજ લી, ઉન્હેં ન લો તૈયાર; વે પાપી હેં આપ હી, ઉન્કો સનક સવાર. ૫

ધ્યારા ભારત

(લે:—શ્રીયુત બાબુ ગંગાપ્રસાદ બી. એ. એલ. ટી. “હિંદુપંચ” તા. ૭-૪-૧૯૨૭ ના અંકમાંથી.)
 હમેં હૈ ધ્યારા ભારત દેશ !

(૧)

સૌરભ-સિક્ત સમીર પ્રવાહિત, ‘કલ-કલ’ સરિતા-નાદ,
 વન-પર્વત કી રુચિર રમ્યતા, વિવિધ ફલોંકા સ્વાદ;
 કલિસ કુસુમોંકા શુચિ આર્ષાન, બ્રમરકી મીઠી ‘લન-લન’ તાન,—
 સર્ણી પ્રકૃતિકા કીડાથલ હૈ, કેસા ભારત-દેશ !
 હમેં હૈ ધ્યારા ભારતદેશ !

(૨)

સખસે પહલે જ્ઞાન-ભાનુકા મિલા હમેં આલોક,
 કિયે ઉન્હીં ફિરજોંસે હમને આલોકિત સખ લોક;—
 વહી અબ હા ! હમ હૈં પરતંત્ર, જગતકે સારે દેશ સ્વતંત્ર,—
 કિન્તુ ન ક્યા ફિર જગકર જગકો, દેંગે ‘સુખ-સન્દેશ’?
 હમેં હૈં ધ્યારા ભારત દેશ !

શ્રીરામચંદ્ર કી ખિન્નતા

(લે. શ્રીયુત પં. ગંગાપ્રસાદજી અગ્નિહોત્રી “હિંદુધર્મ”ના તા. ૭-૪-૧૯૨૭ ના અંકમાંથી).

નૂનમથવતાં મધ્યે મમવાક્યમનુત્તમમ્ । માતિ કાલેઽભિહિતં તેનાસ્મિ હરિણઃ કૃશઃ ॥

ત્રૈલોક્ય કા પરિશ્રમણ કરતે-કરતે અત્યંત થકે હુએ હોનેપર ભી જ્યોં હી નારદજી કો યહ સ્મ-
રણ હો આયા, કિ આજ ભારત કે સનાતન ધર્મ-પ્રેમી સજ્જન મર્યાદા પુરુષોત્તમ શ્રીરામચંદ્ર-
જી કી જ્યન્તી મનાને કા સમારોહ કર રહે હોગે, ત્યોં હી ઉનકે હૃદય મેં શ્રી રામચંદ્રજી કી
ભક્તિ કા રતનાકર ઉમડ ઉઠા, ઉસકી તરંગોં મેં ઉનકી પરિશ્રમજન્ય થકાવટ ન જાને કહોં
બહ ગમ્. વે બડે ઉત્સાહ સે શ્રી રામજન્મોત્સવ દેખને કે લિયે ભારત કી ઓર ચલ પડે.
ભારત કે બમ્બઈ, કાનપુર, કરાચી, દિલ્લી ઓર કલકત્તા આદિ નગરોં મેં બસનેવાલે પરમ
ધાર્મિક ધનવાનોં કે ભવનોંપર નારદજી ને પધારકર વહાં શ્રીરામચંદ્ર કે જન્મોત્સવ કો દેખ, ઇતના
સુખ પાયા, કિ ઉસ કા વર્ણન કરને કે લિયે ક્ષીરસાગર ગયે ખિના ઉનસે નહીં રહા ગયા.
વે કલકત્તે સે સીધે ક્ષીરસાગર કે લિયે રવાના હો ગયે. વે મન મેં સોચતે જાતે થે, કિ જબ
શ્રીરામચંદ્રજી ભારતવાસિયોં કી ભક્તિ કા વર્ણન મુઝસે સુનેગે, તબ વે નિઃસંદેહ બહુત પ્રસન્ન હોગે.

ક્ષીરસાગર મેં પહૂંચકર જ્યોં હી નારદજી ને અપને પહૂંચને કે સમાચાર ભગવાન રામચંદ્રજી
કે પાશ ભિજવાયે, ત્યોં હી ભક્તવત્સલ શ્રીરામજી ને આપ કો બુલવાયા. આપ કે ભગવાન કે
સમીપ પહૂંચતે હી ભગવાન ને આપ કા સ્વાગત કર આપસે કુશલ પૂછી ઓર આપ કો ખેઠને
કે લિયે આસન દિયા. આસનપર ખેઠકર નારદજી ને ભારતીય ભક્તોં કી ભક્તિ કા વર્ણન ભગવાન
કો કહ સુનાયા. ઉસે સુનકર ભગવાન કા વર્ણ કુછ પીલા સા હો ગયા ઓર વેદુઃખી સે દીખ પડે.
શ્રીરામચંદ્રજી કી ઉક્ત અવસ્થા દેખ, નારદજી ને બડી આતુરતા કે સાથ પૂછા, કિ ભગવન!
વર્તમાન ભારતીય ભક્તોં કી ભક્તિકથા સુનકર આપ કી યહ દશા કયોં હો ગઈ? ઉત્તર મેં
શ્રીરામચંદ્રજી ને બડે દુઃખ કે સાથ કહા કિ:-

“નૂનમર્થવતાં મધ્યે મમ વાક્યમનુત્તમમ્ । ન માતિ કાલેઽભિહિતં તેનાસ્મિ હરિણઃ કૃશઃ ॥

હે નારદજી ! મૈને નરદેહ ધારણ કર ભારતવાસિયોં કો ઉનકે કલ્યાણાર્થ જો અમોઘ ઉદ્દેશ
દિયે થે, ઉનકો વર્તમાન ભારતવાસી હિંદુમાત્ર ભી નહીં માનતે. અપને ઉપદેશોં કી અવગ્રા
હોતી હુધ દેખકર મૈં બહુત હી દુઃખી હો જાતા હૂં !”

ઉક્ત બાત કો સુનકર નારદજી આશ્ચર્યચકિત સે હો રહે. ઉનહોંને બડી નમ્રતા કે સાથ
શ્રીરામચંદ્રજી સે પૂછા કિ, ભગવન ! આપને અપને પરમ પ્યારે ભારતીયોં કો કૌનસા ઉપદેશ
દિયા થા, જિસ કી અવગ્રા કર વે શ્રીમાન કો ઇસ પ્રકાર દુઃખી કર રહે હૈં ? ઉત્તર મેં શ્રીરામ-
ચંદ્રજી ને કહા કિ મૈને રામાવતાર મેં ભારતીય જનોં કો યહ ભલીભાંતિ સમજા દિયા થા, કિ
ભારતકો ધનધાન્ય તથા સુખ-સંપત્તિશાલી બનાયે રખને કે લિયે ઉનહેં ગોરક્ષા, કૃષિ ઓર
વાણિજ્ય કી રક્ષા ઓર વૃદ્ધિ કરતે રહના હોગા. ઇતના હી નહીં; કિન્તુ કૃષ્ણાવતાર મેં મૈને
સ્વયં ગોપરિપાલન કર ઉનહેં પ્રત્યક્ષ શિક્ષાદ્વારા સમજા દિયા થા, કિ તુમ લોગ કલ્યાણપર-
પરા કી દાત્રી કલ્યાણી ગૌકી સેવા સદા કરતે રહના, મેરે ઇસ હિતકર ઉપદેશ કા યથેષ્ટ આદર
કરતે રહના. મૈને ઉનસે કહા થા:-

ક્ષીરન્તુ વાલ્વત્સાનાં યે પિવન્તીહ માનવાઃ । ન તેપાં ક્ષીરપા કેચિત્ જાયન્તે કુલવર્દનાઃ ॥
(અ. પ. ૧૨૫-૬૬)

અર્થાત્ જો લોગ છોટે બજડેવાલી ગૌઓં કા દૂધ પી જાતે હૈં, ઉનકે વંશ મેં દૂધ પીનેવાલી
ઓર કુલ કી વૃદ્ધિ કરનેવાલી સન્તાન નહીં હોતી.

નારદજી ! મેરા યહ ઉપદેશ ભારતવાસિયોં કી મંગલકામના સે ઓત-પ્રોત ભરા હુઆ હૈં;
પર પરમ ખેદ ઓર સન્તાપ કા વિષય હૈ, કિ વર્તમાન ધનવાન ભારતવાસી મેરે ઇસ ઉપદેશ કા
સોલહો આને અનાદર કર રહે હૈં. છોટે બજડોં કે હિસ્સે કા દૂધ પી જાને કી વાત કૌન કહે, વે ઉન
ગૌઓં કા દૂધ પીતે હૈં, જિન કે દૂધમુંહે બચ્ચોં કો લાલચી ચાલે માર ગલતે હૈં. ઉન્હી
ગૌઓં કે દૂધ ઓર ઘી સે બનાયે હુએ પકવાન્નોં કા મુઝે નૈવેઘ દિખાકર મુઝે ‘વદતો વ્યાધાત’

દોષ કા દોષી બનાકર મુઝે પ્રસન્ન કરના ચાહતે હૈં. વે અપની ઇસ નિંદા ભક્તિપર તનિક ભી લખિજત નહીં હોતે. નારદજી ! બસ મેરી ઉદ્વિગ્નતા કા યહી કારણ હૈ.

શ્રી ભગવાન રામચંદ્રજી કે શ્રીમુખ સે ઉક્ત વાક્ય કો સુન, નારદજી ભી બહુત દુઃખી હુએ ઔર ભારતવાસિયોં કી મંગલકામના સે પ્રેરિત હો કર આપને પૂછા, કિ ભગવન ! અબ તક જો હો ચૂકા સો તો હો ચૂકા, પર અબ આગે ભારતવાસિયોં સે ઇસ જઘન્ય પાપ કી મુનરાવૃત્તિ ન હો, ઇસકા કોઈ સરળ ઉપાય હો, તો ઉસ કા વર્ણન કીજિયે. મૈં 'હિંદુપંચ' દ્વારા ઉસ ઉપાય કો ઉનપર પ્રકટ કર દુંગા. ભક્તવત્સલ ભગવાન ને નારદજી કી ભારત-હિતકામના સે પ્રસન્ન હોકર કહા કિ, ભારત કે ધનવાનોં કો સમજા દો, કિ વે ધનહીનતા કે બહાને કો બહાકર અપની અપની કોઠિયોંપર ગોસાહિત્ય કા સંઘાવર્ત ખોલ દે. કુમ્ભ આદિ પર્વોંપર ગોસાહિત્ય કા દાન કિયા કરે. અપને બડે-બૂઠોં કે શ્રાદ્ધ મેં ગોસાહિત્યકા પ્રચૂર માત્રા મેં દાન કિયા કરે. લડ કે-લડકિયોં કે વિવાહોત્સવોંપર ગોસાહિત્ય કા વિતરણ કરે. ઇતના દાન કરકે હી વે ચૂપ ન રહ જાયે. ઉનહેં સ્થાન-સ્થાનપર આદર્શ ગોશાલાએ ખોલકર, ઉનમેં ગયાયુર્વેદ કી શિક્ષા કે અનુસાર ગોપરિપાલન કરના ચાહિયે. અબ તો ભારતવાસી તબી સુખી હોગે-તબી મનુષ્યપદ કે યોગ્ય હોંગે, જબ મેરે આજ્ઞાનુસાર ગોપરિપાલન કર ભારતીય ગોધન કો હંશ્યુષ્ટ ઔર સુખી બનાયેંગે.

પરાનુગ્રહકાંક્ષી નારદજીને શ્રીરામચંદ્રજી કે મુખ સે ઉક્ત કલ્યાણુપદ ઉપદેશ કો સુન, ભગવાન કો પ્રણામ કિયા ઔર કહા કિ ભગવન ! આપ કી ઇસ મંગલમયી આજ્ઞા કા પ્રચાર જૂઠન કે ભય સે અન્ય પત્ર સંપાદક ભલે હી ન કરે, પર 'ભારત ધર્મ' ઔર 'ગોત્રાસ' તો ઇસકે મહત્ત્વ કો જનકર ઇસકા પ્રચાર અવશ્ય હી કરેંગે.

ભગવાન સે વિદા હોતે સમય નારદજી ને બહુત ધીમે સ્વર મેં કહા, કિ મૈં અનુમાન કરતા થા, કિ આપ બમ્બઘ, કલકતા ઔર દિલ્લી કે પિંજરાપોલ કે સંચાલકોં કી ગોભક્તિ સે બહુત પ્રસન્ન હોંગે; પર આપને ઉનકી ચર્યાતક નહીં કી. ઉત્તર મેં ભગવાન ને કહા, કિ પિંજરાપોલવાલે 'ઉલટી ગોભક્તિ' કર રહે હૈં—અર્થાત્ વે ગૌ કી સેવા તબ કરતે હૈં, જબ વહ દુષ્ટોંદ્વારા નિરુપયોગી બના કાલીં જતી હૈ. ઉનહેં ઐસા પ્રબંધ કરના ચાહિયે, કિ ગોવંશ કા એક ભી પ્રાણી નરાધમોં દ્વારા નિરુપયોગી ન બનાયા જાયે. વે ગોપરિપાલન કી શિક્ષા કા યથેષ્ટ પ્રચાર કરેંગે તો ઉસ સે ભારતીય ગોધન કા પ્રત્યેક પ્રાણી ઇતના સ્વસ્થ ઔર ચિરંજીવી હોગા, કિ વહ જન્મ-ભર ભારતવાસિયોં કા હિત કરતા રહેગા ? ઉનહેં ઉન સાત્વિક ભોજ્યાનોં કો દેતા રહેગા, જિન કે સેવન સે મનુષ્યોં મેં સાત્વિક બુદ્ધિ, સાત્વિક ધૃતિ ઔર સાત્વિક જ્ઞાન કા ઉદય ઔર વિસ્તાર હોતા હૈ ઔર ઉનકી કૃપા સે વહ મનુષ્ય-જન્મ કે પ્રધાન-હેતુ કલ્યાણ કો પ્રાપ્ત હોતા હૈ.

નારદજી ને ભગવાન સે વિદા હોતે સમય યહ વર પુનઃ માંગા કિ ભગવન ! અબ ભારત કે ધનવાનોં કો ઐસી સુખુદ્ધિ દીજિયે, કિ 'હિંદુપંચ'મેં આપ કે ઉપદેશ કો પઠકર ઉસે કાર્ય કા રૂપ દે, અપને હિત કા સાધન કરને લગે. ભગવાન ને 'તથાસ્તુ' કહકર નારદજી કો વિદા કિયા.

નારદજી કી હી પ્રેરણા સે યહ લેખ છપવાયા ગયા હૈ. ઇસકા આદર કરના સમજદાર, ભગવદ્ભક્ત, ધનવાન ભારતીયોં કે અધીન હૈ.

राम का आयाकाट

(लेखक:—आपका आदरणीय “हिंदुधर्म” ता. ७-४-१९२७ ना अंकमांथी)

“मैं” कट्टर सनातनधर्मी, मेरा लड़का महाकट्टर सनातन धर्मी और मेरी स्त्री महामहाकट्टर धर्मी सनातनधर्मीणी। मेरे लते ल तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता, अगर मैं अपने सच्चे आप का भेटा हूँ, अगर मेरी जगान में अयोध्या आपा और सरयू मैया का घर है, अगर हमारी पंचायत के घर लुके में (लुका जिया कर के) अशुद्धों को शुद्ध करने की ताकत है, तो राम को जति से अलग कराये बिना अन्न आने की कौन कहे लुधुआ गदहापर लादी लादना बी. हराम है !”

धतना सुनते ही घोषियों की अजिब लारतवर्षाय घोषी-महासला में प्रसन्नता की वर्षा होने लगी-सभी के लुके जिये हो गये। सला क्या थी, मानों दस भीघे में लुके की भेती लहलहा रही थी। आरों ओर से “हीक-हीक” का नारा गूँज उठा। धतने में दूसरे घोषी ने तमककर कहा—“मैं” भूढ़ा हूँ, परंतु मेरी उम्र नौजवान, दांत हंसते-भेलते पड़े, आंभें भरतानी लौरियां। अधर्म की आत कलना मेरे लिये हंसी-मनक नहीं। जे मलाराज स्वर्गीय राज दशरथ ने ऐसा अधर्म दिल्-जल्लाव के लिये बी नहीं किया था। फिर धस शाही आनदान के शाहजदे ने त्रेता-युग में ऐसा अधर्म क्यों किया? गद्दीपर बैठने से क्या होता है? यह कोष कोलकाई नहीं, शंकर का धनुष नहीं, कि लसे हमलोग न तोड़ सकें! रावण की आतों में आकर, फिर उसके धेपर बैठ कर, आकाश की लवा आते-आते उसके घर जना, फिर जगीये के जंगले में लहरना-ऐसी स्त्री के फिर स्वीकार कर लेना और भुद शवरी नैसी नीय स्त्री के नूढ़े जैर आना, धर्म की नाक काटना है, नाक! फिर कोष ऐसा-ऐसा धर्म होता तज तो आत हसरी थी। यह तो है “सत्य सनातनधर्म!” जिन के पुरुषार्थमायारी, उन के भेटा जंटाहारी !

धतने में तीसरे ने अपने होनें हाथ जिये कर सर हिलाते लुके “पंचो! मेरी बी प्रार्थना सुनना” कहना शुरू किया। यह धर्म-सहायक मामला यही तक होकर न रहेगा; जदिक हमलोग लंगी, यमार, नाई, कलार-सज्जी अलग अलग सला करायेंगे और उन सलाओं में बी आय-काट का प्रस्ताव पास करायेंगे। यदि किसी सला के माननीय सदस्य हमारे धर्मरक्षक प्रस्ताव का विरोध करेंगे, तो हमलोग अकदम उस जतिबर के कपडे घाना जंद कर देंगे, उनके दरवाजे अपने गदहे के पेशाब बी न करने देंगे। (करतलध्वनि)

अंत में धनकी सला में “लगवान राम का आयाकाट” वाला प्रस्ताव सर्व-संमति से पास हुआ और निश्चित हुआ, कि प्रातःकाल राजप्रासाद के सामने सज्ज लोग अकत्रित होकर धसि की सूनना दें और उनकी धमज जन लें। धीरे-धीरे यह जपर लगवान राम के पास बी पहुँची-वे जेयारे लहुत धजराये। कुछ सिपाहियों से कहा, कि आज रात्रि में यह बी जेजते रहना कि घोषियों के मुहल्ले में कैसा रंग है? लोग अपने-अपने घरों में क्या आतजीत करते हैं? उसी राज रात में आइत की मारी, धर्म की सतावी अक धटना बी धट गध। अक घोषी की स्त्री, पति की आज्ञा के बिना कहीं जाहर यदी गध थी। उस के आनेपर पतिने डांटकर कहा, “सुनती है? तू आज मेरी आज्ञा के बिना कहाँ गध थी? जज मनमाना धधर-उधर आने-जने से काम नहीं ललेगा। मैं राम नहीं हूँ, कि रावण के वहां गयी औरत के फिरसे कजल कर लुं, मारे उठां के क्यूंभर निकाव लुंगा और घर से निकाव हूंगा। क्या मेरा बी जतिलाधियों से आयाकाट करायेंगी? यह सारी आते पहरदार सुन रहा था। उसने जकर रामज से कहा तज तो वे जडे दुःखी लुके। प्रातः राय लेने के लिये शुरूनों के लुलवाया। सभी रायजल्लादुर धिके लुके। धधर घोषियों का सनातनधर्मी दस अपने-अपने गदहोंपर सवार और हाथ में उड उड हाथ का अक-अक लुका लिये आ पहुँचा। लजरे की तादाद में राजप्रासाद के सामने अकत्रित होकर ‘शेम-शेम,’ ‘धिछार-धिछार’ की आवाज से कोध प्रकट करने लगे, अंत में वसिष्ठ ने सज्ज को शान्त किया। सज्ज जैठ गये और लुके की धनधोर गुडगुहाट होने लगी। सर्व-संमति से वसिष्ठ सरपंच जनाये गये। मुकदमा पेश हुआ। जेयारे रामजंजल ने अजिपरीक्षादि की तमाम पुरानी मिसालें और मिसलें पेश की;

મગર ઘોખિયોં કે ધૂમ કે આગે કિસીકી ન ચલી. ખેચારે ખૂદે વસિષ્ઠજી કી ભી ખોલી ખંદ હો ગયો. એક ઘોખી ને ખડે હોકર ઔર રામજી કી ઔર અંગુલી હિલા-હિલાકર સાક્ષ સમ્હાલતે હુએ કહા:- ‘મનહોંને શવરી કે જૂદે ખેર કયોં ખાયે? કયા યહ ક્ષત્રિયોં કે લક્ષણ હૈ? કયા યહી સનાતન-ધર્મીયોં કે લક્ષણ હૈ? જખ રાવણ કધેપર સીતાજી કો લેકર લાગા, તખ સકાઈ કયોં નહીં પેશ કી ગયી? અખ અગર હમારે મન કે મુતાલિક ફેસલા નહીં હુઆ, તો હમ લોગ અવધ કે રાજ મેં એક ભી નિંદ નહીં લેંગે-સરચૂજલ સે અપને હુકકે ભી ન ધોવેંગે. હમ લોગોં કે લિયે ડખલ રિયા-યત કરના હુવોર હૈ.”

અંત મેં ઘોખિયોં કે ઇચ્છાનુસાર ઔર ખહુમત હોને કે કારણ “સીતા-પરિત્યાગ” કા પ્રસ્તાવ પાસ હુઆ. રામજી કે લિયે રાજ હોને કે કારણ રિયાયત કી ગયી કિ તીર્થયાત્રા ઔર યજ્ઞ તથા ભોજન-ભંડારા કર કે અપના દોષ મિટા લેં.

ચલતે-ચલાતે એક ઘોખી ને વસિષ્ઠજી સે કહા:- “મહારાજ! હમ લોગ ગદહે હૈ-કોઇ ખ્યાલ ન કરના.” વસિષ્ઠજી ને ક્રોધ મેં કહા:- “અગર ગદહે નહીં હો, તો સદૈવ ગદહોં કી સંગત મેં રહોગે-ઉંહીં કી કમાઇ કે ભરોસે તુમહારા ગુજર હોગા.”

યહ વિશેષ પ્રતિનિધિ કી પુરાની રિપોર્ટ સે જાન-ખીનકર નિકાલી હુઇ “લગવાન રામ કે આયકાટ” કી કથા હૈ, ‘હિંદુ-પંચ’ કે પાઠકોં કી પંચાયત મેં પેશ કી જતી હૈ.

હરદ્વાર મેં કુંભ કા મેળા

(પ્રસ્તાવક:-ડૉ. હરિદ્વારી સિંહજી-‘અર્જુન’ ઉપરથી)

હિંદુ ધર્મ કા કાયાપલટ-સનાતન ધર્મ સંમેલન-જગૃતિ કે ચમકદાર ચિહ્ન-લોકમત કી જીત-વિરાટ શુદ્ધિ સંમેલન કે ઠરાવ

કાયાપલટ

કુંભ કે મહાપર્વ કા આજ અંતિમ દિન હૈ. જિસ મનુષ્ય ને ભીમગોડે સે લેકર કનખલ તક ફેલે હુએ મેલે કો સપ્તાહભર દેખા હૈ, વહ કહ સકતા હૈ કિ હિંદુધર્મ કા કાયાપલટ હો રહા હૈ. યહ દીક હૈ કિ હરિદ્વાર વહી હૈ, મહન્ટોં ઔર સાધુઓં કી ભીડ વૈસી હી હૈ, મોક્ષાર્થિયોં કા જમાવ વૈસા હી હૈ, પરંતુ ઇસ શરીર કે અંદર જો આત્મા કામ કરતી હૈ, યહ ખદલ રહી હૈ. જિસ ને ૧૨ વર્ષ પૂર્વ કા કુંભ દેખા હો, વહ ૧૯૨૭ કે કુંભ કો દેખ કર અનાયાસ કહ ઉઠેગા કિ ૧૧ વર્ષ મેં હિંદુજાતિ કી ઢશા મેં ખહુત પરિવર્તન આ ગયા હૈ.

પરિવર્તન કે ચિહ્ન

પરિવર્તન કે ચિહ્ન અનેક ઔર સ્પષ્ટ હૈ. કઇ મીલોં મેં ફેલે હુએ મેલે મેં કમસે કમ ૧૦૦ એસે સ્થાન બને હુએ હૈં, જહાં ઉપદેશ પ્રચારક કથા કા પ્રખંધ હૈ, વ્યાખ્યાન ઔર ભજન હોતે હૈ, સનાતન ધર્મ કે ત્રીન પંડાલ હૈ, આર્ય સમાજ કે ત્રીન પંડાલ હૈં, સિકખોં કે કઇ પંડાલ હૈં. હર એક અખાડે કે સાથ પ્રચાર કા સ્થાન બના હુઆ હૈ, જહાં દિનભર ભજન ઔર વ્યાખ્યાન હોતે હૈં. સખ જગહ પ્રચાર કી એક હી સ્વર હૈ, એક હી તાન હૈ. હિંદુજાતિ કી રક્ષા કરો, વિધર્મ કે આક્રમણ સે ઉસે બચાઓ, અછૂતોં કે પ્રતિ અપને કર્તવ્ય કા પાલન કરો, વિધવાઓં કી રક્ષા કરો-યહ આવાજ થી, જો સખ પંડાલોં મેં સુનાઈ દેતી થી. સર્વસાધારણ જનતા કેવલ ખંડન યા નોક ઝોક સે સંતુષ્ટ નહીં હોના ચાહતી થી. દેશહિત તથા જાતિહિત કી ખાતોં કો પસંદ કરતી થી. કુંભસ્નાન કે ખૂદે શરીર મેં ભી સમય સે ઉત્પન્ન પરિવર્તન કે ચિહ્ન દિખાઇ દિયે.

સનાતન ધર્મ કોન્ફ્રેન્સ

પરિવર્તન કા સખ સે ખડ ચિહ્ન વહ સનાતન ધર્મ કોન્ફ્રેન્સ થી, જિસકા અધિવેશન ભીમગોડે કે પાસ હો રહા થા. વહાં ખૂબ ભીડ રહતી થી. ખડે ખડે મહાપુરુષોં ને ઉસમેં હિસ્સા લિયા. યદ તો માનના પડેગા કિ કઇ વક્તાઓં ને બેલગાવ(નિરંકુશ) લાપા કા પ્રયોગ કિયા, ઔર કબી

अकालियों पर, कली आर्यसमानियों पर और कली अन्य सुधारकों पर वाक्यबालों की वर्षा की, परंतु उन कुछेक अद्वैतशक्तियों का कार्य देवद्वार यह नहीं भूला देना चाहिये कि सामान्यतया सनातन धर्म कान्फेन्स की प्रवृत्ति सुधार सला की ओर थी. सनातनधर्म सला का जे महानुभाव धर्म समय संयावन कर रहे हैं, वह किसी न किसी समय आर्यसमाल रह चुके हैं. कोई इहं कर और कोई किसी गौण मतभेद से प्रेरित होकर सनातन धर्म सला के कर्णधार बन गये हैं. उनका जुकाव सुधार की ओर है फिर समय पडा पडी है, वह मनुष्य को कान से पकड कर परिवर्तन के लिये तैयार करता है. हिंदुमात्र पर समय का प्रभाव पडा है; परिणाम यह है कि आज का सनातन धर्म भी सुधार के लिये उतावला होता है. सनातनधर्म संभेवन के सभ्य प्रस्तावों पर दृष्टि डालिये. वह भूषण उन्नतिशील हैं. उनमें सनातन मुद्रा को तोड दिया गया है. मंदिरों का, तीर्थों का, साधुओं का और गोशालाओं का सुधार किया जय, अछूतों की दशा को संभाला जय, विधवाओं की और ध्यान दिया जय—यही ध्वनि थी, जे यारों ओर से उठ रही थी. कुंभपर सनातनधर्म के नाम पर जे प्रचार हुआ है, उसका सारांश यह है कि हिंदुधर्म में परिवर्तन की जपरदस्त भांग पैदा हो गध है. प्रत्येक सुधारक का हृदय धर्म दृश्य को देख कर प्रसन्न होना चाहिये.

लोकमत की छत

अलकुंड पर योरपीयन अक्सरों के बैठने का जे मामला था उसमें लोकमत की छत छुध. हिंदु महासला की ओर से दो महीने से यह लिखा न रहा था कि अलकुंड पर पूल बनाकर विधर्मी अक्सरों के बैठने से हिंदुओं का मिलकुल हिल दुपता है, धर्म कारण उसे न बनाया जय; परंतु अक्सरों ने न माना. गत सप्ताह प्रज का असंतोष अहुत बढ़ गया. जिस पर स्वामी विश्वानंद ने आहोवन शर किया सत्याग्रह का निश्चय हो गया. और स्वामी विश्वानंद, श्री० धर्म, स्वा० रामानंद, स्वा० उड्कारानंद, प० गोविंदलाल मालवीय, लाला यमनलाल आदि ने सत्याग्रह के लिये नाम लिखवा दिये. धीरे धीरे यार पांच सौ स्वयंसेवकों के नाम लतीं हुये जिनमें से अहुत सी स्त्रियां भी थी. मालवीय ने वायसराय को तार दिया और स्थानीय अक्सरों की चिठ्ठी भी लिखी. धर्म सारे शोर का परिणाम अच्छा निकला, स्थानिय आधिकारियों ने उस पूल पर बैठने का विचार छोड दिया, और धर्मकी सूचना पत्रद्वारा मालवीय को दे दी. लोकमत के धर्म विषय पर हिंदू अधाध के पात्र है.

विराट शुद्धिसंभेवन

ता. ८-४-२७ को उपदेशक महाविद्यालय के आचार्य श्रीस्वामी स्वतंत्रानंद महाराज के सलापतित्व में ला० हिं० शुद्धि सला की ओर से शुद्धि संभेवन १२ जने दिन से अडे ही समारोह के साथ आरंभ हुआ. मनोहर लजनों द्वारा मंगलाचरण होने के पश्चात् सलापतित्व का प्रभावशाली लापण हुआ, जिसमें उन्हींने मतलाया कि शुद्धि नध जात नहीं है, अकि प्राचीन काल से चली आती है. ऐतिहासिक घटनाओं द्वारा धर्म पुष्ट करते हुये, अंत में शुद्धि की गति को तीव्र करने का आदेश दिया.

धर्मके पश्चात् कर्मशः यार प्रस्ताव सर्वानुमति से पास हुये.

प्रस्तावों का ३५ नीचे लीजे अनुसार है. प्रस्ताव धर्म प्रकार है:—

(१) क्योंकि अहुत से मुसल्मान और धर्म साधुओं का वेश धारण कर के हिंदू महिलाओं तथा जन्मों को पुसला कर मुसल्मान बना रहे हैं. धर्मलिये साधु महात्माओं से यह संभेवन संग्रह निवेदन करता है कि वे अपने कर्तव्य को समजते हुये, हिंदू जति की रक्षा के लिये शुद्धि कार्य में योज देवे और जहां कोध (भूला लटका) अहिंदू अपने धर्म को ग्रहण करने की धम्मा रपनेवाला मिले, वही धर्मका जतीय प्रवेशसंस्कार कर के आर्य जति में संभिमत कर लेवे.

(२) यह संभेवन प्रत्येक हिंदूओं को अपनी स्पष्ट सम्मति मतलाता हुआ, धर्म जात को मानने के लिये अनुरोध करता है कि यदि कोई गलती से या मजबूरी से दूसरे धर्मवालों के साथ का जान पान कर ले और उस पर पश्चात्ताप करे तो उसे पूर्ववत् स्वधर्मी समजना चाहिये.

સંકલ્પ

(લેખક:—શ્રીયુત રમૈયા બાબા—“હિંદુયંત્ર” તા. ૭-૪-૧૯૨૭ ના અંકમાંથી)

પહેલા દૃશ્ય—સ્થાન અત્રપૂર્ણ પાઠશાલા

સમય.—સંધ્યા કે છ બજે

(શ્રીરજસ્ડં ચતુર્વેદી, પં. સત્સંગી પાન્ડેય તથા ચૂહડરામ બેઠે ખાતે કર રહે હે. ઇસી સમય એક લિશ્તુક કા વહાં આના ઔર એક ડફલી બજાકર ગાના.)

ગાના

લિશ્તુક:—જય-જય જય! અખંડ મંડલાકાર, જગ-આધાર, સુખદાતાર, બિનવોં તોહિં ખાર-ખાર; નિર્મિત રજત અખંડ હો, સુન્દર, સધર, સુગોલ, તવ માયાવશ જગ ફિરત, મહિમા-અમિત અતોલ. જ્ઞાની, ધ્યાની, સંયમી, પંડિત ઔર પ્રધાન, ધર્મ સમાજ અરુ ભતિ કે, અગુચ્છન કે તૂ પ્રાન; તુમહારી જગ યશ-કીર્તિ અપાર, હમપર કૃપા કરે। કરતાર-જયં

બાબુ સાહબ! એક પૈસા.

રજસ્ડં ચતુર્વેદી:—યહ લો, ઔર ઝટ યહાંસે સિધાર બઝો.

(લિશ્તુક કા પૈસા લેકર પ્રસ્થાન)

ચૂહડરામ:—ચતુર્વેદીજી! આપને નાહકે ઉસ લિશ્તુક કો ઇતની જલ્દી યહાં સે લગાયા! સુના, ઉસને કેસા અઝઝા ગાના ગાયા? મેરા તો દિલ ચાહતા થા, કિ ઉસકે દો-એક ગાને ઔર સુના.

ચતુર્વેદી:—ઉસને ક્યા ગાયા, મૈને તો કુછ ખ્યાલ હી નહીં કિયા.

સત્સંગી પાન્ડેય:—ઔર મૈને બી ધ્યાન નહીં દિયા. અગર તુમહેં જરા-તરા સ્મરણ હો, તો સુનાઓ. જરા મૈં બી સુના, કિ ઉસને એસા ક્યા ગાયા, અસપર તુમ ઇતને લડ્ડ હો રહે હો?

ચૂહડરામ:—ભાઈ! મૈં તો ગાને કા શૌકીત હૂં. જહાં કહીં મન-ભાયા ગાના સુના, કિ ઝટ યાદ કર લિયા.

(ગાના ગાકર સુનાના)

સત્સંગી:—વાહ! ખૂબ! બડી ગલતી હો ગયી. જરૂર ઉસસે દો-એક ગાને ઔર સુનને થે. ઉસકે ગાને તો બડે મજેદાર ઔર માનીદાર હેં.

ચૂહડ:—બેશક, તબી તો મૈં અફસોસ કર રહા હૂં. ઉસને ગાના ક્યા ગાયા, ટકેકા સઝ્યા યશ સુનાયા. સચમુચ આજકલ જે કુછ હૈ, ટકા હી હૈ. ઇસ કે બિના મનુષ્ય કી દિન-રાત ટકટકી લગી રહતી હૈ; પર ભાઈ! ઇધર તો ઇસ કે દર્શન હી ફલ્લ હૈં. બસ, જ્યો-ત્યોં કર કે પેટ પાલતા હૂં. વહ બી નમક ચાટ-ચાટકર. દેખો ન, હમ સે કિતને ગયે-ગુજરે ઇસી કલકતા-શહર મેં ચાંદી કાટ રહે હૈ. અંટી ગરમા રહે હૈ, મનમાના મતલબ ગાંઠ રહે હૈં ઔર સાથ હી ઘલુએ મેં નામ ભી કમા રહે હૈ; મગર અપને રામ કો ઇસ સે ક્યા ગરબ? યહાં તો સંતોષ ઔર સાધુતા કા પાઠ પઢે બેઠે હૈં. લૈયા! અબ વહ જમાના નહીં રહા. અબ તો દગા, ફરેબ, ઢોંગ, ખુશામદ, ઠકુરસહાતી ઔર “ઉપર સે કુછ-ભીતર સે કુછ” કા પાઠ સીખો, તબ તો ગુજર હૈં ઔર નહીં, તો મારે-મારે ફિરા કૌડી કે તીન-તીન બનો.

ચતુર્વેદી:—આપ કા કહના અક્ષરશઃ સત્ય હૈ, કિન્તુ હમ લોગોં કા કિયા કુછ હો નહીં સકતા. કારણ, હમ મેં વૈર-વિરોધ ઔર દ્રુટ-વૈમનસ્ય કી ઇતની અધિક માત્રા હૈ, કિ હમ કોઈ કામ હી નહીં કર સકતે. ઔવીસ થંટ મેં એક મિનટ ભી તો આપસ કી શિકવા-શિકાયત સે ધુરસત નહીં મિલતી. કોઈ કામ કરે તો ક્યા ખાક કરે?

સત્સંગી:—દીક કહા. મુઝે ભી અપને બનને કી કોઈ સુરત નજર નહીં આતી. જહાં ઇતના મનોમાલિન્ય હૈ, કિ એક દુસરે કો દેખ-દેખકર જલા કરતે હૈ, વહાં યહ કેસે આશા કી બચે, કિ હમ સબ મિલકર કોઈ કામ કર સકેંગે?

ચૂહડ:—ઇસ કી ચિંતા છોડો. વૈરવિરોધ કહાં નહીં હૈ? યહ રોગ તો ઇસ સમય ભારત-વ્યાપી હી ક્યા, વિશ્વવ્યાપી હો રહા હૈ. ઇસ સે કોઈ ઘર ખાલી નહીં. મગર કામ ભી તો હો ની રહા હૈ. અરે ભાઈ! યહ સબ વ્યર્થ કા તર્ક-વિતર્ક છોડકર આઓ, એક ખાર હમ ભી અપના કરમ કોઠકર મેદાન મેં દૃઢ પડે. જરૂર કુછ-ન-કુછ હાય લગ હી બચેગા. ‘કર્મણ્ય-

वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन'

यतुर्वेदी:—हलहल ! भूय कही, 'जावन तोले पाव रती' हीक. जैसी जले जयार, पीठ तय तैसी दीजे. यही यतुरों की रीति है और सजसे उत्तम नीति है. तो फिर ऐसा कोष काम सोचो. उस में हरे लगे न छिटकरी और रंग ली चोप्पा होय. भुज टका जनाया जये और साथ ही नाम ली कमाया जये.

यूहड:—सज सोया-वियारा. तैयार है, केवल काम शुरु करने की हरकार है. आधये, हम लोग ली ओक संस्था जोल हें और उसी के जरिये जे याहें सो कर लें.

सत्संगी:—(तोहपर हाथ डेरते और नाचने का लाव दिभाते हुये) अस-अस, वही कहा जे मैं याहता था. अगर हमारी ली ओक सला भुल जये, तो मैं वह-वह करामात कर दिभाऊं, कि देभकर दुनिया दंग हो जये. लेकयर देना मैं जूनूं, पात जनाना मैं जूनूं, मायां झेलाना मैं जूनूं, मानको पीछे और अपमानको आगे कर के अपना काम संवारना मैं जूनूं; छतना ही क्यों, मुझसे जढकर कोष अच्छा लेभ लिभ ले, तो जूनूं! छतना होनेपर ली मुझे कोष न जने? आप रे आप! नौकरी करते-करते सारी उम्र भीत खली; मगर टकेका दर्शन दुर्लभ! मेरी कहीं पूछ ही नहीं. जैर, लाध! जय तुम्हारी ही राय पक्की रही, लेकिन लाध! देभना, पीछे कदम न रचना. भुज तैयार होकर मैदान में उतरना, क्यों कि काम तो सज मैं कर डावूंगा, तुमलोग सिर्फ मेरी पीठ ठोंकते और काम पडनेपर छाभी लरते रहना.

यूहड:—हां-हां, हमलोग आप के पीछे जराजर कदम जढाये जमेगे. कली पाठ न दिभायेगे.

सत्संगी:—तो कहे, किस रोज सला छकड़ी की जये?

होनों:—उस रोज आप कहे.

सत्संगी:—अच्छा, तो इस का लार मेरे ही उपर छोड दो. मैं तुम लोगों का जयर दे दूंगा. लेकिन ओक जार लाध! आओ, हम सज मिलकर टके का गान कर के अपना-अपना रास्ता लें.

होनों:—हां; हीक हीक है.

(सज का ओक साथ गाना)

जगत में टका धर्म औ' कर्म, टका ही नर-जवन का भर्म.

जडे-जडे गुणि-जनको देभा, पंडित औ' विद्वान सुवेषा,

धीर, वीर, धर्म-ध्वज सारे, नहीं कोष है इस से न्यारे;

गंवावे सली टकाहित, लरम टकाही नर-जवन का भर्म.

नर नहीं जिस का जगडा पानी, पानी जना व्यर्थ जंदगानी,

जैसी यारों और कहानी, यूहडे-मांग जय यह पानी;

हमें तो करना मुट्टी भर्म, टका ही नर-जवन का भर्म.

जम. जे. जी. जे. लट्ट, विशारद, पगड-धारी पोथी-गारद,

धनि कों के नित तेल लगाये, यरण यूमने जपटे-धायें;

छोडकर सली हया औ' शर्म, टका ही नर-जवन का भर्म.

कांगड़ी का गुरुकुल

(लेखक:—पंडित वीरेश्वर शर्मा जी. जे.—'हिंदुपत्र' ता ७-४-२७ ना अंकमांथी)

आलास

अली इस दिन कांगड़ी के गुरुकुल की रजत-जुबिली जडी धूम-धामसे मनायी गध है. गत १६ वीं मार्यसे २१ वीं मार्यतक गुरुकुल लारत के गण्य-मान्य महापुरुषों और शिक्षा-प्रेमियों के आगमन से मानों सहस्रकंठ होकर इस स्वर्गीय महात्मा का यशोगान करता हुआ गगन विकम्पित कर रहा था, जिसके उदार हृदय और विशाल मेधाने इस प्राचीन शिक्षा-पद्धति के नवीन आदर्श की कल्पना की थी. इस गुरुकुल की स्थापना हुये २५ वर्ष हो गये, इसी लिये इस वर्ष इसकी रजत-जयन्ती मनाने की जहत पहलेसे तैयारियां हो रही थीं. यों तो हर साल ही

ઈન્દી દિનેં ગુરુકુલ મેં ખાસા મેલા લગ જતા હૈ; પરંતુ ઇસ સાલ રજત-જયન્તી કે કારણ ચહલ પહલ ખૂબ ખાસી રહી: ખાસ કર કે ઇસ આદર્શ વિશ્વવિદ્યાલય કે સંસ્થાપક સ્વામી શ્રદ્ધાનંદ કે એક આતતાયી કે હાથોં મારે જાને સે આસમુદ્ર-હિમાલય સમસ્ત ભારત કે હિન્દુઓં કી દૃષ્ટિ ઇસ કી ઓર વિશેષ રુપસે આકર્ષિત હો ગયી. મહાત્મા ગાંધી, કોંગ્રેસ કે અધ્યક્ષ શ્રીમુત શ્રીનિવાસ ઐયંગર, બાબુ રાજેન્દ્રપ્રસાદ, સાધુ વાસ્વાની આદિ બહે-બહે આદમિયોં કે પહુંચ જાને સે ઇસ વારકે જલસે મેં બહી અપૂર્વતા આ ગયી. કહીં હિંદી-સાહિત્યસમ્મેલન હો રહા હૈ, કહીં કવિસમ્મેલન હો રહા હૈ, કહીં વિદ્યત-પરિષદ હો રહી હૈ, કહીં વ્યાખ્યાન હો રહા હૈ, કહીં હવન હો રહા હૈ-ચારોં ઓર પૂરી ચહલ-પહલ દિખાઇ દેતી થી. હરએક હૃદયમેં સ્વામી શ્રદ્ધાનંદ કી યહ અપૂર્વ જીતિ-જગતી સ્મૃતિ વહ અસર ડાલ રહી થી, જે શાયદ ઉન કે જીવન-કાલ મેં ઇતની પ્રખરતા કે સાથ હૃદયપર આધિ-પત્ય ન જમા સકતા.

સ્થાપના

ભારત કે વિશ્વવિદ્યાલયોં મેં જે શિક્ષાપ્રણાલી પ્રચલિત હૈ, ઉસ કી બહુત ખાર બહુત લોગોંને બહુત હી કહી અલોચના કી હૈ. ગત અસહયોગ-આન્દોલન કે સમય તો એસા માનમ પડતા થા, કે યે સારે વિશ્વવિદ્યાલય ખાલી હી હો જાયેંગે; પરંતુ એસા નહીં હુઆ ઓર હોના અસંભવ ભી થા, કયોં કે ઇન વિશ્વવિદ્યાલયોં સે હટાકર છાત્રોં કો કિસી ઉત્તમ શિક્ષા-પ્રણાલી કે અનુસાર શિક્ષિત કરને કા કોઇ ઉદ્દેશ નહીં કિયા ગયા. જે હો, યહ તો સભી સ્વીકાર કરતે હૈ, કે આજ કલકી યૂનિવર્સિટિયોં ક્લાઈક' યા વકીલ-મુખતાર-ડાક્ટર પદા કરનેવાલી મશીને' હૈ. ઇન મેં પદે હુએ છાત્ર અપના સ્વાસ્થ્ય ખો દેતે હૈ-દિમાગ ખરાબ કર લેતે હૈ, અગર કહીં નોકરી મિલ ગયી યા ઉપર લિખે વ્યવસાયોં મેં સફલતા મિલી, તો ઠીક હૈ; નહીં તો પદ-લિખકર ચોપટાનાથ હી હો જાતે હૈ. ફિર વે કિસી કામ લાયક નહીં રહ જાતે. સાથહી ઇસ શિક્ષા-પ્રણાલી સે થોડા-બહુત શુદ્ધિ-વિકાસ ભલે હી હો જાયે; પરંતુ ધાર્મિક યા નૈતિક શિક્ષા તો કુછ ભી નહીં મિલતી.

સ્વામી શ્રદ્ધાનંદને ઇસી ત્રુટિ કો લક્ષ્યકર પ્રાચીન ગુરુકુલોં કે ઢંગપર ઇસ વિશ્વવિદ્યાલય કી સ્થાપના કરને કા સંકલ્પ કિયા ઓર અપને જીવન મેં હી અપના સંકલ્પ સિદ્ધ કર કે દિખાવા દિયા. સન. ૧૯૦૨ ઇ. કી ૨૨ વીં ફેબ્રુઆરી કો ગુરુકુલ કી સ્થાપના હુઇ થી, યદ્યપિ પંજાબ-પ્રાંતીય આર્ય-પ્રતિનિધિ-સભા કા ઇસ મેં હાથ થા, તથાપિ સ્વામી શ્રદ્ધાનંદ (ઉસ સમય મહાત્મા મુંશી-રામ) હી ઇસ કે પ્રધાન નેતા થે.

અવસ્થિતિ

હરદ્વાર સે ૫ મીલ ઓર કનખલ સે ૩ મીલ દૂર, ગંગા કે દક્ષિણ-તટપર કાંગડી નામ કા ગાંવ મેં યહ વિશ્વવિદ્યાલય અવસ્થિત હૈ. પાસ હી ગિરિરાજ હિમાલય કા મનોહર પર્વતી દ્રશ્ય દિખાઇ દેતા હૈ. કલ-કલ-નાદિની જાણીવી કી ધારા નેત્રોં કો આનંદ દેતી હૈ. જંગલ, પહાડ ઓર નદી કે શાન્તિમય સુંદર પ્રાકૃતિક દ્રશ્યોં કે ખીચ બ્રહ્મચારિયોં ઓર ઉન કે ગુરુઓં કો લેકર યહ વિશ્વવિદ્યાલય માનોં જગત કે સમસ્ત ઝગડે-ઝઝટ, પાપતાપ, માયા-મોહસે અલગ હોકર કેવલ સરસ્વતી-સમારાધન ઓર પરમાત્મા-ચિંતન કો હી જીવન કા લક્ષ્ય બનાયે હુએ એકાન્તવાસી યોગી કી તરફ સખસે ન્યારા હોકર બેઠા હૈ. વિદ્યાર્થી વહાં જીવન કે લિયે ઉપયોગી નાના પ્રકાર કી ઉંચીસે ઉંચી શિક્ષા પ્રાપ્ત કરતે હૈ. ઉસકે સ્નાતક કિસી વિશ્વવિદ્યાલય કે ગેજુએટોં સે યોગ્યતામેં કમ નહીં હોતે. યહાં સભી વિષયોં કી શિક્ષા કા માધ્યમ માતૃભાષા હિન્દી હૈ. જે લોગ કહતે હૈ, કે સભી વિષયોં કી શિક્ષા હિન્દી કે માધ્યમ દ્વારા નહીં દી જ સકતી, ગુરુકુલ ઉન કી ખાત કા સપ્રમાણ એવ' સોદાહરણ ખંડન કરતા હૈ.

જન દિનેં સ્વામીજીને ઇસ ગુરુકુલ કી સ્થાપના કા ઉપક્રમ કિયા થા, ઉન દિનેં જનતા મેં ઇતની જાગૃતિ નહીં થી, જીતની આજ હૈ. આજ તો ઇસ જાગૃતિ કી બદોલત લાખોં-કરોડોં કે ચંદે ખાતકી ખાત મેં ઇકઠે હો જાતે હૈ. લોગ ચંદા ખા ભી જાતે હૈ, તોભી ઉન્હેં નયે-નયે ફંડ ખોલકર ચંદા જમા કરને સેં સફલતા મિલ જાતી હૈ, પર ઉસ સમય ઇસ કે લીયે ડર-લગ્ગર રુપયે ઇકઠે કરને મેં હી સ્વામીજી કો એડી-ચોડી કા પરીના એક કર દેના પડા થા. સૌભાગ્ય મેં મુશી અમન સિંદ નામક એક ઉદાર સજ્જન ને વહ જમીન જીસ પર ગુરુકુલ ખડા હૈ ઓર અપની

બહુત સી સમ્પત્તિ પંજબ-પ્રતિનિધિ સભા કે દાન કર દી. ઇસી સમ્પત્તિસે ગુરુકુલ કી નીંવ પડી. ફિર તો ક્રમસે દેશને ગુરુકુલ કી બરાબર સહાયતા કી હૈ, જીસકા પરિણામ યહ હુઆ હૈ, કિ ગુરુકુલ ઉત્તરોત્તર ઉન્નતિ કરતા ચલા ગયા હૈ. ઇસ સમય ગુરુકુલ-કાલેજ મેં ૨૨ ભવન ઓર દો બડે-બડે હાલ હૈ, જીનમેં એકમેં પુસ્તકાલય આર ફૂસરેં મેં રસાયનશાલા હૈ. ઇસ કે સિવા જ સૌ છાત્રોં કે રહને યોગ્ય છાત્રાવાસ ભી તૈયાર હો ગયા હૈ. એક ભવન મેં ધનુર્વિદ્યા સિખલાઇ જાતી હૈ. કીડા શાલા ભી તૈયાર કી ગયી હૈ. ઇસ કે સિવા યજ્ઞ-શાલા, અતિથિશાલા, રન્ધનશાલા, અધ્યાપકોં કે નિવાસ-સ્થાન, ઔષધાલય ઓર ભોજનશાલા આદિ કે લિયે ભી અલગ-અલગ મકાન બને હુએ હૈ. કેવલ કાલેજ કે હી મકાનોં મેં ૫૦ હજાર રૂપયે ખર્ચ હુએ હોંગે. ગુરુકુલ કા અપના પ્રેસ ભી હૈ, જીસ મેં ૨૦ હજાર રૂપયે કા સામાન હોગા. ઇસ મેં ગુરુકુલ કે પાઠ્ય-ગ્રંથ ઓર અન્યાન્ય ઉપયોગી ગ્રંથ છપા કરતે હૈ.

પ્રવેશ-નિયમ

જ સે આઠ વર્ષતક કી અવસ્થાવાલે બાલક ગુરુકુલ મેં ભર્તી કિયે જાતે હૈ. ખાસ-ખાસ હાલતોં મેં ૧૦ વર્ષતક કે બાલક ભી લે લિયે જાતે હૈ. ઇસ સે અધિક અવસ્થા કે તો કભી લિયે હી નહીં જાતે. પ્રત્યેક બાલક કે માતા-પિતા યા અભિભાવક કે યહ શર્તનામા લિખ દેના પડતા હૈ, કિ વે ઉસ બાલક કા બ્યાહ ૨૫ વર્ષ કી અવસ્થાસે પહલે નહીં કરેગે. ગુરુકુલ-વિદ્યાલય મેં ૧૦ કક્ષાઓં હૈ. ઇન સભી મેં પાસ હોતેચલે જાતેપર છાત્ર કે કાલેજ મેં ભર્તી કીયા જાતા હૈ. વહાં ૪ વર્ષ પઢતેપર વહ સ્નાતક-શ્રેણીમેં પઢતે જાતા હૈ. યહાં રહતે સમય બિના પૂરી પઢાઈ સમાપ્ત કિયે કોઇ છાત્ર ગુરુકુલ કે અધ્યક્ષ કી આજ્ઞા કે બિના ઘર નહીં જા શકતા-હાં ઉસે જાતે કી આજ્ઞા ભી માતા-પિતા યા અન્ય કિસી ગુરુજન કી ખીમારી યા ઇસી પ્રકાર કે અન્ય આવશ્યક કાર્યોં કે હી નિમિત્ત મિલતી હૈ. નહીં તો યહાં રહતે સમય ગવંધ-ગાંવ યા શહરસે કોઇ સરોકાર નહીં રખના પડના! હાં, પ્રત્યક્ષ અનુભવ કે લિયે અધ્યાપક ઇન્હે અપને સાથ કહી લે જાય, તો ભલે હી લે જાયે. છાત્રોં કે મહીને મેં એક બાર અપને અભિભાવક યા માતા-પિતા કે પાસ ચિઠ્ઠી લિખ-ને કી આજ્ઞા મિલતી હૈ. ઉન્હે યહાં પઢતે સમય નિરામિષાહારી બ્રહ્મચારી હોકર રહના પડતા હૈ.

શિક્ષા-પ્રણાલી

પ્રત્યેક બ્રહ્મચારી કે ગુરુકુલ મેં ૧૬ વર્ષ કી ઉંમરતક શિક્ષા દી જાતી હૈ. ઇસકી દસ શ્રેણિ-યાં મેં સાંગોપાંગ વેદ, સંસ્કૃત-સાહિત્ય, અંગરેજી ભાષા ઓર સાહિત્ય, પદાર્થવિજ્ઞાન, દર્શન, અંક-ગણિત, ખીજગણિત, વ્યાવહારિક ઓર સિદ્ધાન્તાત્મક બ્યામિતિ, વ્યવસાય-વાણિજ્ય, કૃષિ ઓર ચિકિત્સા-શાસ્ત્ર કી શિક્ષા દી જાતી હૈ. છઠ્ઠી શ્રેણી સે બાલકોં કે અંગ્રેજી પઢાઈ જાતે લગતી હૈ ઓર તીસરી શ્રેણી સે હી વેદોં કા અધ્યયન આરંભ હો જાતા હૈ.

નવમ્બર મહિને સે પ્રત્યેક બ્રહ્મચારી કે કૃષિ કી શિક્ષા દી જાતી હૈ. ગુરુકુલ કે પાસવાલે ખેતોંમે સે એક-એક ખંડ સખ વિદ્યાર્થિઓં કે દિયા જાતા હૈ, ઉસમેં વે અધ્યાપક કે ઉપદેશાનુસાર અપને હાથોં ખેતી કરતે હૈ. ઇસ સે દો લાભ હોતે હૈ-એક તો ઉન કા સ્વાસ્થ્ય ઉન્નત હોતા હૈ; દૂસરે ઉન્હે કૃષિ કા વ્યાવહારિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત હોતા હૈ.

દિનચર્યા

સવેરે ૪ બજે હી ગુરુકુલ કા ઘંટા બજતા હૈ. ઉસી સમય બડી ઉમરવાલે છાત્રોં કે શર્યા છોડ દેની પડતી હૈ. છોટે-છોટે છાત્રોં કે લિયે ૪૫ બજે દુસરા ઘંટા બજતા હૈ, ઉસી સમય વે સ્તોત્રપાઠ કરતે હુએ ગંગા-સ્નાન કરને જાતે હૈ. બહુત ઠંડ પડતેપર વે સ્નાનાગાર મેં હી નહાતે હૈ. સ્નાન કે પહલે પ્રત્યેક બ્રહ્મચારી કે અધ્યાપક કે ઉપદેશાનુસાર વ્યાયામ કરના હોતા હૈ, ઇસકે બાદ પાા સે ૬ બજે તક ઉન્હે શાસ્ત્ર-વિધિકે અનુસાર સંધ્યા, પ્રાર્થના, ઉપાસના ઓર ભવન કરના પડતા હૈ. ફિર પાઠ શુરુ હો જાતા હૈ, ઇસકે બાદ ઉન્હે ખાને કે લિયે છુટી મિલતી હૈ. યહાં કભી કોઇ છાત્ર માંસ નહીં ખા શકતા. ભોજન કે બાદ ઉન્હે થોડી દેર વિશ્રામ કરને દિયા જાતા હૈ. ઇસી સમય કોઇ-કોઈ પુસ્તકાલયસે પુસ્તક લેકર પઢતે હૈ. દિન કો કભી કોઇ સોને નહીં પાતા. ૨૫ બજે સખ કે દૂધ પીને કો મિલતી હૈ.

પૌને ત્રીન બજેસે ફિર પાઠ શુરુ હોતા હૈ ઓર ૪ બજે સમાપ્ત હો જાતા હૈ, તખ સખ

छात्र मैदान में खेलने जाते हैं और वहाँसे लौटकर सायंकाल की संध्या, होम या प्रार्थना आदि करते हैं। इस के बाद उन्हें रात का लोअन दिया जाता है। प्रा-पीकर वे आध घंटे तक जमीनें में टहलते हैं। वहाँसे लौटकर दिन का पाठ स्मरण करने के बाद वे रात के ६ बजे तक सो जाते हैं। लोअन और पाठारंभ के समय उन्हें यह श्लोक पढ़ना पड़ता है:—

‘सहनाववतु सह नौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे । तेजस्विनावधीममस्तु मा विद्विषावहौ।’

“सर्वशक्तिमान् लोअन उभय गुरु और शिष्यों की रक्षा करें। उनकी कृपासे हमें परम आनंद प्राप्त हो। वे हमारी शारीरिक पठन-पाठन सफल कर हमें एक दूसरे का ध्यान करना सिंवाये।”

गुरुकुलकी-विशेषताएँ

गुरुकुल की अद्भुत जड़ी विशेषता यह है, कि आधुनिक, स्कूल कालेजों की तरह इसमें शरीर-सम्पत्ति का उपेक्षा नहीं की जाती। प्रत्येक छात्र के स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिया जाता है। इसी से वहाँ रोग व्याधि का शीघ्र पता नहीं लगता, धन रूप वर्षों के अंदर अचानक वहाँ केवल एक ही आदमी मरा है। स्वास्थ्य की ओर गुरुकुल के अधिकारियों का कितना ध्यान है, वह इसी से समझ लिजिये की वहाँ दो सौ से भी अधिक दुधारी गौयाँ पाली जाती हैं, उनसे दूध, घी, मक्खन और गुरुकुल की भूमि में उत्पन्न साग-सब्जियोंसे छात्रों के शरीर पुष्ट होते हैं।

दूसरी विशेषता हिंदी के माध्यमद्वारा सभी विषयों की शिक्षा देना है। इससे बच्चे गुरुकुलने अद्भुतसी परिभाषायुक्त पुस्तकें तैयार कर जाती हैं। इस विषय में गुरुकुल की पराजरी की कोई संस्था भारत में नहीं है।

तीसरी बात गुरुकुलके आदर्श की महत्ता और प्राचीन संस्कृति का सञ्चय रूप है। एक बार महात्मा अण्णु साहयने गुरुकुल का देण्डर लिखा था,—“गुरुकुल के छोटे-छोटे जग्ये जग्य वेदमंत्र पढ़ते हैं और इस वर्ष के छात्र भी संस्कृत में वातचीत करते हैं, तब यही भावम पड़ता है की भारत के प्रति सग्ये प्रेम की नींव यही जाती जाती है।”

चौथी विशेषता यह है, कि यहाँ प्राच्य और प्राश्चात्य—प्राचीन और नवीन का अपूर्व संमेलन हुआ है। छात्रों का हिंदी के सहारे आधुनिक सभी विषयों की शिक्षा दी जाती है। इस बच्चे जहाँ वे वैदिक साहित्य में व्युत्पन्न होते हैं, वहाँ अंगरेज के भी पूरे पंडित और सभी आधुनिक विषयों के जनकार जन जाते हैं। पांचवी विशेषता यह है, कि आलकों के गरित्र-गठन की ओर जडा ध्यान दिया जाता है।

कुछ संमतियाँ

भारत के—भूतपूर्व वाधसराय लॉर्ड मेम्सट्रेडने गुरुकुल का निरीक्षण कर जड़ी प्रसन्नता प्रकट की थी और इस के सिद्धान्तों की उच्चता की मुक्तकंठ से प्रशंसा की थी। महात्मा गांधीने गुरुकुल का निरीक्षण कर लिखा है,—“गुरुकुल आर्यसमान के कार्यों में सर्व श्रेष्ठ है और यह वास्तव में एक जड़ी लारी जतीय संस्था है।”

साधु अण्णु साहय कहते हैं,—“इसी प्रकार की संस्थाओं के बीतर से नवीन भारत की प्राणु-शक्ति स्थायी और द्रढ लिजित के उपर दिग्भाध दे रही है।”

धंगल्लंड के भूतपूर्व प्रधान मंत्री मि० रामसे मैडोनालडने लिखा है,—“जतीय शिक्षा के प्रतिदास में गुरुकुल अपूर्व कीर्तिस्तम्भ के समान है।”

उपसंहार

गुरुकुल के अनुकरणपर देश में और भी कितनी ही संस्थाओं भुवी और अरुधा काम कर रही हैं, पर कांगड़ीका गुरुकुल सर्वोपरि है। आशा है, इस गार रजत-जयंती के अवसरपर देशने जैसी सदानुवृत्ति इस आदर्श संस्था की ओर प्रकट की है, वह अनुदिन वृद्धिगत होगी और इससे और भी उग्ये शिष्यपर पढ़ाने का प्रयत्न देश की ओरसे किया जायेगा। स्वामी श्रद्धानंद की अमर कीर्ति का सारे देश के अपनी सजसे जड़ी धरोहर समजना आदिग्ये।

પુનામાં આવી વસેલો એક પરોપકારી પરદેશી

(લેખક:—અમૃતલાલ વિ. ઠક્કર—નવજીવનના તા. ૨૪-૪-૧૯૨૭ ના અંકમાંથી)

પૂના શહેરમાં થોડાક મહિના થયાં એક અમેરિકન આવીને વસેલ છે. તેનો ધંધો માંદાઓને ઔષધપાણી આપવાનો તથા ભૂખ્યાને ભોજન આપવાનો છે. તે પરદેશી ગોરો છે તેથી સૌને વહેમ પડ્યો હતો કે તે ખ્રિસ્તીધર્મનો પ્રચારક કોઈ પાદરી હશે અને વટલાવવા આ કામ કરતો હશે; પણ મુંબાઈના રોજીંદા પત્ર ‘ઇન્ડિયન ડેલી મેલ’ના એક અખરપત્રીએ થોડા દિવસ પર તેની મુલાકાત લીધી. તે ઉપરથી માલમ પડ્યું કે તે ખ્રિસ્તીધર્મના કોઈ પણ પંથનો પાદરી કે મિશનરી નથી. વળી જે પરમાર્થનું કામ તે નિરાભિમાને કરી રહ્યો છે, તે હિંદુઓને ખ્રિસ્તી બનાવવાના ઉદ્દેશથી નહિ; પણ કેવળ સેવાલાભે, નિર્ભેળ સેવાલાભે કરી રહ્યો છે.

તેણે સદરહુ અખરપત્રીને જણાવ્યું કે, “મને કોઈ પણ મિશને ધર્મપ્રચાર અર્થે આ દેશમાં મોકલ્યો નથી અને હું દીક્ષા મેળવેલો મિશનરી નથી. હું હિંદુઓને ખ્રિસ્તી બનાવવાના વિચારને ધિક્કારું છું અને તે ઉદ્દેશથી જે જે પ્રયત્નો કે કાર્ય કરવામાં આવે છે તેને વખોડું છું. જે ધર્માંધ ખ્રિસ્તીલોકો ધર્માંતર કરાવવાનું (ખ્રિસ્તીઓ કરવાનું) કામ લઈ બેઠા છે, તેઓ પોતાના ખરા ખ્રિસ્તી ધર્મને પણ અન્યાય કરે છે.” વળી તેણે કહ્યું કે, “હું તો શ્રીમંત અને ગરીબ બન્નેને દાક્તરી મદદ આપું છું. તેના બદલામાં જેઓ આપી શકે તેમની પાસેથી દાનની ભિક્ષા માગું છું; અને જે કાંઈ મળે છે, તે ગરીબોમાં વહેંચું છું. મારો પોતાનો કોઈ અમુક ધર્મ નથી, પણ બધા ધર્મને માટે મને બહુ માન છે.”

ગમે તે જ્ઞાતિના કંગાલો ને ભૂખે મરતાને આ પરદેશી પેટ ભરીને ખવરાવે છે, ન્યાત કે ધર્મના ભેદ વિના સર્વની ક્ષુધાશાન્તિ કરે છે; ઉપરાંત દર્દીઓની સારવાર કરે છે. આથી તે પૂનાના દક્ષિણીભાગમાંનું ખુબ ધ્યાન ખેંચી રહ્યો છે. સાધારણ રીતે દક્ષિણીઓ ગુજરાતી કરતાં વધારે શંકાશીલ ગણાય છે. તેમના પ્રદેશમાં વસી એક અમેરિકન—એટલે અમેરિકાના સંયુક્ત રાજ્યોનો નાગરિક—વિશ્વખંધુત્વના પદાર્થપાઠ પૂનાવાસીઓને શીખવી રહ્યો છે. પ્રભુનાં બાલ, ગમે તે દેશમાં, ગમે તે ધર્મમાં, ગમે તે સ્થિતિમાં જન્મેલાં હોય તો પણ તે એક વિશ્વપિતાનાં બાળકો હોઈ બંધુજ છે. એક ભાઈ ખીજ ભાઈને જમાડે કે તેની સેવા કરે તેમાં કાંઈ તાલુખી ન લાગે; તેમ એક અમેરિકન એક હિંદીની સેવા કરે, એક હિંદી એક આફ્રિકાના સીદીભાઈની સેવા કરે કે એક ઉત્તના જેવા વાળવાળો પરમાર્થી સીદીભાઈ ચીનાની સેવા કરે તેથી આપણને તાલુખી ન લાગવી જોઈએ કે શંકા ન આવવી જોઈએ; પણ આવા ભાઈચારાના દાખલાઓ એટલા જૂજ આપણી નજરે પડે છે કે આપણને સહેજે શંકા આવે છે કે આવા કાર્યમાં તેનો કાંઈક તો સ્વાર્થ હશે.

આવી સ્થિતિ સાધારણ—વચલા વાંધાની—જનસમાજની છે, તો પછી આપણા દલિતભાઈઓની તો શી અવસ્થા? કોઈ પણ દેડ, ખાલપાકુટુંબની કે ભંગીભાઈની, અરે, કોળી દુખળાની પણ સેવા કરવા કોઈ બ્રાહ્મણ, વાણિયો કે પારીદાર જાય તો તે ગરીબ ભાઈના મનમાં કાંઈ કાંઈ વિચાર આવે! કાંઈક ઉપકારમાં દયાઈ જાય, કાંઈક તેના માન્યામાં પણ ન આવે કે મારા માંદા બાળકને વગરપૈસે, મારે ઘેર ચાલી આવીને, આ મોટું માણસ આમ દવા આપે. કાંઈક ઊંડો ઊંડો વહેમ પણ આવે કે આજે નહિ તો થોડા દિવસ પછી મારી પાસે દવાનો પૈસો માગશે કે તેનું ખાતું પડાવી લેશે. પ્રભુજ જાણી શકે કે કાંઈ કાંઈ ગડમથલ તેના દિલમાં થતી હશે.

પણ આપણામાં ગરીબોની, પતિતોની, કંગાલોની સેવા કરનારા છે ક્યાં? આપણામાં ધરથી હજારો માઇલ દૂર જઈને પરદેશી પરધર્મીઓની નિઃસ્વાર્થ સેવા કરનારા છે ક્યાં? અરે, ધરને આંગણે, શીળે છાંયડે, વગર પૈસાની પણ સેવા કરનારા, મીઠી વાતો કહેનારા, દરદીને દિલાસો દેનારા, મરતાને પ્રભુનું સ્મરણ કરાવી દેનારા, દારૂડિયાનું ઘેન ઉતરી જાય ત્યારે ઉપદેશ કરનારા, ગામડાંમાં ભાદરવા—આસોના તાવમાં લોકલખોડની કિવનાઈનની ગોળીઓ વહેંચનારા, ગરીબ ચેધરા, ગામીત કે ભીલને જંગલખાતાના કે પોલીસખાતાના ત્રાસથી ઝુંપડે ઝુંપડે ફરીને ખચાવનારા, અમેરિકન ભાઈ તો બાળુએ રહ્યા પણ રવિશંકર વ્યાસો કે મુખદેવો ને જુગતરામો ક્યાં

છે? લાખે એક પણ નથી મળતો. આ તો આપણા દેશના, પ્રાંતના સ્વજનોની સેવા કરવાની વાત થઈ. આપણે જેને સૈકાઓ થયાં દબાવ્યા છે, જેમની જમીનો આપણે આંચકી લઈને ગણોત્તિયા કરી મૂક્યા છે, અથવા જેમને જન્મભરના આપણા ગુલામ જેવા 'દુબળા' બનાવી મૂક્યા છે, અથવા જેને અડકીને દવા આપવાથી પણ અલડાઈ જઈએ છીએ, અને તેવી મદદ વિના જેમનાં સેંકડો માણસોને કૂતરાને મોતે મારી નાખીએ છીએ તેની સેવા કરવાની વાત થઈ. જેના બળથી સ્વરાજ લેવું છે, જેને હિંદુ 'ઇલેક્ટોરેટ'માં ગણાવી આપણી સંખ્યા મોટી દેખાડવી છે તેની સેવાની વાત થઈ; તો પછી આફ્રિકાના પછાત દેશોમાં કે દક્ષિણ સમુદ્રના ટાપુઓના કે બેનીનીઓના ટાપુના જંગલી લોકોમાં વસીને તેમની સેવા કરવાનું તો સ્વપ્નુએ ક્યાંથી આવે કે તેમના માટે પૈસાની અપીલ કોણ કરે? આવાં ઘેલાં માણસો, આવા શાધર ડમિયનો હિંદુમાં પ્રભુ ક્યારે પેદા કરશે?

હિંદુ સંસારનું ધોરતમ અધ:પતન

બ્રાહ્મણ સ્ત્રીઓની અબજબભરી કહાણી

(લેખક:-શિવદાસ ચાંપસિંહ ઠક્કર-'હિંદુસ્તાન'ના તા. ૧૪-૪-૨૭ના અંકમાંથી)

રેસ્કયુ હોમની જરૂર

મુંબઈમાં થોડા પખવાડીઆ પર હિંદુસભાદ્વારા જે કાશ્મીરી હિંદુ વિધવા બાઈને શુદ્ધ કરી લેવામાં આવી હતી તેમાં માટુંગા સમાજનો મુખ્ય હિસ્સો હતો. આ બાઈની બપર મેળવનાર અને તેને લારે ખટપટ અને મરદામરેદીથી મોટી જેહેમતે માટુંગે લઈ આવનાર માટુંગા સમાજના લૈયાઓજ હતા.

સંયુક્ત પ્રાંતની બ્રાહ્મણબાઈના ઉદ્ધાર

હમણાં આ સમાજે હિંદુ પ્રજાની એક બહુ મોટી કીર્તિભરી સેવા બજાવતાં સંયુક્ત પ્રાંતની એક યુવાન બ્રાહ્મણ બાઈનો ઘણીજ ગૌરવભરી રીતે ઉદ્ધાર કર્યો છે. જેની ખેદ અને આશ્ચર્યભરી ખીનાઓ નીચે મુજબ છે:-

સંયુક્ત પ્રાંતમાં એક ગામે વસતા એક બ્રાહ્મણ યુવાને પોતાની ૧૩-૧૪ વર્ષની પરણેતર સ્ત્રીને તેના માવિત્રે મૂકી અને મુંબઈ આવી નોકરીએ લાગી લગભગ ૩૫ વર્ષ સુધી તેની કશી ભાળ લીધી નહિ.

આ બાઈને ત્યાંના કોઈ ધૂર્ત ફેસલાવી તેની સાથે આડો વ્યવહાર કર્યો, તેથી બાઈને ગર્ભ રહી ગયો.

આ બાઈ માવિત્રોથી કેમ ત્યજાઈ?

તેનાં માવિત્રાને તેની બપર પડતાં તેઓ નાતબતથી બહિષ્કારને પામે તેટલા માટે તેઓએ તેને અહીં લાવી તેના પતિને હવાલે કરી. તેના પતિએ તેનો આ કારણે અસ્વીકાર કર્યો; છતાં તેઓ તેને તેની પાસેજ છોડી ગયા.

ભણેલા પતિએ શું કયું? હાથે મુસલમાનને આપી દીધી.

તેના પતિએ એ બાઈ કોઈને આપી દેવાનો નિર્ણય કર્યો અને મુસલમાનને અપાય તો પછી કોઈ વાતે ક્યારે પણ ખટપટ થાય નહિ, વારસા હિસ્સાનો પ્રશ્ન પણ નડે નહિ, તેથી તેણે કોઈ મુસલમાનને આપી દેવાનો ધરિદો કર્યો.

આ વાતની આ સમાજના લૈયાઓને બપર પડતાં તેઓ તેની પાસે ગયા અને અત્રેની હિંદુસભાને અથવા તો આર્થસમાજને આપવાને તેને સમજાવ્યો. તેણે વિચાર કરી ૩-૪ દિવસ પછી જવાબ આપવાનું કહ્યું; તેટલામાં એમને બપર મળી કે ભાવબાલાના કોઈ મુસલમાનના ઘરમાં કોઈ બ્રાહ્મણ હિંદુ છોકરીને લાવવામાં આવી છે અને તેણી બહુ રોડકળ કરે છે.

લૈયાઓની કમાલ

આ પરથી આ લોકો ત્યાં એકદમ તપાસ કરવા પહોંચી ગયા; ત્યાં તેમને જણાયું કે આ બાઈ તેજ છે કે જેને તેનો પતિ કોઈ મુસલમાનને આપી દેતો હતો.

તેઓ તુરતજ ત્યાં બે લેયાઓને મૂકી મારી પાસે આવ્યા અને મને આ સંઘળી હકીકતથી વાકેફગાર કર્યો.

અમે એક અરજ તૈયાર કરીને તેમાં બાઈની સહી લાવવાની તથા એ બાઈની સાથે નેકાહ કરી લેવામાં ન આવે અગર કયાંય લઈ જવામાં ન આવે; અને જો લઈ જવામાં આવે તો તેને લઈ આવવાની ખટપટો શરૂ કરી દીધી.

તુરતજ પાંચ લેયા બાઈના ઘરની આબુબાબુ દરતા થઈ ગયા. લાગ સાધી તેઓ ગઈ પરમે એ બાઈના મકાન પર ચઢી ગયા. ત્યાં એ જેના કબજામાં હતી તે મુસલમાન હાજરજ હતો, તેથી તેણે તેને ધાયલ કરી નાખી. લોકો ભેગા થઈ ગયા; તકરાર પર વાત પહોંચી તેથી એ લેયાઓ નીચે ઉતરી આવ્યા.

એક ભલા મુસલમાનની સહાયતા

આ ધાંધલમાં તે તરફ રહેનાર એક મુસલમાન કે જે આર્યસમાજપ્રત્યે સદ્ભાવ ધરાવે છે, તેને બાઈનો કબજો ધરાવનાર મુસલમાનની રીત ઠીક નહિ લાગતાં તેણે ઇન્સાનિયત ભરી રીતે લેયાઓના કાર્યની પ્રત્યે પોતાની સહાનુભૂતિ બતાવી અને કહ્યું કે, બાઈની સંમતિવગર નેકાહ નહિ થાય. આ બાઈ જો તેમની સાથે આવવા ખુશી હોય તો તેને મુક્ત કરવાને પોતાથી બનતું કરવાને તેણે તેમને કબુલાત આપી.

તેણે તે માટે કાશેષ કરી પણ તે મુસલમાને માન્યું નહિ અને તેણે નેકાહ કરી લેવા માટે તુરતજ એક મોલવીને બોલાવી મંગાવ્યો. તે મુસલમાને લેયાઓને ખબર કરી દીધી.

તુરતજ એક મોલવી આવી પહોંચ્યો કે જે સાથે આ લેયા પણ ઉપર ચઢી ગયા. એમણે તેને બાઈની વાત કરી, તે રાજી હોય તો નેકાહ કરવાની દરખાસ્ત કરી અને બાઈ એધાન-વાળી હોવાથી મુસલમાની સરાહ મુજબ તેની સાથે નેકાહ થાય નહિ તે પણ તેમણે મોલવીને જણાવી દીધું.

આ પરથી કેટલીક રકઝકને અંતે બાઈને આ લેયાઓની રૂબરૂ પૂછવાનું નક્કી થયું તે તેમ થતાં બાઈએ રો કકળાટમાં અહીંથી મુક્ત થવાની આજીજી કરી, તેથી મોલવી ચાલી ગયો; પણ બાઈને લાવનાર મુસલમાને બાઈને મુક્ત કરી નહિ. હવે શું કરવું? તેનો લેયાઓને વિચાર થઈ પડ્યો; પણ વચ્ચે પડી પેલા મુસલમાને બાઈને આજીજી સમજાવ્યા અને લેયાઓને આવતી કાલે બનશે તો હું બાઈને જરૂર મુક્ત કરાવીશ એવો ભરોસો આપ્યો તેથી લેયાઓ નીચે ઉતરી આવી આબુબાબુ દરતા રહ્યા.

બીજે દિવસે એટલે ગઈકાલે ત્યાં દસ લેયાઓ એકત્રિત થઈ ગયા અને એ બાઈના બીજા લાગતાવળગતાને અને તેના ગામવાળાને શોધી તૈયાર કરી તેમાંથી પાંચ સાતને પોતાની સાથે તેડતા ગયા. સાં તેમને સામીઆબુથી ત્રણ પઠાણ પણ રોકેલા જોવામાં આવ્યા. જેમને એમણે પોતાનો નશ્વ જાહેર કરી દીધો કે, મોલવીએ આમાં હાથ ધાલ્યો નથી. આમ પઠાણોને સમજાવ્યા તેથી પઠાણો નરમ પડી ગયા.

થોડીવારે પેલો ભલો મુસલમાન નીચે આવ્યો અને કહ્યું કે તે પુરેપૂરું માનતો નથી, પણ કંઈ નરમ પડ્યો છે. હવે તમને ગમે તેમ કરો. આ પરથી આ લેયાઓએ એક વિક્ટોરીઆ બોલાવીને બાઈના તે લાગતા વળગતામાંથી જે જણ સાથે આઠ લેયા ઉપર ચઢી ગયા. બાઈની સાથે વાતો કરવાની હુજૂત કીધી. બાઈની સાથે વાતો થઈ. બાઈએ પોતાની પાપસરી ગદ્ગલત પર પુષ્કળ રોષને તેમની સાથે આવવા કાલાવાલા કર્યા. બાઈને એક ઘોતી આપવામાં આવી. બાઈએ ઘોતી પહેરી લીધી ને ચોરણી પહેરાવવામાં આવી હતી તે ફેંટી દીધી. પગમાં ચાંદીનો કોઈ મુસલમાની દાગીનો હતો તે પણ ઉતારી નાખ્યો અને લેયાઓ સાથે આવવા ચોરડીની બહાર નીકળી. ખટપટ-રકઝક ઘણી થઈ પણ બાઈ નીચે આવી ગાડીમાં તેમની સાથે બેઠી, જે લેયા ગાડીમાં બેઠા, એક ઉપર બેઠા બાઈના પગે ચાલતા આગળ વધ્યા; પણ મામલો ઠીક ન લાગી રસ્તામાં આવતાં એક લેયાના ઘરમાં ઉતરી પડ્યા. ચાર કલાક બાદ મામલો સહિસલામત દેખાતાં તેઓ બાઈને લઈ રેલ્વેદારા સાંજે સાત વાગે માટુંગે આવી પહોંચ્યા અને આ બાઈનો ઉદ્ધાર કર્યો.

બાઈની કરવામાં આવેલ શુદ્ધિ

આ બાઈ અહીં એક ભેયાની વૃદ્ધ માતા સાથે રહે છે અને એની વૈદિકવીધિ અનુસાર શુદ્ધિ કરવામાં આવી છે.

આવી રીતે નાનકડો માટુંગા આર્યસમાજ ધર્મ અને પૂરતી જાતિભક્તિસહિત પરાક્રમ ભરી રીતે પોતાનો પાઠ ભજવી રહેલ છે.

આ બાઈ મુસલમાનના ધરમાં ત્રણ રોજ રહી તે દરમિયાન પોતાને હાથે રાંધી ખાતી હતી. જે ધરમાં બાઈને રાખવામાં આવી હતી તેમાં હિંદુ લોક પણ રહે છે; પણ જાત્યાભિમાનની જ્યોતિ વગર તેઓ કાંઈ ઉપયોગી થયા હતા નહિ.

આ બાઈને મુસલમાનને સોંપી દેનાર ધણી ઇંગ્રેજ લણેલો ને કલાર્કતરીકે માસિક રૂ. ૮૦) પગાર મેળવનાર છે.

હિંદુ પ્રજાને અપીલ

મુંબઈમાં આટલી વસ્તી છતાં આવે વખતે ઉપયોગી થઈ પડે તે માટે તેમનો હજી એક પણ રેસ્કયુ હોમ સ્થપાયો નથી. સેંકડો મંદિરો અને તેમના પૂજારી મહારાજો કે માલિકોનાં ઘરો આવી દયાપાત્ર સ્ત્રીઓ માટે નકામાં છે. પશુઓ માટે પાંજરાપોળો અને પક્ષીઓ માટે કણ્થતરખાનાં છે; પણ આવા નિરાધાર ગભરૂ માનવો માટે બદમાસોનાં શિકારસ્થાન સિવાય કશું પણ પરિણામ નથી. આ દશા ધણી ખામીભરી છે. આને માટે મહાન સ્વર્ગસ્થ સ્વામી શ્રદ્ધાનંદજી છેલ્લી દેરે મલબાર જતાં અહીં પધારેલા ત્યારે તેમણે તુરતમાંજ અહીં રેસ્કયુ હોમ સ્થાપવાની આગ્રહ ભરી અપીલ કરેલી. વળી છેલ્લી પ્રાંતિક હિંદુપરિષદ થઈ હતી ત્યારે તે માટે એક ઠરાવ પણ થયેલો. તે બાદ સ્વામીજીના ખુન પક્ષી તેમનાં નામથી તે સ્થાપવા અહીં નિર્ણય પણ થયેલો. ફાંટની શરૂઆત પણ થયેલી, પણ પૂરતું ઉત્તેજન ન મળવાનાં કારણે તે હજી સ્થાપાયું નથી. આ મુંબઈની હિંદુપ્રજા પર અત્યંત કાળા ડાઘસમાન કલંક છે, તે તેણે કાંઈ પ્રકારે સત્વર ઘોષ કાઢવું. આ માટે પૈસાનો વર્ષાદ વરસાવી દેવો જોઈએ અને આ બાઈના પતિએ બતાવી આપેલી હિંદુઓની ધર્મગ્લાનિ, શૂન્યતા, અચેતનતા અને જાતિયઅભિમાન વીહિનતાની દશા સુધારવા માટે તેણે પૂરતો ઉંડો વિચાર કરવો જોઈએ તથા જાતિધર્મની આવી કમજોરીઓ અને બેવકુફાઈઓ દૂર કરવા યતન કરી રહેનાર ભારતની આર્યસમાજને અને હિંદુસભાઓને તેણે સર્વ પ્રકારે અનુકૂળ અને તન-મન-ધનથી સહાયક થઈ પોતાની દશાને સુધારવી જોઈએ. ઈત્યામ

ભીલલોકોનો રામનવમીનો મેળો

(“સૌરાષ્ટ્ર” તા. ૨૩-૪-૨૭ ના અંકમાંથી)

સંવત ૧૯૭૯ ના દુષ્કાળમાં સંકટનિવારણનું કામ કરતાં ગુજરાતની બાદશાહતના પાછલે દરવાજે, ગુજરાત માળવાના ઘેરી માર્ગમાં પથરાયેલા પંચમહાલના પ્રદેશમાં, શ્રી. ઠક્કર બાપાને એક ધરડી નગ્નાવસ્થામાં રજળતી ભીલબાઈનાં દર્શન થયાં. એ દર્શનની પ્રેરણામાંથી દાહોદ ભીલ-સેવા મંડળ, જન્મ પામ્યું. પંચમહાલના પછાત પ્રદેશના દાહોદ અને ઝાલોદ તાલુકાઓના ૬૦૦ ચોરસ માઈલના વિસ્તારમાં અત્યંત દયામણું જીવન ગાળતા એક લાખ ભીલોનું-ઋષિ વાલ્મીકી અને શંખરીના એ વંશજોનું-મનુષ્યત્વ વિકસાવવા શ્રી. અમૃતલાલ ઠક્કરે થાણું નાખ્યું. એના દળ રૂપે, ભીલોના પ્રભુ રામચંદ્રજીને જન્મોત્સવ આજે છેલ્લાં બે વર્ષથી ભીલોના ધામમાં ઉજવાયો શરૂ થયો છે.

યશવાટિકા આશ્રમમાં

દાહોદથી આઠ માઈલ નૈઋત્યમાં આવેલું, દેવગઢ બારીઆના દેશી રાજ્યને સ્પર્શતે ઉભેલું, જસવાડા નામનું એક ગામડું છે. એ ગામથી અર્ધા માઈલ દૂર, મુંબાઈવાળા રોડથી જીવણલાલ વલ્લભદાસની સખાવતથી ‘યશવાટિકા’ આશ્રમ બંધાયો છે. આશ્રમના આંગણમાંજ ગદ્ય રામનવમીના દિવસે રામમંદિરની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવેલી; અને ભીલોમાં ધર્મસંસ્કાર ઉગે એ હેતુથી-તેઓ તેમના ‘રામબાળા’ ની વિશેષ નિકટમાં આવતા થાય એ નેમથી-રામનવમીનો ભીલમેળો પણ ભરવામાં આવેલો. એ મેળો અત્યંત સફળ અને અર્થસાધક નીવડેલો. તેમાં દાહોદ-ઝાલોદ તરફ ના રોડ

શાહુકારો, સરકારી અમલદારો, ગુજરાતના અગ્રેસરો અને સૌથી વિશેષ લીલ લાઇઓએ બહુ સારી સં-
ખ્યામાં ભાગ લીધેલો. ત્યારેજ લાગેલું કે લીલોના ઉત્થાનમાં આવા મેળા ભારે ભાગ ભજવી શકશે;
એટલે રામનવમીનો મેળો ભરવો-લીલો પાસે તેમના પ્રભુશ રામચંદ્રજીનો જન્મોત્સવ ઉજવાવવો
-એ લીલ સેવા મંડળનાં કાર્યોમાંહેતું એક મહત્વનું કાર્ય બની ગયું. આમ, આ વર્ષનું રામનવમી
પર્વ પણ લીલ-મેળો યોજાનેજ ઉજવાયું. આ બીજો મેળો પણ પહેલા જેટલોજ સફળ અને
અર્થસાધક નીવડ્યો.

મેળાનો મંડપ

મેળાને માટે યશવાટિકાઆશ્રમના આંગણમાંજ આંખાના પાનથી છાયેલો નાનો મંડપ
ઉભો કરવામાં આવ્યો હતો. મંડપને સ્થંભો સ્થંભો નાની નાની ધ્વજઓ ફરફરતી હતી. મંડપના
મુખ પાસે તેમજ રામ-મંદિરના દરવાજા સમીપ કેળના સ્થંભોની જુક્તિભરી ગોઠવણ કરવામાં
આવી હતી. ચારેતરફ રાષ્ટ્રીયધ્વજનાં તોરણો, તુળસી રામાયણની ચોપાઇઓ અને દુહાઓની
કપડાની ઝાલરો પવનમાં હીંચકા ખાતી હતી. મંડપના મુખ પાસેજ બાળવીરોની (સ્કાઉટોની)
છાવણી નાની રાવટીઓ કરીને પડી હતી. એ રાવટીઓની વચ્ચે યશવાટિકા સેનાધ્વજની લગવી
ઝુંડી ઉડતી હતી. સામેજ રામમંદિરની “રામ લક્ષ્મણ જાનકી, જય બોલો હનુમાનકી” નો
જયધોષ ગાતી ઝંડી ગગનવિહાર કરી રહી હતી. મંડપની વચ્ચમાં મત્સ્યવેધ કરવા એક લાંબો
દંડ રોપવામાં આવ્યો હતો. આ બધું દૃશ્ય જોઇને મેળામાં ભાગ લેવા આવનારાં લીલ લાઇબહેન
કે ઉજળીયાત નરનાર જાણે કોઇ વિશુદ્ધ, પાવનકારી વાતાવરણમાં પ્રવેશ કરતાં હોય એવું તેમને
સહેજે લાગતું હતું.

રામનવમીની પ્રભાતે

મહેમાનોની એક ટુકડા લઇને ઠક્કરખાપા તો આઠમના દિવસેજ યશવાટિકામાં પહોંચી ગયા
હતા. રામનવમીનું સોનેરી પ્રભાત પ્રગટ્યું. રામજન્મની જયનોખતો વાગવી શરૂ થઇ. દાહોદની
બીજી શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓ, આ ઉત્સવના પ્રમુખ શ્રી. નારાયણ મલકાની સાથે, કેઠ દાહોદથી
ફરક કરતા ગાજતે વાંજતે આવી પહોંચ્યા. લીલલોક, સ્કાઉટોનું ટુંપખુગલ વગેરે રણવાદ્યોના
સંગીતથી તેમનું સ્વાગત થયું. ત્યારબાદ કલાકેક બાળવીરોની રમતો ચાલી. પછી સત્યાગ્રહાશ્રમ-
વાળા પરમ રામલક્ષ્મ પંડિત ખરેજીએ, અંગીઆર વાગ્યે, રામચંદ્રજીની જન્મકથા માંડી. ‘શ્રીરામ,
જય રામ, જયજય રામ’ ની ધૂનથી મંગળાચરણ થયું. કથાનો પ્રવાહ ચાલતાં તો, ગામનાં ઝુંપડે
ઝુંપડેથી લીલ સ્ત્રી-પુરુષો ઉભરાવા લાગ્યાં. કથા પૂરી થઇ. આરતી પ્રગટી. પ્રસાદ વહેંચાયો.

ઉત્સવની કાર્યવાહી

પછી ચાર વાગતાં, દાહોદથી આમંત્રિત મહેમાનો અને શહેરીઓ આવી પહોંચ્યા. લીલોની
પણ સારી મેદની જામી. ૨૦૦૦ ઉપર માનવ-સંખ્યાથી મંડપ ચિહ્નકાર ભરાઇ ગયો. ઉત્સવનો
આરંભ થયો. યશવાટિકાઆશ્રમના આચાર્ય ભાઇ વાણીકરે આશ્રમનો અહેવાલ વાંચ્યો, ગીતાજીના
બારમા અધ્યાયનું લીલ લાઇઓએ શ્લોકોચ્ચારણ કર્યું. સંગીતશાસ્ત્રી ખરેજીએ ‘તુમ ગાઓ
પ્રભુ કે ધન્યવાદ’ ગાઇ સલાના કામની શરૂઆત કરી. બાદ જે જેવા ઐતૃવર્ગ અધીરો બન્યો
હતો તે ભાઇ જેઠીસીંગના બંદુકની નિશાનબાજીના ખેલો શરૂ થયા. ગયે વર્ષે ગ્રો. દેશમંદુએ
તીરકાંમકાની નિશાનબાજી બતાવી પ્રાચીન હિંદી કળાનું દર્શન કરાવેલું. આ વેળા ભાઇ જેઠીસીંગે
શબ્દવેધ, ચલનવેધ, પાદવેધ વગેરે વેધો કર્યા બાદ, નીચે પાણીમાં ઉંધું જોઇ ઉપરના મત્સ્યને
વેધી નાખી મત્સ્યવેધ પણ કરી બતાવ્યો. તેમના એક આઠ વર્ષના પુત્રે તરવારની પટ્ટાબાજી
ખેલી બતાવી.

મલકાનીજીનું પ્રવચન

આ પ્રસંગે પ્રમુખ મલકાનીજીએ અતીવ સુંદર પ્રવચન કર્યું. તેમાંથી સારભાગ લઇએ.
“આજના રામનવમીના મેળાના પ્રમુખસ્થાને મને ખેસાડ્યો તે માટે હું તમારો ઉપકાર માનું
છું....તમે હિંદુસ્તાનની અસલ વતની કોમ છો. આપણા પુરાણોમાં તમારા જેવી અનેક કોમો
વિધે ઉલ્લેખ છે. તે પ્રાચીન ઇતિહાસમાં તમે શરીરે મજબુત, ચપળ અને હિંમતવાન આવેખાયા
છો. તમારા વડવાઓએ મધ્ય હિંદમાં સૈકાંઓ સુધી રાજ્ય કર્યું છે. ત્યાંથી તમે જુનરાત, ખાન-

દેશ અને રજપુતાનામાં પ્રવેશ કર્યો. હજી એ રજપૂત રાજ્યોને રાજ્યારોહણ પ્રસંગે તમારા અંગુ-
ઠાના લોહીથી રાજ્યાતિક્ષક કરવાનું માન તમે ભોગવો છો... ભૂતકાળનો વિચાર છોડી આજનો
વિચાર કરતાં તમારી સ્થિતિ દયાજનક લાગે છે. તમારા કથીરના દાગીનાથી કોષ ખહારનાને
કદાચ તમારા ભૂખમરા ને ગરીબાઇનો ખ્યાલ ન આવે, પણ મને લાગે છે કે તેથી તમારી દીન
અને હીન સ્થિતિ વધારે સ્પષ્ટ રીતે નજરે ચઢે છે. તમે તીરકામઠાં હાથમાં રાખો છો, પણ સર-
કારના અમલદારો અને સિપાઈસિપરાંથી ડરો છો; શાહુકાર આગળ ગરીબ બકરી જેવા બની
જાઓ છો; અને છતાં એ લોકો તમને છુટાડ્યો તથા ચોરો તરિકેજ ઓળખે છે... તમારે હવે ખેતીમાં
સુધારો કરવો જોઈએ અને ખીજા કામધંધે અથવા મજૂરીએ લાગવું જોઈએ. હવે જમાનો બદ-
લાતો જાય છે તીરકામઠાંનો જમાનો હવે નથી રહ્યો. તમે વેળાસર નહિ જાઓ તો ખાવાનાં પણ
સાંસા પડશે. તમારી દશા બદલાય છે, એવો સમયનો ઘંટનાદ વાગે છે. એ સાંભળો અને જાગો
દાર (હરો) છોડો. છોકરાઓને નિશાળે લખુવા મોકલો. કરજ કરવાની ખુરી ટેવમાંથી છૂટો.
આજસ મરડી કામ ધંધે મંડ્યા રહો. ”

મહેમાનોમાંથી ડૉ. ચંદુલાલ, છોટુભાઈ પુરાણી, પંડિત ખરેજી, સ્કાઉટોના ઉત્તરવિભાગ
માટેના વ્યવસ્થાપક ગુણવંતરાય વગેરેએ પણ પ્રાસંગિક ભાષણો કર્યાં.

‘રઘુપતિ રાધવ રાજરામ’ ની ખરેજીએ ધૂન મચાવ્યા પછી સભા પૂરી થઇ.

રાત્રિનો ક્રમ

રાતે, ભીલોને જમાડ્યા બાદ, તેમને દારૂયાગ ઇત્યાદિ સહબોધ આપવા બહુઈ જ્ઞાનસતી
તકતીઓ બતાવવામાં આવી. ખીજી તરફ સંગીતશાસ્ત્રી ખરેજીએ ‘ધુધટકે પટ ખોલે રે તેરે રામ
મીલેંગે’ એ ધીમી હલકે ગાઇ આખી મંડળી ઉપર જાણે વશીકરણ કરી લીધું. એવા ભક્તિભા-
વથી ઉભરાતા વાતાવરણમાં બે કલાક સુધી ખરેજીએ સંગીતનો પ્રવાહ વહાવ્યો.

છેલ્લો કાર્યક્રમ ‘કેમ્પ ફાયર’ નો હતો તેમાં તો ચારેતરફ આનંદની છાંયો ઉડી. જુગતરામ
દવેનું ‘આંધળાનું ગાવું’ લજવાયું. ચારે પ્રહસનો લજવાયાં. મોડી રાતે આખી મંડળી ‘રામ
બાબા’ નો જયકાર ગળવી વિખરાઇ.

રામનવમીનો મેળો પૂરો થયો.

ઓ હિંદુ બહેખાંઓ ! વાંચો, વિચારો અને રડો
અને જો એટલું પણ હવે તમારા નસીબમાં રહેલું ન હોય તો નક્કી
જાણજો કે, તમે છેક રસાતાળમાં જવાને સૃજાયેલા છો.

લેખ પહેલો

(લેખક:-ઢેરગોર-શ્રી અમૃતલાલ વિકુલદાસ ઠક્કર-‘નવજીવન’ તા. ૧૩-૩-૨૭ ના અંકમાંથી ઉદ્ધૃત)

[આ લેખનું મથાળું મેં ધરાદાપૂર્વક મૂક્યું છે. લેખ નનામો છે પણ ‘ઢેઢના ગોર’ કંઈ
શેરીયે શેરીયે ભટકતા જોવામાં નથી આવતા. એટલે આ અભિમાની ‘ઢેઢના ગોર’ પોતાનું નામ
છુપાવવાનો ઢોંગ કરીને આપણને સૂચ્યું છે કે ઢેઢના સેવક ભલે ઘણા થાય પણ ‘ઢેઢના ગોર’
તો એક દુષ્કરબાપા જ રહેશે. લેખ લાંબો છે તેથી વાંચનાર ન કંટાળે. જો તેનામાં જરાએ
લાગણી હશે તો વાંચવાનો આરંભ કર્યો પછી તે તેને છોડી નહિ શકે. આ લેખની લીટીએ લીટીએ
દલિતો પ્રત્યેનો પ્રેમ ટપકી રહ્યો છે. એમાંથી થોડાં બિંદુ લઇને પણ જો આપણે આપણા
હૃદયને ભીનાં કરીએ તો દલિતોનું ને આપણું બન્નેનું દુઃખ લાગે. મોઠ કંઠ ગાંધી]

(આ લેખમાં અંગત વાતો છે, પણ જાહેર કાર્યને લગતી હોઇને ખાનગી નથી; છતાં
અંગત વાતો જાહેરમાં ન મૂકવાના શિષ્ટાચારને લીધે લેખકના પ્રત્યે વાંચનારને અણગમો થવા
સંભવ છે. આ જોખમ વેડી પણ આ લેખ પ્રસિદ્ધ કરવો મને દુરસ્ત લાગ્યો છે. લેખક)

તા-૧૫-૨-૨૭ ની રાત્રે અત્યંત સેવામંડળના આઠ સેવકો ખોરસદ તાલુકાના બોદાલ ગામે
એકઠા મળ્યા હતા. બુદ્ધિબુદ્ધી બાળતોની ચર્ચા કરી મોળ ફરાવો કર્યો હતા અને તે ફરાવો
પ્રોસીડીંગની ચોપડીમાં લખાયા હતા. આ આઠ પંચી પાંચ સેવકોને સવારમાં રવાના થઇને પો-
તપોતાને સ્થળે-નવસારી, નડિયાદ, માણસા-પહોંચી જવાનું હતું. સૌને પોણા છ વાગે જમાડ્યા.

શૌચ દાતણ કરી, આ પી, એક લાડાની ફ્રાઈમોટરમાં પાંચે લાઇઓ સાત માઇલને રસ્તે વાસદ સ્ટેશને જવા નીકળ્યા. અમે ત્રણ પરીક્ષિત, યુનીલાઇ પટેલ અને હું ચાલતા આશરે ૧૧, ૨ માઇલ દૂર પામોલ ગામે જવા નીકળ્યા. આ ગામના અંસજ લાઇઓની ઘણા વખતથી માગણી હતી કે તેમને અમારે એક શાળા કાઢી દેવી, એટલે એક શિક્ષક મોકલી કેવળ અંત્યજને ટેડ, ચમાર, ખાલપા, ગરોડા (પણ ભંગી નહિ, કારણ ભંગીઓ ટેડને પણ અસ્પૃશ્ય છે !)ના બાળકોને મફત શિક્ષણ આપવું અને અંત્યજોને અન્ય રીતે ઉપયોગી થઇ પડવાનું સાધન પૂરું પાડવું. આશરે ૧૦-૧૨ માસ પહેલાં તેમને આવી શાળા આપવાની વ્યવસ્થા થોડી હતી; પણ જે પાટીદાર શિક્ષકને ત્યાં મોકલવા ધાર્યો હતો, તે બિચારો ક્ષયરોગનો ભોગ થયો. આથી આ શાળા બોળબે પડી હતી; કારણ અંત્યજબાળકોને શિક્ષણ આપવાને હોંશ ધરાવનારા (પૂરં વેતન લઇને પણ) બહુ દુર્મિત્ર હોય છે.

પામોલનો ઢેડવાડો

આ ગામ મોટું છે. વસ્તી ૧૭૦૦ની આશરે છે. તેમાં ઢેડભંગીનાં ઘર આશરે ૭૫, એટલે વસ્તી ૩૦૦થી પણ વધારે છે. ઢેડવાડાના રસ્તા બંદે ગલીઓ, બહુ જ સાંકડી, આશરે દશ પુટની હશે. તેમાં દરેકના ઘર સામે સામી લાઇનના ઘરની પછીતે ખુંટા ઠાકીને તેની સાથે ભેંસો, પાડીઓ દારબંધ પુષ્કળ બાંધેલી હતી. ચોમાસામાં તો આ ગલીઓમાં છાણમૂતરની નદીઓ જ વહેતી હશે. આજે શિયાળા ઉનાળાની સંધીએ પણ ગંદકીનો પાર નહોતો. શહેરના સુધરાઇ ખાતા વાળાઓ અને તંદુરસ્તીના અમલદારો ટીકા કરે છે કે, હિંદીલોકોને સુધરાઇથી રહેતાં આવડતું નથી; પણ જ્યાં નગરરચના આવી, એટલે કે બિલકુલ વાડા નહિ અને ગલીઓ દશ પુટથી પહોળી નહિ, ત્યાં બિચારા અંત્યજોને ભાગે તો પૂરતી રહેવા જગ્યા પણ આવે નહિ. પોતાને રહેવાને પૂરંપાધરં ઘર ન હોય, ત્યાં વળી પોતાનાં ઢોર, ભેંસ, ગાય, ઈં ને રાખવા તો જુદાં ઘર અથવા છાપરાં ક્યાંથી જ હોય ? ગરીબીનો અને દરિદ્રતાનો ખ્યાલ સેંકડોનાં પગાર ખાનાર અમલદારો અને યૂરોપના ધનિક દેશોમાંથી આવતા મુસાફરોને ક્યાંથી આવે ?

પામોલ અંત્યજશાળા

અમારા મંડળને અત્રે શાળા કાઢતાં વખત લાગ્યો, તેથી આઈ. પી. મિશને અત્રે છેલ્લા પંદર દિવસ થયાં એક શાળા ઉઘાડી છે, તે અમે જોઇ. સવારના નવેક વાગ્યા હતા, તેથી શાળા તો ચાલતી ન હતી; પણ ત્રણ ચાર છોકરાઓ એકઠા થયા હતા. તેમને એક છોકરો ભીંતઉપર મૂળાક્ષરો લખ્યા હતા તેના ઉપરથી 'ધમણુનો ધ' અને 'નગારાનો ન' એમ બોલાવતો હતો. આઠ દશ ટેડ લાઇઓને એકઠા કરી શાળા સંબંધી ચર્ચા કરી. અમારી શાળા-ગાંધીજીની હિંદુ શાળા-તમારે જોઇએ છે ? એમ પૂછતાં તેમણે કહ્યું કે, 'અમને તો જે અમારા છોકરાને લણાવે, સુધારે, તેવી નિશાળ જોઇએ. અમારે તો પાદરીની નિશાળ હોય તોયે ઠીક, પણ પાદરીની નિશાળમાં સાઈં લણાવતા નથી. માસ્તર બે ત્રણ કલાક થોડુંકણું લણાવી, બે ચાર ગીતો ગવડાવી, પોતાને ગામ ચાલતો થાય છે. તે જો અહીં દામ કરીને રહેતો હોય તો છોકરા કાંઈક રજો. અમે તો ચાર છ આનાની મજૂરી બોવડાવીને છોકરાંને નિશાળે મોકલીએ, અને તોય માસ્તર ન શીખવાડે, તો અમાઈં બેય બગડે. તમે સાઈં લણાવતા હો તો અમારે તમારી નિશાળ જોઇએ. પહેલાં અમારે ત્યાં પાદરીની શાળા હતી. તે ઉઠી ગઈ. પછી મુક્તિદેાજની આવી તેય ઉઠી ગઇ. પછી વળી રોમન કેથોલીકની આવી. અમે જાણતા હતા કે રોમન કેથોલીક તો પૈસાવાળા, તેની શાળા આવશે તો નહિ ઉઠી જાય; પણ તેયે ગઇ. ગરીબનાં નસીબ ગરીબ. આ વળી પાદરીની ૧૦-૧૨ દિવસ થયાં આવી છે. તે કેટલા દહાડા ટકશે તેની કોને ખબર ? તમારી શાળામાં પાછું આમ જ નહીં થાય ને ?' અંત્યજોને લણવાની ગરજ નથી, તેઓ બહુ અજ્ઞાન છે, તેમને પોતાના સ્વાર્થની પણ ખબર નથી, એવું કહેનાર ઉંચ વર્ણના હિંદુઓને હું પૂછવાની હિંમત કઈં છું કે, તેમણે કોઇ દિવસ અંત્યજના વાસમાં જઈ, તેમના ખાટલા પર બેસી, તેમનો વિશ્વાસ મેળવી, બેઘડી નિરાંતે વાતચીત કરી, તેમના છોકરાઓને લણાવવા માટે શાળા કરી આપવા કે એવા કાંઈ સેવાકાર્ય માટે વાતચીત કરી છે ? હજારો ગાઉથી, પરદેશથી, પરંપર્મી લોકો, તમોએ ધૂંકારેલા લોકોને લણાવવા, તેમને બે અક્ષર કે બે આંકડા શીખવાડવા પ્રયત્ન કરે છે, તેના દસમા હિસ્સાનો પ્રયત્ન તમારા પોતાના ધર્મના લોકો-આ કમનસીબ અંત્યજોને માટે

તમે ક્યેં છો? વળી પાદરીઓ તેમને વેઠ-ખેગારમાંથી બચાવે છે, રક્ષણ આપે છે, તેઓ માનવધર્મ તમે કદી બળવ્યો છો? આ સંબંધમાં આ અંત્યજલાઇઓમાંથી એકે કહ્યું કે, 'ન્યારે અમારા પડખેના ગામમાં વધારાની પોલીસનું થાણું હતું ત્યારે અમારામાંથી ૧૦-૧૫ માણસને, સિપાઇઓ અમારા ગામમાં આવે ત્યારે કાયમ ચોરામાં તેમની તહેનાતમાં ખેસાડી રાખતા હતા. પાદરીને ન્યારે આ વાતની ખબર પડી ત્યારે અમારી વારે ચઢીને તેમણે તે સિપાઇઓના જમાદારની ધૂળ કાઢી નાખી હતી. હવે તો અમને પહેલાના જેવો વેઠનો ધમાસો નથી; પણ પાદરીની ઓથ હોય છે ત્યારે કોઇ અમારું નામ લઇ શકતું નથી.' આવી રીતે કયા હિંદુ લાઇઓ, કયા શેહેરી સેહેલાણીઓ, કયા મોટી શી મેળવનારા વકીલો કે કયા હિંદુપંથના બાવા, અક્ષયારીઓ કે સંન્યાસીઓ તેમને મદદ આપે છે, અને હલકા સિપાઇઓના બુલમમાંથી બચાવે છે?

ઉપર પ્રમાણેની નહિ ધારેલી દલીલો આ બુદ્ધિમાન અને ડાહ્યા અંત્યજ લાઇઓને મ્હોંએથી સાંભળ્યા પછી મારાથી તેમને શાળા આપવાની ના પાડવાની હિંમત કેમ ચાલી શકે? શાળાને માટે એક ઓશરી તેમણે બતાવી તે જોઈ. તે નાની હતી. તેથી બે ઓશરીઓમાં મળીને શાળા એસે એમ દરાવી, ૧૦-૧૫ દિવસમાં શિક્ષક મોકલી આપીશ એવું વચન આપી હું બીજા કામે વળ્યો.

અંત્યજોનું પાણીનું દુઃખ

અંત્યજોને પાણીનું જે દુઃખ, હાડમારી ને ત્રાસ પડે છે, તેની તો નજરે જોયા વિના વાંચનારને કલ્પના ન આવી શકે. પાણીના કુવાની આસપાસ એક, બે કે ત્રણ કલાક સુધી, કોઇ દયાળુ અંતઃકરણવાળી ઉંચ કહેવાતી હિંદુવર્ણની પાણી ભરનારી બાઈ પાણી નામશે એવી આશાએ બેસી રહેવું પડે, સંધ્યાસમયે કે રાત્રે ઢોરને પાણી પીવાનાં હવેડામાંથી પણ ચોરીકુપીથી ધડા ભરી લાવવા પડે, આમ કરતાં પણ કોઇને કાંઈ ઉણું પડે તો ગાળોનો વરસાદ વરસે, તે સામે એક શબ્દ પણ ઉચ્ચાર્યા વિના સાંખી લેવી પડે. આ શિક્ષા પ્રભુ દુષ્ટમાં દુષ્ટ જનને પણ ન આપે.

પામોલના લોકો ખોરસદની તાલુકા ખોડની સહાયથી એક કુવો હાલ બાંધી રહ્યા છે. ખોડે તેમને એક હજાર રૂપિયા મદદ દાખલ આપવા કહ્યું છે, તેમાંથી અરધી રકમ કુવાનું અરધું કામ ખોદાણુ અને ચલુતર સહિતનું થઇ રહે ત્યારે મજે અને બીજી અરધી કુવાનું કામ પુરું થઇ રહે અને ઉપરનું મથાળું બંધાઇ રહે ત્યારે મજે એ શરત છે. તે પ્રમાણે પ્રથમથી અરધી મદદ મળી ગઇ છે. અત્યારસુધી કુવાનું કુલ ખર્ચ રૂ. ૧૮૦૦ થઇ ચૂક્યું છે. પાંચસો મળેલા તે બાદ કરતાં બાકીના ૧૩૦૦ રૂ. તેમણે અનેક કષ્ટથી એકઠા કર્યા હતા. કોઇ સાહુકારની પાસેથી વ્યાજે લઇ આવે અને તે ભરવા માટે પોતપોતામાં ઉધરાણું કરે. આવી રીતે ત્રણ વખત ઉધરાણું કરવું પડ્યું હતું. તે ઉધરાણું એકઠું કરનાર આગેવાન મોરાર તેજ આ ઉધરાણાના પૈસા એકઠા કરવામાં તેને પડેલી તકલીફ માટે અતિશય ખૂમ મારતો હતો, અને સોગંત બાંધને કહેતો હતો કે ફરીને હું આવું કામ ન્યાતનું હોય તોપણ કરવાનો નથી; પણ બીજી જ ક્ષણે તેણે પોતાનો વિચાર બદલ્યો, કારણ કે તેણે જાણ્યું કે વગર વ્યાજે સાત માસસુધી હું તેમને રૂ. ૫૦૦ અંગઉધાર ઉઠીના આપવા તૈયાર હતો.

સાહુકારી કે પકાણી વ્યાજ ?

આ ટેડપંચે ત્રણ વખત મળીને રૂ. ૧૩૦૦ એકઠા કર્યા હતા. તેમાં પેટલાદવાળા પ્રસિદ્ધ દાનવીર નારણલાઇ શેઠે રૂ. ૨૫૦ બક્ષીસ આપેલા તેનો સમાવેશ થયેલો હતો. બાકીના રૂ. કટકે કટકે વ્યાજે કાઢી લાવી વાપરેલા, તે પાંકની મોસમ વખતે કે મજુરી કરી લોકો કમાઇને ભરી દેતા; પણ ન્યારે વ્યાજે સાહુકાર પાસેથી લઇ આવતા ત્યારે વટાવના એટલે કે કોથળી છોડામણના, સેંકડે રૂપિયા ત્રણ તેમને ભરવા પડતા. તે ઉપરાંત મહિને રૂપિયે દોઢ દોઢગનું વ્યાજ, એટલે કે દરવર્ષે દરસેંકડે ૧૮ ટકાનું વ્યાજ જૂઠું. આવા પ્રમાણિક માણસો પાસેથી, તેઓ વખતસર પૈસા પાછા પહોંચાડે છે એવી શાખવાળા હોવા છતાં પણ, આટલું જાજરું વ્યાજ સેવામાં આવે છે, તેનું કારણ કે તેઓ ગરીબ અરુપર્યો છે. ખેડા છલકામાં સાધારણ વ્યાજનો દર હલકો છે; પણ ગરીબો પાસેથી અને વળી ટેડની પાસેથી વધારે વ્યાજ ન લેવાય તો કોની પાસેથી લેવાય? ગરીબોને નીચોવવામાં, પટેલાને પાટુ મારવામાં, રીયાતના રીયાતવામાં આપણ!

વૈશ્યોની વૈશ્યવૃત્તિ સમાયેલી છે ?

મારી પાસેના જાહેર ફંડમાંથી રૂ. ૫૦૦ વગરવ્યાજે આવતા ભાદરવા માસસુધી ઉછીના આપવાનું મેં વચન આપ્યું. આ સાંભળી તેઓ ખુશ ખુશ થઇ ગયા. અને 'નવો કુવો બંધાવી આપવા જેટલું તમને પુણ્ય થશે' એવા ઉદ્દગારો રહેજે તેમના માંએથી નીકળ્યા. 'આ વખતે અમારી પાસેથી કાચળીજોડામણના સંકડે પાંચ રૂપિયા લેત અને વ્યાજના રૂપિયા પચાસેક થાત. આ આશરે રૂ. ૭૫ ની રકમ તમે બચાવી, તેથી પ્રભુ તમારું ભલું કરશે.' આવા ઉદ્દગારો તેઓમાંથી વૃદ્ધ હતા તે કાઢતા હતા. પાસેના બોદાલ ગામે પાછા ફરી, ત્યાંના કાર્યકર્તાઓ સમક્ષ આ બાબતનું લખાણ કરાવી, સદરહુ પંચની સહીઓ લઈ મારી મુસાફરીને અંતે ચારપાંચ દિવસમાં હુંડી મોકલી આપવાનું વચન આપી ખુદાના આ કમનસીબ બંદાઓથી અમે જૂદા પડ્યા.

જગતમાં આણું ક્યાંએ હશે ? અસ્પૃશ્યોના અસ્પૃશ્ય !

બોદાલમાં ભંગીઓના કુવાનું પ્રકરણ જાણવા જેવું છે, સાંભળીને રડવા જેવું છે, આપણી સમાજની સ્થિતિ જાણી આંસુ ઢાળવા જેવું છે. હિંદુસમાજનો મોટો ભાગ એમ સમજે છે કે અંત્યજ એટલે એકજ કામ, એકજ જ્ઞાતિ અને બધાજ સરખા; પણ આ માન્યતા સત્યથી કેટલી વેગળી છે ? અંત્યજોમાં ઢેડ અથવા વણકર, ચામડીયા અથવા ચમાર અથવા ખાલપા, ગરોડા, તુરી, શેણવા, થોરી, ભંગી અથવા ઝોળગાણા, નાડીયા ભંગીઓ, તથા મહારાષ્ટ્રમાં મહાર, મોચી, ઢોર અને માંગ જ્ઞાતિઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. પણ અસ્પૃશ્યોમાં પણ અસ્પૃશ્ય તે ભંગી ! ગરીબ બિચારા ભંગી. તેમણે તો આપણું મેલું ઉકાવવાનો ધંધો સ્વીકાર્યો, આપણા શહેરોની શેરીઓ અને રસ્તાઓ સાફ કરવાનું સ્વીકાર્યું તે દિવસથી, ન્યારથી આ મહાન સેવા કરવાનું તેમણે કબૂલ કર્યું કે તેમની પાસેથી જળરજસ્તીથી કે તરવારને ગોઠે કબૂલ કરાવ્યું ત્યારથી તેઓને હમેશને માટે આપણે ખાડામાં હડસેલ્યા, પતિતના પતિત માન્યા. ગામડાંઓમાં તેમને મેલું સાફ કરવાનું કે એવું કામ કરવાનું કવચિત્તજ હોય છે, તેમનું શુજરાન વાંસના ટોપલા, સુપડાં બનાવી વેચવાનું કે ખેતરમાં મજૂરી કરવાનું હોય છે; છતાં તેમના આપદાદાઓને આપણે જે અમાપ ઉંડા ખાડામાં હડસેલી પાડ્યા હતા તે અધમ માનેલી સ્થિતિમાંથી તેમના વંશજો અનેક જમાના પછી પણ નીકળી શકતા નથી, બદલે આપણે તેમને નીકળવા દેતા નથી.

સાતેક વર્ષ પહેલાં કાઠિયાવાડમાં કોડીનાર તાલુકામાં હું ખાદીના કામે ફરતો હતો, સારે કેટલાંક ગામોમાં ઢેડ અંત્યજોના માટે જુદો કુવો હોય, તે ઉપરાંત ગાયકવાડ સરકારે ભંગીનો કુવો પણ જુદો બંધાવી આપેલો મેં જોયો હતો. તે વખતે મારા અજ્ઞાનને લીધે મને એમ લાગેલું કે ગાયકવાડ સરકાર આવા પૈસા શીદ બગાડતા હશે ? અને ઢેડોને તેમના માટે બંધાવેલા જુદા કુવામાંથી ભંગીઓને પાણી ભરવા દેવાની ફરજ કેમ નહિ પાડતા હોય ? પણ આજે બોદાલમાં જોયેલી હકીકતથી અને સ્થાનિક કાર્યકર્તાઓએ કહેલી હકીકતથી જાણ્યું કે ગાયકવાડ સરકારે ગરીબોનાં દુઃખોનો ઉડો અભ્યાસ કરી, પછીજ આવો હુકમ છોડ્યો હોવો જોઈએ.

બોદાલ ગામમાં ભંગીનાં ઘરો આશરે ૨૦-૨૫ છે. એકજ ગામમાં ભંગીવાડો આટલો મોટો હોય એવાં ગામો બહુ થોડાં હોય છે; પણ તેમને પીવાના પાણીનો જુદો કુવો આજસુધી નથી સાંપડ્યો, તેથી તેમની મુશ્કેલીનો પાર નથી. તેમાંનાં ઘણાં કુટુંબો અમદાવાદ, મુંબઈ, વડોદરા એવાં મોટાં શહેરોમાં આ દુઃખને લીધે ચાલ્યાં ગયાં છે. ઢેડને માટેના ત્રણે કુવા આ ગામમાંજ હોવા છતાં તેમાંથી એકે કુવામાંથી તેમને પાણીનું ટીપું પણ ભરી જવાની પરવાનગી નથી. આમાં ઢેડભાઈઓનો હું ખાસ દોષ નથી કાઢતો, કારણ કે તેમણે તો કેવળ વાણિયાબ્રાહ્મણનું અનુકરણ કરેલું છે. જેવું આપણે તેમના પ્રત્યે કર્યું, તેવું તેમણે ભંગીઓ પ્રત્યે કર્યું. " શ્રેષ્ઠો જે જે આચરણ (કે દુરાચરણ) કરે તેવું ઇતર જનો કરે " એ ગીતાવાક્ય પ્રમાણે થયું છે. ઇતર જનોનો બિચારાનો શો દોષ ? કહેવાતા શ્રેષ્ઠો સુધરશે, પછી ઇતર જનો લાંબા વખતે સુધરશે. આજે તો એવી સ્થિતિ છે કે કોઈ અંત્યજ વિદ્યાર્થીઓના આશ્રમમાં ભંગીનો છોકરો દાખલ થાય છે કે તરત ઢેડ અથવા ખાલપા વિદ્યાર્થીઓ કે તેમનાં માબાપો કોલાહલ કરી મૂકે છે ! અંત્યજ કામમાં રંગાયેલ અને ઓતપ્રોત થયેલ મામા ફડકે પણ ભંગીના

તમે ક્યો છો? વળી પાદરીઓ તેમને વેઠ-એગારમાંથી બચાવે છે, રક્ષણ આપે છે, તેઓ માનવધર્મ તમે કદી બળવ્યો છો? આ સંબંધમાં આ અંત્યજ્ઞલાઘવોમાંથી એકે કહ્યું કે, 'ન્યારે અમારા પડખેના ગામમાં વધારાની પોલીસતું' થાણું હતું ત્યારે અમારામાંથી ૧૦-૧૫ માણસને, સિપાઈઓ અમારા ગામમાં આવે ત્યારે કાયમ ચોરામાં તેમની તહેનાતમાં ખેસાડી રાખતા હતા. પાદરીને ન્યારે આ વાતની ખબર પડી ત્યારે અમારી વારે ચઢીને તેમણે તે સિપાઈઓના જમાદારની ધૂળ કાઢી નાખી હતી. હવે તો અમને પહેલાના જેવો વેઠનો ધમાસો નથી; પણ પાદરીની ઓથ હોય છે ત્યારે કોઈ અમારું નામ લઈ શકતું નથી.' આવી રીતે કયા હિંદુ લાઘવો, કયા શેહેરી સેહેલાણીઓ, કયા મોટી શી મેળવનારા વકીલો કે કયા હિંદુપંથના બાવા, બ્રહ્મચારીઓ કે સંન્યાસીઓ તેમને મદદ આપે છે, અને હલકા સિપાઈઓના જુલમમાંથી બચાવે છે?

ઉપર પ્રમાણેની નહિ ધારેલી દલીલો આ બુદ્ધિમાન અને ડાહ્યા અંત્યજ્ઞ લાઘવોને મ્હેંએથી સાંભળ્યા પછી મારાથી તેમને શાળા આપવાની ના પાડવાની હિંમત કેમ ચાલી શકે? શાળાને માટે એક ઝોશરી તેમણે બતાવી તે જોઈ. તે નાની હતી. તેથી બે ઝોશરીઓમાં મળીને શાળા બેસે એમ ઠરાવી, ૧૦-૧૫ દિવસમાં શિક્ષક મોકલી આપીશ એવું વચન આપી હું બીજા કામે વળ્યો.

અંત્યજ્ઞેતું પાણીનું દુઃખ

અંત્યજ્ઞેતું પાણીનું જે દુઃખ, હાડમારી ને ત્રાસ પડે છે, તેની તો નજરે જોયા વિના વાંચનારને કલ્પના ન આવી શકે. પાણીના કુવાની આસપાસ એક, બે કે ત્રણ કલાક સુધી, કોઈ દયાળુ અંતઃકરણવાળી ઉંચ કહેવાતી હિંદુત્વર્ણની પાણી ભરનારી બાઈ પાણી નામશે એવી આશાએ બેસી રહેવું પડે, સંધ્યાસમયે કે રાત્રે ઢોરને પાણી પીવાના હવેડામાંથી પણ ચોરીશુ-પીથી ઘડા ભરી લાવવા પડે, આમ કરતાં પણ કોઈને કાંઈ ઉણું પડે તો ગાળોનો વરસાદ વરસે, તે સામો એક શબ્દ પણ ઉચ્ચાર્યા વિના સાંખી લેવી પડે. આ શિક્ષા પ્રભુ દુષ્ટમાં દુષ્ટ બનને પણ ન આપે.

પામોલના લોકો ખોરસદની તાલુકા બોર્ડની સહાયથી એક કુવો હાલ બાંધી રહ્યા છે. બોર્ડ તેમને એક હજાર રૂપિયા મદદ દાખલ આપવા કહ્યું છે, તેમાંથી અરધી રકમ કુવાનું અરધું કામ ખોદાણુ અને ચણતર સહિતનું થઈ રહે ત્યારે મજે અને બીજી અરધી કુવાનું કામ પુરું થઈ રહે અને ઉપરનું મથાળું બંધાઈ રહે ત્યારે મજે એ શરત છે. તે પ્રમાણે પ્રથમથી અરધી મદદ મળી ગઈ છે. અત્યારસુધી કુવાનું કુલ ખર્ચ રૂ. ૧૮૦૦ થઈ ચૂક્યું છે. પાંચસો મજલા તે બાદ કરતાં બાકીના ૧૩૦૦ રૂ. તેમણે અનેક કષ્ટથી એકઠા કર્યા હતા. કોઈ સાહુકારની પાસેથી વ્યાજે લઈ આવે અને તે ભરવા માટે પોતપોતામાં ઉઘરાણું કરે. આવી રીતે ત્રણ વખત ઉઘરાણું કરવું પડ્યું હતું. તે ઉઘરાણું એકઠું કરનાર આગેવાન મોરાર તેજ આ ઉઘરાણાના પૈસા એકઠા કરવામાં તેને પડેલી તકલીફ માટે અતિશય ખૂમ મારતો હતો, અને સોગન બાંધને કહેતો હતો કે ફરીને હું આવું કામ ન્યાતવું હોય તોપણ કરવાનો નથી; પણ બીજી જ ક્ષણે તેણે પોતાનો વિચાર બદલ્યો, કારણ કે તેણે જણ્યું કે વગર વ્યાજે સાત માસસુધી હું તેમને રૂ. ૫૦૦ અંગઉધાર ઉછીના આપવા તૈયાર હતો.

સાહુકારી કે પઠાણી વ્યાજ ?

આ દેડપંચે ત્રણ વખત મળીને રૂ. ૧૩૦૦ એકઠા કર્યા હતા. તેમાં પેટલાદવાળા પ્રસિદ્ધ દાનવીર નારણલાલ શેઠે રૂ. ૨૫૦ બક્ષીસ આપેલા તેનો સમાવેશ થયેલો હતો. બાકીના રૂ. કટકે કટકે વ્યાજે કાઢી લાવી વાપરેલા, તે પાકની મોસમ વખતે કે મજુરી કરી લોકો કમાઈને ભરી દેતા; પણ ન્યારે વ્યાજે સાહુકાર પાસેથી લઈ આવતા ત્યારે વટાવના એટલે કે કાચળી છોડામણના, સેંકડે રૂપિયા ત્રણ તેમને ભરવા પડતા. તે ઉપરાંત મહિને રૂપિયે દોઢ દોઢપડું વ્યાજ, એટલે કે દરવર્ષે દરસેંકડે ૧૮ ટકાનું વ્યાજ જૂદું. બાવા પ્રમાણિક માણસો પાસેથી, તેઓ વખતસર પૈસા પાછા પહોંચાડે છે એવી શાખવાળા હોવા છતાં પણ, આટલું જાજર વ્યાજ લેવામાં આવે છે, તેનું કારણ કે તેઓ ગરીબ અસ્પૃશ્યો છે. ખેડા છંદામાં સાધારણ વ્યાજનો દર હલકો છે; પણ ગરીબો પાસેથી અને વળી દેડની પાસેથી વધારે વ્યાજ ન લેવાય તો કાલી પાસેથી લેવાય? ગરીબોને નીચાવવામાં, પડેલાને પાટુ મારવામાં, રીયાતાને રીજવવામાંજ આપણા

વૈશ્યોની વૈશ્યવૃત્તિ સમાયેલી છે ?

મારી પાસેના જાહેર ફંડમાંથી રૂ. ૫૦૦ વગરવ્યાજે આવતા ભાદરવા માસસુધી ઉછીના આપવાનું મેં વચન આપ્યું. આ સાંભળી તેઓ ખુશ ખુશ થઇ ગયા. અને 'નવો કુવો બંધાવી આપવા જેટલું તમને પુણ્ય થશે' એવા ઉદ્દગારો રહેજે તેમના માંએથી નીકળ્યા. 'આ વખતે અમારી પાસેથી કાચળીછોડામણના સંકડે પાંચ રૂપિયા લેત અને વ્યાજના રૂપિયા પચાસેક થાત. આ આશરે રૂ. ૭૫ ની રકમ તમે ગચાવી, તેથી પ્રભુ તમારું ભલું કરશે.' આવા ઉદ્દગારો તેઓમાંથી વૃદ્ધ હતા તે કાઢતા હતા. પાસેના બોદાલ ગામે પાછા ફરી, ત્યાંના કાર્યકર્તાઓ સમક્ષ આ બાબતનું લખાણ કરાવી, સદરહુ પંચની સહીઓ લઈ મારી મુસાફરીને અંતે ચારપાંચ દિવસમાં હુંડી મોકલી આપવાનું વચન આપી ખુદાના આ કમનસીબ બંદાઓથી અમે જૂદા પડ્યા.

જગતમાં આણું ક્યાંએ હશે ? અસ્પૃશ્યોના અસ્પૃશ્ય !

બોદાલમાં ભંગીઓના કુવાનું પ્રકરણ જાણવા જેવું છે, સાંભળીને રડવા જેવું છે, આપણી સમાજની સ્થિતિ જાણી આંસુ ઢાળવા જેવું છે. હિંદુસમાજનો મોટો ભાગ એમ સમજે છે કે અંત્યજ એટલે એકજ કામ, એકજ જ્ઞાતિ અને બધાજ સરખા; પણ આ માન્યતા સત્યથી કેટલી વેગળા છે ? અંત્યજોમાં ઢેઢ અથવા વણકર, ચામડીયા અથવા ચમાર અથવા ખાલપા, ગરોડા, તુરી, શેણવા, થોરી, ભંગી અથવા ઝોળગાણા, નાડીયા ભંગીઓ, તથા મહારાષ્ટ્રમાં મહાર, મોચી, ઢોર અને માંગ જ્ઞાતિઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. પણ અસ્પૃશ્યોમાં પણ અસ્પૃશ્ય તે ભંગી ! ગરીબ બિચારા ભંગી. તેમણે તો આપણું મેલું ઉઠાવવાનો ધંધો સ્વીકાર્યો, આપણા શહેરોની શેરીઓ અને રસ્તાઓ સાફ કરવાનું સ્વીકાર્યું તે દિવસથી, ન્યારથી આ મહાન સેવા કરવાનું તેમણે કબૂલ કર્યું કે તેમની પાસેથી જામરજસ્તીથી કે તરવારને ગોઠે કબૂલ કરાવ્યું ત્યારથી તેઓને હમેશને માટે આપણે ખાડામાં હડસેલ્યા, પતિતના પતિત માન્યા. ગામડાંઓમાં તેમને મેલું સાફ કરવાનું કે એવું કામ કરવાનું ક્વચિતજ હોય છે, તેમનું ગુજરાન વાંસના ટોપલા, સુપડાં બનાવી વેચવાનું કે ખેતરમાં મજૂરી કરવાનું હોય છે; છતાં તેમના આપદાદાઓને આપણે જે અમાપ ઉંડા ખાડામાં હડસેલી પાડ્યા હતા તે અંધમ માનેલી સ્થિતિમાંથી તેમના વંશજો અનેક જમાના પછી પણ નીકળી શકતા નથી, બદલે આપણે તેમને નીકળવા દેતા નથી.

સાતેક વર્ષ પહેલાં કાઠિયાવાડમાં કોડીનાર તાલુકામાં હું ખાદીના કામે ફરતો હતો, ત્યારે કેટલાંક ગામોમાં ઢેઢ અંત્યજોના માટે જુદો કુવો હોય, તે ઉપરાંત ગાયકવાડ સરકારે ભંગીનો કુવો પણ જુદો બંધાવી આપેલો મેં જોયો હતો. તે વખતે મારા અજ્ઞાનને લીધે મને એમ લાગેલું કે ગાયકવાડ સરકાર આવા પૈસા શીદ બગાડતા હશે ? અને ઢેડોને તેમના માટે બંધાવેલા જુદા કુવામાંથી ભંગીઓને પાણી ભરવા દેવાની ફરજ કેમ નહિ પાડતા હોય ? પણ આજે બોદાલમાં જોયેલી હકીકતથી અને સ્થાનિક કાર્યકર્તાઓએ કહેલી હકીકતથી જાણ્યું કે ગાયકવાડ સરકારે ગરીબોનાં દુઃખોનો ઉંડો અભ્યાસ કરી, પછીજ આવો હુકમ છોડ્યો હોવો જોઈએ.

બોદાલ ગામમાં ભંગીનાં ઘરો આશરે ૨૦-૨૫ છે. એકજ ગામમાં ભંગીવાડો આટલો મોટો હોય એવાં ગામો બહુ થોડાં હોય છે; પણ તેમને પીવાના પાણીનો જુદો કુવો આજસુધી નથી સાંપડ્યો, તેથી તેમની મુશ્કેલીનો પાર નથી. તેમાંનાં ઘણાં કુટુંબો અમદાવાદ, સુબધ, વડોદરા એવાં મોટાં શહેરોમાં આ દુઃખને લીધે આલ્યાં ગયાં છે. ઢેડને માટેના ત્રણે કુવા આ ગામમાંજ હોવા છતાં તેમાંથી એકે કુવામાંથી તેમને પાણીનું ટીપું પણ ભરી જવાની પરવાનગી નથી. આમાં ઢેડલાઈઓનો હું ખાસ દોષ નથી કાઢતો, કારણ કે તેમણે તો કેવળ વાણિયાબ્રાહ્મણનું અનુકરણ કરેલું છે. જેવું આપણે તેમના પ્રત્યે કર્યું, તેવું તેમણે ભંગીઓ પ્રત્યે કર્યું. “ શ્રેષ્ઠો જે જે આચરણ (કે દુરાચરણ) કરે તેવું ઇતર જનો કરે ” એ ગીતાવાક્ય પ્રમાણે થયું છે. ઇતર જનોનો બિચારોનો શો દોષ ? કહેવાતા શ્રેષ્ઠો સુધરશે, પછી ઇતર જનો લાંબા વખતે સુધરશે. આજે તો એવી સ્થિતિ છે કે કોઇ અંત્યજ વિદ્યાર્થીઓના આશ્રમમાં ભંગીનો છોકરો દાખલ થાય છે કે તરત ઢેઢ અથવા ખાલપા વિદ્યાર્થીઓ કે તેમનાં માબાપો કોલાહલ કરી મૂકે છે ! અંત્યજ કામમાં રંગાયેલ અને ઓતપ્રોત થયેલ મામા ફડકે પણ ભંગીના

એક આધેડવયની, બહુ બીર નહિ તેમ બહુ વાચાળ નહિ એવી પાટીદાર કોમની સ્ત્રી જોઈ, ત્યારે પચાસેક વર્ષ પર મારી મોટી બહેને મને વાંચી સંભળાવેલ સીતાની પર્ણકુટીનું ચિત્ર તરત જ બહુ થયું; પણ મને લાગ્યું કે આ બાધને આવા એકાંતમાં કોઈ પણ જાતના પાડોશ વિના, સગાંસાંઘથી દૂર, બાળબચ્ચાંની પણ સોજત વિના, કોઈ પણ સ્ત્રીમિત્ર (કે શત્રુ) વિના કેમ જોઈતું હશે ? તેના દીવસ કેમ નિર્ગમન થતા હશે ? નારણભાઈએ તરત ખુલાસો કર્યો કે પ્રથમ તો તેમને અહીં આવવું પોતાનું નહતું. તેઓ વસો છોડીને મારી જીંપડીમાં વાસ કરવા આવવા ખુશી નહોતાં; પણ નાગપુર સત્યાગ્રહમાં હું જઈ આવ્યા પછી, તેમને મારાપ્રત્યે વિશેષ લાગણી થવાથી તેઓ મને સાથ આપવાને છેલ્લા અઢાર માસથી આવ્યાં છે, અને હવે તો તેમને અહીં જોડે છે. હું કોઈ દિવસ રાત્રે બોરસદ કે વાસણાથી આઠ નવ કે દશ વાગે આવું છું, ત્યારે પણ તેને એકલીને મૂંઝવણ આવતી નથી.

આવી કુટીમાં રાચરચીલું, જાંઘળી ભોગવવાની ચીજો કંઈ કંઈ હશે તે જોવાનું કુતૂહલ મને થઈ આવ્યું અને તે દાખી શક્યો નહિ. તે બહેનની પરવાનગી લઈ પર્ણકુટીમાં દાખલ થયો. ત્રણ દેવદારી પાટીઆંની પેટીઓ, એક લોઢાના પતરાની ટ્રંક, પાંચ સાત ટીનના ડબ્બાઓ, કેસરી (મરાઠી)ના કેટલાક અંકા, નવજીવન પ્રકાશન મંદિરનાં કેટલાંક પુસ્તકો, રસોઈનો ચુલો, હાંદલાં તથા થોડાં તપેલાં અને લોટા પ્યાલાં, લીંબુના અથાણાની બે ત્રણ માટલીઓ, બે ચાર ગોદડાં અને એવી બહુજ સાદી ધરવખરી હતી. કુટીની ભોંય બહુજ સ્વચ્છ રીતે લીંપેલી હતી, તે કુટી પણ વિશાળ હતી. ૧૬ ફુટ લાંબી અને ૧૫ ફુટ પહોળી હતી. આંખાની છાયાનું તો પૂછવુંજ શું ? રજા લેતાં દિલગીરી થઈ. અત્રે શાંતિ મેળવવા ખાતર, નિઃસંગ દશા ભોગવવા અને કુદરતનું સાન્નિધ્ય અનુભવવા, “અનુભવીને એકલું આનંદમાં રહેવું રે” એ સત્ય કરવા, એકાદી રાત્રિ રહેવા મન બહુ લલચાયું; પણ લોભ-સેવાનો પણ લોભ. આવતી કાલે વાંકળના બીલ આશ્રમની મુલાકાત લેવાનો લોભ ન રોકી શક્યો અને મૂંઝાયેલા હૃદયે સીતા તથા રામની-બન્નેની રજા લીધી. ‘રામ’ (નારણભાઈ) તો ઠેક બોરસદ સુધી મૂકવા આવ્યા, અને વાસદ રોશન (૧૧ માઈલ દૂર) જવાની મોટરમાં અમને રવાના કરી પછી પોતાની પર્ણકુટીએ આશરે ૬૫ વાગે પાછા ફર્યા.

નારણભાઈની ને મારી નબળાઈઓ

ચાલતાં ચાલતાં મેં નારણભાઈને પૂછ્યું હતું કે, “તમારે કાર્ય કરવું ગામલોકોની સાથે દિવસ આખો બહાર; એટલે કે બોરસદ કે વાસણામાં ફરીને કામ કરવું, તો પછી ગામમાં ધર લઈને ન રહેતાં, આમ કોઈના બેતરમાં એકાંતવાસમાં કોઈના સંગ વિના, જીંપડીમાં રહેવાનું શું કારણ ?” તેમણે કહ્યું:—“પ્રથમ હું ગામમાં રહેતો હતો. ત્યાંના વાસથી મારા મનની કેટલીક નબળાઈઓ બહાર આવી. ગાંધીજીના શિષ્યના શિષ્યને બોરસદ સત્યાગ્રહ છાવણીના આજીવન સભ્યને આવી નબળાઈ ન હોવી જોઈએ, તેથી મેં મારી નબળાઈ ટાળવા, મારા મનને સંયમી કરવા, ગામ છોડી આ જીંપડીમાં રહેવા આવવા દરાવ કર્યો અને આજે ત્રણેક વર્ષથી રહું છું. પ્રથમ તો એકલો રહેતો હતો; પણ હવે તો મારાં પત્ની પણ સાથે રહે છે. માનસિક નબળાઈઓ ત્યાગી શક્યો છું અને હવે તો આ જીંપડી છોડવી કેમ ગમે ?” આવા નિખાલસપણે પોતાની નબળાઈઓનો દરેક માણસ એકરાર કરતો હોય, છેવટ, થોડા મિત્રોને પણ વાત કરતો હોય તો તેના સુધરવાનો માર્ગ કેટલો સહેલો થાય ? અને આ તકનો લાભ લઈને, હું મારી પણ એક નબળાઈનો એકરાર કરી દઉં તો પ્રભુ જરૂર મને માફી આપશે.

હું ધંધે ઇજનેર હતો. બંગલા, સડકો, મહેલો બાંધવાનું કામ તે સાથે કંટ્રાક્ટરોની સાથે રાજનો પરિચય. હજારો રૂપિયા કમાવી આપવાની કે બોવડાવવાની જેના હાથમાં સત્તા હોય છે, તે સત્તાનો કાયમને માટે કોઈ દુરુપયોગ ન કરે એ તો કેમ બને ? વેશ્યાની સાથે પોતાના ધંધાને અંગે લણો વખત પરિચયમાં આવવાનું બને અને તેના પ્રલોભનમાં ન પડવું, એ જેટલું એક સાધારણ મનુષ્યને માટે દુષ્કર છે, તેટલુંજ એક ઇજનેરે કંટ્રાક્ટર પાસેથી લાંચ ન લેવી એ દુષ્કર છે. મેં મારી ૨૩ વર્ષની ઇજનેર તરીકેની નોકરીઓમાં ફક્ત બે વખત લાંચ લીધી હતી, એમ મને યાદ છે. એક વખત પોરબંદર રાજ્યમાં ભાદરવીયર (બંધ) ના એક કંટ્રાક્ટર પાસેથી રૂ. ૪૦૦ ચારસે લીધા હતા. તેમાં મારો બચાવ એટલોજ છે કે, તે વખતનું

તેનું કામ પૂરું થઇ ગયું હતું. છેવટનું ખીલ પણ ખની ગયું હતું અને પછી તેણે લાંચ આપી હતી, અને મેં લીધી હતી. ખીજી વખત પોરબંદર રાજ્યને માટે ઓરિસ્સાની ખનાવટની નેતરની ખુરસીઓની મોટી ખરીદી કરવા મુંબઇ ગયો હતો. તે ખરીદીમાંથી આશરે ૩૦૦ રૂપિયા વધારે કિંમત ખતાવી મારી ખાધા હતા. આ બે વખત પછી કોઇ વખત લાંચ લીધેલી મને યાદ નથી. આમ આ મારી નખળાઇતો જાહેર એકરાર કરી જાહેર મારી માગી શકું.

ટુંકમાં આ દિવસે નીચે પ્રમાણેનાં સેવાકાર્ય કરવા હું ભાગ્યશાળી થયો:-

૧ પામોલ ગામમાં અંત્યજનેના કૂવા માટે રૂ. ૫૦૦ વગરવ્યાજે અપાવવા વ્યવસ્થા કરી, તેમનાં બાળકો માટે શાળા કઢાવી આપવાનું વચન આપ્યું.

૨ બોરસદ ગામમાં લંગીના કૂવાના ખોદાણુ માટે રૂ. ૧૫૦ સુધી આપવાનું વચન આપ્યું. લંગીઓને પડતો પાણી માટેનો ત્રાસ નજરે જોયો.

૩ ખોદાલમાં ૩૦ વિદ્યાર્થીઓના અંત્યજ આશ્રમમાટે યોજના કરી મંજૂરી માગી.

૪ વાસણાની અંત્યજશાળા તપાસી. છોકરાઓના વધેલા નખ ઉતાર્યા, અંધ છોકરાને ભજનો શીખવા ઉત્તેજ્યો.

૫ નારણભાઇની નખળાઇતો નિખાલસ એકરાર સાંભળી, મારી નખળાઇતો એકરાર કરવા પ્રેરાયો.

આ દિવસને અંતે રાત્રે ૯ થી ૧૧ સુધી વડોદરામાં શારદા-સુમંત એ સુખી યુગલ સાથે બે કલાક શાંતિથી જાહેર વિષયોની ચર્ચા કરવાનો પ્રસંગ મળ્યો, એ તો દૂધચોખ્ખામાં સાકર ભળવા જેવું થયું. અંગત વાતો લખવા માટે, વાચક મારી આપશો ?

લેખ વીજો

(લેખક:-અમૃતલાલ વિ. ઠક્કર-‘નવજીવન’ તા. ૨૪-૪-૨૭ ના અંકમાંથી)

કાઠિયાવાડના એક ગામમાં અંત્યજ શાળા છે, લાંબા શિક્ષક ભાઇ.....સંસ્કારી, સેવા-ભાવવાળા અને જન્મે વણકર (અથવા ઢેડ) છે. ગાયકવાડ સરકારની ફરજિયાત કેળવણીની નીતિથી તેઓ લણ્યાગણ્યા છે; અને પોતાની જ્ઞાતિની ઉન્નતિમાટે પોતાથી ખનતું કાર્ય કરી રહ્યા છે. તેઓ સુઘડ, સુવિચારના અને તેમની રહેણીકરણી ઉપરથી કોઇ ઢેડતરીકે ન ઓળખાય તેવા છે; છતાં પુરાણપ્રિય કાઠિયાવાડના એક નાના ગામમાં રહી તેમને પોતાની જ્ઞાતિનાં બાળકોને ભણાવવાનું ભાગ્ય કે કમભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે, તેથી લાંબો દરેક માણસ તેમને ઢેડતરીકે ઓળખે છે અને અસ્પૃશ્ય ગણે છે, પણ તેઓ તેવીજ રીતે પોતાનું કાર્ય મુંઝે મોઢે કર્યેજ નાચ છે; પરંતુ આવી અસહ્ય સ્થિતિ સહેતાં સહેતાં કોઇ વખત માણસનો ગુસ્સો, બળાપો ને દુઃખના ઉદ્ગાર બહાર આવી નાચ છે, તે આ ભાઇના નીચેના પત્રોથી જાણવામાં આવશે. તેના દરેક ટુંકા વાક્યમાં કરુણકથા ભરી છે. ગામનું નામ, ડોક્ટરનું નામ, લેખકનું નામ, સજ્જન નગરશેઠ અને ગરાસિયાભાઇનાં નામો, જાણીજોઇને આપ્યાં નથી. આપવાથી કદાચ લેખક-શિક્ષકને કોઇ તુક-સાન કરે એમ જાણી આપ્યાં નથી.

૧

તા. ૯-૪-૨૭

નમસ્કાર સાથે વિ. કે તા. ૫-૪-૨૭ને રોજ મારી વહુને સુવાવડ થઇ. તા. ૭-૪-૨૭ના રોજ બપોર પછી મારી સ્ત્રી બહુ બિમાર થઇ ગઇ. ઝાડા થયા ને બોલાવવાનું બંધ થયું, શ્વાસ વધારે ચઢ્યો, છાતી સૂજી ગઇ, પાંસોડાં ભીંસાતાં હતાં. હું અત્રેના મે. ડૉ.....ને બોલાવવા ગયો, પણ તેઓશ્રીએ કહ્યું કે:-‘હું ઢેડવાડામાં આવવાનો નથી. ઢેડને અંડીને તપાસવાનો પણ નથી.’ છેવટે નગરશેઠ.....તથા ગરાસિયા દરબાર.....ને હું ડૉ. સા. પાસે તેડી ગયો. ભારે રૂ. ૨) શીના નગરશેઠ પાસે કબૂલ કરાવ્યા; તે પછી આવવાને શરત કરી કે ઢેડવાડા બહાર દંદીને લાવો, તો આવું. ડૉ. સા. આવ્યા. ઢેડવાડા બહાર બે દહાડાની સુવાવડી બાઇને કાઢી. પછી ડૉ. સાહેબે મુસલમાનને થર્મોમિટર આપી ને તેમણે મને આપી. મેં મારી સ્ત્રીની કાખમાં મૂકી. ત્યારપછી થર્મોમિટર મેં મુસલમાનને આપી, તેમણે ડૉ. સા. ને આપી. તેઓશ્રીએ

રા. સ

અંધારે દીવે જોઇને કહ્યું કે:-‘ન્યુમેનિયા ને મુંજરો થયો છે.’ રાતના આઠનો વખત હતો. ડૉ. સાહેબ ગયા, દવા લાવ્યા. અળશીના લેપનો ડબ્બો હું ફુકાનેથી લાવ્યો. દવા કરીએ છીએ. ડૉ. સાહેબે શારીરિક તપાસ કરી નહિ, છટેથી જોઇ ગયા. ૩. ૨) શીના આપ્યા. આવી ગંભીર બિમારી છે.થી મારા કુટુંબની ખબર કાઢવા આવ્યા છે. ઇશ્વર સુવાણ કરે તો ચાય. આ બદલ શું કરવું તે આપ જણાવશો. લી. આપનો નમ્ર સેવક

૨

વિ. કે મારો દીવો હોલવાઇ ગયો છે. મારી સ્ત્રી આજે બપોરના બે વાગે સ્વર્ગવાસી થઇ છે.

લી. સેવક

.....

ઉપરના પત્રો ઉપર ચર્ચા કરવી કે બળાપા કાઢવા નકામા છે. લણેલગણેલ ડોક્ટર એક મુસલમાન લાઇને વચમાં રાખવાથી અંત્યજને અડાડેલા કાચ અને પારાના થર્મોમિટરને શુદ્ધ થયેલું માને, બે દિવસની સુવાવડી અને માંદી બાઇ તરફ દૂતરાંબિલાડાં કરતાં પણ વધારે ખરાબ રીતે વર્તે, એ નિર્દય ડોક્ટરને શું કહેવું? ને જે સમાજ આવી નિંદા વર્તાણુક સહન કરી લે, તેને શું કહેવું? તેને માટે તો વિચારીને રડવું એજ માર્ગ દેખાય છે.

મરી એ અનેક પ્રકારના રોગ ઉપર અમૂલ્ય દવા છે.

(વાયડા મિત્રમાંથી-લેખક અ. સૌ. તિલોત્તમા ત્રીકમલાલ કે. શાહ, વડોદરા)

હમેશાં ધરઉપયોગમાં વપરાતી આ નજીવી ચીજ ઘણા રોગને નાશુદ કરવાની શક્તિ ધરાવે છે. તેમાંના થોડાક પ્રયોગો નીચે આપ્યા છે.

- ૧ મંદાગ્નિ ઉપર-મરી ભાંગ સાથે લેવાથી તે સખ્ત ભૂખ લગાડે છે.
- ૨ “ મરી પાન સાથે લેવાથી તે સખ્ત ભૂખ લગાડે છે.
- ૩ શ્વાનવિષ ઉપર-મરીનું સંચળ સાથે સેવન કરવાથી તે હડકાયું કુતરું કરડ્યાનું ઝેર ઉતારે છે.
- ૪ કમળા ઉપર-મરીનું કરીઆતા સાથે સેવન કરવાથી તે કમળાને મટાડે છે.
- ૫ ખરોળ ઉપર-મરી ટંકણખાર સાથે લેવાથી તે ખરોળને મટાડે છે.
- ૬ વીંછી ઉપર-મરી થોડાવજ સાથે ઘસીને લેપ કરવાથી વીંછીનો ડાંખ ઉતરી જાય છે.
- ૭ ભગંદર-મરીને દેવદારના લાકડા સાથે ઘસી લેપ કરવાથી ભગંદર થયેલા રોગીને ફાયદો કરે છે.
- ૮ રક્તપિત્ત-મરીનું જીરા સાથે સેવન કરવાથી તે રક્તપિત્ત મટાડે છે.
- ૯ ઉધરસ-મરીનું બેડાં સાથે સેવન કરવાથી ઉધરસ મટાડે છે.
- ૧૦ પિત્ત ઉપર-મરીનું આંબળા સાથે સેવન કરવાથી પિત્ત મટાડે છે.
- ૧૧ વાયુ ઉપર-મરી પીપર સાથે લેવાથી તે વાયુ મટાડે છે.
- ૧૨ પ્રમેહ ઉપર-મરી સુંઠ સાથે લેવાથી તે પ્રમેહ મટાડે છે.
- ૧૩ વાંઝીઆપણા ઉપર-મરી કસ્તૂરી સાથે લેવાથી તે વાંધ્યત્વદોષ મટાડે છે.
- ૧૪ ધાતુપુષ્ટિ માટે-મરી ઘોળી મૂસરી સાથે લેવાથી તે પુષ્ટિ આપે છે.
- ૧૫ વીર્યસ્તંભન માટે-મરી અછલગરા સાથે સેવન કરવાથી સ્તંભન કરે છે.
- ૧૬ કમળા ઉપર-મરી કાકડાસીંગ સાથે લેવાથી કમળો મટાડે છે.
- ૧૭ ઝાડા ઉપર-મરી ભાંગરાના રસ સાથે લેવાથી અતિસાર મટાડે છે.
- ૧૮ કમળા ઉપર-મરી બાળી નાખી ભાંગ સાથે લેવાથી કમળો મટાડે છે.
- ૧૯ રક્તપિત્ત-મરી અરણીના રસ સાથે સેવન કરવાથી રક્તપિત્ત તથા તેને લગતા રોગો મટાડે છે.
- ૨૦ કમળી-મરી દાઢળદર સાથે સેવન કરવાથી તે કમળી મટાડે છે.

શ્રી શિવાજી છત્રપતિ

(“રાષ્ટ્રશક્તિ” ના તા. ૨૧-૪-૨૭ ના અંકમાંથી ઉદ્ધૃત)

આ મહાન પુરુષનો જન્મ ત્રણસો વર્ષ પહેલાં થયો હતો.

એક કવિ કહે છે કે:-

“કાશીદી કળા જાતી મથુરા મસીદ હોતી, શિવાજી ન હોત તો સુન્નત હોત સખદી.”

ઓ મહાન આત્મા ! તને અમારાં ઢાટી ઢાટી વંદન હોજે !

ત્રણસો વર્ષ અગાઉ હિંદમાં મોગલસમ્રાટ ઔરંગઝેબના ધર્માંધપણાના ત્રાસે હિંદુસમાજ ત્રાહિ ત્રાહિ પોકારી ઉઠેલો, હિંદુસમાજના વિનાશનાં ભયંકર વાદળો ચઢી ચૂકેલાં અને સનાતન વેદધર્મના વિનાશના ડંકાઓ આ પવિત્ર ભારતવર્ષમાં વાગી રહ્યા હતા. મોલવીઓ, મુલ્લાઓ, રાજ્યકર્મચારીઓ અને ખુદ એ ધર્માંધ શહેનશાહ ઔરંગઝેબે પક્ષે નિશ્ચય કરેલો કે, હિંદુસ્થાનમાં હિંદુત્વને નષ્ટ કરીને હિંદુસ્થાનને મુસ્લીમસ્થાન બનાવવું.

પરંતુ એ પામર મનુષ્યો બિચારા શું કરી શકે ?

હિંદુસમાજ પરમકૃપાળુ પ્રભુને રડતા દૃઢચે કરુણાજનક સ્વરે પ્રાર્થનાઓ કરી કે, “ઓ પ્રભુ ! અમારા દેશના, અમારા ધર્મના, અમારા સમાજના રક્ષણમાટે તું આ પવિત્ર ભારતમાં જન્મ ધારણ કર.”

પ્રભુએ આ પ્રાર્થના સ્વીકારી અને એ ભયંકર આત્મસમયે હિંદુસમાજ, હિંદુ-ધર્મ અને હિંદદેશના રક્ષણમાટે એ દિવ્ય પુરુષને—એ આજનબાહુને ભારતના ઉદ્ધાર અર્થે મોકલી આપ્યો.

એજ આપણો પ્યારો રાષ્ટ્રદેવ ગૌખાંભણપ્રતિપાલ છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ !

રાષ્ટ્રવીર શિવરાજ

(“ સૌરાષ્ટ્ર ” તા. ૩૦-૪-૨૭ ના અંકનો મુખ્ય લેખ)

ભારત-ઇતિહાસના અધોર અને અત્યંત અટપટા અરણ્યપથો ઉપર પોતાનો પરમ તેજસ્વી પ્રકાશ પાથરતા જે અનેક ઐતિહાસિક પુરુષવરો ખડા છે, તે પુરુષવરોની પુનિત નામાવલિમાંથી એવો નરસિંહ કયો છે કે જેના માત્ર નામસ્મરણેજ, આજની પરાધીન દશામાં, આપણે ધડીભર આપણા લોહીમાં વસી ગયેલી દીનતા અને દાસત્વને જાણે ભૂલી જઈએ ? અને સ્વાધીન, સ્વમાન-પ્રેમી, સ્વદેશપ્રેમી મનુષ્યોત્તરીકે શ્વાસોચ્છ્વાસ ખેંચવા મંડીએ ? ભારતની ઐતિહાસિક વિભૂતિઓમાંથી એવી વિભૂતિ કયી છે, કે જેની કલ્પનામૂર્તિ આપણાં ચક્ષુઓ સમીપ ખડી થતાં, આપણે ધડીભર તો આ દુનિયાનાં દુઃખોને ભૂલી જઈએ, આપણી બધી નિર્બળતાઓને ખંખેરી નાખીએ અને દૃઢતા તથા નિશ્ચય, કોઈ વિશુદ્ધ ધ્યેય અને એ ધ્યેયની સાધનાનો પુરુષાર્થ, આપણા આખા જીવનનો જાણે કબજો લઈ લેતાં હોય એવી પ્રેરણા અનુભવીએ ? એવા નરસિંહો, એવી વિભૂતિઓ, ભારત-ઇતિહાસમાં કેટલીક છે ? અને તેમાંયે ભારતની ઉત્તરની કિલ્લેબંદી તોડી, મુસ્લીમોએ આપણા ઉપર ધસારો કર્યો અને અહીં સમ્રાટોત્તરીકે વાસ કર્યો તે કાળથી, છેલ્લી આઠેક શતાબ્દિઓમાં, એવા નરસાહુલો આપણી વચ્ચે કેટલાક નીપજ્યા છે ? આખો ઇતિહાસની આખી અટવીમાં એ શોધને માટે વ્યર્થ લટકી લટકીને પાછી ફરે છે; અને અંતરઃકરુણ સ્વરે પોકારી રહે છે કે, માંડ ત્રણ-ચાર વિભૂતિઓજ એવી હાથ લાગે છે, કે જે પોતાનું પુનર્નિધાન સંરજી રહેલા આજના ભારત-વર્ષને અને ભાવી ભારતવર્ષને માટે પ્રેરણામૂર્તિ બની શકે ! એવી એક પ્રેરણામૂર્તિ જીવંતિ શિવાજી મહારાજ !

સત્તરમી સદીનો સૂર્યોદય થતો હતો. લોહીથી ખરડાયેલા, મુઠ્ઠાઓથી ઢંકાયેલા, લૂંટારાઓથી જીવાયેલા આ દુર્ભાગી ભારતના માર્ગો ઉપર તે કાળે પણ સંવિતાદેવ તેમનાં તેજ વરસાવતા ભારતીય પ્રજાની દુર્દશાના સાક્ષીસમા આકાશભ્રમણ કરતા હતા. મુસ્લીમ શહેનશાહત બરાબર જામી ગઈ હતી. તલવારની અણી ભોંકીને બીન-મુસ્લીમને મુસ્લીમ બનાવવાની વટાળ-પ્રવૃત્તિ પૂર-જોસમાં ચાલતી હતી. હિંદુ દેવાલયો અને હિંદુ તીર્થધામો જમીનદોસ્ત બની રહ્યાં હતાં અને તે જમીન ઉપર, તેજ પથ્થરોથી નવી મસ્જિદો રચાઈ રહી હતી. હિંદુપ્રજાનું અસ્તિત્વ કોઈ હજાર માર્ગોએ ભૂંસાઈ રહ્યું હતું. પરદેશી પ્રવાસીઓ પણ એ ત્રાસ અને એ અત્યાચાર જોઈ કંપી ઉઠતા હતા. કોઈ રામદાસસ્વામી સમા વિચારસૃષ્ટિમાં બળવો માંડી રહ્યા હતા; પણ વસ્તુતઃ તમામ મોટાં હિંદુરાજ્યોનો કચારનોયે લય થઈ ચૂક્યો હોવાથી અને ‘હિંદુપતનો તારણહાર’ બનવાના દુઃસાધ્ય જીવન-કર્તવ્યને જાહેરનું નિશાન બનાવી-જીવનની પળેપળની સાધનાનું ધ્યેય બનાવી-રહે ચઢે એવો અસ્મિતાવાન કોઈ નરવીર જાગતો ન હોવાથી, ‘હિંદુ’ નામનો પણ નાશ થવાની વેળા આવી પહોંચી હતી. એવે સમયે શિવરાજનો અવતાર થયો. તેણે જીવનાન્તર્યુધી, લવાની તલવારની અને તેના માવળ સરદારોની સહાયને બળે, જીવન્યાઈ માતાની તથા રામદાસ સ્વામીની પ્રેરણાના બળે, મહાભારત અને રામાયણના પ્રતાપી વડવાઓનાં પરાક્રમોની સ્મૃતિઓના બળે, અને સૌથી વિશેષ, આત્માભિમાન અને અદ્ભ્ય મહેશ્વરના બળે, અત્યાચારી સત્તાઓની સામે સંગ્રામ ખેલ્યો અને તેમના આક્રમણને થંભાવી દીધું-અને એટલુંજ નહિ પણ એ આક્રમણનાં પૂર પાંખાં વાળી હિંદુઓમાં સ્વતંત્રી રક્ષાની નવી લાવના કુટ્ટી, તેમને શૂરા સમરવીરો બનાવી, હિંદુ મહારાજ્યની સ્થાપના કરી. એ શિવાજી મહારાજનું જીવનકર્તવ્ય ! શિવાજી મહારાજને યુગપસંદો સાખ્યો, ઇતિહાસનો ક્રમ બદલી નાખ્યો. કશાજ પ્રતિરોધવિના કચ્છરાતી, પીડાતી, છુંદાતી આ ભારતવર્ષની પુરાણી આર્યપ્રજામાં પ્રબળ વિરોધનો ભુરસો જન્મ્યાવ્યો. એ શિવાજી મહારાજની સ્વદેશસેવા ! શિવરાજની ત્રણસોએકમી જન્મબળવંતિનો ઉત્સવ આવતા મંગળવારથી સમસ્ત ભારતવર્ષમાં મંડાય છે. એ શિવરાજની આ મહાસેવાઓનો સ્વીકાર કરવા અર્થે, આજે ફરીવાર નવપ્રેરણાની ભારે જરૂર પડી ચઈ છે ત્યારે એ પ્રેરણામૂર્તિમાંથી નવું પ્રેરણાદોહન કરવા કાંતે.

શિવરાજની કર્મજીઝા મહારાષ્ટ્રમાં લજવાઈ, શિવરાજના લગવી ઝુંડા નીચે ઉભી એ

સ્વરાજ-યુદ્ધમાં સાથ પૂરવાનું માન વિધિએ એક મહારાજાનેજ આપ્યું; પણ એટલા માટે કાંઈ શિવરાજ એક મહારાષ્ટ્રનીજ મિલકત બની શકે છે? શિવરાજના વડવાઓ રાજપૂતાનાના રક્ષણ-હારો હતા અને એ ક્ષત્રિયકુળ મૂળ તો ગુજરાતમાંથી મેવાડ તરફ સંચરેલું, એ દાવે શિવરાજને કંઈ એકલા ગુજરાતની પુંજ કહી શકાય છે? એ આંક ખોટા છે, એ મૂલ્ય અધુરાં છે. શિવરાજ તો જગત સમસ્તની વાત ન કરીએ તોયે, અખિલ ભારતવર્ષની પૂંજ છે. પંજાબ, બંગાળ, મહારાષ્ટ્ર, મદ્રાસ, ગુજરાત, રાજપૂતાના એ તમામ પ્રાંતોની, પ્રાંતીય નહિ પણ રાષ્ટ્રીય દૈવત છે. શિવરાજ આખી હિંદી પ્રજાની-હિંદુ, મુસ્લીમ, શિખ વગેરે તમામ કોમોની બનેલી હિંદી પ્રજાની સંપત્તિ છે. શિવરાજને રાષ્ટ્રવીરનુંજ સ્થાન શામે. એ સિવાય એ નરસિંહને નાનપ એસે. શિવરાજના જીવનની નિર્મળ ભાવે તુલના કરનારાઓ, એ 'ભગવા ઝુંડા'ના સેવકનો જીવન-આદર્શ પ્રીછી, એ સ્વરાજ્યવીરની જીવન-સાધના નીરખી, એ પરમ વિરાગી સાધુપુરુષની સર્વ ધર્મોપદેશની વિરલ સન્માનવૃત્તિ જાણી, એ રાજપુરુષ-યોદ્ધાનો સ્વદેશને અત્યાચારો અને સીતમો-માંથી મુક્ત કરવાનો સર્વોપરિ અભિલાષ તુલામાં મૂકી, દેસલો લખે છે કે, 'શિવ જન્મે હિંદુ છે, કરણીએ હિંદુત્વની રક્ષા અર્થે ઝુઝ્યો છે; પણ એના જીવનની સિદ્ધિ, એ આજે ત્રણસો વર્ષના કાળવહન પછી આપણી સમક્ષ ઉભી છે, તે તેને રાષ્ટ્રવીરના ગરવા સિંહાસન ઉપરજ સ્થાપે છે.' શિવરાજનું જીવન એવું ભવ્ય છે અને તેનાં કાર્યોમાં એવી પ્રબળ રાષ્ટ્રભાવના, એવી વિશુદ્ધ ધર્મ-ભાવના, એવી પુનિત કર્તવ્યભાવના ઝળહળે છે કે ભારતવર્ષ એને ભારતવીરતરીકે ન આરાધે તો ભારતવર્ષ યુમાવે-શિવરાજ કે મહારાષ્ટ્ર નહિ, હિંદુ જાતિ કે હિંદુ ધર્મ નહિ.

અને હિંદુજાતિ તો જગતના મહાજનોના ધર્તીમંદિરમાં નેપોલિયનો અને ગેરીબાલ્ડીઓની સાથે આસન પામી શકે એવા પ્રતાપી પોતાના આ પુત્રને-શિવરાજને-બતાવી ગર્વ લઈ શકે, કે હિંદુજાતિ વંધ્યા નથી, હિંદુજાતિ હજીયે ભારતીય ઇતિહાસમાં અને જગતની તવારીખમાં આવાં સમૃદ્ધ અર્પણોનો પોતાનો ફાળો પૂરવાને બરાબર સમર્થ છે. હિંદુજાતિના ગગન-સ્પર્શી જંગી વટવૃક્ષની ડાળીઓનું છેદન ગમે તેટલા જોરથી ચાલી રહ્યું હોય, જગતભરમાં શાખા-ખાહુઓ પ્રસારતા હિંદુ-જાતિના તરુનાં મૂળ બાળા નાખવા ગમે તેવા જલદ પ્રયાસો ચાલતા હોય, સદીઓ થયાં પરાધીનતાની તોપ હિંદુજાતિના આત્માને ગમે તેવા જોરથી કચડી રહી હોય; પણ એ બધું છતાં શિવરાજે તો હજી હિંદુજાતિમાંથીજ પાકે છે. એવો ગર્વ ખીજ કયી જાતિ લઈ શકે તેમ છે? એવો ઇતિહાસ ખીજ કયી જાતિ બતાવી શકે તેમ છે? હિંદુઓ આજે કહી શકે કે, શિવરાજના જીવનના પ્રસંગે પ્રસંગમાંથી એકજ ઘોષણા ગાજી રહી છે; અને તે એ કે, હિંદુત્વ અમર છે; શતાબ્દિઓના રાજકીય પરાધીનતાની બેડીઓના ગમે તેવી પ્રાણવાન જાતિને પણ ઠેક પાતાળમાં હડસેલી દે એવા જીવલેણ દયાણુ નીચેથી પણ તે મરતક ઉછાળી શકે છે; તેના અંગે અંગને છેદી નાખી તેમને છુટાંછવાયાં રજળતાં કરી નાખ્યા છતાં, તે અંગો ફરીવાર સંયોજન પામી, તેમાંથી ફરીવાર પ્રાણવાન અને પ્રતાપી આત્માની યુદ્ધ બાંગ ઉઠી શકે છે; હિંદુત્વ તેની ભુજાઓના બળે ગમે તેવાં વિદેશો અને અંતરાયોને ભેદી શકે છે, ગમે તેવાં આક્રમણોની સામે તરવાર વિંઝી શકે છે, અને એમ વીરતાપૂર્વક પ્રતિ-બળને શમાવી દીધા પછી ફરીવાર ફૂલેફૂલે છે; હિંદુત્વ અમર છે, અજર છે. હિંદુઓ આજે ટટાર મસ્તક રાખી એટલું કહી દે.

હિંદુત્વની આવી અખુટ શક્તિની સૌ કોઈને પ્રતીતિ કરાવનારા આ શિવાજી મહારાજનો ઉત્સવ એ સમસ્ત ભારતવર્ષનો અને અખિલ ભારતીય પ્રજાનો ઉત્સવ છે. જીવાનોનો જીવન-આદર્શ બની શકે એવા એ વીરનો ઉત્સવ એ સર્વ ધર્મોના અને સર્વ વર્ગોના ભારતીય યુવકોનો ઉત્સવ છે. ગુજરાત, ગુજરાતના યુવકો, એ ઉત્સવદિને-આવતા મંગળવારના પર્વદિને-શિવરાજની જીવન-કથાની ઝાંખી કરજો. જે આદર્શોને માટે અને જે ભાવનાઓને માટે શિવરાજ ઝુઝ્યો છે, એ આદર્શો અને એ ભાવનાઓમાંથી એકાદને, આજી અધુરી, જીવનમાં પધરાવજો. પુરુષવરોની જયંતિ-નો એ અર્થ છે. રાષ્ટ્રવીરોના જન્મોત્સવનો એ અર્થ છે. એવી જયંતિઓ અને એવા જન્મો-ત્સવો વેળા, એવાં પ્રતાપી જીવનોમાંથી, એ જીવનોને પ્રતાપી બનાવનારી ભાવના અપનાવી લેવાની હોય છે; અંતીજ એ ઉત્સવો સહેતુક અને સાર્થક બને છે. ગુજરાત ! શિવરાજની જીવન-ભાવના તું અપનાવી લેજો; શિવરાજનો ઉત્સવ ઉજવી એટલી કમાઈ કરી લેજો; અને ગુજરાતી

નરનારો ! શિવરાજના જયજયકારથી ગુજરાતને ગળવી મૂકજો; એ વીર યોદ્ધાની, એ ઉજ્જવળ દેશભક્તની તમારા હૃદયમાં પ્રતિષ્ઠા કરજો.

હિંદુપતનો તારણહાર

(લેખક:-નાનાલાલ કવિ-‘સૌરાષ્ટ્ર’ તા ૩૦-૪-૨૭ ના અંકમાંથી સાબોર ઉદ્ધૃત)

(૧)

એક ગુજરાતીતરીકે એ મહારાષ્ટ્રીય વીર શિવરાજ મહારાજની ત્રિશતાન્દની જયંતિમાં ભાગ લેતાં આજ હું ગૌરવ માનું છું.

હિંદુપતની પુનઃ સ્થાપનાના વીરને મારી વંદના છે, સારા ગુજરાતની વંદના છે. ગુજરાતના-મહાગુજરાતના પ્રતિનિધિતરીકે આજ આ સમારંભ વચ્ચે ઉભી વંદન વંદું છું, એ ભારતવીરને.

ગુજરાતીઓને કાજે તો આજ સાત્ત્વક અભિમાનનું પર્વ છે.

આપ પૂછશો કે, આજ મહારાષ્ટ્રનો ઉત્સવ છે, એમાં ગુજરાતીઓને શું ? ગુજરાતને શું ? ઇતિહાસ અનોખીજ વાત ઉચ્ચારે છે.

ચિતોડના રાજપુત સજનસિંહની અગિયારમી પેઢીએ શિવરાજ મહારાજ થયા એ જો ઐતિહાસિક સત્ય હોય:

શિવરાજ મહારાજ સિસોદિયા કુલના-બાપ્પા રાવળના વંશના હતા એ જો ઇતિહાસ હોય: તો-તો

ચિતોડનેયે એ બાપ્પા રાવળ ઇડર-ગુજરાતે દીધા. ચિતોડને પણ ઘેલોહી-સિસોદિયા વંશ ગુજરાતે દીધો: એ ઇતિહાસ છે.

શિવરાજ મહારાજના વડિલોનું વતન ચિતોડ હોય, તો ચિતોડના મહારાણાઓના વડિલોનું વતન ગુજરાત હતું, એમ ઇતિહાસ ઉચ્ચારે છે.

એટલે ઇતિહાસ કહે છે કે, શિવરાજ મહારાજના પૂર્વજોનું મૂળ વતન ઇડર તે વલ્લભીપુર-ગુજરાત હતું.

કાશીપ્રયાગના ગંગાતીર્થમાં ન્હાઓ છો એ ઋષિકેશ: મહારાષ્ટ્રહરદ્વાર આગળનાં ગંગા-તીર્થ એ ચિતોડ: ત્યાં ગંગાજીએ ગિરિમાળ છોડી, ત્યાં ગંગાજી ધરતીના સપાટ પ્રદેશમાં ઉતર્યાં.

શિવરાજ મહારાજની કુલગંગાના મૂળવતનનાં તીર્થક્ષેત્ર એમ અમારા ગુજરાત દેશમાં.

મહારાષ્ટ્રીઓ ! ગુજરાતના પ્રતિનિધિતરીકે ગુજરાતીતરીકે હું આજના ઉત્સવમાં સાચેજ ગૌરવ લઉં છું.

(૨)

બીજું: શિવરાજ મહારાજને કાણે કાણે ધડ્યા ?

આપ તો જાણોજ છો એ કાળિદાસ કહે છે,

જગન્તઃ પિતરૌ વન્દે પાર્વતીપરમેશ્વરૌ

જગતમાત્રના પિતરૌ, પાર્વતી ને શંકર ભગવાનસમાં, સૌ-સૌનાં માતાપિતા.

તે તેમને હોય સૌના જીવનની પ્રથમ વંદના.

શ્રુતિ ભગવતી ઉચ્ચારે છે કે, માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ

શિવરાજ મહારાજનાયે પ્રથમ ગુરુઓ એમનાં માતાપિતા,

શાહજી ને હામ્યાઈ.

સિંદાદ્રિની શિલાસમા શાહજી હતા. વજ્રનાં વીર, મહારાષ્ટ્રના બ્રાહ્મણીવંશના ઇસ્લામી નરેશોના સરદાર; પણ ગૌરવવંતા, સ્વમાનવંતા, ટેકીલા રજપૂતસમા કરડા, એ સમશેરિયા હતા.

દેવગિરિના નદવંશની, ને એમ શ્રીકૃષ્ણચંદ્રનો યદુકુળની હામ્યાઈ હતાં વેલડી.

એ માતાપિતાએ શિવરાજને સરખ્યા.

પિતાએ પુત્રરૂપે પુનર્જન્મ લીધો, માતાએ હૈયાનાં હીર પાઈ ઉછેર્યો, ને ભર્યોવનમાંયે બાલવત્ શિખામણો દીધી.

પુત્રનો રાન્યાલિષેક નિરખી, જીવનની પરમ કૃતકૃત્યતા પામી, યત્કિંચિત્ જીવનધર્મ અવશેષ નથી રહ્યો માની, જીવનયજ્ઞની જાણે પૂર્ણાહુતિની આરતી ઉતારી, જગતભરમાં ડંકો ગજવી, જીજ્ઞાષ મોક્ષમાર્ગે સંચર્યા.

એ માતાએ તો જીવનમાં જંદગીનો મોક્ષ સાધ્યો. એ માતાએ મનના પરમ મનોરથ ધરતી-ખોળે પૂરા કીધા.

(૩)

શિવરાજ મહારાજના ત્રીજા ગુરુ એમના ધર્મપિતા શ્રી સમર્થ રામદાસ સ્વામી.

જંદગીનો પાયો ધર્મ છે, રાજ્યનો પાયો ધર્મ છે, સારા સંસારનો પાયો ધર્મ છે: એ સનાતન આર્યભાવના.

શિવરાજ મહારાજમાં એ આર્યત્વ સિંચનાર ને મહોરાવનાર શ્રી સમર્થ રામદાસ સ્વામી.

ગ્રાન્ટ ડે કહે છે તેમ શિવરાજ મહારાજ જન્મે હતા સિંહાદ્રિના વાઘ! સ્થૂલદ્રષ્ટ ગ્રાન્ટ ડે જોયું નથી. તે એજ કે, એ વાઘના આર્યવીર સરન્યા હતા શ્રી સમર્થ રામદાસ સ્વામીએ.

શિવરાજ મહારાજ હતા ગાંડીવધન્વા અર્જુન: એમને નિષ્કામ ધર્મ સદ્બોધ્યો શ્રી સમર્થ રામદાસ સ્વામીએ. શિવરાજ મહારાજના જીવનમાં ગીતાજીના યુગયુગજૂના જગત્સંદેશ ઉતાર્યા શ્રી સમર્થ રામદાસ સ્વામીએ.

શિવરાજના રણુધ્વજ ઉપર લગવો ઝુંડો આરોપ્યો શ્રી સમર્થ રામદાસ સ્વામીએ.

ગ્રાન્ટ ડે નથી પૂરા ઓળખ્યા રામદાસ સ્વામીને કે રામદાસ સ્વામીના નિષ્કામ સદ્બોધને. રામદાસ સ્વામીને, એમની ચીંદડીને ગ્રાન્ટ ડે પૂરાં પારખ્યાં-પિછાન્યાં હોત તો, લખ્યું છે તે કદાચ ન લખત કે, 'શિવરાજ એટલે સિંહાદ્રિનો વાઘ; શિવરાજ એટલે સિંહાદ્રિનો લૂંટારો.'

સિંહાદ્રિમાં તો સિંહ પાકતા અને શિવરાજ એટલે સિંહાદ્રિનો ગાંડીવધન્વા. ને શ્રી સમર્થ રામદાસ સ્વામી એટલે એ અર્જુનના શ્રીકૃષ્ણદેવ.

શિવરાજના સંગ્રામોને યજ્ઞસ્વરૂપ કીધા, શિવરાજના રણુધ્વજને ધર્મધ્વજ કીધો શ્રી સમર્થ રામદાસ સ્વામીએ.

શ્રી રામદાસ સ્વામી શિવરાજના ધર્મપિતા ને ત્રીજા ધડનાર.

(૪)

ને શિવરાજને ચોથા ધડનાર તુળજાપુરનાં ત્રિભુવનેશ્વરી મહાશક્તિ જગદંબા તુળજાલવાની. એમણે શિવરાજને સમશેર દીધી.

દંડકારણ્યમાં પ્રવેશતાં રામચંદ્રજીને અગસ્ત્યઋષિએ બ્રહ્માસ્ત્ર દીધું હતું.

શિવરાજ મહારાજને એમ તુળજાલવાનીએ દીધી સમશેર. શિવરાજ મહારાજની સ્વરાજ્ય-સદ્ધિની એ મહાશક્તિ, હિંદુપતની પુત્ર: સ્થાપનાની એ મહાદેવી, શ્રી શિવરાજ મહારાજની સમશેર લવાની.

એ ચાર શિવરાજ મહારાજનાં સર્જનહારાઓ.

(૫)

શિવરાજ મહારાજના જીવનમાંથી મારી આંખ આગળ તો આજ પ્રસંગ તરવરી રહે છે.

કોઇની આંખે તોરણ લીધો એ પ્રસંગ તરવરતો હશે; કોઇની આંખે સિંહગઢ જત્યો એ તરવરતો હશે; ગઢ આલા, પણ સિંહ ગેલા; કોઇની આંખે આગ્રાનો દરબાર, તો કોઇની આંખે રાયગઢનો રાન્યાલિષેક તરવરતો હશે.

મારી એ આંખો સમક્ષ એ પ્રસંગો આજ તરવરે છે.

એક તો રામદાસ સ્વામીને રાન્યસમર્પણ.

ઘતિહાસને ચોપડે કંઈ કંઈ દાન નોંધાર્યા છે: પણ આ સમર્પણની જોડે જડવી દુર્લભ છે.

એ તો હતાં જીવનસિદ્ધિનાં પરમ સમર્પણ. જંદગીભરનાં સાધનસિદ્ધિનાં એ હતાં મહાદાન.

એ અવસરે તો શિવરાજ મહારાજ જીવનનાં પરાક્રમ, જીવનના મહાશ્રમ, જીવનના સકલ

રણુસંગ્રામ, જીવનની સર્વેયે મહાશક્તિઓ, જીવનસર્વસ્વ ગુરુદેવને સમર્પતા હતા.

ઓ આર્યજનતા! શિવરાજ મહારાજ શ્રીસમર્થ સ્વામીને શું સમર્પતા હતા સકલ જીવનધન, પરમ આત્મભંડાર ગુરુચરણારવિન્દે ત્યારે તે ઠલવતા હતા.

એ જીવનસર્વસ્વનાં મહાદાન આંખે આજ તરવરે છે...

(૬)

ને બીજો પ્રસંગ: એ આળંદીની પર્ણકુટિ, એ તુકારામની સુદામાજીના જેવી જુપડી. સુદામાજીને ત્યાં જાણે કૃષ્ણદેવ પધાર્યા હોય ને!

પૂનાને શણગારવાની ભાવના શિવરાજને જન્મી. ‘પૂનાને સંસ્કૃતિનું’ તીર્થ કરું; પૂના માફ થાય મહાશક્તિઓનું ધામ; મહારાષ્ટ્રની રાજધાની બને; મહારાષ્ટ્રના પરમ આત્મભંડારની અલકાપુરી.’ શિવરાજ મહારાજને એ સંસ્કારભાવના જન્મી.

અષ્ટપ્રધાનમંડળીને પાઠવી આળંદી. એ કવિવરને, એ ભક્તરાજને જમ વિનવો મારા પુણ્યપત્રનમાં આવીને વસવા.

અષ્ટપ્રધાનમંડળી આળંદી સંચરી. પ્રણિપાતો કરી રાજસંદેશ ભાખ્યો કે, ‘મહારાજ વિનવે છે, પુણ્યપત્રન પધારો.’

એ સુદામાએ કહ્યું કે ‘દારિકાના વૈભવધામમાં-દારિકાની રાજમંત્રણાઓમાં અમારાં કામ નહિ. મહારાજને આ એક અભંગ આપજો ને કહેજો કે જીવનાં જતન કરે છે એવાં ધર્મનાં જતન કરે.’

એથી શું મહારાજને માહું લાગ્યું કે એ સુદામાએ કૃષ્ણદેવનાં રાજઆમંત્રણનાં અપમાન કીધાં? નહિજ. શિવરાજ મહારાજ દેવમાટીના ઘડેલા મહાપુરુષ હતા. કવિજનના સુદામામંદિરિયે પોતે સંચર્યા: ‘ભક્તરાજ! પધારો મારે પુણ્યપત્રને. કવિવર! આવો ને શોભાવો મારી રાજસમૃદ્ધિને.’ ભક્તરાજે મહારાજનેયે નકાર્યા, કવિવરે રાજવૈભવનીયે ના પાડી. ‘રાજ! માણ તારા રાજવૈભવને ને ખેલ તારાં સંસાર કુરુક્ષેત્ર. જળવળે જીવથીયે અદકરો એક તારા સ્વધર્મને.’

આજેયે શિવાજી મહારાજને પગલે પગલે પુણ્યપત્રનથી આળંદી પાલખી પરવરે છે એ ભક્તજનની વંદનાએ, એ કવિવરના અભિનંદનાર્યે.

ને ઐતાજનો હો! ત્રણ ત્રણ સદીઓથી-આજ ત્રીજી સદી પૂરી થાય છે, ચોથી સદીનું પ્રભાત ઉગે છે-ભારતવર્ષ કોને પૂજે છે? એ દેહધારી શિવરાજની વ્યક્તિને? કે સંગ્રામજયિત્રી એ શિવરાજની સમશેરને?

ના, ના: એ દેહધારીને એ ભારતજનતા પૂજતી નથી આજ; એ સંગ્રામ સોહાવતી વિજય-વરશાલિની સમશેરનેયે આરાધતી નથી આજ.

ભારતજનતા એ વીર હૈયામાંની ભાવનાને વંદન વંદે છે.

(૭)

સજ્જનો! શિવરાજને ઓળખો છો શિવરાજ એટલે કોણ?

શિવરાજ મહારાજ એટલે ધી ગ્રેટેસ્ટ હિંદુ સીન્સ પૃથ્વીરાજ યૌહાન! છેલ્લી સાત સાત સદી-ઓમાંનો હિંદુપત્નો રાજમુગટ, હિંદુત્વનું રાજતિલક.

૧૧૯૩ માં પૃથ્વીરાય યૌહાણ પડ્યો; દિલ્હી પડી; સાથે હિંદુપત પડી. હિંદુ પાદશાહત આથમી.

શિવરાજ મહારાજને હિંદુ પાદશાહતની પુનઃ સ્થાપનાનું સ્વપ્નું સાંપડ્યું: ‘દિલ્હી જતું; ભારતના એ સનાતન સિંહાસને હિંદુપતની પુનઃ સ્થાપના કરું.’

હંયાની જાળ સમી એ મહાભાવના શિવરાજ મહારાજ ન સાધી શક્યા. એમના પૌત્રના મંત્રીકુલદીપકે, એક ક્ષણભરના લીંછુકિજાળ રાજપદની પેડે, ઘડીક દિલ્હી જતી; ઘડીક એ પાંડવ-જૂના દિલ્હીઓને કાંગે લગવો જુડો ફરકાવ્યો; ઘડીક ભારતવર્ષને સનાતન સિંહાસને હિંદુપતની પુનઃ સ્થાપના કીધી; ઘડીક શિવરાજ મહારાજનું સ્વપ્નું સાચું પાડ્યું.

વિધિના આંક અવળા હશે. એ બધું સ્વપ્નવત્ ક્ષણજીવી નિવડ્યું.

ભારતનું હિંદુત્વ એના હૈયામાંના અણતરખાં દુતાશને આજ પૂજે છે: શિવરાજ મહારાજની મનોભાવનાને પૂજે છે.

એના રામેરોમ ઉચ્ચરતા હિંદુપતની પુનઃ સ્થાપનાઃ એના છિદ્રછિદ્રમાંથી નિર્ઝરતો હિંદુપતની પુનઃ સ્થાપનાનો મહામંત્ર.

ભારતનું હિંદુત્વ આજ પૂજે છે છેલ્લી સાતસાત સદીઓનાં એ હિંદુકુલતિલકને.

મેવાડનો રાણો પ્રતાપ, પંજાબકેસરી રાજ રણજિતસિંહ, વેદટંકારકારી અહમ્મદશાહશસ્ત્રી મહર્ષિ સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીઃ એ ત્રણ એવીજ મહાભાવનાના વારસો, એવીજ મહા-પ્રેરણાના પ્રેરિતો.

પણ શિવરાજ મહારાજ તો હિંદુપતની એ મહાત્રિપુટિનાયે મુગટમણિ.

રાણા પ્રતાપની 'નૅગેટીવ' ભાવના હતી, 'ન નમું.' રાણા પ્રતાપની પ્રતિજ્ઞા હતી 'મેવાડ મુગલોને નહિ જાય.' મહારાણા પ્રતાપને પૅગ્ગીટીવ કંસ્ટ્રક્ટીવ મહાભાવના ન હતી કે, 'દિલ્હીને જીતું, દિલ્હીને તખ્તે હિંદુપતને સ્થાપું', ભારતવર્ષમાં હિંદુપતની પુનઃ સ્થાપના કરું.'

પંજાબકેસરી રણજીત, શીખોનો સિંહ, ગુરુઓનો વીર, એ તો પંજાબકેસરીજ રહ્યો, ભારતકેસરી ન થયો. એને એ ભાવ નહોતા જાગ્યા કે પંજાબકેસરી ખીલી ભારતકેસરી થાઉં.

તે સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી? સ્વામીજીને સ્વપ્નાં પડ્યાં હતાં આર્ય-સંસ્કૃતિને પુનર્જન્મે અવતારવાનાં. ભારતનું સનાતનત્વ, ભારતની સર્વશ્રેષ્ઠ સંસ્કારિતા, ભારતની વેદપ્રાચીન સંસ્કૃતિ, ભારતનું કાળજૂનું આર્યત્વ આંગણે આંગણે રાજવાનાં એ સંન્યાસીને પડ્યાંતાં સ્વપ્નાં.

જગતમાં આર્યત્વ અમર છે; ને સાચ્યાં પડશે અધ્યાત્મખંડે સ્વામીનાં એ સ્વપ્નાં, ક્યારેક ને પૃથ્વીભરમાં.

પણ આજ તો સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી એટલે શિવરાજવિહોણા શ્રીરામદાસ સ્વામી. ૧૯ મી સદીમાં મહર્ષિ દયાનંદજીને શિવરાજ મહારાજ ન સાંપડ્યા. પોતે શ્રીસમર્થના સમો-વડિયા ખરાઃ એમને ન લાધ્યા શિવરાજ મહારાજ.

ઇતિહાસની સારવણી સારવતાયે એમ શિવરાજ મહારાજ એટલે છેલ્લી સાત સાત સદીઓના હિંદુત્વના મંદિરના ધર્મધ્વજ.

જનતા આજ એમના હિંદુત્વને પૂજે છે, એમની એ મહાભાવનાને પૂજે છે.

શિવરાજ મહારાજનો સારોયે જીવનસમારંભ હતો હિંદુત્વનો મહાયજ્ઞ, ને એ મહાયજ્ઞની વેદીના હુતાશની કાળીકરાળી જીહ્વાઓ ઉચ્ચારતી ને રટતી ને ફડફડતી હતી એકજ મહામંત્રઃ હિંદુપતની પુનઃ સ્થાપના, હિંદુપતની પુનઃ સ્થાપના.

આજ એ યજ્ઞભસ્મને ભારતનું હિંદુત્વ લક્ષાટે આંકે છે, ભાગ્યદેશે ચડાવે છે, આત્મ-વંદના વંદે છે.

એ હૈયાના હુતાશને અભિવંદવા આ સમારંભે આજ એકઠો મળ્યો છે.

આપ સૌની સંગાથે મારી યે શિરસા વંદના છે, આત્મ ઢાળીને અભિવંદના છે એ ભારતવીરના હૈયાના હુતાશને, એ ધર્મધ્વજની મહાભાવનાને, સત્તરમા સૈકાના એ હિંદુ-પતના ગાંડીવધનવાને.

હિંદુવટનો રક્ષણહાર

(લેખકઃ-સાધુ વાસવાણી-‘સૌરાષ્ટ્ર’ તા. ૩૦-૪-૨૭ માંથી સાભાર ઉદ્કૃત)

દક્ષિણના કુંગરાઓમાં જાણે આજે એકલા અટુલા ભટકતા દેખાતા એ પુરુષવરનું-શિવાજી મહારાજનું-પ્રાતઃસ્મરણીય નામ સ્મરણે ચડતાં, ઇચ્છાંડના એ ક્રૅમ્બેલ અને ઇટાલીના એ ગેરીબાલ્ડી, અમેરિકાના એ અબ્રહામ લીંકન અને હંગેરીના એ ડીકેની મૂર્તિઓ આંખ સાંમે ખડી થાય છે. ત્રણસો વર્ષ પહેલાં, મહારાષ્ટ્રમાં સ્વાધીનતાનો લગવો ઝડો ફરકતો કરનાર એ રાષ્ટ્ર-વીર તરસિંહની રોમાંચકારી જીવનલીલા અંતર-ચક્ષુથી નીરખતાં, ધડીભર એમજ મનમાં વસી જાય છે કે આજે યે, તેના જીવન-સાથી થોડા ઉપર પંજાણેલો એ પુરુષ, પૂતાના રાજમાર્ગ ઉપર એકાકી ઉભો ઉભો, શીરંગીઓનું પ્રબલ સામ્રાજ્ય અને હિંદીઓની એટલીજ નિરાધાર

નિર્જળતાને લાલ આંખે જોતો જોતો, તેના મરાઠા સરદારોને પડકારી રહ્યો છે કે, 'અય મહો, ફરી એકવાર સંઘબળ જમાવો અને સમરાંગણની વાટ લ્યો !' આટલું પ્રેરણાદાયી, આટલું પ્રતાપી જીવન હિંદના ઇતિહાસમાં ખીજ કયા નરનું છે ?

એ વિભૂતિ એક મહારાષ્ટ્રનીજ દૈવત નથી; પણ તે સમસ્ત હિંદુસ્થાનની અને સકલ માનવ-જાતની સમૃદ્ધિ છે. એ નરશાહ્વી એક મરાઠા કામનીજ નહિ, એક હિંદુજાતિનીજ નહિ, પણ દુનિયાના પડ ઉપર જ્યાં જ્યાં સ્વાધીનતાના પૂજારી અને શરવીરતાના ભક્તો વાસ કરતા હોય, જ્યાં જ્યાં સ્વાર્થત્યાગનો મહિમા મનાતો હોય-ત્યાં ત્યાંની તમામ પ્રજાઓની એ મિલકત છે.

અને છતાં, ક્રોમ્વેલ અને ગેરીબાલ્ડીની ગુણ-ગાથાઓ અજબ ભક્તિભાવપૂર્વક ગાનારાં એના એ અંગ્રેજ ઇતિહાસકાએ આ પુરુષને કેવો કદૂચો ચિતર્યો છે ? એક અંગ્રેજે, એ અનન્ય દેશભક્તને અને સમરવીરને લૂંટારાઓનો સરદાર આલેખ્યો છે, ત્યારે ખીજાએ તેને રખડુ મવાલી માન્યો છે, અને ત્રીજાએ 'કુંગરનો ઉંદર' કહ્યો છે; અને એ આપણાં બાળકો, આપણી શાળાઓમાં, આપણા દેશના ઇતિહાસતરીકે ભણે છે !

શિવાજીનો અવતાર થયો, ત્યારે ભારતવર્ષની અતિકરુણ દુર્દશા હતી. ઇસ્લામની ઉજ્જવલ પ્રણાલીઓ ભૂંસાવા માંડી હતી. મોગલોના અંતિમ દિવસોમાં, પ્રજા અરાજકતાના અને અસ્તવ્યસ્તતાના ત્રાસ નીચે, જીલ્મજહાંગીરી અને કરવેરાની અતિશયતાના ભારણ નીચે પીલાતી હતી. મુસ્લીમ ખલીફાઓની સાદગી અને પવિત્ર જીવનની પરંપરા તૂટી હતી અને ઇસ્લામનાં અનિયંત્રિત બળો હિંદુ શિલ્પકળાના સર્વોત્તમ નમુનાઓને પયગંબરને નામે જમીનદોસ્ત કરવામાં મર્યાદા હતાં. એ વખતે શિવાજી અને તેનું મરણીયું મરાઠી કટક દક્ષિણની ક્ષિતિજ ઉપર દેખાયું. એ વખતે શિવાજીએ તેના અનુપમ બાહુબળથી, હિંદુત્વની અને હિંદદેશની રક્ષા કરી અને 'રક્ષણહાર'નો ગૌરવપ્રદ ખિતાબ તેના નામ સાથે જોડાયો.

હિંદુઓ તેને હિંદુવટના રક્ષણહારતરીકે પિછાની ગૌરવ લે છે અને એ પણ સાચું જ છે. તેણે મુસ્લીમ આક્રમણકારીઓ સામે તેના સૈનિકાની કિલ્લેબંદી રચી, મહારાષ્ટ્રની રક્ષા કરી એ નિર્વિવાદ છે; પણ શિવાજી મહારાજની પૂજા તો એક હિંદુતરીકે કરતાં એક હિંદીતરીકે થવી ઘટે છે. આજે જો જૂનાં મરાઠી દક્ષતરોમાંથી એ શિવાજીએ તેના સિપાઇઓને સંબોધેલાં ફરમાન નીકળે છે કે, 'મુસ્લીમોના હિંદુમંદિરના હલ્લા વખતે સામે થજો, પણ કદી મુસ્લીમ ફકીર કે મુસ્લીમ મસ્જદ ઉપર હાથ ઉગામશો નહિ.' શિવાજીની રજેરગમાં હિંદુ સંસ્કૃતિનાં અમૃત વહેલાં હતાં; એટલેજ તેની દષ્ટિ રાષ્ટ્રવિધાતાની હતી.

અને આ મહાનુભાવના હૃદયમાં કેવા કેવા ઉદાત્ત ગુણોનું સંમિલન થયું હતું ? કદાચ એજ શક્તિ તેના બધા વિજયોની અને તેની જ્વલંત જીવનલીલાની વિધાત્રી છે. એ ઉદાત્ત ગુણોનાં અનેક દૃષ્ટાંતો મશહૂર છે; પણ એ માંહેના બે શિરોમણિ પ્રસંગો નોંધવા જેવા છે.

શિવાજીએ કલ્યાણનો કિલ્લો સર કર્યો. કલ્યાણનાં મુસ્લીમ કુટુંબો શિવાજીના સૈન્યની સત્તા નીચે આવ્યાં. એક સૈન્ય-નાયકે શિવાજી મહારાજને ખુશ કરવા, તેની અદ્ય મતિ મુજબ, કલ્યાણના પરાસ્ત થયેલા સરદારની પુત્રીને પકડી, શિવાજીને ભેટ ધરી. એ મુસ્લીમબાળા અત્યંત રૂપવતી હતી. શિવાજીએ તેનાપ્રત્યે એક પવિત્ર નજર નાખી, તેને બહેનના વહાલભર્યો સંબોધને બોલાવી, પોતાની માતા પાસે દીકરીતરીકેનું લાલન-પાલન પામવા મોકલી દીધી. પછી ખીજે દિવસે પોતાના સિપાઇઓનો અને સરદારોનો દરબાર ભર્યો. તે બાળાને દરબારમાં બોલાવી. આખી સભા સ્તબ્ધ બની ગઇ. બાળાને ઢળેલે નેત્રે સભામાં પ્રવેશ કરતી જોઈ, શિવાજી તેના માનમાં ઉભા થયા, અને સૌથી ઉંચેઈ આસન એ સુવતીને આપ્યું.

'આ મુસ્લીમ બાળા મારી ધર્મ-ભગિની છે. મારી માતાએ મારું પારણું જુઝાવતાં હાલરડાં ગાયેલાં કે રાવણ મહાન હતો, પણ તેણે સીતાપ્રત્યે કુદષ્ટિ કરી અને તેનો નાશ થયો. માતાનું એ વચન મારે માટે શાસ્ત્રાંત છે.' શિવાજીએ એની ધર્મ-બહેનને પહેરામણી કરી, અને પછી

તેના પિતા પાસે સહિસલામત પહોંચાડી. શિવાજીને ખુશ કરવા આ અપકૃત્ય આવરનાર પેલો સૈન્ય-નાયક આખી સભાના ફિટકારનો માર્યો જાણે ત્યાં ને ત્યાં જમીનમાંજ સમાધ ગયો !

* * * * *
જેવું શિવાજીનું ચારિત્ર્ય વિશુદ્ધ હતું, તેવીજ ઉચ્ચતમ ધર્મમયતા અને નિરપૃહતા તેના જીવનમાં જોવાઈ જાય છે.

મહારાષ્ટ્રના નવજન્મમાં અપ્રકટ છતાંયે અત્યંત જળ્મર દિસ્સો આપનાર, લગવાં ઝુંડાના સંસ્થાપક સ્વામી રામદાસ શિવાજીના ગુરુ હતા. શિવાજીએ તેની જીવનદીક્ષા આ ગુરુને ચરણે લીધેલી. એ જીવનદીક્ષાને પ્રતાપે શિવાજીના ભાગમાં મહાન મરાઠા સામ્રાજ્યનું વિધાન કરવાનું સાંપડ્યું. મોગલસમ્રાટ જેને નામે કાંપી ઉઠે, એવા એક બલિષ્ઠ હિંદુસમ્રાટતરીકે સારા દેશમાં તેની ગણના થવા માંડી હતી. શિવાજીના જીવન ઉપર કીર્તિનો કળશ ચઢી ચૂક્યો હતો. ગૌ-પ્રાણજીવપ્રતિપાલ શિવાજી મહારાજના નામની જડી મહારાષ્ટ્રમાં ઠેકાણે ઠેકાણે પોકારાતી હતી.

એ સમયમાં એક દિવસ શિવાજી, સમ્રાટને શોભે એવા રસાલા સાથે સતારા ગયા. ત્યાં તેના ગુરુજી વસે છે એવા તેને સમાચાર મળ્યા અને અચાનક તેના ગુરુદેવને પાસેના આંગણમાં ભિક્ષાપાત્ર લઈને ‘મૈયા ભિક્ષા દે’ નો અવાજ દેતા જોયા. શિવાજી ગદગદિત થઈ ગયા. તેની આંખો સજળ બની. શિવાજી દોડ્યા. રામદાસજીના ચરણમાં લોટી પડ્યા.

‘પ્રભુ મારું આંગણું પાવન કરો’ અતિશય નમ્રભાવથી શિવાજીએ પ્રાર્થના કરી. ગુરુ રામદાસ શિવાજીની સાથે ચાલ્યા. શિવાજીએ ગુરુદેવનું પોતાના આંગણમાં સ્વાગત કરતાં એક કાગળ તેમના ભિક્ષાપાત્રમાં મૂક્યો.

‘આ શું છે ? હું ભૂખ્યો છું. મારે તો ભિક્ષા જોઈએ છે, અને તું તો કાગળનો ટુકડો આપે છે !’ ગુરુદેવ બોલ્યા.

ગુરુજીએ કાગળ ઉપાડ્યો, ઉઘો-અવજો ફેરવ્યો. તેમાં શિવાજીએ લખ્યું હતું કે:-‘હું આપનો નમ્ર સેવક છું. આ સામ્રાજ્ય આપને અર્પણ છે.’

રામદાસજી ખડખડાટ હસ્યા: ‘ત્યારે હવે તું શું કરીશ ?’

‘આપની સેવા.’

‘તારાથી આ લગવાં અને ભિક્ષાપાત્ર ધારણ થઈ શકશે ?’

‘આપની કૃપાથી થશે.’ શિવાજીએ નમ્રભાવે નમસ્કાર કર્યા.

શિવાજીએ લગવી કંથા પહેરી અને હાથમાં સંન્યાસીનું કમંડળ ઉપાડ્યું. મરાઠાસામ્રાજ્યનો સ્થાપક ઘેર ઘેર ભિક્ષા માગવા તૈયાર થયો. રામદાસ અત્યંત પ્રસન્ન થઈને શિવાજીને જોઈ રહ્યા.

‘ખેટા ! તને આ ન શોભે. તું તો ક્ષત્રિય છે. તારો ધર્મ રાજ્ય કરવાનો છે. લે, આ રાજ-મુકુટ પહેરી લે.’

‘જી, મેં રાજ્ય આપને અર્પણ કર્યું છે. હવે હું આપનો સેવક છું.’

‘ઠીક, લે તો હું તને આજ્ઞા કરું છું કે રાજાતરીકે નહિ, પણ ધર્મના સેવકતરીકે આ રાજ્યનો વહિવટ કરજે.’ શિવાજીએ ફરીવાર મસ્તક નમાવ્યું.

અને ધર્મના સેવકતરીકે-લગવા ઝુંડાના રક્ષકતરીકે-શિવાજીએ કેવો ઉજ્જવળ કારભાર ચલાવ્યો તેનો સાક્ષી ઇતિહાસ છે.

હિંદુવટને હાકલ !

(“સૌરાષ્ટ્ર” ના તા. ૨૩-૪-૨૭ ના અંકમાંથી ઉદ્ધૃત)

‘હિંદુ સંગઠન એટલે હિંદુ નામ ધરાવતા આ આર્યભૂમિના એક એક પુત્રને હિંદુત્વના ભગવા ઝુંડા નીચે ખડો કરવો તે. હિંદુ સંગઠન એટલે ગમે તે પંથ કે શીરકાતું તિલક કરતા પણ દિલમાં હિંદુત્વનું ઉજ્જવળ અભિમાન સંધરતા આવીસ કરોડ આર્યોને હિંદુત્વની દુહાધ રવીકારતા કરવા તે. આવી આત્મસંરક્ષક પ્રવૃત્તિને જો કોઈ આક્રમણ કહેતું હોય તો હું કહું છું કે, અમે આક્રમણકારી છીએ.

‘કેટલાક શુભેચ્છકો કહે છે કે, સંગઠનની હલચલ દિવસે દિવસે અસહિષ્ણુ બનતી જાય છે. એ ખિરાદરોને મારો પ્રશ્ન છે કે, તમે સહિષ્ણુતા કેને કહો છો? જો સહિષ્ણુતા એટલે નીચી મુંડીએ હલ્લો સહી લેવો એમ હોય, જો સહિષ્ણુતા એટલે તમારું જીવન હણી નાખવાને પ્રવૃત્ત થયેલાં બળો સામે પણ તમારે ચૂપ રહેવું એમ અર્થ થતો હોય, તો હું કહું છું કે, હિંદુ હવે એ સહિષ્ણુતામાં નથી માનતો. એ સહિષ્ણુતા નથી. એ આત્મ-સંહાર છે. કોઈ કામ આત્મ-સંહારમાં નજ માની શકે.

‘હિંદુઓને હું એટલુંજ કહેવા માગું છું કે, તમને આ પૃથ્વી ઉપરથી સાફ કરી નાખવા જગજગત પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી છે. એ આક્રમણકારી પ્રવૃત્તિની હાજરીમાં તમે નિષ્ક્રિય રહેશો એ નહિ ચાલે. હિંદુની આજની લાચાર દશા એ તેની નિષ્ક્રિયતાનું જ પરિણામ છે. કોઈ ન માનજો કે, હિંદુધર્મ અપમાનો બરદાસ્ત કરી લેવા સૂચવે છે. હિંદુઓ! વસ્તુસ્થિતિને ઓળખો અને તેનો સર્દોનગીપૂર્વક સામનો કરો.

‘દુનિયાની કોઈ પણ પ્રજા જેને માટે મગર જની શકે એવા તમારા વિશિષ્ટ ધર્મ અને સંસ્કૃતિ ઉપર આજે આક્રમક ઝઝૂમી રહી છે. કાં તો તમે તમારા મનુષ્યત્વની ઘોષણા કરો અને આક્રમકને ટાળી નાખો; અને કાં તો તમારી ગરવી સંસ્કૃતિને અને તમારા પ્યારા ધર્મને બીરુતા-પૂર્વક નાશ પામવા દો. હિંદુઓની જો આજની મનોદશા નહિ બદલાય તો હિંદુ કામ અને હિંદુ-ધર્મ તથા હિંદુસંસ્કૃતિનો આ પૃથ્વી ઉપરથી લોપ થશે.....હું દુનિયાના દેશ દેશમાં ભટક્યો છું અને મેં તમામ પ્રજાઓના ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિનું અવલોકન કર્યું છે. એ બધા પછી, હું પ્રમાણિક-પણે માનું છું કે, હિંદુસંસ્કૃતિ અને હિંદુ જીવનની ક્યાંય જોડી મળે તેમ નથી. મને શ્રદ્ધા છે કે, એક દિવસ આખું જગત આ હિંદુસંસ્કૃતિની ઉપાસના માંડશે; પણ એ શુભ દિવસ ઉગે ત્યાંસુધી, હિંદુઓ! તમે તમારી સંસ્કૃતિને જીવતી રાખી શકશો?’

(લાલા લજપતરાયના ભાષણમાંથી)

છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ

(“સૌરાષ્ટ્ર” ના તા. ૩૦-૪-૨૭ ના અંકમાંથી સાલાર ઉદ્ધૃત)

‘હિંદવી સ્વરાજ્ય’ નો સ્વપ્નદ્રષ્ટા

પૂનાની પશ્ચિમે, અરબી સમુદ્રને બરાબર સમાંતરે પશ્ચિમ ધાટને નામે ઓળખાતી આશરે ૯૦ માઇલ લાંબી અને ૧૨ થી ૨૪ માઇલ પહોળી ડુંગરાઓની એક લાંબી હાર દોડી જાય છે. એ ડુંગરાઓની કુદરતી રીતેજ એવી ગોઠવણ થયેલી છે કે આસપાસનો માવજ દેશ એક અભેદ કિલ્લેબંદી બની જાય છે. આજથી બરાબર ૨૮૨ વર્ષ પહેલાં, ઉનાળાની એક સાંજે, અહાર વર્ષનો એક જુવાન ઘોડેસ્વાર, પશ્ચિમ ધાટની એ ડુંગરમાળ ઉપર પોતાનો પાણીપંથો ઘોડો દોડાવ્યે જતો, આથમતા સૂરના ઘેરા લાલ રંગનાં કિરણોથી રંગાઇ ધડીલર આકર્ષક બનતો આસપાસનો તજેદીનો મુલક અતિ ઝીણી નજરે જોઇ રહ્યો હતો. એ સૂક્ષ્માવલોકનની સાથે સાથે, તેના મનમાં એ બધું ધીમે ધીમે સર કરવાની સ્પષ્ટ યોજના ઘડાયે જતી હતી. દોઢાણા બાંધાનો, બાંધી દોડીને, પશ્ચિમધાટની વેરાન પહાડી જમીનના રંગ જેવા વર્ણનો, માથે પટકું બાંધેલો અને કેડે લાંબી સીધી તલવાર ધારતો, કોઈ અસામાન્ય તેજથી ચમકતી ઉંડી

આંખોવાળો એ જીવાન, એ ધડીએ, તેની કલ્પનાની પાંખોને છૂટી મૂકી દઇ, અનેક મનોરથો ધડતો હતો; અને સાથે સાથે તલવાર ઉપર હાથ નાખી, તે મનોરથોને સિદ્ધ કરવાનો નિર્ધાર રચતો હતો. યુરોપના ઇતિહાસમાં અમર બની ગયેલા સ્પાર્ટાની આગેહુબ પ્રતિકૃતિસમા મહારાષ્ટ્રના આ પ્રદેશમાં ઉભો ઉભો તે, ગોગલોના પાટનગર આગ્રા ઉપર હલ્લો કરી 'હિંદવી સ્વરાજ્ય'નો ઝુંડો ફરકાવવાનાં અને આખા ભારતવર્ષ ઉપર પોતાની આજીવ વર્તાવવાનાં સ્વપ્નો જોતો હતો. ભારતવર્ષની માટીમાંથી પાકેલા અને ભારતવર્ષના અન્નજળથી પોષાયેલા ભારતવર્ષના પુત્રોનું ફરીવાર સામ્રાજ્ય સ્થાપવાના જીવનકર્તવ્યનો જાણે તેને સાદ સંભળાતો હતો....એવાં સ્વપ્નોએ જોનાર અને એવા મનોરથો ધડનાર અદાર વર્ષના એ જીવાને-એ શિવાજી મહારાજે, એ સ્વપ્નો અને મનોરથોની સિદ્ધિ પાછળ આખી જીંદગી કુરબાન કરી દીધી. નેપોલિયનના અપૂર્વ યુદ્ધકૌશલથી અને ગેરીઆદ્દીના અદ્વિતીય સ્વદેશપ્રેમથી, લોહીના પરમાણુએ પરમાણુમાં હિંદુત્વનું અભિમાન અનુભવતા એ યોદ્ધા-રાજપુરુષે તેનું સ્વરાજ્યનું સ્વપ્ન સાચું કર્યું અને ભારતીય ઇતિહાસનો આખો ક્રમ બદલી નાખ્યો. સમસ્ત ભારતવર્ષ આં રજી મે ને દિવસે એ પ્રજોદ્ધારક પુરુષવરની ૩૦૧ મી જન્મજયંતિ ઉજવે છે.

શિવનેરના કિલ્લામાં જન્મ

શિવાજીનો જન્મ ૧૬૨૭ ના મે માસની રજી તારીએ શિવનેરના કિલ્લામાં થયો. એની જન્મદાત્રીનું નામ માતા જીજ્ઞાબાઈ. શિવાજીના જન્મ પહેલાં, જીજ્ઞાબાઈના પિતા લુકજી બધવરાવ અને જીજ્ઞાબાઈના સ્વામી શાહજી વચ્ચે વિખવાદ થતાં, શાહજીએ નાસલાગ માંડેલી અને બધવરાવ પાછળ પડેલો. એ વેળા શાહજીની સાથે ગર્ભવતાં જીજ્ઞાબાઈ અને નાનો પુત્ર સંભાળી પણ ઘોડેસ્વારી કરી દૂર કરી રહ્યાં હતાં. શિવનેરના કિલ્લા પાસે આવતાં, પ્રસવનો સમય આવી પહોંચ્યો જાણતાં, શાહજીએ જીજ્ઞાબાઈને એક મિત્રના રક્ષણ નીચે ત્યાં રાખ્યાં અને પોતે આગળ દોડ માંડી. શાહજી ઉપડ્યા પછી થોડીજ વારે બધવરાવનું કંટક આવી પહોંચ્યું. બધવરાવના માણસોએ તેને સમજાવ્યો કે, 'તારી પુત્રી આ કિલ્લામાં એકલી પડી છે. તારે શાહજી સાથે લડાઈ છે, જીજ્ઞાબાઈ સાથે નહિ. જીજ્ઞાબાઈને કોઈ મુસલમાન સતાવશે તો તારી આખર જશે. જીજ્ઞાબાઈને તારે સલામત સ્થળે લઈ જવાં જોઈએ.' બધવરાવ જીજ્ઞાબાઈ પાસે ગયો. પોતાની સાથે આવવા આગ્રહ કર્યો; પણ શિવાજીની એ અડગ ટેકીલી માતાએ તેના પતિના શત્રુનો આશ્રય ન સ્વીકાર્યો. જીજ્ઞાબાઈએ બધવરાવના ગમે તેવા સુરક્ષિત, સુખદાયી મકાન કરતાં શિવનેરનો અંતરિયાળ અને અરક્ષિત કિલ્લો વધારે પસંદ કર્યો. જીજ્ઞાબાઈ તે ધડીએ તો બધવરાવ સાથે ન ગયાં, પણ તેમણે પછી આખી જીંદગીમાં પણ કદી પિતૃગૃહ સામુંજ નેચું નહિ. એવી વીર નારીની કુખનું સંતાન તે શિવાજી.

રામાયણ અને મહાભારતનું શિક્ષણ

શિવાજીના જન્મ પછીનો આખો દશકો શાહજીને રખડપાટમાંજ ગાળવો પડ્યો; એટલે જીજ્ઞાબાઈ અને શિવાજીને શિવનેરના કિલ્લામાં એકલાંજ રહેવું પડ્યું. એમ પણ કહેવાય છે કે, બધવરાવ સાથેના કલહને કારણે શાહજીએ જીજ્ઞાબાઈનો પણ ત્યાગ કરેલો, અને તેને શિવનેરમાં રહેવા દઈ, પોતે તુકાબાઈ મોહિતે નામની નવી સ્ત્રી કરેલી. ગમે તેમ, જીજ્ઞાબાઈને પતિની અવગણના પામેલી સ્ત્રીની દશામાં રહેવાની વેળા આવી, એટલે એ પતિવ્રતા નારીએ એક પાસ પોતાનો બધો પ્રેમ નાના શિવાજી ઉપર ઢોળવો માંડ્યો અને બીજી પાસ વૃત્તિઓને અંતરાભિમુખ બનાવી મનને ધર્મમાં પરોવવા માંડ્યું. શિવનેરના એકાંત કિલ્લામાં માતા અને પુત્ર વર્ષોસુધી એકલાં સાથે રહેવાથી બન્ને વચ્ચે અજબ પ્રેમગાંઠ બંધાઈ. શિવાજી જીજ્ઞાબાઈને જગદંબાસ્વરૂપે પૂજવા લાગ્યો. તેની આજ્ઞાઓને અને તેના ઉપદેશને જીવનનું સર્વસ્વ સમજવા લાગ્યો, અને જીજ્ઞાબાઈની આંખો સમક્ષ પણ એક નાનો શિવાજીજ દેખાવા માંડ્યો. તેણે તેને મહાભારત અને રામાયણની કથાઓનું વારંવાર પાન કરાવી, તેનામાં ઉંડા ધર્મસંસ્કાર પાડવા માંડ્યા અને ધર્મના ઉદ્ધારની દીક્ષા આપવા માંડી. જીજ્ઞાબાઈએ શિવાજીની મનઃસૃષ્ટિમાં મહાભારતના વીર યોદ્ધાઓ ખડા કર્યા અને રામાયણના ઉત્તમોત્તમ આચાર્યધર્મની સજ્જડ જાપ પાડી દીધી. લાંબાં બહેન, પિતા કે કોઈ એકલોહીઆં આંખજનની સોખવિનાનાં, કોઈ સાથીવિનાનાં, એક માનવ-પ્રેમનુંજ પાન કરીને

દિવસો સુખમય બનાવતા બાળક શિવાજીમાં, તેને માટે નિર્માણ થયેલા જીવનકાયને અર્થે અનિવાર્ય એવાં અનેક તર્કો ખીલવા માંડ્યાં. શિવનેરના કિલ્લામાં અને આસપાસના ટેકરાઓ ઉપર એકલો ભટકતો આઠેક વર્ષનો એ બાળક સ્વાવલંબન અને સ્વાશ્રય શીખતો ગયો, કાઠની મદદવિના ગમે તેવી મુઝવણીમાંથી માર્ગ કાઢવા લાગ્યો, મરાઠાની સ્વભાવગત સ્વાતંત્ર્યપ્રિયતા અને સાદગી-નિખાલસતા તથા નિડરતા-જમાવતો ગયો, માધ્યોના માધ્યોસુધી અને દિવસોના દિવસોસુધી અવિરત ઘોડેસ્વારી કરી શકે એવું સુદૃઢ શરીર ધડતો ગયો; અને સૌથી વિશેષ, તેના પોતાના મનોરથોને એકદમ આચરણમાં ઉતારવાની અને ગમે તે ભોગે તે સિદ્ધ કરવાની અસામાન્ય સાહસિકતા તેનો સ્વભાવ બનતી ગઈ. પુત્રમાં આ ગુણોની ખીલાવટ થતી જોઈ જીજ્ઞાસાના હર્ષનો પ્રાર ન રહેતો. શિવનેરના કિલ્લા ઉપર, શિવાજીના જન્મ પછી શિવાજી અને જીજ્ઞાસાએ બે વર્ષો પ્રાર ન રહેતો. શિવનેરના કિલ્લા ઉપર, શિવાજીના જન્મ પછી શિવાજી અને જીજ્ઞાસાએ બે વર્ષો પ્રાર ન રહેતો. શિવનેરના કિલ્લા ઉપર, શિવાજીના જન્મ પછી શિવાજી અને જીજ્ઞાસાએ બે વર્ષો પ્રાર ન રહેતો. શિવનેરના કિલ્લા ઉપર, શિવાજીના જન્મ પછી શિવાજી અને જીજ્ઞાસાએ બે વર્ષો પ્રાર ન રહેતો.

ગુરુદેવ દાદાજી કોંડદેવની છાયામાં

સને ૧૬૩૬ માં જીજ્ઞાસા અને શિવાજી શિવનેરથી પૂના આવ્યાં. શાહજીની આજ્ઞાથી શિવાજીની સંભાળ દાદાજી કોંડદેવ નામના શાહજીની પુત્રાની જગીરના કારભારીને સોંપાઈ. દાદાજી કોંડદેવ કારભારીતરીકે અત્યંત સમર્થ અને મનુષ્યતરીકે ઉજ્જવળ ચારિત્ર્યવાન હતા. તેમની વ્યવહાર વિચાર-સરણીમાં ઉંચી ભાવનાઓને કે સ્વપ્નાઓને સ્થાન નહોતું; પણ સદાચારી અને ધર્મનિષ્ઠ જીવન ગાળવામાં તથા ન્યાયપરાયણતામાં અને સર્વપ્રત્યે સમાન દષ્ટિ રાખવામાં તે એકલા ગણાતા. તેમના શ્રમ તથા શાણપણથી, શાહજીની ઘોડ, ભીમા અને નીરા નદીઓ વચ્ચેની પુનાની જગીર ખૂબજ આબાદ બની અને તેમની ન્યાયપરાયણતાના સંબંધમાં તે કહેવાય છે કે 'એક વખત દાદાજી તેમની વાડીમાં ફરતા હતા. તેમણે પોતે નિયમ કરેલો કે, એ વાડીમાંથી પાંદડું સરખું તોડનારને સખ્ત નક્ષત થશે. ફરતાં ફરતાં, દાદાજીથી એક ફળ તોડાઈ ગયું. ફળ તોડ્યા પછી તે તરતજ દાદાજીને પોતે કરેલા ગુન્હાનું ભાન થયું; પણ શું થાય? ગુન્હો થઈ ચૂક્યો હતો. દાદાજીએ તરતજ જે હાથે ફળ તોડ્યું હતું તે હાથ છેદી નાખવા તલવાર કાઢી. માણસોએ ખૂબ સમજાવ્યા, પણ દાદાજીએ પોતાના કાયદા પોતે પાળવાજ જોઈએ એવો દૃઢ આગ્રહ ધર્યો; પરંતુ માણસોએ માત્ર શરતચૂકથી થયેલી આ ભૂલ માટે આવી સખ્ત શિક્ષા નજ સહવા દીધી. આખરે દાદાજીએ પોતાના અંગરખાની જમણી બાંધ તોડી નાખી અને તે દિવસથી જીંદગી સુધી એક બાંધવાળું જ અંગરખું પહેલું. એવા ગુરુદેવના હાથનીચે શિવમાં જીવનના નિયમો નિર્દય સખ્તાઈપૂર્વક પાળવાની વૃત્તિ જન્મી. માતાએ દીવેલા ધર્મ-સંસ્કારો, ધર્મપ્રેમ અને ન્યાયવૃત્તિ વિશેષ દૃઢ બન્યાં. શિવમાં અસમાનતા સામે અને અસાચાર સામે પુણ્યપ્રકોપની ભાવના પ્રકટી. શિવમાં નિરાધારતા અને નિર્જળતાપ્રત્યે દયાની લાગણી પ્રકટી. તેનામાં તેના દેશબાંધવોની દરિદ્ર દશા, મુસલમાનોના ધર્મઝનુનમાંથી નીપજતા જૂદમો, હિંદુત્વને ભૂંસી નાખવા ઠેર ઠેર મંડાયેલા જખ્ખર પ્રયત્નો, એ બધી આસપાસની દુઃખસૃષ્ટિ જોઈ, એ દોઝખનો નાશ ન કરે ત્યાંસુધી ન ખૂઝાય એવો પ્રલયકારી આતશ સળગ્યો. સત્તર અઢાર વર્ષનો એ જીવાન, બાપની નાની જગીરની આવક ઉપર સુખચેનની જીંદગી ગાળવાની નિર્વાર્ય વાસના ઉપર ધિક્કાર વરસાવવા માંડ્યો અને પોતાના જેવી આગથી સળગતા સાથીઓ શોધી દુષ્ટોનું દમન કરવા અધીરો બન્યો. જીજ્ઞાસાએ શરૂ કરેલું શિક્ષણ કોંડદેવે પૂરું કર્યું. હિંદુત્વના રક્ષણદાર બનવાની તાલાવેલીએ ગાંડા બનેલા એ જીવાને પોતાનો ઘોડો, તલવાર અને માવળસેનિકાનું દળ લઈને દેસરીયાં કરવા નીકળી પડ્યાની તૈયારીઓ માંડી.

માવળ સાથીઓનો સંગાથ

શિવનો શિક્ષણ-કાળ પૂરો થયો. જીંદગીના ખડખડા માર્ગ ઉપર ઘોડો દ્રાવવાની તેણે તાલીમ લઈ લીધી અને શિવની તાલીમ એટલે કે શિવના ઇતિહાસકારો કહે છે કે, શિવને બિલકુલ અદ્ધરજાન નહોતું. ઇતિહાસમાં પોતા જેવી કારકીર્દિ નોંધાવી જતારા પુરુષોની જેમ શિવને લખતાંવાંચતાં બિલકુલ ન આવડતું. ત્યારે શિવે કયી તાલીમ લીધી? શિવાજીએ બહાદુર લડવૈયાની તાલીમ લીધી. ઘોડેસ્વારીમાં અને તીરંદાજીમાં, તલવારની પટ્ટાબાજી એકવામાં અને મુઢના વ્યૂહો ગોઠવવામાં, વીર સૈનિક અને કુશળ સેનાપતિની કળામાં શિવ અનોદ બન્યો. મહાભારત અને

રામાયણનાં એ વીરકાવ્યોનાં અનંત શ્રવણથી, ધર્મયુદ્ધનાં અને ધર્મને કાળ આત્મસમર્પણનાં, યુદ્ધકળાનાં અને રાજધર્મનાં શૌર્યપ્રેરક દૃષ્ટાંતોથી તેણે તેના યુવાન હૃદયને ખરાખર રંગી નાખ્યું. શિવ કર્મવીર બન્યો અને બીજી તરફથી તેણે તેની કર્મની આરાધનાને માટે યોગ્ય ક્ષેત્ર અને લાયક સાથીઓ શોધવા માંડ્યા. તેની નજર પશ્ચિમઘાટના ડુંગરાઓ ઉપર ઠરી. એ મુલક અને એ યુવકના વાસીઓ તેણે તેના કાર્યની આરંભભૂમિતરીકે સ્વીકાર્યા. એ માવળદેશના માવળ લોકોમાંથી શિવે પોતાના પહેલા સિપાઈઓ પોતાના જીવનભરના સાથીઓ અને માથું કાપી આપીને સ્વામીભક્તિ સિદ્ધ કરનારા સેવકો મેળવ્યા. માવળો મુખ્યત્વે પશ્ચિમઘાટ અને અરબીસમુદ્ર વચ્ચેના કોંકણ નામે ઓળખાતા મુલકમાં વસતા-આજે એ કોમ ત્યાં વસે છે. કોંકણ આખી પટ્ટી, પહાડો અને ધાડાં જંગલોથી છવાયેલી હોવાથી, માવળો બહુ ગરીબ, અજડ અને જંગલી હાલતમાં જીવતા; પણ, એ છતાં, પહાડોમાં રહેલાણુ હોવાને કારણે અને પશ્ચિમઘાટની અભેદ દિલ્લેખદો ભેદીને કોઈ મોગલ શહેનશાહ કે મુસ્લીમ સરદાર તેમના સ્વાધીન આત્મા ઉપર જાજીરો ન પહેરાવી શક્યો હોવાને કારણે, માવળો તેમની ચીંથરેલાલ દશામાં પણ, વીર કોમને શોભા આપે એવું જૂનું ખમીર બળવી રહ્યા હતા. તેમનામાં સ્વાશ્રય અને સાહસ, હિંમત અને ખંત, સાદાર્થ અને તોછડાઈ લાગે તેવી સ્પષ્ટવક્તૃતા, માણસ વચ્ચેની સમાનતા અને ગરીબાઈમાં પણ ગૌરવભરી મગજળી-એ બધા મનુષ્યત્વ અર્પનારા ગુણો ખરાખર ઝળકી રહ્યા હતા. એવી એ પાણીદાર મરાઠા કોમને કબજે લેવા શિવે પ્રથમ એ માવળોના સરદાર થેસાજ કંક, તાનાજી માલસુરે, બાજી ફલસકર વગેરેને મિત્રો બનાવ્યા; અને પછી, તેમની મારફત માવળોનું દળ જમા કરી તેમને લશ્કરી તાલીમ આપવા માંડી.

કિલ્લાઓ અને જંગલોનું અવલોકન

મહારાષ્ટ્રના એ આખા મુલકની કેડીએ કેડી અને માર્ગે માર્ગના ભોમીઆ માવળ સૈનિકો સાથે શિવે સલાદ્રિની ગિરિમાળાના ડુંગરાઓ ઉપર અને જંગલોમાં અવિશ્રાંત ભટકવા માંડ્યું. તેણે એ આખા દેશના કિલ્લાઓ અને ગામો તથા લોકોની જાત-માહિતી મેળવવા માંડી. શિવ જેમ જેમ તેની જન્મભૂમિમાં અસંખ્ય ગામગામડાંઓમાં ભટકતો ગયો અને માતૃભૂમિની તથા દેશબંધુઓની દુર્દશા સગી આંખે નિરખતો ગયો, તેમ તેમ મુસ્લીમ સત્તાધીશોને હાથે ગરીબ હિંદુજનતા ઉપર યુજરતા સીતમોના જાત-અનુભવે તેની આંખોમાંથી લોહી ઝરવા માંડ્યું. શિવનો સમકાલીન તેનો એક પોર્ટુગીઝ જીવનકથાકાર કહે છે તેમ, આસપાસની ભૂમિની દુર્દશા જોઈ શિવનું સ્મિત એકાએક અદશ્ય થઈ જતું; અને તેના ચહેરા ઉપર ઘેરો શોક છવાઈ જતો. તેના સાથીઓમાંથી કોઈ તેને આ એકાએક પલટાનું કારણ પૂછવાની હિંમત કરતું, ત્યારે શિવ ચૂપ બેસી રહેતો. તે મુંગો મુંગો પાસે બેદાનબેદાન ઉભેલાં હિંદુ દેવાલયો તરફ આંગળી ચીંધતો અને પાછો ઉંડા વિચારમાં ગરકાવ બની જતો...પછી એકાએક વિચારનિદ્રામાંથી જાગી તે એકદમ હાકોટો પાડતો: 'ઓ મારા સાથીઓ! જાંદગીભર મારો સાથ ન છોડવાનું તમે મને વચન આપો. હું મારું જીવન ધર્મને ચરણે ધરી દેવાનો તમને આજથી કોલ આપું છું.' ફરી-વાર શિવ ઘોડા ઉપર ચઢતો અને ભવાનીની જય બોલાવતા માવળ સિપાઈઓની સાથે પાછો ડુંગરાઓમાં ભટકવા નીકળી પડતો. સત્તરમી સદીના પ્રારંભમાં કોઈની કલ્પનામાં પણ ન સંભવી શકે એવી ઉન્નત ભાવનામસ્તી અનુભવતા શિવે પોતાને માટે મુગલાઈ સામે બહારવટાની જાંદગી નક્કી કરી. તેણે સ્વાધીનતાની તપશ્ચર્યામાં વધારે સુખ જોયું; અને એ રણશીંગડું પુકેવા લાગે શોધવા માંડ્યો. પણ શિવની આ વૃત્તિઓ કોંડેવને ન ગમી, તેણે શિવને એ માર્ગેથી વાળવા અને વ્યવહાર જીવન ગાળી બને તેટલું લોકકલ્યાણ કરવાને પંથે ચઢાવવા ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો; પરંતુ ભાવિનો ગહન સંદેશો ઉકેલતા શિવે એ સલાહ ન સ્વીકારી. તેણે તો સાહસ અને સ્વાતંત્ર્ય-સાધનાનું જ જીવન પસંદ કર્યું. શિવે આખરે ૧૬૪૬માં માતા જીજ્ઞાષાની આશિષ મેળવીને સ્વાધીનતાના ભેરીનાદથી આખા મહારાષ્ટ્રને ગળવી મૂક્યું.

આઝાદી જંગનો આરંભ

સને ૧૬૪૬નું વર્ષ દક્ષિણના ઇતિહાસમાં અનેક રીતે યાદગાર રહી જાય તેવું છે. એ વર્ષમાં ત્રણ મહત્ત્વની ઘટનાઓ બની. એક વિજાપુરના મહમદ આદિલશાહ બિમાર પડ્યા-એટલા બિમાર

થયા કે પથારીવશ બની ગયા અને વિજ્ઞપુરમાં સત્તા માટે મોટી ખટપટો શરૂ થઈ. બીજું, આ વર્ષમાં-પોતાના મૃત્યુ પહેલાંના વર્ષે દાદાજી કોંડદેવે પુનાની જાગીરની લગામે ૧૯ વર્ષના શિવના હાથમાં મૂકી અને શિવ કેવો કારભાર કરે છે, તે પોતે દૂર ઉભા રહીને જોવા માંડ્યું. ત્રીજું, આમ એક તરફથી વિજ્ઞપુરમાં સોયના મોંમાંથી હાથીઓ ચાલ્યા જતા હોવાથી અને બીજી તરફથી પોતાના હાથમાં સત્તા આવવાથી શિવે પોતાનો સત્તા-પ્રદેશ વધારવાનું શરૂ કર્યું. શિવે સ્વરાજ્ય-સ્થાપનાનો આરંભ કર્યો. સૌથી પ્રથમ શિવે પોતાના સરદાર બાજી કલસકર, ચેસાજી કંકે અને તાનાજી માલસુરેને માવળ લડવૈયાઓના કટક સાથે તોરણા ઉપર મોકલી, કિલ્લાના રખેવાળને ગલરાવી એક પણ સિપાઈના મૃત્યુ કે કશીયે મારામારી વિના, એ કિલ્લો હાથ કર્યો. તોરણામાંથી શિવને બે લાખ હોન (એટલે દશ લાખ રૂપિયા) નો ખજાનો મળ્યો. શિવે એ કિલ્લાને નવું નામ આપી તેને પ્રચંડગઢ કહેવા માંડ્યું. પછી તોરણાથી પાંચજ માઇલ ઉપર, ઉગમણી દિશામાં રાજગઢ નામનો નવો કિલ્લો બાંધ્યો. શિવના આ આક્રમણની ફરિયાદ વિજ્ઞપુર પહોંચી; પણ શિવે વિજ્ઞપુરના ઉમરાવોને હાથ કરી લઈ, આગળથીજ પોતાનો પક્ષ મજબૂત કરી રાખેલો, તેમ શાહજીએ પણ કંઈ સાચાખોટા ખુલાસાઓ કરી વાતને પતાવી દીધી; એટલે શિવના આ 'ગુન્હા'ની આદિ-લશાહની કચેરીમાં બહુ નોંધ ન લેવાઈ. શિવ આ બધા 'રાજરંગો' જોઈને મનમાં હસ્યો. તેણે, જ્યાંસુધી ચાલે ત્યાંસુધી, વિજ્ઞપુરને પોતાની યોજનાનો ખ્યાલ આવવા દીધાવિના કિલ્લાઓ જીત્યે જવાનો વિચાર કર્યો; પણ ત્યાં તો શાહજીનો દાદાજી કોંડદેવ ઉપર કાગળ આવ્યો કે, 'શિવને કબજામાં રાખો, આવી રંજડ કરે એ ન ચાલે.' દાદાજીએ ફરીવાર શિવને શીખ આપી. શિવે ફરીવાર એ દુનિયાડાણા પુરુષનાં વચનોનો અસ્વીકાર કર્યો. દાદાજીએ શાહજીને એ સ્થિતિથી વાકેફ કર્યા; પણ શાહજીએ ફરીવાર કંઈ લખ્યું-કયું નહિ, એટલે કોંડદેવે મૌન સેવના માંડ્યું અને શિવે પોતાની વિજયપરંપરા ચાલુ રાખી. સાં તો ૧૬૪૭માં કોંડદેવ અવસાન પામ્યા.

શિવ સંગઠિત રાજ્ય સ્થાપે છે.

કોંડદેવના અવસાન વેળા તો વીસ વર્ષનો શિવ તેની જાગીરના કારભારની બધીજ જવાબદારીઓ સંભાળવા બરાબર તૈયાર થઈ ગયો હતો. શિવને યુદ્ધ ખેલતાં પણ આવડતું હતું અને રાજ્યનો કારભાર ચલાવતાં પણ આવડતું હતું. શિવને ન્યાય તોળતાં પણ આવડતું હતું. માતા જીજ્ઞાબાઈએ અને ગુરુ કોંડદેવે, છેલ્લાં પાંચ વર્ષોસુધી, શિવને દરેક કામમાં સાથે રાખી, તેને બરાબર પક્ષોટયો હતો. એટલે શિવે પોતાની જાગીરનો કારભાર સંભાળતાં, પ્રથમ તો, શાણા રાજપુરુષને શોભે એવી રીતે, આખા રાજતંત્રની પુનઃરચના આરંભી દીધી. તેણે પોતા તરફ અગાધ ભક્તિભાવ ધરાવતા અને સાથે સાથે રાજકાજમાં કુશળ એવા માણસોને જવાબદારીને પદે મૂકવા માંડ્યા. આ કામ પૂરું થયા પછી, તેણે શાહજીની આખી જાગીર-તેના છૂટાછવાયા તમામ કિલ્લાઓ અને ગામો-એક સત્તાનીએ લાવવાની અને એક સંગઠિત રાજ્ય સ્થાપવાની શરૂઆત કરી. એ અર્થે, તેણે પ્રથમ સુપા સર કર્યું. સુપાનો વહિવટ શાહજીની નવી સ્ત્રી તુકાબાઈ મોહિતેના હાથ સંભાળ મોહિતેના હાથમાં હતો. સંભાળ મોહિતેએ શિવની આજ્ઞા માનવાની ના પાડતાં શિવે એક દિવસે અચાનક તેના ઉપર છાપો માર્યો અને તેને કેદ કર્યો. સુપા સર કર્યા પછી, ચાકણના કિલ્લા ઉપર પોતાની આણ વર્તાવી. પછી બારામતી અને છંદાપુરનાં થાણાં હાથ કર્યા; અને વિજ્ઞપુરના રખેવાળ પાસેથી કોંડાણાનો કિલ્લો કળથી પડાવી લીધો. પુનાથી ૧૯ માઈલ ઉપર આવેલા વિજ્ઞપુરના પુરંદર નામના કિલ્લા ઉપર પણ શિવરાજે સ્વરાજનો વાવટો ચઢાવી દીધો. પછી રોહિરા, તિકોણા, લોહગઢ વગેરે વિશેષ કિલ્લાઓ પોતાની જાગીરમાં ઉમેરી દઈ, શિવે બે વર્ષમાં તો પુનાને ફરતી કિલ્લાઓની એક સુદૃઢ કતાર બંધી કરી દીધી.

શાહજી વિજ્ઞપુરની કેદમાં

પછી શિવે પશ્ચિમઘાટના કુંગરાઓ ઓળંગ્યા અને કોંકણ સર કરવા તત્તવાર ખેંચ્યા. તેણે માહુલી, કન્યાણુ, સુરગઢ, વીરવાડી, તાલા, ઘોંસલગઢ, રાયગઢ વગેરે કિલ્લાઓ અને ગામો, એક પછી એક, એકેકમ કડપથી કબજે લઈ લીધાં; અને થોડા માસમાં તો ઉત્તરકોંકણ ઉપર પોતાની આણ વર્તાવી, પોતાનો સુબો મૂકી શિવ પાછો પણ ફર્યો; પણ શિવે પુના પહોંચી હજી જરા આસ ન ઉતર્યો, ત્યાં તો તેને ચોકાવનાર બખર મળી કે તેનાં આ બધાં આક્રમણોથી ગુસ્સે

થઈ વિજયપુરના મુખ્ય સેનાપતિ મુસ્તફાખાને, આદિલશાહની આજ્ઞાથી, શાહજીને કેદ કર્યા છે; અને તેની બધી મિલકત જપ્ત કરી છે. શિવને થોડા દિવસ પછી, વળી વિશેષ ચોકાવનારા સમાચાર મળ્યા કે, શાહજીને બેઠીઓ પહેરાવી વિજયપુર લાવ્યા છે; અને જો શિવ તેનું આ બહારવટું બંધ ન કરે અને વિજયપુરની કચેરીમાં હાજર ન થાય તો શાહજીને ફરતી દિવાલો ચણી તેને જીવતા દફનાવી દેવામાં આવશે. થોડા દિવસ પછી ત્રીજીવાર માદા સમાચાર આવ્યા કે, શાહજીને ફરતી દિવાલો ચણવાનું કામ શરૂ થઈ ગયું છે. શિવ ખૂબ મુંઝાયો. તેનાથી વિજયપુરની તાબેદારી સ્વીકારાય નહિ અને એ રીતે તેની આખી સ્વારાજ્યની યોજના ઉપર પાણી ફેરવાય નહિ; અને બીજી તરફથી પિતાને એવી દશામાં મરવા પણ દેવાય નહિ. શિવે આખરે, ખૂબ વિચારને અંતે માર્ગ શોધી કાઢ્યો. તેણે મોગલ શહેનશાહનું રક્ષણ માગવાનું નક્કી કર્યું. તેણે બેયું કે, આદિલશાહ પાસે કોઈ ધાયું કરાવી શકે તો તે મોગલ શહેનશાહજી. વિજયપુર તથા દિલ્હી વચ્ચે બહુ બનાવ ન હોવાથી પોતાની વિનંતિનો તરતજ સ્વીકાર થવાની પણ શિવને આશા હતી. શિવે શાહજીદા મુરાદખાને પત્ર લખ્યો. મુરાદખાનદારા શિવે શહેનશાહ શાહજીહાને વિનંતિ યુઝ્મરી કે, ‘મારા પિતાને વિજયપુરની સરકાર મારી નાખવાનો મનસુબો કરી રહી છે. તેમને ગમે તેમ મુક્તિ અપાવો. એ બદલ હું આપની નોકરી સ્વીકારવા તૈયાર છું.’ શિવના ઇતિહાસકારોની એક દુકડી કહે છે કે, ‘શિવના એ પત્રથી શાહજીહાએ આદિલશાહ ઉપર દબાણ કર્યું અને શાહજી છૂટો થયો;’ ત્યારે ઇતિહાસકારોનું બીજું બૂથ કહે છે કે, ‘શાહજીહાં તો વચ્ચે ન પડ્યો, પણ વિજયપુરના એ ઉમરાવાના પ્રયત્નથી શાહજીનો અમુક શરતોએ છૂટકારો થયો.’ એ શરતો મુજબ શિવને ૧૬૪૯ થી ૧૬૫૫ નાં છ વર્ષ સુધી શાંત રહેવું પડ્યું. એ છ વર્ષો શિવે, પોતે જીતેલા મુલકમાં સુવ્યવસ્થિત તંત્ર સ્થાપવામાં અને બીજા વહિવટવિષયક સુધારાઓ કરવામાં વીતાવ્યાં.

શિવના નવા વિજયો

૧૬૫૫ માં શિવે ફરીવાર તેની તલવાર ચ્યાનબહાર કાઢી; અને તેના માર્ગમાં આડખીલી રૂપ થઈ પડેલા જાવલી ગામને જીતવા કૂચ કરી. જાવલીના સુબાનું યુક્તિપ્રયુક્તિથી મરણ નીપજી, શિવે આખું જાવલી સંસ્થાન કબજે કર્યું અને જાવલી હાથ આવતાં દક્ષિણકોંકણ અને કોલ્હાપુર ઉપર પોતાની વિજયનોખત વગાડવા શિવને માટે દ્વાર ખુલ્લાં થયાં; એટલુંજ નહિ પણ જાવલીમાં તેને અઢળક ખજાનો હાથ લાગ્યો અને કસાયેલા હબ્બરો માવળ સિપાઇઓ મળ્યા. પછી શિવે જાવલીથી બે માઇલ ઉપર પ્રતાપગઢ નામનો નવો કિલ્લો બાંધ્યો અને ત્યાં માતા લવાનીની મૂર્તિની સ્થાપના કરી. પછી આગળ વધતાં શિવે અર્ધો રત્નાગિરિ જીત્યો જીતી લીધો... આમ તોરણના કિલ્લાની પ્રાપ્તિથી શરૂ થતી શિવની વિજયપરંપરાએ એક દશકામાં તો-૧૬૫૬ના આરંભ સુધીમાં તો-તેનું રાજ્ય કેટલુંય વધારી દીધું. શિવના સત્તા-પ્રદેશના સીમાડાઓ દક્ષિણમાં ઠેક રત્નાગિરિ અને કોલાબા સુધી પહોંચવા લાગ્યા. આખા કોંકણ ઉપર શિવની આજ્ઞા ફરવા લાગી. નાનામોટા અને નવાજૂના મળી ૪૦ કિલ્લાઓ ઉપર શિવની પતાકા ફરફરવા લાગી. શિવનું સૈન્યબળ પણ ખૂબ વધી ગયું. દશહજાર થોડેસ્વારોનું હયદળ અને વીસ હજાર માવળ સૈનિકોનું પાયદળ શિવની આજ્ઞા ઝીલવા તૈયાર રહેવા લાગ્યાં.

અફઝલખાન રોળાયો

આજસુધી શિવે મોગલ શહેનશાહના મુલકને પોતાના હલ્લાઓમાંથી બહુજ કાળજીપૂર્વક બાદ રાખ્યો હતો. શિવ સમજતો હતો કે, તેની સત્તા હજી જામતી હતી એ સમયે મોગલ શહેનશાહને અને વિજયપુરના આદિલશાહને-એ બંનેને એકસાથે ઉશ્કેરવામાં ડહાપણ નથી; પણ ૧૬૫૬માં મહમદ આદિલશાહના મૃત્યુ પછી, શિવે મોગલ શહેનશાહતના મુલક ઉપર પણ ચઢાઇ કરવા માંડી. ત્યાં તો વિજયપુરના સત્તાધીશોએ ગમે તે ભોગે શિવને પરાજય આપવાની-તેને કેદ પકડવાની કે તેનો જાન લેવાની-તૈયારીઓ માંડેલી બેઠી, શિવે ફરીવાર મોગલો સાથે દોસ્તી બાંધી. દરમિયાન વિજયપુરની કચેરીમાં શિવને નમાવવાનું બીડું ફર્યું. અફઝલ ખિતારી અફઝલખાન નામના એક ઉમરાવે તે બીડું સ્વીકાર્યું. અફઝલખાને શિવની સાથે દોસ્તીનો દંભ કરી, તેને જાળમાં ખેંચી કાઢ કરામતથી તેને કેદ પકડવાનો અથવા મારી નાખવાનો મનોરથ ઘડ્યો. એ સંકલ્પથી તેણે પુના તરફ કૂચ માંડી. માર્ગમાં તુલજપુરમાં શિવની કુલદેવી લવાની માતાની મૂર્તિ તેણે લંગાવી અને તેને ઘંટીમાં

પીલાત્રી તેના રજકણે રજકણ જૂદાં કરી નાખ્યાં. આવી રીતે મૂર્તિઓ ભાંગતો અને મંદિરો તોડતો અફઝલખાન આગળ વધતો હતો તે જોઈ, શિવે તેનો સામનો કરવા સામાં પગલાં માંડ્યાં. તેણે પ્રતાપગઢ આવી. ત્યાં મુકામ નાખ્યો. અફઝલ પણ માણિકેશ્વર, પંઢરપુર અને મહાદેવમાં હિંદુઓ ઉપર અત્યાચાર ચુગરતો. પ્રતાપગઢ પહોંચ્યો. ત્યાં કિલ્લાની તળેટીમાં પાર ગામે તંબુ તાણ્યા. શિવ અને અફઝલ વચ્ચે સંદેશાઓ ચાલ્યા. રાજકારણના શેતરંજના બંને કુશળ ખેલાડીઓએ એકબીજાને ફસાવવા ખૂબ જાણો પાથરી અને દૂતોદ્ધારા અલંત મીઠા સંદેશાઓ આપ્યા-લીધા. શિવે જોયું કે, તેના જીવનમાં આ કટોકટીની ઘડી છે-એ દારૂગત ઉપર તેની ભાવી સફળતા-નિષ્ફળતા નક્કી થવાનાં છે. શિવે પોતાના મંત્રીઓની સાથે મંત્રણા કરી, માતા જીજ્ઞાષાની આશિષ લીધી, ભવાની માતાની સહાય માગી; અને આખરે અફઝલને અફઝલનાં શસ્ત્રોથી રાજવાનો નિરધાર કર્યો. ...આખરે, સંદેશાઓને અંતે અફઝલ અને શિવની મુલાકાત નક્કી થઈ. શિવે અફઝલના સંદેશવાહક પાસેથી જ જાણી લીધું કે, એ મુસલમાન સરદાર તેના ઉપર દગો રમવા માગે છે. એટલે શિવે પણ તેનાથી સવાયા ઉતરવાની તૈયારી કરી. તેણે પોતાના મૃત્યુના કિસ્સામાં, પાછળથી રાજ્ય કેમ ચલાવવું અને સ્વરાજવિસ્તારનું ધ્યેય કેમ સિદ્ધ કરવું, એ સંબંધમાં તેના સરદારોને ઝીણામાં ઝીણી સૂચનાઓ કરી; અને પછી અફઝલને મહાત્ કરવાનો વ્યૂહ રચવા માંડ્યો. શિવે, પોતે અફઝલથી બહુ ડરે છે એવો દેખાવ કરી, અફઝલને પ્રતાપગઢ ઉપર મુલાકાત આપવા આવવા વિનંતિ કરી. શિવની એ વિનંતિથી ફૂલાઈ મુસ્લીમ સરદારે એ માગણી સ્વીકારી. શિવે પ્રતાપગઢના ઉંચામાં ઉંચા શિખર ઉપર અફઝલનો સત્કાર કરવા, ઝરીનો શમીયાનો રચ્યો. પોતે, ઉપરના સાદા પોશાકની નીચે સુદૃઢ બખ્તર પહેલું. પ્રતાપગઢની તળેટીમાં, ઝાડીની પાછળ, પોતાના માવળી સિપાઈઓને સંતાડ્યા અને પછી અફઝલને આવકારે આપવા તૈયાર થઈને બેઠો.....અફઝલ, ગજરાજની માફક જીલ્લો જીલ્લો શમીયાણામાં આવ્યો અને આસન લીધું. અફઝલની કમરે તલવાર લટકતી હતી. તેની પાસે તેના ચાર ખાસ સુબટો ઉભા હતા.....પાદશાહની તાબેદારી સ્વીકારવા કોઈ બહારવટીઓ આવતો હોય તેમ શિવે નિઃશસ્ત્ર દશમાં શમીયાનામાં પ્રવેશ કર્યો. અફઝલના સિંહાસનનાં પગથીઓ ચઢી, તેને નમન કર્યું. અફઝલ ઉભો થયો અને શિવને ભેટવા બંને બાહુઓ પ્રસાર્યા. કશું જ જાણતો ન હોય તેમ શિવ એ બાહુઓમાં બીડાયો. તત્કાળ અફઝલે શિવને બીંસ દીધી, પડખેથી તલવાર કાઢી અને શિવના માથામાં ઝીંકી. શિવના માથા સાથે પછડાઈ તલવાર પાછી ફરી, ત્યાં તો શિવે અફઝલના પેટમાં વાઘનખ ભરાવી તેનાં આંતરડાં બહાર કાઢી નાખ્યાં. શિવ આંચકો મારી અફઝલની બીંસમાંથી છૂટી ગયો અને પોતાના માણસો તરફ દોડ્યો. ઝપાઝપી મચી, શિવના સરદારોએ અફઝલનું માથું કાપી શિવની પાસે મૂક્યું. ‘અફઝલ મરાયો’ ના પોકારથી શિવની છાતણી ગાંઠ રહી. વિજયી શિવસેન્યે મુસ્લીમો ઉપર હલ્લો કર્યો. મુસ્લીમો નાહા. નાસતાં નાસતાં ૩૦૦૦ મરાયા. ૬૫ હાથી, ૪૦૦૦ ઘોડાઓ, ૧૨૦૦ ઉંટો અને દશ લાખ રૂપિયાનો ખજાનો શિવના હાથમાં આવ્યો. અફઝલના બે દીકરાઓ, તેના બે સરદારો, તેની બેગમે અને બાળકો કેદ પકડાયાં. શિવે બેગમે અને બાળકોને તત્કાળ છોડી મૂક્યાં અને તેમને સલામત વિજયપુર પહોંચાડ્યાં.....અફઝલની આ દારથી વિજયપુરની રહી સહી આપરૂ પણ સાફ થઈ ગઈ અને મરાઠાઓની નવી ઉદય પામતી અનિ જોરાવર સત્તાતરીકે, સારા હિંદુસ્થાનમાં પ્રતિષ્ઠા પ્રસરી ગઈ. આ પ્રસંગને મહારાષ્ટ્રના ઇતિહાસમાં અનેરું સ્થાન છે. મરાઠાઓ તે દિવસને પોતાની સ્વાતંત્ર્યસ્થાપનાના સુવર્ણદિનતરીકે લખે છે....આ વિજયથી હરખાતા અને ગર્વમાં ભસ્તક ઉછાળતા મરાઠા લશ્કરોએ દક્ષિણ કોંકણમાં ફરક કરી, પન્દાલાનો દુર્ગ સર કર્યો અને વિજયપુરી લશ્કરોને બીજી દાર આપી તથા બીજા અનેક નવા વિજયો મેળવ્યા.

સાહિસ્તખાનનો પરાજય

શિવનો આ વિજય, તાજનજ મયૂરાસન ઉપર ચઢેલા ઔરંગઝેબથી ન સંડાયો. તેને બીતિ સાગી કે, એ બળવાખોર કદિક મોગલ મુલક ઉપર પણ હાથ નાખશે; એટલે એણે શિવને દાખી દેવા પોતાના સરદાર સાહિસ્તખાનને દક્ષિણમાં મોકલ્યો. સાહિસ્તખાને ૧૬૬૦ ના આરંભમાં દક્ષિણમાં આવી, શિવ ઉપર આક્રમણ શરૂ કર્યું અને બીજી તરફથી વિજયપુરનાં લશ્કર હલ્લે

માંડે એવી ગોઠવણ કરી. લાગણાગટ ત્રણ વર્ષ સુધી લડાઈ ચાલી. શિવ કિલ્લાઓ ગુમાવતો અને પાછા મેળવતો. સાહિસ્તખાન પોતાની ફતેહો જોઈ હરખાતો. તેણે ૧૬૬૦ ના મે માસથી, પુના જીતી લઈ, પુનામાં નિવાસ કરેલો અને ત્યાંથી ફરમાનો છોડી માણસોદારા શિવની સાથે અપા-અપીઓ ખેલતો. ત્રણ વર્ષના ગાળામાં, શિવને થકેલો જોઈ સાહિસ્તખાન પણ આરામ તરફ વળ્યો. તેણે પુનામાં પોતાની બેગમો સાથે ખૂબ સુખચેનમાં રહેવા માંડ્યું. તેની એ ગાફેલિયતનો શિવે ખરાખર લાલ લીધો. શિવે એક ઘાટ ધડ્યો—એ ઘાટના ઘડતરમાં રહેલી હોશિયારી માટે અને તેના અમલમાં જોઈતી સાહસિકતામાટે ઇતિહાસમાં યાદગાર રહી જાય એવો હતો. શિવે એક રાતે એકાએક એ મોગલ સરદારના મહેલમાં પહોંચી, તેના શયનગૃહમાં પ્રવેશી, તેના દેહરક્ષકો અને દાસીઓનું કુંડાળું ભેદી, બેગમ સાથે પલંગમાં પોતેલા સાહિસ્તખાનની છાતી ઉપર તલવાર ધરી અને એક અટકાથી તેની જાંઘ વાઢી નાખી. શિવનો આ હલ્લો સફળ થતો જોઈ તેની સાથે આવેલા તેના ચુનંદા ચારસો સાથીઓએ મહેલમાં મુંગા મુંગા કતલ ચલાવી. પછી તો ખૂબ કાલાહલ મચ્યો. મુસલમાન સિપાઈઓ જાગી ઉઠ્યા. સાહિસ્તની સહાયે દોડ્યા. રમખાણ મચ્યું. સાહિસ્તનો પુત્ર મરાયો. ખીજા મુસલમાન સરદારો કપાયા. દરમિયાન, મુસલમાન લશ્કરને તૈયાર થયેલું જોઈ, અને પોતાની શોધ ચાલતી દેખી, શિવ અજબ કળાપૂર્વક લશ્કર વચ્ચે થઈને અદશ્ય થઈ ગયો. આ હલ્લામાં શિવે ૭ સૈનિકો ગુમાવ્યા, ત્યારે મુસલમાનોના પક્ષે સાહિસ્તખાન ધવાયો અને તેનો પુત્ર, તેની બેગમો, તેનો મુખ્ય સરદાર અને તેના ૪૦ દેહરક્ષકો—એટલા મરાયા; ઉપરાંત સાહિસ્તના બે ખીજા પુત્રો અને આઠ સ્ત્રીઓ ધાયલ્લ ખની. શિવની આ જીતનો દિવસ એ ૧૬૬૩ ના એપ્રિલની પાંચમી તારીખની રાત્રિ.... પછી તો સાહિસ્તખાન, શોક અને શરમમાં માથું નીચું નાખી, વધારે સલામતી અર્થે તરતજ ઔરંગઝાબ સિધાવ્યો; અને પાછળથી, તેની આ નામોશીના વર્તમાન બાદશાહ ઔરંગઝેબને પહોંચતાં સાહિસ્તખાનને દક્ષિણમાંથી પાછો ખેલાવી લેવામાં આવ્યો.... સાહિસ્તખાન ૧૬૬૪ ના જાન્યુઆરીમાં પાછો ફરતો હતો, ત્યાં તો શિવે ગુજરાતમાં પહોંચી, સુરત ઉપર છાપો મારી, ફરીવાર મોગલોની આખર પાડી. સુરતમાં, સુરતના સુબા ધનાયતખાને શિવનો જાન લેવા પ્રયાસ કરી જોયો; પણ શિવ તેને પણ પૂરો પડ્યો. પછી ૧૬૬૫ માં દક્ષિણની સુબાગીરી કરવા અને શિવ પાસે મોગલ શહેનશાહની આજ્ઞા મનાવવા જયસિંહ આવ્યો; ત્યાંસુધી શિવે મોગલોના ઉપર હલ્લાઓ કરી, મોગલોને ત્રાહિ ત્રાહિ પોકરાવી મૂક્યા. દક્ષિણમાં ઠેર ઠેર શિવરાજનો જય ગવાવા લાગ્યો. શિવને પોતાનું જીવનકાર્ય સિદ્ધ થતું જતું દેખાયું.

શિવ ઔરંગઝેબના કારાગારમાં

સાહિસ્તખાનના પરાજયથી અને પછી તો, સુરતનું સત્યાનાશ નીકળ્યાથી, ઔરંગઝેબના રોષનો કોઈ પાર રહ્યો નહિ. તેણે એ ‘લુટારા’ ને જબ્બે કરવા જયસિંહ અને મીરજા રાજાને મોટા લશ્કર સાથે દક્ષિણમાં રવાના કર્યા. જયસિંહે ખહુજ કુશળતાથી યુદ્ધના વ્યૂહ રચ્યા અને શિવને ખૂબ હાર્યા; પણ જયસિંહની કુશળતા અને તેની સમૃદ્ધ સૈન્યસામગ્રી પાસે શિવની કારીગરી ન ફાવી. આખરે શિવને, સમય વર્તી, જયસિંહ સાથે પુરંદર મુકામે સુલેહ કરવી પડી. એ સુલેહ—ખતને આધારે શિવને તેના ૨૩ કિલ્લાઓ મોગલ શહેનશાહને આપવા પડ્યા અને શહેનશાહની નોકરી સ્વીકારવાની કબુલાત આપવી પડી. પછી તો શિવે મોગલોને વિંજાપુર સાથેની લડાઈઓમાં પણ સહાય આપવા માંડી; પણ જયસિંહને એમ લાગ્યું કે, શિવ વખતે મોગલસૈન્યોને ઉધે માર્ગે દોરશે, એટલે તેણે શિવને બાદશાહ ઔરંગઝેબને મળવા આગ્રા મોકલવાની યોજના ઘડી કાઢી. શિવ ઔરંગઝેબ પાસે જવાને બિલકુલ ખુશી નહોતો; પણ જયસિંહના ખૂબ આગ્રહને તે ન નકારી શક્યો. શિવને મુસલમાન શહેનશાહ પાસે માથું નમાવવું બિલકુલ પસંદ નહોતું; પણ આખરે જયસિંહે ખુદ ઔરંગઝેબના આગ્રહના ખરીતાઓ બતાવવાથી, શિવ ૧૬૬૬ ના માર્ચ માસમાં, પોતાના વડા પુત્ર સંલાજી, સાત મુખ્ય સરદારો અને ૪૦૦૦ સૈનિકો લઈ, આગ્રા જવા ઉપડ્યો. મેની ૯ મી તારીખે તે આગ્રા પહોંચ્યો. શિવને આગ્રામાં પ્રવેશ કરતો જોવા—દક્ષિણના એ નરવ્યાધને નીરખવા ઔરંગઝેબના જનાનખાતાની બેગમો અને શાહજાદીઓ, આકાશ-સ્પર્શી મહેલાઓની અટારીઓમાં ગોઠવાઈ ગઈ હતી. રસ્તા ઉપર માણસો ટોળે મળ્યા હતાં. એ સત્કાર સ્વીકારતો શિવ પોતાને ઉતારે પહોંચ્યો. ૧૧ મીનો

દિવસ ઔરંગઝેબની મુલાકાતનો નક્કી થયો. નિયત સમયે ઔરંગઝેબના દરબારમાં શિવે પ્રવેશ કર્યો. સિંહાસન પાસે જઈ મસ્તક નમાવ્યું અને નજરાણું ધર્યું. ઔરંગઝેબે શિવની સલામો બાદશાહી ગૌરવપૂર્વક સ્વીકારી અને ધારતથી શિવને સાધારણ દરબારના સરદારો સાથે ઉભા રહેવાની આજ્ઞા કરી. શિવે એ જ્ઞેયું. દક્ષિણના નરશાહલની આંખો ફાટી ગઈ. ઔરંગઝેબ તેને પોતાના મિજબાનતરીકે નિમંત્રી, આવી રીતે અપમાને, એ તેનાથી સહાયું નહિ. શિવે છત્રંગ મારી, કમરેથી તલવાર ખેંચી. દરબારમાં ગભરામણ થઈ પડી. ઔરંગઝેબના માણસો હોંશિયારીપૂર્વક શિવને બાંધી તેને ઉતારે લઈ ગયા. પાછળથી શિવે જાણ્યું કે, તે ઔરંગઝેબના કારાગારમાં છે.

શિવાજી કારાગાર તોડે છે.*

ઔરંગઝેબે પોતાને આપેલા આવા જાહેર અપમાનથી છત્રંગીમાં કદી ન અનુભવેલી એવી નાનપ અને શરમ અનુભવતો, રોમરોમ ક્રોધથી સળંગતો અને ઔરંગઝેબનું કારાગાર તોડી, ફરીવાર પોતાના પહાડી નિવાસમાં પહોંચી, ફરીથી પણ મુગલાઈ સામે જમણા જોરથી ખાંડાં ખણ-ખણાવવા દાંત કચકચાવતો શિવ, આ દરબારના પ્રસંગ પછી, કેટલાય દિવસમુધી ઉંડા વિચાર-માં ડૂબી ગયો. દિવસ અને રાત તેના મગજમાં એક ઘાટ ધડાયા કરતો-પાંચ હજાર મોગલ સિપાઈઓના સખ્ત પહેરા વચ્ચે થઈને નાંસી છુટવાનો અને રાજકારણની શેતરંજમાં ઔરંગઝેબ કરતાં અનેકગણા કુશળ ખેલાડીતરીકે તેના મદતું મદદન કરવાનો શિવે આખરે ઘાટ ધડ્યો. શિવે પ્રથમ ઔરંગઝેબ સાથે સંદેશો આલાવ્યાં. ગોવળકોંડા અને બિજપુર મોગલાઈમાં ઉમેરી દેવાની લાલચ આપી. ઔરંગઝેબે એ ‘મહેર’ માટે શિવનો ‘અહેશાન’ માન્યો. શિવ પામી ગયો કે, ઔરંગઝેબ કોઈ પણ હિસાબે તેને કારાગારમાંથી મુક્ત કરવા માગતો નથી, પણ શિવ એમ નિરાશ થતે એવો કાપુરુપ નહોતો. તેણે શેતરંજ ફરીવાર રમવા માંડી, નવો પાસો નાખ્યો, નવી આજ્ઞા આલી. તેણે પ્રથમ પોતાની સાથેનું મરાઠાદળ પાંચ મહારાષ્ટ્ર મોકલી દીધું અને પોતે ત્રણેક સાથીઓ સાથે એકલો રહ્યો. એથી એક તરફથી ઔરંગઝેબને શાન્તિ થઈ કે, હવે માત્ર ચાર મરાઠાઓની જ સંભાળ રાખવી રહી; અને બીજી તરફથી શિવને પણ ચાર માણસોનો છુટકારો મેળવવા પૂરતી જ ચિંતા રહી. પછી શિવે પોતાને આગ્રાનાં હવાપાણી માફક નથી આવતાં અને પોતે બિમાર છે એવો દેખાવ કરવા માંડ્યો. શિવની બિમારી વધતી ચાલી. શિવે દેવદેવીઓની પૂજા કરાવવા માંડી અને બ્રાહ્મણોને પુષ્કળ દાન દેવા માંડ્યાં. શિવે, જાણે પોતાનો અંતકાળ આવી પહોંચ્યો હોય, તેમ મોગલ સરદારોને અને બ્રાહ્મણ-પુરો-હિતોને હમેશ મીઠાઈના ટોપલાના ટોપલા મોકલવા માંડ્યા. શિવને ઉતારેથી સવાર અને સાંજ, વળીની વચ્ચે લટકાવેલા મીઠાઈના ટોપલાઓને કાંધે ઉંચકી જનારી મજૂર-ખેડડી-ઓની હારની હાર ચાલવા માંડી. પ્રથમ તો દરવાજે બધા ટોપલાઓ ચોક્કીદારો તપાસતા, ધીમે ધીમે તપાસ મોળી પડી અને શિવની માંદગી વધતી જતી હોવાની વાત ચાલવા માંડી. ૧૯ મી ઓગસ્ટના મધ્યાહને શિવના એક અનુચર દરવાજે જઈ પહેરેગીરોને સંદેશ પહોં-ચાડ્યો કે, શિવ જૂનજ બિમાર છે, પથારીવશ છે; માટે તેને મળવા કરવા કોઈ ન આવે એવો બંદોબસ્ત રાખજો. શિવની સાથે અહેરાનું જૂનજ મળતાપણુ ધરાવતો શિવનો ઔરમાન લાઇ હીરાજી ફર્જંદ શિવને બદલે શિવની પથારીમાં સૂતો; અને શિવે એ અવસરનો લાભ લઈ, પહેરેગીરોને બરાબર થાપ દીધી. તે અને સંભાળ એજ સાંજે, મીઠાઈના સંખ્યાબંધ ટોપલા-ઓમાંથી બેમાં બેમી, આગ્રાના કિલ્લાની બહાર સક્રામત નીકળી ગયા. ઔરંગઝેબના બધા મનો-રથોને ધૂળ મેળવી, ઔરંગઝેબનું અભેદ કારાગાર તોડી, શિવ નાસી છુટ્યો. પછી તો છુટી ગયેલા શિવ-શાહલના દેહ ઉપર ફરીવાર કાંસસ નાખવા પ્રયત્નકુશળ ઔરંગઝેબે જૂન માણસો દોઢગ્યા, જુન કાંદાં માર્યા; પણ શિવ તો લિંદુસ-ચાસીના વેશે, મથુરા અને બીજાં તીર્થધામો-ની યાત્રા કરતો કરતો, કશી જ આંચવિના, રાયગઢ પહોંચી ગયો; અને એવાજ અવધતના વેશમાં માતા છત્રંગાઈનાં ચરણમાં સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કર્યો. અદ્ભુત ઇશ્વરી કૃપાથી અંકિત એ શિવ-પદ્માવતના પ્રસંગની રમૂનિઓ આજે પણ મરાઠાઓને હર્ષ-રોમાંય અનુભવાયે છે.

*અહીંથી આ દેખ પડેલાં ચત્રાં મુખીનું લખાણ ‘સેરાગર’ ના તા. ૭-૫-૧૯૨૭નાં અંકનું છે.

જયસિંહના નવા દાવ-શિવની યુદ્ધધોષણા

શિવને આગ્રા મોકલ્યા પછી જયસિંહની બધી ધારણાઓ અને યોજનાઓ વ્યર્થ ગઈ હતી. તેનો વિજયપુર ઉપરનો હક્કો નિષ્ફળ નીવડતાં, એ હાર બદલ, ઔરંગઝેબ તેના ઉપર રાણે ભરાયો હતો. ત્યાં શિવ ઔરંગઝેબના પહેરાઓથી તોડીને પાછો રાયગઢ પહોંચ્યો, એથી તો જયસિંહની ચિંતાઓ ખૂબ વધી ગઈ. તેમાં વળી તેના પુત્ર રામસિંહ ઉપર શિવને નસાડવાનું આજ્ઞા મૂકાયું, એટલે જયસિંહને પોતાની જીવનસંધ્યા ઘેરા સ્થામ રંગોથી છવાતી લાગી. જયસિંહને તેના છેલ્લા દિવસો બગડતા દેખાયા. જયસિંહે શિવને ફરીવાર પિંજરામાં પૂરવા, રાજપૂતને ન શોભે તેવી બાજી સ્વવા માંડી; પણ શિવનું જીવનકાર્ય હજી અધૂરું હતું. તેની રક્ષયિત્રી લવાનીનું છત્ર હજી તેની રક્ષા કરી રહ્યું હતું; એટલે શિવ તેના આ હિંદુ બ્રાતાના હુમલામાંથી પણ સલામત છટકી શક્યો. પછી તો ઔરંગઝેબે જયસિંહથી કંટાળી તેને પાછો બોલાવ્યો. વૃદ્ધાવસ્થા અને અવિરત પરિશ્રમ, ઔરંગઝેબની અકૃપા અને કૌટુંબિક ઉપાધિઓથી સાવ સત્વહીન બની ગયેલો જયસિંહ ૧૬૬૭ ના મેની આખરમાં ઘર તરફ પાછો ફર્યો અને અસલ માનસિક વેદનાથી પીડાતો, રસ્તામાંજ બહાનપુર પાસે, ૨ જુલાઈને દિવસે મરણ પામ્યો. જયસિંહની જગ્યા સ્વચ્છંદી મુઆઝમ અને મિત્ર જેવા જસવંતસિંહે સંભાળી; એટલે શિવ એકદમ નિશ્ચિંત બની ગયો. શિવે પ્રથમ પોતાનું આખું રાજતંત્ર સુવ્યવસ્થિત કર્યું, જૂના કિલ્લાઓ સમરાવ્યા અને વિજયપુર અને જંજીરાના મુલકમાંથી જેટલો પડાવી શકાય તેટલો પ્રદેશ પોતાનામાં ઉમેરી દીધો; અને પછી પોતાનું લશ્કર જેટલું વધારી શકાય તેટલું વધારી, યુદ્ધસામગ્રી જેટલી વધારે ભેગી કરી શકાય તેટલી ભેગી કરી, શિવે ૧૬૬૮ના ડિસેમ્બર માસની ૧૧ મી તારીખે મોગલો સાથે લડાઈનું ફરીવાર રણુશીશું વગાડ્યું. શિવનાં કટકોએ મોગલ મુલકમાં લૂંટફાટ માંડી, પુરંદરની સંધિથી મોગલોને માંડી આપેલા કિલ્લાઓ એક પછી એક પાછા જીતવા માંડ્યા. પ્રતિદિન મોગલોના નવા નવા કિલ્લા અને ગામો શિવના હાથમાં ગયાના આઘાતજનક વર્તમાન ઔરંગઝેબને પહોંચવા માંડ્યા. શિવની નવી વિજયપરંપરાએ ઔરંગઝેબને ગભરાવી મૂક્યો. આમ ૧૬૭૪ની આખર સુધી શિવે ચોમેર હુમલાઓ અને ચડાઈઓ કરી, દક્ષિણમાં તો મોગલસત્તાને સાવ નામનીજ બનાવી દીધી અને બીજાં બધાં મુસલમાન રાજ્યોને એકદમ નબળાં કરી નાખ્યાં.

શિવ 'છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ' બને છે.

શિવના 'સ્વરાજ્ય' ના સીમાડા હવે તો ઠેઠ કણીટક અને કાનરા સુધી પ્રસરવા લાગ્યા. તેના નામનો પ્રભાવ ઉત્તરહિંદમાં પણ પડવા લાગ્યો. શિવની 'હિંદુ મહારાજ્ય' સ્થાપવાની મહેત્તજા ફળતી લાગી. શિવે કંઈપણ 'મહારાજ્ય' ના પાયા સુદૃઢ નખાઈ ગયા. શિવે ઘણો મુલક જીત્યો અને અદબક દ્રવ્ય એકઠું કર્યું. મોગલ શહેનશાહના સૈન્યની સાથે પણ સરળતાથી તલવારો ભટકાવી શકે એવું તેણે લશ્કર જમાવ્યું અને ભગવો ઝંડો ફરકાવતી યુદ્ધનૌકાઓનું અજળ નૌકાસૈન્ય પણ તેણે તૈયાર કર્યું; છતાં ઔરંગઝેબ તેને પોતાની રૈયત ગણવાની-પોતાનો નાનો જગીરદાર માનવાની ધૃષ્ટતા કરતો અને વિજયપુરના આદિલશાહ તેને બહુ તો પોતાના ખંડિયા જગીરદારનો બળવાખોર પુત્ર ગણવાનું માન આપતા. શિવને એ બહુ સાલતું. મુલક, સામર્થ્ય અને સત્તાની દૃષ્ટિએ તો મોગલનો સમોવડીઓ હતો. દક્ષિણમાં તો તેનું સ્થાન મહારાજનું-છત્રપતિનું હતું. શિવને હવે પોતાના છત્રપતિપદની ધોષણા કરવાની તાલાવેલી લાગી. શિવે, 'હિંદવી સ્વરાજ્ય' ના સ્થાપકને શોભે એવો અભિષેક-ઉત્સવ ઉજવવાની તૈયારીઓ માંડી. ૧૬૭૪ ના પ્રારંભમાં ઉત્સવ મંડાયો. સમસ્ત ભારતવર્ષમાંથી ૧૧૦૦૦ જેટલા બ્રહ્મદેવોએ સહકુટુંબ આવી વેદોની ઋચાઓની અને શાસ્ત્રોનાં સૂકતોની ગગન ગજવતી ધોષણાઓથી રાયગઢના કિલ્લાને ચાર માસ સુધી ડોલાવી મૂક્યો. શિવે, કર્ણદેવની ઉદારતાપૂર્વક બ્રહ્મદેવોને દાન દેવા માંડ્યાં. તેણે સોનાથી અને બીજી સાત ધાતુઓથી પોતાનો તોલ કરાવ્યો; અને એ ધાતુઓ અને બીજા દશ લાખ રૂપિયા બ્રાહ્મણોને વહેંચી દીધા. આખરે અભિષેક-ઉત્સવની પૂર્ણાહુતિનો દિવસ આવી પહોંચ્યો. ૧૬૬૪ ની ૫ મી જુનના દિવસે શિવાજી મહારાજના અભિષેકની છેલ્લી ક્રિયાઓ થઈ અને તેમણે છત્રપતિતરીકે રાયગઢના રાજભુવનમાં પ્રથમ કચેરી ભરી.

અભિષેક-ઉત્સવની પૂર્ણાહુતિ-જીજ્ઞાસનો સ્વર્ગવાસ

શિવાજી મહારાજના રાજ્યાભિષેકનો પાંચમી જુનનો છેલ્લો દિવસ ખૂબ ધામધુમથી ઉજવાયો. શિવાજી મહારાજના ઇતિહાસકારોએ એ દિવસના સમારંભનું જે વર્ણન કર્યું છે, તે જોતાં એમજ લાગે છે કે, એવો લહાવો બીજા થોડાજ હિંદુ છત્રપતિઓએ લાધો હશે. તે ધન્ય દિવસે બહુજ વહેલા ઉઠી, સૂરોદય થતાં પહેલાં, શિવાજી મહારાજે પવિત્ર ગંગાજળથી સ્નાન કર્યું અને સ્નાન કરાવનાર બ્રાહ્મણોને અર્ધા લાખ નિષ્કાનું દાન દીધું. શિવાજી મહારાજ બત્રીસ મણ સોનાના સુવર્ણસિંહાસન ઉપર ગાજતેવાજતે વિરાજ્યા, લવાની તલવાર અને ધનુષ્યબાણ વગેરે વિજયનાં આયુધોની પૂજા કરી. પછી, ઉપર ગુલાબી મખમલથી છવાયેલા અને નીચે વ્યાઘ્રચર્મથી આચ્છાદિત થયેલા એ છત્રપતિના સિંહાસન ઉપર, શિવાજીની ડાબી બાજુએ મહારાણી સોયરાબાઈએ પતિની સહધર્મચારિણીતરીકે આસન લીધું અને જમણા હાથ ઉપર જરા આગળ પાટવીકુમાર સંભાજી બેઠા. બન્ને બાજુએ અષ્ટપ્રધાનો ચાર ચારની હારમાં બે હાથ જોડીને ઉભા રહ્યા. તેમની પાછળ શિવાજીના સરદારો, સામંતો, સૈનિકો વગેરે ગોઠવાયા. શિવાજી ઉપર સંમિલિત જતોએ રત્નજડિત સુવર્ણનાં કમલપુષ્પોની વૃષ્ટિ કરી. આખો ખંડ શિવરાજ મહારાજની જયથી ગાજી રહ્યો. એજ સમયે, શિવાજી મહારાજના દરેકે દરેક કિલ્લામાંથી તોપોના લગાકા થયા. પછી પ્રધાનમંડળી શિવાજીના ચરણ પાસે આંવી ઉભી રહી. તેમને શિવાજીએ દ્રવ્ય, અશ્વો, હસ્તિઓ, રત્નો અને શસ્ત્રોની બક્ષીસ આપી. તેમને તેમના અધિકાર અને હોદ્દાને શોભતી સંસ્કૃત પદવીઓ અપાઈ. તે દિવસથી શિવાજી મહારાજનાં પ્રધાનો અને અધિકારીઓનાં નામ સંસ્કૃતમાં ચોળ્યાં. દારસી લાપાને તિલાંજલિ અપાઈ. અભિષેક-સમારંભ પૂરો થયો.

શિવાજી મહારાજના ઇતિહાસકારો કહે છે કે, આ મહોત્સવમાં શિવાજીને એક કરોડ અને બેતાળીસ લાખ હોન(એટલે લગભગ સાત કરોડ રૂપિયા)નું ખર્ચ થયું. આમ મહોત્સવ પૂરો થયો અને શિવાજી મહારાજે જગત પાસે પોતાનો છત્રપતિતરીકે સ્વીકાર કરાવ્યો. ત્યારપછી આઝમેજ દિવસે માતા જીજ્ઞાસાઈએ, પુત્રને 'હિંદવી સ્વરાજ્ય'ની સ્થાપના કરતો અને 'હિંદુ છત્રપતિ'નું બિરૂદ ધારતો, એંશી વર્ષનાં વૃદ્ધ નયનોએ નિરખતાં નિરખતાં અને સંપૂર્ણ આત્મ-સંતોષ અનુભવતાં અનુભવતાં સ્વર્ગનો કેડો લીધો. પોતાના પતિ શાહજીની અવગણના પામેલાં અને પુત્રના પ્રેમ ઉપરજ આવરદા ટકાવી રહેલાં જીજ્ઞાસાઈએ, પુત્રને ગૌઆહણપ્રતિપાલ મહારાજ બનતો જોઈ અને માનવમેહતાનાં ઉંચામાં ઉંચા શિખર ઉપર શોભતો જોઈ, છેલ્લી વાર આંખ મીંચાતી વખતે પરમ સુખ અનુભવ્યું.

શિવાજી મહારાજનો સ્વરાજ્ય-વિસ્તાર

રાજ્યાભિષેક પછીની વિજયાદશમીએ વિજયદાયી શસ્ત્રોની પૂજા કરીને શિવાજી મહારાજે ફરીવાર સ્વરાજ્ય-વિસ્તાર-અર્થે નીકળી પડ્યા. કણ્ઠાટક ઉપર ચડાઈ કરી. એ સંકળ ચડાઈથી શિવાજીમહારાજના લંડારમાં વાર્ષિક એક કરોડ રૂપિયા આવતા થયા અને તેમના 'સ્વરાજ્ય'માં સો નવા કિલ્લાઓ ઉમેરાયા. ત્યારપછી પણ તેમની ચડાઈઓ ચાલુજ રહી અને ૧૬૮૦નું વર્ષ ઉગતાં સુધીમાં તો-મહારાજને માટે એ કાળ વર્ષનો ઉદય થતાં સુધીમાં તો-તેમણે તેમના સ્વરાજ્યના સીમાડાઓ ડ્યાંચ સુધી વિસ્તારી દીધા. મૃત્યુકાળે શિવાજી મહારાજની સમગ્ર ભારતવર્ષના હિંદુસમ્રાટ બનવાની ઇચ્છા તો અણપૂરાયેલીજ રહી; પણ તેમને એક મહારાજ્યના મહારાજ બનાવવા પૂરતો તો તેમનો રાજ્યવિસ્તાર થઈજ ચૂક્યો હતો. શિવાજીના મહારાજ્યનો ઉત્તર સીમાડો ડેક જુજરાતમાં ચુરતજલ્લાના ધરમપુર સંસ્થાન સુધી પહોંચતો હતો. દક્ષિણસીમાડો ડેક દારવાર અને ગોદાવરીના તીરસુધી વિસ્તરતો હતો. પૂર્વની હદ નાસિક અને પુના તેમજ સતારા અને કોલ્હાપુરના જલ્લાઓને પાસમાં લેતી ડેક બાગલાણને સ્પર્શતી હતી. દક્ષિણમાં કાનડી લાપા બોલતો પશ્ચિમકણ્ઠાટકનો પ્રદેશ-ડેક બેલગામથી શરૂ થઈને મદ્રાસ ઇલાકાના બેતારી જલ્લા સામેના તુંગભદ્રાના તીરસુધી પ્રસરતો એ પ્રદેશ-પણ શિવાજી મહારાજના મહારાજ્યનો એક ભાગ બની ગયો હતો. શિવાજી મહારાજનું એ મહારાજ્ય, એ હિંદુપત પાદશાહી.

દીપક યુદ્ધ

ભારતવર્ષમાં ૧૬૮૦ મું ફરવી વર્ષ મંગલ. શિવાજી મહારાજના જીવનનું એ પડ મું

વર્ષ. એ વર્ષના પ્રારંભ થતાંજ શિવાજી મહારાજના જીવન-દીપકની જ્યેષ્ઠ ઝાંખી પડવા માંડી. શિવાજી મહારાજના વંજદેહને તેમના મહારાજ્યના લાવી સંબંધની ચિંતાઓના સંતત હૃદયોએ ખળભળાવવા માંડ્યો. શિવાજી મહારાજની સેના જેવી કાયદે વૃદ્ધાવસ્થાએ અને રોગે વિદારવા માંડી. જે માસમાં મહારાજનો દૃઢ, સ્મૃત, ગૌરવલયો ચહેરો સાવ બદલાઈ ગયો. મોં ઉપર કરુણાપ્રેરક દુઃખની છાયા પ્રસરી રહી અને માર્ચ મહિને એસતાં તો મહારાજ અત્યંત દુર્ગંજ બની ગયા, માર્ચની ચોવીસમી તારીખથી પથારીવશ થયા. પ્રધાનોએ જોયું કે, મહારાજનો અંતકાળ આવી પહોંચ્યો છે. મહારાજ પોતે પામી ગયા કે, દીપકમાં દિવેલ-ખૂટ્યું છે, ઓલવાઈ જવાની ઘડી આવી પહોંચી છે. મહારાજે માંદા માંદા પણ, છેલ્લા બાર દિવસ સુધી, સૌને એક પછી એક પાસે બોલાવી જૂદી જૂદી લજામણો કરવા માંડી. મહારાજે તેમના પ્રધાનોને અને પરિવારને, તેમના સરદારોને અને સૈનિકોને, તેમના ઉમરાવોને અને આશ્રિ-તોને-સૌને પાસે બોલાવી બોધ દીધો કે, ‘આ દેહ નાશવંત છે; એ શિવાજી સમજતો હતો. એટલે એણે કદિયે નહોતું માન્યું કે આ રાજ્ય અને આ રાજભંડાર શિવાજીના છે. શિવાજી માનતો કે એ બધું ધર્મનું-પ્રજનું છે. શિવાજી તો માત્ર તેનો સેવક છે, એટલે શિવાજીનો દેહ પડે તેની સાથે આ રાજ્ય ન પડવું ઘટે, તેની સાથે આપણા ભગવા ઝુંડનું નૂર ન હણવું ઘટે. એ રાજ્ય અને ઝુંડો તો અવિચળ તપવાં જોઈએ. હવે એ કર્તવ્ય તમને સૌને ભજી છે.’ એવી મતલબનો કર્તવ્યબોધ કરી, હિંદવી મહારાજ્યના સ્થાપકે પોતાનું છેલ્લું કર્તવ્ય બજાવી લીધાનો સંતોષ લીધો. એ બોધ સાંભળનાર સમુદાયમાં જાણે નવી જીવનદીક્ષા લીધાનો ઉત્સાહ વ્યાપી રહ્યો. આખરે એ ઘડી આવી પહોંચી. વર્ષ ૧૬૮૦ના એપ્રિલ માસની પાંચમી તારીખના મધ્યાહ્નની એ ઘડી. એ ઘડીએ મહારાજનો આત્મા જાણે સમાવિશ્વ થયો-અને સમાધિ થોડી-વારમાં મૃત્યુમાં પલટાઈ ગઈ. મહારાજનું આત્મતત્ત્વ પરમાત્મતત્ત્વમાં લય પામી ગયું. હિંદુપતનેાં તારણહાર હિંદુઓ વચ્ચેથી ઉપડી અગોચર ધામને પંથે પડ્યો. શિવાજી મહારાજ, હાથે સ્પર્શી શકાય, આંખોએ નિહાળી શકાય એવી પાર્થિવ મૂર્તિ મટીને ઇતિહાસની વિભૂતિ બની ગયા.

છત્રપતિ શિવાજી

(‘હિંદુધર્મ’ ના તા. ૭-૪-૨૭ ના અંકમાંથી)

આજ સે ત્રીસ સૌ વર્ષ પહેલે છત્રપતિ મહારાજ શિવાજી હિંદુસ્તાન કી ધરતી પવિત્ર કરને કે લિયે ભૂમંડલપર અવતીર્ણ હુએ થે. જસ સમય ઔરંગઝેબ અપને પિતા કે આંસુઓં ઔર ભાઈ-ભતીઓં કે ખૂન સે સિયે હુએ સિંહાસનપર બેઠકર મહામહિમ સમ્રાટ અકબર કી ઉદાર નીતિ કી હત્યા કર ભારત કે એક છોર સે દૂસરે છોરતક અપની સંકીર્ણ નીતિ કા પ્રસાર કર રહા થા, સર્વત્ર હિંદુઓંપર અત્યાચાર ઔર મંદિર-મૂર્તિયોં કે ધ્વંસ કી લીલા જરી થા; ઉમી સમય શિવાજી જૈસે એક મહાન પુરુષને હિંદુ-જાતિ મેં જન્મ-ગ્રહણ કર ઇસ અંધ ગતિ સે ચલનેવાસે અત્યાચાર કે સોતે કી રાહ મેં વહ કઠિન શિવા રખ દી, જો ફિર હટાયે ન હટી ઔર અંત મેં મુસલમાની સલ્તનત કી જડ ઐસી લિટી, કી ઉસકા નાશ અવશ્યમ્ભાવી હો ગયા. શિવાજીને હિંદુઓં કે લિયે મુક્તિ કા દ્વાર ખોલ દિયા ઔર યદિ વે સ્વયં મહાન પતિત ન હોતે તો ભારત મેં કબી કી હિંદુ-સામ્રાજ્ય કી પુનઃ સ્થાપના હો ગયી હોતી. હમ હિંદુ હૈં, હમેં અંપની કમજોરી ઔરો કી અપેક્ષા અધિક માલૂમ હૈ. યહ તો કહો, કિ કબી-કબી હમ મેં પ્રનાપ, શિવા, ગુરુગોવિંદ, નિવક, ગાંધી ઔર શ્રદ્ધાનંદ પૈદા હો જાતે હૈં, નહીં તો હમારી આત્માએ ઇતની પતિત હો ગયી હૈં, કિ હમ અપને ઘર કા સત્યાનાશ આપ અપને હાથોં સે કરને મેં જીતને બહાદુર હૈ. વૈસી બહાદુરી શાયદ હી સંસાર કી કોઈ જાતિ દિખલા સકતી હો. ઇસલિયે શિવાજી કા સ્થાપિત હિંદુ-રાજ્ય ટિકાઉ નહીં હો સકા ઔર હિંદુ ભી કબી સિર નહીં ઉઠા સકેગે ઇસકી આશા ગોદાવરી કે ગર્ભ મેં લીન હો ગયી.

આજ સે કુજ દિન પહેલે શિવાજી કા નામ લેના રાજવિદ્રોહિયોં મેં નામ લિખાના સમજા જાતા થા. ખડે-ખડે ઐતિહાસિકોં ને કાગજોં કે અંડલ ઔર સ્વાહિયોં કા સમુદ્ર ખર્ચ કર કે લિખ

भारा, कि शिवाजी डाकू था, लुटेरा था, फिर हिंदुस्तान के लखे आदमी इस डाकू का क्यों नाम ले ? परंतु समय बदला और शिवाजी के नाम पर लगायी हुई 'कलंक-कालिमा' प्रमाणिक इतिहास के आधारपर धो डाली गयी. सरदार ने भी शिवाजी के स्तावकोंपर कड़ी निगाह रखनी पड़े की और नये शिवाजी-उत्सव किसी दिन अधिकारियों की दृष्टि में लय की चीज था वह अण्ण अण्ण गति से उचित उत्साह के साथ मनाया जाता है. सच पूछिये तो उस दिन हमारे आनंद की सीमा न रही; उस दिन हमारे सम्राट के न्येण्ड कुमार प्रिन्स-आर्च वेल्स ने पूने में उनके आदर के साथ शिवाजी की मूर्ति की प्रतिष्ठा की.

हाल में शिवाजी की ३०० वीं वर्षगांठ महाराष्ट्र में सर्वत्र और भारत के अन्य प्रांतों में भी थोड़ी-बहुत दर जगह मनायी गयी है. इस से मालूम होता है, कि भारतवर्ष के लोगों ने अण्ण अपनी यह लूल लली लांति समझ ली है, कि शिवाजी डाकू नहीं थे. वे जन गये हैं, कि वे धर्मात्मा, हिंदु-धर्म-रक्षक और गो-प्राप्त्यु-प्रतिपालक थे. ऐसे महावीर की जन्मतिथि का पूण धूमधाम से मनाने का समारंभ स्वर्गीय लोकमान्य तिलक ने किया था और महाराष्ट्र में नवी जगृति उत्पन्न कर दी थी. उनके ही उद्योग से शिवाजी के संघ में लोगों में ईसा हुआ अम बहुत कुछ दूर हुआ और आज हम उन्हें सचमुच धर्मावतार के रूप में पूजते हैं.

परंतु अभीतक शिवाजी-उत्सव बहुत कुछ महाराष्ट्र की सीमातक ही आबद्ध है. यद्यपि शिवाजी के प्रताप से सारे भारत के हिंदुओं की ललाछ हुई थी. इसलिये हम का उचित है, कि प्रतिवर्ष उनके वर्ष-गांठ सर्वत्र पूण धूमधाम से मनाये, इस से हमारे सोये हुये प्राणों में स्व-देश, स्वधर्म, धर्म, देवी और देवताओं के प्रति लक्षित उत्पन्न हो और किसी दिन हम अपनी पतित अवस्था से निकलकर सुख-सौभाग्य के प्रभर सूर्यलोक में आकर प्रकाश और गरमी का आनंद ले सकें.

शिवाजी हिंदु-धर्म के रक्षक थे. उसकी रक्षा उन्होंने सण प्रकार से की; परंतु वह कार्य करते समय उन्होंने ने कभी कहीं मुसलमानों के धर्म-स्थानोंपर आक्रमण नहीं किया. कभी अनाथ स्त्रियों और अश्वोंपर हाथ नहीं डहाया. मुसलमान इतिहास-लेखकों ने भी उनके इस लाव की प्रशंसा की है. हमें यादिये, कि अपने धर्म की रक्षा करते हुये हम कभी किसी के धार्मिक लावपर आघात न करें. धार्मिक सहिष्णुता हिंदु-जति का सदैव गुण रही है. आजदेश के दुर्ला-ग से हिंदु और मुसलमानों में लयानक संघर्ष मचा हुआ है, इस समय दोनों दासता में दिन जीता रहे हैं, तो भी एक समझता है, कि दूसरा उसके धर्म का सक्षया करने का तैयार है; परंतु धर्म ऐसी वस्तु नहीं, इसका कोछ मनुष्य सक्षया कर सके. यही अम संसार के युद्ध-विज-हों का कारण अतीत काल में भी रहा है और आज भी जन रहा है; परंतु न तो धर्म अधा-र्मिक जगहों ने-व्यर्थ वितंडावाद ने-पल्ले ही कभी किसी का लाल पड़वाया है, न अली पड़वा सक्षता है. पासकर धर्म की आड में स्वार्थसाधन का प्रयास करना अतिशय अनुचित है. हमारे अंगल के लूतपूर्व गवर्नर लार्ड लिटन ने जते-जते ही कहा है, कि आजकल के ये जगडे धार्मिक नहीं, राजनीतिक है. जात एक बार सण के विचार करने की है.

अस्तु; यह विषय अप्रासंगिक होने के कारण यहीं छोडकर हम पुनः हिंदुजति से प्रार्थना करना चाहते हैं, की वह शिवाजी के जन्मदिवस की जयंति प्रतिवर्ष पूर्ण उत्साह के साथ मनाया करे, तो उसका बहुत कुछ कल्याण होगा. हमारी यह रामनवमी क्या है ? हमारी जति के एक सर्वश्रेष्ठ वीर, रामचंद्र के, उनके हम धर्म का अवतार मानते हैं, उसकी जन्म-दिवस की स्मृति ली तो है ? इस दिन उनके नामपर व्रतोपवास, पूजन-लजन आदि कर के हम उनके गुणों का अपने आचरण में ले आने का प्रयास नहीं करते, यह हमारी भरी हुई आत्मा का अपराध है, नहीं तो इस पर्व का प्रधान उद्देश्य तो यही था. उसी प्रकार हमें छत्रपति शिवाजी के जन्म-दिवस की स्मृति मनाने का भी पूरी लगन के साथ उद्योग करना चाहिये.

दुनिया के रंग-ढंग

(लेखक:-संसार-ज्वाला-द्वय दास—‘हिंदुपत्र’ ता. ७-४-२७ ना अंकमांथी)
अंग्रेज और हिंदुस्तानी

वह भूषा है, जो सोयता है,—

(१) कि अंग्रेज अपना धतनी मिहन्त भशकत से गढ़ा हुआ राज्य चौपट करने के लिये हिंदुस्तानियों के हाथ में दे देगे.

(२) कि अंग्रेजों के यत्ने पर यह देश एक दिन के लिये भी किसी के रहने लायक रह नयेगा.

(३) कि छतने दिन नौकरी का शिक्षापात्र लिये हिंदुस्तानी अंग्रेजों के दरवाने की जाक छानते और लम्बी सलामी दागते रहेगे, तबतक अंग्रेजों के मन में उनके प्रति कांछ सम्मान का भाव उत्पन्न होगा.

(४) कि अंग्रेजों का प्रिय-पात्र होने के लिये स्वजति की युगली जाना जरूरी है.

(५) कि अंग्रेज देह, मन या चरित्र के जलकी श्रद्धा नहीं करते.

(६) कि हिंदु-मुसलमान या ब्राह्मण-अब्राह्मण की स्त्री छोड़ों की सी लडाईं देष हंसते-हंसते अंग्रेजों के पैर में जल नहीं पड़ जाते और उनके हाथ का चुरट-जमीने में नहीं गिर पड़ता.

(७) कि अंग्रेज आदमी ही नहीं है और कलम में, समाज में या अपने देश में हिंदुस्तानियों का कभी कांछ छक ही नहीं करते.

(८) कि अंग्रेज अंग्रेज-पढ़े और देशी पोशाक पहने हुये देशी आचार-विचार मानने-वाले हिंदुस्तानी की कदर नहीं करते.

(९) कि वे अपनी नकल करनेवाले हिंदुस्तानी को अपनी जराजरी के आसन पर बैठायेगे या अपने समान अधिकार भुशी भुशी दे डालेंगे.

(१०) कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों की अपेक्षा स्थितिशील नहीं हैं अथवा वे अपना आचार, व्यवहार, बाल-व्यवन, आहार या वेश-भूषा किसी देश में, किसी हालत में छोड़ना चाहते हैं ?

(११) कि हिंदुस्तानी शराब पी पीता है और काम भी करता है अथवा वह काम कर के भरना ही नहीं जानता-कुछ लुट भी उड़ाने की चेष्टा करता है.

(१२) कि अंग्रेज लुट्टी-तोड़ मिहन्त नहीं करते, शराब नहीं पीते, गीत नहीं गाते, लडकों की तरह भेष-कूट नहीं करते, रात को जा-पी चुकनेपर अपनी या परायी भेम के साथ नहीं नाचते.

जड़ों की चारी

वह भूषा है—

(१) जो यह नहीं जानता, कि जड़ों की चारी जालू की बीज है अथवा ‘जड़ों से आस रहे; पर पास न जये.’

(२) जो यह नहीं जानता, कि मनुष्य सूर्य की गरमी तो सह लेता है; परंतु जालू की गरमी से उसकी जल ही चली जाती है.

(३) जिसने आजतक नहीं सुना, कि लंडा के राक्षसों को राम के जाणों से उतनी चोट नहीं पहुँची, जितनी व्यथा उन के प्राणों को अंदरों की दांता-किल-किल से हुई थी.

(४) जो यह समझता है, कि जड़े आदमी प्यार दिखवा रहे हैं, वह उनकी उदारता या शुणुग्राहकता है.

(५) जो यह नहीं जानता, कि जड़े लोग छोटों को सहज ज्वाला के जोंक में आकर या अपने मतलब के लिये ही अपनाते हैं.

(६) जो यह सोचता है, कि जड़े आदमियों की भुशामद में शयदा है.

(७) जो जड़े आदमियों की छत्रछाया में जड़ा होकर संसार की ज्वाला से जले हुये कुत्ती पुरुषों का अपमान करता है.

(८) जो जो आदमियों का कृपापात्र बनकर अपनी ज़रूरत या अपने से हीन अवस्थावाले अलागे मनुष्यों की-हमी ठोकाता है।

(९) जो यह नहीं जानता, कि जो और छोटे का भिन्न तबीयतवाली है, जहाँ दोनों अपनी-अपनी अवस्था समझ-भूझकर सितता करते हैं।

समय

मूढ मनुष्य—

(१) यह सोचता है, कि उस के ये सुख या दुःख के दिन सदा ऐसे ही जाने रहेंगे।

(२) यह नहीं सोचता, कि जूरे दिन आनेपर सोना भी छुआ तो मिट्टी हो जाता है और अच्छे दिन आनेपर मिट्टी भी छूने से सोना बन जाती है।

(३) यह नहीं सोचता, कि समय केवल एक ही बार आता है। उस मौके से जो लाभ नहीं उठाता, उसे जन्म-मर पछाना पड़ता है।

(४) यह नहीं जानता, कि एक दिन की लूट जन्म-मर ७७ जवाया करती है।

(५) इस बात को लूट जाना है, कि एक रान का पाप तीन पुश्त (पेड़ी) तक पीछा नहीं छोड़ता।

(६) यह नहीं जानता, कि जूरे दिन आनेपर जड़ी सावधानी और होशियारी से रहना पड़ता है।

(७) यह लूट जानता है, कि जूरे दिन आनेपर किसी का जाना कड़कर पुकारनेपर भी वह इसे अपना अपमान समझता है।

(८) यह नहीं जानता, कि जूरे दिनों में कर्म किसी का अपना नहीं होता।

(९) यह नहीं जानता, कि समय का इल भीड़ा होता है—समयपर का किया हुआ काम ही अच्छा होता है।

परोपकार

मूढ मनुष्य—

(१) प्रत्युपकार की आशा से अथवा किसी को कृतज्ञता-पाश में बांध लेने की गरज से परोपकार करता है।

(२) सोचता है, कि उसने, जिसकी लबाघ की है, उसको और उसके औद पुरुषों को जरीद लिया है।

(३) यह सोचकर उपकार नहीं करता, कि इस प्रकार की तो फिर चर्चा ही नहीं होगी, यदि उसने और कुछ लबाघ क्यों नहीं की, इसके लिये उसकी निद्रा होगी।

(४) यह सोचता है, कि उपकार कर के वह किसी को संतुष्ट कर सकेगा।

(५) यह नहीं जानता, कि जिस की लबाघ करना सो अपना कर्तव्यपात्रन करना है, अपनी स्वाभाविक शुद्ध वृत्ति का अनुगीजन और अपनी उन्नति का सोपान है।

(६) यह नहीं सोचता, कि उसने जिसकी लबाघ की है, उसके दिन अच्छे होनेपर वह उसके सामने आने का भी स्वाद नही होगा; क्यों कि ऐसा करने से उसे अपनी पिछड़ी दुरवस्था याद आ जायेगी या दूसरे लोग जान जायेंगे।

(७) यह लूट जानता है, कि जिसपर उपकार किया जाता है, वह भी मनुष्य ही है। उसके भी साथ है, अलिप्तता है, आशा है, दुराशा है, हिंसा है, द्वेष है, तृप्ति है, विरक्ति है।

(८) यह सोचता है, कि जिसपर उपकार किया जाता है, वह सभी विषयों में हीन है।

(९) यह नहीं सोचता, कि देश, काज और पात्र का विचार कर के दान दिया जाता है।

(१०) यह लूट जानता है, कि अक्सर उपकार पानेवाले (कृपात्र आदमी) के पुत्र या आत्मीय उपकार करनेवाले के पुत्र या आत्मीय के शत्रु होते हैं।

(११) यह नहीं समझता, कि उसके पाप, लालच या आत्मीय ने उपकार करते हैं, उसके लिये वह कृतज्ञता पाने का अधिकारी नहीं है।

स्वाभी और सेवक

(१) स्वाभी और सेवक का संबंध भयुर नहीं हो सकता, यदि दोनों का ही अपने

વ્યક્તિત્વ કા અભિમાન હો.

(૨) સ્વામી ઔર સેવક દોનોં હી એક-દૂસરે કે મૂર્ખ યા વલમી સમજતે હૈ.

(૩) થલ સમજના નિરી મૂર્ખતા હૈ, કિ સ્વામી સદા, સખ સમય, સેવક સે શ્રેષ્ઠ જીવ હૈ.

(૪) યદિ અપની કુછ તરછી હોને કી આશા રહતી હૈ, તબી નૌકર માલિક કી ઉન્નતિ કે લિયે લગવાન સે પ્રાર્થના કરતા હૈ.

(૫) નૌકર સોચતા હૈ, કિ માલિક કે ઘર ચોરી ન કરે, તો કયા દૂસરે કે ઘર ચોરી કર કે ચોર કહવાઈ ?

(૬) માલિક સોચતા હૈ, કિ અપને નૌકરપર ગુસ્સા ન દિખાઈ, તો કિસી ઔરપર દિખાકર કયા માર ખાઈ ?

(૭) બહુત સે બડે આદમી અપને માલિક કા ધન ચુપચાપ ચૂરાકર હી પૈસેવાલે બને હૈં.

હિંદુભતિ ! રો આંસુ ચોધાર, કેવો તારો સળગતો સંસાર !!

[એક સત્ય ઘટના-‘હિંદુસ્તાન’ તા. ૭-૫-૨૭ ના અંકમાંથી]

(સળગતા સંસારની આ કારમી કથા ગુજરાતના એક શહેરમાંથી એક બહેન લખી મોકલે છે. પાપી વ્રાત્તનો જેક નામનો એક નરરાક્ષસ પોતાના પાપકૃત્યમાં કેટલે સુધી પરવરે છે અને માડી-બયાના પ્રાણુ ઝુટવી લેવા ક્યાંસુધી હામ ભીડે છે, તે કથા રોમાંચક છે. અહિંસક અને ધર્મપ્રાણુ હિંદુભતિ ! ચેત ! અને તારા જીવનને વિશુદ્ધ અને ઉન્નત બનાવવા ધરના કચરાને સળગાવી મૂક !-તંત્રી)

(૧)

આરંભમાંજ કહી દઉં કે, આ મારી પાપકથા છે, કલંકકથા છે, જીવનની કાળી બાજુની કથા છે; પરંતુ મારા જેવી અનેક ભોળા ભામિનીઓને ભરમાવનાર પાપી સ્વજનોથી આ કથા વાંચનારાં ચેતતાં રહે, એ હેતુથી પ્રેરાધને હું આજે મારી કલંકકથા કહેવા તૈયાર છું.

સંસારસાગરમાં સ્ત્રીજાતિને ભરખી જવામાટે તેના નિકટના સ્વજનોજ કૂર મગર-મચ્છ સ્વરૂપે કેવા તક્ષ્મી રહેલા હોય છે, તેથી બિચારી ભોળા સ્ત્રીઓ અજ્ઞાન હોય છે. એમની એ અજ્ઞાન તથા નિરાધાર દશાનો લાભ લઈ તેમને યોગ્ય માર્ગેથી કેવી રીતે ચલિત કરવામાં આવે છે, તે મારી દુઃખી કથા બતાવશે. એ બાણીને મારી બહેનો ચેતતી રહે અને તેમની અજ્ઞાનતાનો દુષ્ટો લાભ ન લે એટલી સાવધાન થાય તો મારી કલંકકથા પણ ઉપયોગી થયેલી માની મને સંતોષ થશે.

(૨)

ગુજરાતની એક સામાન્ય જ્ઞાતિમાં મારો જન્મ થયો છે. માઈ જન્મસ્થાન ગુજરાતના એક મોટા શહેરમાં છે. અમારી જ્ઞાતિમાં બાળલગ્નની નવાઇ નથી! માઈ લગ્ન પણ એજ રીતે મારી ત્રણ વરસની ઉંમરે કરવામાં આવ્યું હતું. મારા પતિની ઉંમર મારા કરતાં માત્ર જીં મોસ વધારે હતી! ત્રણ વરસની વહુ અને સાડાત્રણ વરસનો વર ! આનું નામ લગ્ન ? હા, પણ ગુજરાતમાં આવી રમતોને પણ લોકો બેઝાંશક લગ્નતું નામ આપી, ‘લગ્ન’ એ લવ્ય સંસ્કારની બેલાશક મશ્કરી ઉડાવી શકે છે !

પરંપરા પછી ત્રણ વરસે હું એકડો છુંટતી થઈ. તે પછી ધીરે ધીરે નિશાળમાં આવતી થઈ અને થોડુંઘણું અક્ષરજ્ઞાન મેળવ્યું; પણ જે જ્ઞાતિમાં ત્રણ વરસની બાળકીને પરણાવી દેવામાં આવતી હોય તે જ્ઞાતિ તેને સરસ્વતીમંદિરમાં ક્યાંસુધી રહેવા દે ? અને સાસરે વળાવવાની પણ ઉતાવળ શું કામ ન કરે ? મારે ભાગ્યે પણ વિધાત્રીએ એથી જૂદા આંકડા પાડ્યા નહોતા !

(૩)

સાસરામાં અમારું કુટુંબ ઠીક ઠીક ગણાતું. કુટુંબમાં માણસો પણ પ્રમાણમાં ઠીક સંખ્યામાં હતાં. સસરાજી તો પહેલેથી પરલોક સીધાવ્યા હતા, પરંતુ સાસુ, જેક, જેઠાણી અને એ દીવર એ પાંચ અને અમે બે મળી એકંદર સાત માણસો ધરમાં હતાં.

સાસરે ગઇ ત્યારે મારી ઉંમર ચૌદ વર્ષની હતી. મારા પતિની વય સાડાચૌદ વર્ષ જેટલી હતી. તેમના મોટાભાઇ બે ત્રણ વરસે મોટા હતા, નાના ગુજરાતી નિશાળે જતા હતા. હિંદુસંસારમાં બીનઅનુભવી બાળકો સંસાર માંડી બેસે છે. અમે પણ તેમ કયું. અમારા જેવાં વરવહુનો સંસાર જેવા સુખથી ચાલી શકે તે રીતે અમારો સંસાર પણ સુખથી ચાલવા લાગ્યો. હું સાસરે આવી એટલે બૈરીના વર બનેલા મારા પતિને સંસારની ચિંતા વળગી. થોડા વખતમાં તેમણે નોકરી શોધી કાઢી.

અમારા સંસારના પહેલા છ મહીના આમ સારી રીતે વહી ગયા.

(૪)

પણ સંસાર સરળતાથી કદી ચાલ્યો જાયો છે ? જેમાં સરળતા ને સુખ સદા ન ટકે તેનું નામ સંસાર. મારે લાગ્યે પણ છ મહીના પછી એનો અનુભવ થયો.

હું સાસરે આવી તેને થોડા દિવસ થયા ત્યારથીજ મારા જેઠે મારી તરફ સમભાવ બતાવતા હતા; પરંતુ એ સમભાવ કેવા સ્વરૂપનો હતો, તે હું જાણતી નહોતી.

એક દિવસ મને એમની ઓળખાણ થઈ. કામપ્રસંગે સાસુજી બહારગામ ગયાં હતાં. જેઠાણી તે પહેલાંજ પિયર સીધાવ્યાં હતાં. મારા પતિ નોકરી ઉપર ગયા હતા અને બન્ને દિવસે નિશાળે ગયા હતા.

મારા જેઠેનો જન્મવાનો વખત સૌથી નિરાળોજ હતો, સવારે નોકરી ઉપર જાય અને બપોરે જન્મવા આવે; એટલે જ્યારે તે જન્મવા આવ્યા ત્યારે ઘરમાં માત્ર અમે બેજ હતાં.

અમારી જ્ઞાતિમાં ધુધટો રાખવાનો રિવાજ છે. તે પ્રમાણે હું એમને રસોઇ પીરસીને બહાર જઈને બેસતી; પણ આજે એમનાં ચેન જૂદાંજ જણાતાં હતાં. સ્ત્રીઓ પુરુષોની પાપી નજરને જલદી પારખી શકે છે. મેં પણ પીરસતાં પીરસતાં પારખ્યું કે, જેઠાનાં ચેન આજે જૂદાંજ લાગે છે; પણ પીરસ્યાવિના ચાલે ?

થાળી પીરસીને હું બહાર જવા માંડી, ત્યાં તો મારા જેઠે માંડે નામ દબને મને ઉભી રાખી. હું ઉભી રહી, પણ ચમકી ગઇ. માંડે હૈયું ધ્રુજવા લાગ્યું. એકલવાઇ હું આખા ઘરમાં હતી; પણ જેઠની આજ્ઞા માન્યા સિવાય કેમ ચાલે ?

તેમણે મને કહ્યું:—“અહીં બેસ, મારે તારી સાથે વાત કરવી છે.”

હું બેઠી.

(૫)

ઓહ, પ્રભુ ! એમની એ વાત શું હતી ?

“મારી લાજ કાઢવાના ઢોંગ શું કામ કરે છે ?” એકાએક એ દુર્મતિયા જેઠે ધડાકો કર્યો.

હું શું બોલું ?

પણ તે મારા બોલવાની વાટ જોવા થોભવાનો નહોતો.

“હું તને ચાહું છું” તેણે તડ ને ઢૂંક સંભળાવી દીધું; અને હું સાવધાન થાઉં તે પહેલાં તો મારા માથા ઉપરનો છેડો એણે ખેંચ્યો.

હું ગભરાઇ ગઇ, ચમકી ગઇ. ‘હાય, હાય ! અત્યારે માંડે બેઠી કોણ ?’ એ વિચાર થતાંજ ધ્રુજવા લાગી ને એકદમ ત્યાંથી છટકી જવા માટે ઉઠી, નાસવા માંડી.

પણ કામીને શું લાજ-કે વિવેક હોય ? તે મારી વાંસે ઉઠ્યો અને પીઠ તરફથી મને બન્ને હાથના બંધનમાં મજબૂત રીતે બાંધી લીધી.

એ દુબ્ટે મારા અંગે અંગને લચરી નાખે તેમ મને દાખી.

મેં ખૂંમ મારવાનો પ્રયત્ન કર્યો, તેમાં પણ હું નિષ્ફળ ગઇ. તે દુબ્ટે મારા મોઢા ઉપર હાથ દાખી અવાજ નીકળવા ન દીધો.

દુબ્ટ શિકારીના હાથમાં દસેડી દરિણી જેવી મારી દશા હતી. એનાં બળ આગળ હું હારી બેઠી. તે મને બીજા ખંડમાં ધસડી ગયો.

પોતાના નાના બંધુની પત્નીને શ્રેષ્ઠ કરતાં એ પાપીને ક્ષોભ વિચાર ન થયો !

(૬)

નીતિ અને અનીતિ, પાપ અને પુણ્યની વચ્ચે માત્ર એકજ સૂક્ષ્મ પડદો હોય છે, તે તૂટ્યા પછી માણસ એ જોડકાંની વચ્ચેના ભેદભેદ ભૂલી જાય છે.

મારી પણ એજ દશા થઇ. જેને દુષ્ટ ગણતી હતી, તેની તરફ પણ પછી તો આકર્ષણ થવા લાગ્યું. મારે એક ભવમાં બે ભવ થયા.

પણ પારકી સ્ત્રીની ખુબસુરતાથી મોહાંધ બનેલાને એ ખબર નહોતી કે, તે એની સ્ત્રી તરફ બેવકા બન્યો તે પહેલાં એની સ્ત્રી તેનાથી બેવકા બની ચૂકી હતી.

એ વાત મારા વ્યભિચારી જેઠની નજરે જણાઇ.

માણસ એ કેવું વિચિત્ર પ્રાણી છે ! અને કેવું સ્વાર્થી ! પણ પોતે લગ્નથી સાંપડેલી સ્ત્રીની સાથે દગો રમી પરસ્પરી ઉપર કુદૃષ્ટિ કરી કુકર્મે વળેલો છતાં, પોતાની સ્ત્રીની પાસેથી વફાદારીની આશા રાખે ! રાવણ કરતાં ભુડાં લક્ષણ હોવા છતાં જનકીજના પતિ થવાના અભિલાષ રાખે એ કેટલું વિચિત્ર છે !

મારા જેઠને બહાતું જડ્યું. એણે એની સ્ત્રીને વ્યભિચારિણી કરીને ધરમાંથી હાંકી કાઢી; પણ એજ માણસ પોતાનાજ સગા ભાઈની સ્ત્રીને વ્યભિચારને માર્ગ દોરી રહ્યો હતો ! એ વ્યભિચારિણી ઉપર દિવાનો બન્યો હતો તે ભૂલી જતો હતો ! સાચેજ દુનિયા કાપડો છે !

(૭)

જેઠાણીની આડખીલી વચ્ચેથી દૂર થઇ, એટલે મેં એક જીવનમાં બે ધર્મ કર્યા. બિચારા મારા ભોળા હૃદયના પતિની ભલભનસાઇનો અમે પૂરેપૂરો લાલ લીધો ! એ લલા જીવે મારી ઉપર કદી વહેમ ખાધો નહિ, પણ મેં તો એમની સાથે પત્નીધર્મ બળવી, એમની નિદ્રાવસ્થાનો લાલ ખોટી રીતે લેવા માંડ્યો !

મારા કામી વૃત્તિના જેઠની સલાહ અને હિંમત ઉપર ઝુઝતી હું. પ્રત્યેક રાત્રે એની પાસે બાજુના ખંડમાં-અમારી પાસેનાજ ખંડમાં તે સૂતો હતો ત્યાં-ધસડાઇ જતી અને ત્યાં અમારી વૈશાચિક લીલાનો આરંભ થતો !

સાચેજ સ્ત્રીજાતિની હિંમત અજબ છે, એ ખોટું નથી. પાપમાર્ગે પગલાં પાડ્યા પછી તે ભારે નિર્ભય બને છે, એ મારાજ દાખલા ઉપરથી હું જાણી શકી.

ખીજા ખંડમાંથી પ્રાતઃકાળે પાંચ વાગે હું મારા ખંડમાં જાઉં છતાં, પછી તો મને એ સ્વાભાવિક થઇ ગયું. ડરમાત્ર મેં પાછળ નાખી દીધો હતો.

અને જાણે અમારા આ પાપકર્મમાં સરજતા કરવામાટેજ ન હોય તેમ અમારા કલંક-કથાના આરંભ પછી ચોથે મહીને સાસુજી પણ આ દુનિયા છોડી ગયાં.

અમારી આ શયતાન-લીલાની ઉપર આમ દોઢ દોઢ વરસનાં વહાણાં વાઇ ગયાં.

પછી તો હું સીમંતિની થવાથી પિયર ગઇ અને પુત્રીની માતા થઇને પાછી પણ આવી.

પાપનીયે અવધિ હોય છે. એક દિવસ આકસ્મિક સંજોગોમાં એ અવધ પણ અણધારી આવી.

‘સૌભાગ્ય સુંદરી’નો ખેલ જોવા અમે ગયાં હતાં. ત્યાંથી મારા જેઠને નવીજ ગ્રેરણા મળી. તેણે એ રાત્રે મને એક પડીકા આપી અને ખીજે દિવસે મારા પતિને ભાત સાથે ખવડાવી દેવાની સલાહ આપી !

જગતની શરમ અને નીતિનાં બંધન છોડનાર ગળડે છે, ભારે અધોગતિની ખીણમાં ગયા સિવાય તેનાથી અટકી શકાતુંજ નથી. મારું પણ એમજ થયું.

આટલા પાપથી ઉઘડેલી તુણાને તૃપ્ત કરવા રાક્ષસી વૃત્તિના મોટાભાઈએ નાનાભાઈનો કાયમનો ઘાટ ધડવાનો નિશ્ચય કર્યો અને બિચારા મારા પતિનો કશો પણ વાંક ન હોવા છતાં એમનો જીવ લેવા હું કાણ જાણે કેમ તૈયાર થઇ ? હું સ્ત્રી મરી રાક્ષસિણી બની !

ખીજે દિવસે મેં ભાતમાં પડીકા નાખી પણ ખરી. ભૂકી સફેદ હતી એટલે ખાનારને ખબર પડે તેમ નહોતું. માત્ર તે પેટમાં જવાનીજ વાર હતી. એટલાથીજ હું પતિહત્યારી બનત અને મારા દુષ્ટ જેઠને સ્વચ્છંદાચાર કરવાની ધારી તક મળત.

ગિયારા મારા લલા પતિ મને નિર્દોષ માનીને મારી સાથે સારી રીતે વર્તતા. કોણ જાણે કેમ પણ એમને શાક, દાળ ને રોટલી પીરસ્યા પછી માઈ હૃદય ધ્રુજવા લાગ્યું. મારા જેવી દગાબાજના દેલમાં પણ પાપનો ડંખ પીડા કરવા લાગ્યો. મારાથી રડી જવાયું. મારી આંખો-માંથી આવળું ને લાદરવો વરસવા લાગ્યો.

મારી આંખમાં આંસુ જોતાંજ તેમણે ખાવાનું પડતું મૂક્યું.

“કેમ રહે છે !” એમણે મમતાથી પૂછ્યું.

“કશું નહિ.”

ખીન્ને જવાબ મને સૂઝ્યો નહિ; પણ નીચ કામને માટે હું મારા પતિને દગો દધ રહી હતી, એ લાન મને ‘સૌભાગ્ય સુંદરી’ના નાટકથી થયું હતું.

“તું સાચું ન કહે તો બળજીના સમ.”

માતાને બચ્ચાના સોગનથી કેટલું લાગી આવે તે માતાજ સમજી શકે છે.

મારાથી એ વખતે ધ્રુસ્કું મૂકી દેવાયું.

(૮)

“માઈ પાપ મને રડાવે છે” જેમ તેમ કરીને મેં કહ્યું.

“મને કહે, હું તારું દુઃખ નિવારીશ.”

“કહું પણ એક શરતે, મને તમે વચન આપો તો.”

“માઈ વચન છે.”

“તમારે ત્રણ શરતો પાળવી પડશે.”

“જેવાશક.”

“મારા કલંકની કથા છે; પણ એ સાંભળીને તમારે મને મારવી નહિ, એ પહેલી શરત. મને કાઢી મૂકવી નહિ, એ બીજી શરત; અને જેવું નામ આવે તેની સાથે લાડવું નહિ, એ ત્રીજી શરત.”

ખરેખર મારા પતિ ઉદારાત્મા છે. અમારી જ્ઞાતિમાં એવા સહિષ્ણુ પુરુષો વિરલજ છે.

એમણે મને વચન આપ્યું.

મેં મારી આ પાપકથા લગાર પણ પડદો રાખ્યાવિના એમને કહી સંભળાવી.

એ કથાનો અંતલાગ સાંભળતાંજ એમના સંયમની મર્યાદા તૂટી, ક્રોધ પારાવાર થયો અને એકદમ પ્રતિજ્ઞા લેવા લાગ્યા કે:- ‘કાં તો હવે હું નહિ કે કાં તો એ દુષ્ટ નહિ.’

‘પણ એથી આપણી આખર જશે, તમારું વચન જશે અને વાત વધી પડશે તો ખુનનો બદલો ફાંસી જેવું થતાં આ લીલી વાડી ઉજડ વેરાન બની જશે.’ મેં ધળકતે હૈયે એમને સમજાવ્યા.

મારા જેવી દુષ્ટાનું વચન પણ એમણે માન્યું. ખરેખર, મારા પતિ માણસ નહિ પણ દેવ છે. એમની મહા અપરાધિણી અને ભવોભવની હું ઝણી છું.

તેજ વખતે અમે એ ઘર છોડ્યું. મારા જેઠ સાથે અમારે કોઈને હવે તો જોલવાનો પણ વ્યવહાર નથી. નાનાભાઈની પત્ની તરફ કુદૃષ્ટિ કરી, મારીબાળાનું ખુન કરાવવા તત્પર થનાર એ નીચની અત્યારે તો ઘણીજ ખરાબ દશા છે. એની એ દશા ઉપર અમને ઘણી વખત દયા આવે છે, પણ એનાં પાપકર્મ યાદ આવતાં તેની તરફ તિરસ્કાર થાય છે.

જુદા થયા પછી એકાદ વર્ષમુધી તો અમારો સંસાર જેમ તેમ ચાલ્યો ! મારા પતિએ મને ક્ષમા આપી હતી; છતાં તેમનો મારી તરફ જોઈએ તેવો પ્રેમ થતો નહોતો.

પણ પછી તો સમયે ભૂતકાળ ઉપર પડદા પાડ્યા અને હવે તો અમારો સંસાર પ્રભુ કૃપાથી સર્વાંશે સુખી છે.

જાણે મારી કલંકકથાનું સ્મરણ પણ ભુંસી નાખવું હોય તેમ કુદરતે મારી બળજાની છવનલીલાને ન્યૂમોનિયા નિમિત્તે સંકેલી લીધી છે. દાલમાં મારા ખોળામાં કીકો રમે છે.

મને મારા કુદર્મનો અત્યારે પણ ભાર પડતાવો થાય છે. પ્રભુની કૃનિયામાં મારા જેઠ જેવા નરસાક્ષોને પ્રતાપે કેટકેટલાંના સંસાર સજગતો હશે ? હિંદુસંસારમાં એવા શયતાનો કેટલા બધા હશે ?

મારા પાપકર્મનો પચાત્તાપ થાય તે માટે પતિદેવતી પરવાનગીથી, હું મારી કલંકકથા મારી ખુદિ પ્રમાણે લખવા બેઠી છું.

આજસુધી જે વાત જગતમાં અમે ત્રણજ માણસો જાણતાં હતાં, તે ભલે જગત જાણે; અને જાણીને જાણખી લે કે, તેના પેટમાં આવા નરરાક્ષસો વસે છે અને પડદા પાછળ આવી પૈશાચિક લીલાઓ ચાલે છે !

માનશો, આ પાપકથા લખતાં કલમ પણ કંપે છે. વાચકને એટલીજ પ્રાર્થના છે કે, તે ઉદાર નજરે વાંચે. જે સંજોગને આધીન થઇ હું પાપપથે પરવરી તે જોઇ મને યોગ્ય ન્યાય આપે અને મારા દુષ્ટ જેઠની જે કામી વૃત્તિએ મારું જીવન કલંકિત બનાવ્યું તેની ઉપર તિરસ્કાર વરસાવે.

હિંદુસમાજ ! જાગ્રત થા અને તારી પુત્રીઓનું રક્ષણ કર.

(વાંચનાર ! હિંદુજાતિ માટે ખીજ પણ કોઇ ને કોઇ ઉપકારક અને બોધપ્રદ લેજો 'હિંદુ-સ્તાન'માં આવ્યાજ કરે છે; માટે તેના દૈનિકના નહિ તો અઠવાડિકના ગ્રાહક તો જરૂર થવા જેવું છે. આ પ્રકારની ખીજ પણ વાર્તાઓ ખરા બનેલા બનાવોની તેમાં આવ્યા કરે છે.

(લિપ્તુ-અખંડાનંદ)

ગ્રામ્યવાસીઓનાં સહભાગ્ય અને નગરવાસીઓનાં દુર્ભાગ્ય !

('લોહાણાહિતેન્ધુ' તા. ૨૮-૪-૨૭ ના અંકમાંથી)

લોકગીતોના એક લોકકવિએ સમાજને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે, શહેરના લોકો પ્રભુને દિવસમાં કેટલી વખત યાદ કરે છે ? જુઓ, ગામડાના લોકો તો લોકગીતોદ્ધારાજ પોતાની સ્થિતિનું રસિક વર્ણન કરે છે કે:-

હું તો ઢોલે રમું ને હરિ સાંભરે રે, મારાં હૈડાં પડી પડી જાય રે; ઢોલે રમું ને હરિ સાંભરે રે.
હું તો દાતણુ કરું ને હરિ સાંભરે રે, મારાં દાતણીયાં પડી પડી જાય રે ઢોલે રમું ને હરિ સાંભરે રે.
હું તો નાવણુ કરું ને હરિ સાંભરે રે, મારાં નાવણીયાં ઠરી ઠરી જાય રે; ઢોલે રમું ને હરિ સાંભરે રે.
હું તો ભોજનુ કરું ને હરિ સાંભરે રે, મારાં ભોજનીયાં ઠરી ઠરી જાય રે; ઢોલે રમું ને હરિ સાંભરે રે.
હું તો પોઢણુ કરું ને હરિ સાંભરે રે, મારી નિંદરડી ઉઠી ઉઠી જાય રે; ઢોલે રમું ને હરિ સાંભરે રે.

શેરીએ શેરીએ ચંદ્રિકા ચમકે એટલે લોકહૃદય એ ચંદ્રિકાના તેજમાં નાચી ઉઠે; ઢોલ વાગતાં લોકહૃદયમાં પ્રભુનાં મીઠાં સ્મરણાં જાગે અને ખાતાં, પીનાં, ખેસતાં, ઉઠતાં અને સૂતાં એ સ્મરણાં જાગ્યાજ કરે; એ લોકજીવન ક્યાં અને આજનું શહેરી જીવન ક્યાં ? પેટને ખાતર, કીર્તિને ખાતર, સમાજમાં જીવવાને ખાતર કે ગમે તે ખાતર સવારથી સાંજ સરવાળા અને બાદબાકી કરતો એકાદ મુંબઇ જેવી મોહમયી નગરીનો રહીશ ક્યાં ? એને જીવનની દરેક મિનિટ પસા કથી રીતે કમાવા એજ વિચાર હોય છે. કદાચ પૈસાનો વિચાર ક્ષણભૂત થાય તો સમાજમાં સારો કેમ કહેવાઉં ? એ ચિંતા ઉભી થાય છે. કદાચ એમાંથી મુક્ત થાય તો સરકારદરબારમાં માતાપમાન શી રીતે પામું એની ઉપાધિઓ વળગે છે. આવી સ્થિતિમાં એ શહેરમાં રહેનારો પ્રભુને કેટલી વખત યાદ કરે છે ? એ પ્રશ્ન કોઇ દિવસ જરૂર પૂછજો. બહુ ઓછા ટકા, તમે ન માનો એટલા ટકા, માંડમાંડ પ્રભુને દિવસમાં એકાદ વખત યાદ કરતા હોય તો પ્રભુ જાણે ! બાકી ગીતા વાંચનારા, સવારમાં પૂજના પાટલા પાસે બેસી માળા ફેરવનારા પણ હરિને સાચી રીતે એકધ્યાનથી યાદ કરે છે કે નહિ ? એનો જવાબ તો તેઓજ આપે તો ઠીક. પ્રભુને યાદ કરવામાં જે તલીનતા-જે એકધ્યાનની મસ્તી જોઇએ એ તો બહુજ ઓછાના ભાગ્યમાં લખ્યું હોય છે. આવું જ્યાં સમાજની દૈનિકચર્યાનું ચિત્ર છે, એ સમાજ કોઇ વ્યક્તિ, જ્ઞાતિ કે દેશને માટે તદ્દલીન બને એ ન માની શકાય એવી વાત છે.

જગતનો મહાન સંગીતાચાર્ય

[સારાચે યૂરોપ અને હિંદના સંગીતશાસ્ત્રીઓનો પ્રિય માર્ગદર્શક]

જર્મન સંગીતાચાર્ય બીથોવનની જાણવાજ્ઞે જીવનકથા]

(લેખક:-નર્મદાશંકર વ. દ્વિવેદી-એ ઘડી મોજના તા. ૧-૫-૨૭ ના અંકમાંથી)

ઉત્તમ માનવોમાં બચપણમાંથીજ એકાગ્રતા હોય છે.

સંગીતશાસ્ત્રમાં હિંદીઓ સારી રીતે રસ લે છે; અને જેમને સંગીતનો ખરેખર શોખ છે, તેઓ જર્મન સંગીતાચાર્ય બીથોવનના ગાયતોથી એટલા બધા મોહ પામ્યા છે કે, ગયાજ એક-એ માસમાં એ સંગીતાચાર્યની પહેલી શતાબ્દી ઉજવી અને પોતાની સ્મરણાંજલિ એ મહાન ગાયકને આપી. હિંદમાં અને વિશેષતઃ કલકત્તા અને મુંબઈના પ્રતિષ્ઠિત સંસ્કારી સંગીત શોખીનોએ બીથોવનને પોતાના સંગીતચુસ્તરીકે સ્વીકાર્યા છે. અને હિંદના અનેક મશહુર ગવૈયાઓ પણ બીથોવનની કળાપર કીદા થઈ ગયા છે. એ મહાન સંગીતાચાર્ય વિષે યૂરોપથી પ્રગટ થતા “માઈ મેગેઝીન”માં નીચેની હકીકત આપવામાં આવી છે.

“પ્રખ્યાત જર્મન સંગીતકાર બીથોવનના મૃત્યુને હમણાંજ સો વર્ષ થયાં છે. તેના નિરાશામય, ગમગીન અને કરુણ મૃત્યુ ઉપર સો વર્ષનો પડદો પડી ગયો છે.

સંગીતકારતરીકે બીથોવનની કીર્તિ અમર થઈ ગઈ છે. જગતના સંગીતના ઇતિહાસમાં તેનું સ્થાન અનેક છે. એણે લખેલાં ‘સીમ્ફોની’ અને ‘એપીસીયોનારા’ ઉપરથી કોઈ એવું અનુમાન બાંધે કે તે દેવ જેવો હશે અગર તો પ્રાચીનકાળના વીરપુરુષ જેવો હશે. તે મહાન, લબ્ધ અને સુંદર હશે; પરંતુ તેનામાં ઉપર જણાવેલું એક પણ શારીરિક લક્ષણ કે ગુણ નહોતા. ચાલો, સારે આપણે એનું જીવન તપાસીએ.

૧૭૭૦ માં બોન નામના ગામમાં ગરીબ માઆપને ત્યાં જુ પંડામાં તેનો જન્મ થયો હતો. તેનું નામ લડવીગવાન બીથોવન હતું. તેનો પિતા અને પ્રપિતા બન્ને સાધારણ ગવૈયા હતા અને રાજદરબારમાં સંગીત કરતા હતા. લડવીગની માતા રસોઇયાની પુત્રી હતી અને તે અગાઉ રાજના નોકર સાથે પરણી હતી. લડવીગનો પિતા તેનો બીજો ધણી હતો. લડવીગની માં નમ્ર અને હેતાળ હતી; પણ તેનો બાપ કડક અને મગરૂબ હતો. લડવીગની શક્તિ બચપણથીજ તેના બાપના જાણવામાં આવી ગઈ અને છેક નાની ઉંમરથીજ તેને સંગીતનું શિક્ષણ આપવા માંડ્યું.

ચાર વર્ષની ઉંમરે તે સારંગી બજાવવાનું શીખતો હતો. આઠ વર્ષની ઉંમરનો થયો ત્યારે તો તેને તેની ઉંમરના પ્રમાણમાં આકર્ષક કામ કરવું પડતું હતું. અક્ષરજ્ઞાન તો તેને માત્ર નામનુંજ આપવામાં આવ્યું હતું. તે સ્વલાલે બચપણથી મુશ્કેલીઓમાં આવી પડવાથી શરમાળ અને શાંત પ્રકૃતિનો હતો તથા શાળામાં પણ તેને રમતગમતમાંથી બહુ આનંદ મળી શકતો નહિ.

નવ વર્ષની ઉંમરે લડવીગના બાપના મત પ્રમાણે તેને સંગીતનું સંપૂર્ણ શિક્ષણ મળી ગયું હતું; પણ બીથોવનને પાછળથી પોતાના અધુરા જ્ઞાનમાટે અફસોસ થયો હતો અને મોટા થયા પછી તેણે લેટીન, ફ્રેન્ચ તથા ઇટાલિયન ભાષા શીખવાની મહેનત કરી હતી.

આ ગરીબ અને કાનથી બહાર માનવીએ પણ જગતને પોતાના

સંગીતબજવડે કેવું ઝલાવી નાખ્યું !

આ અરસામાં એટલે ૧૦ વર્ષની વયે લડવીગે રચેલાં અમુક સંગીત કાવ્યો પ્રકટ થયાં. ૧૨ વર્ષની વયે તે રાજદરબારમાં ઓર્ગન (વાલુ) વગાડનારનો મદદનીશ નીમાયો અને તે પછી એક વર્ષે તે નાટકશાળામાં રીદર્સલ કરવાના કામ ઉપર રોકાયો. આ બન્ને કાર્યો બદલ તેને કાંઈ રકમ મળતી નહોતી.

બીજી બાલુથી બીથોવનના કુટુંબમાં આપત્તિ આવી પડી. લડવીગનો એક ભાઈ મરણ પામ્યો, તેના બાપનો કંઈ કમાવામાટે ઉપયોગનો ન રહ્યો અને તેની કમાણી અનિશ્ચિત બની. ઘરમાં પૂરતા પૈસા રહેતા નહિ અને આ ચિંતામાંથી છૂટવા તેનો બાપ દારૂ પીવા માંડ્યો. આ પ્રમાણે કુટુંબભાર એકલા લડવીગ ઉપર આવી પડ્યો.

બીથોવનને જુવાનીમાં પડેલી મુશ્કેલીઓ જોઈ તેના પ્રશંસકોને ઘણુંજ લાગી આવ્યું છે.

કુદરતના સંગીતમાં મેળ લેતા આ યુવકને ગદ્યવૈતર કરતો જોઈ કાને અફસોસ ન થાય ? સાધારણ યુવક તો આ ઉપાધિઓમાં પોતાની સ્વપ્નસૃષ્ટિ ભૂંટી જાય; પરંતુ લડવીગની મહત્વાકાંક્ષાઓ વધતી જતી હતી, તેનામાં રહેલી શક્તિ ઉદય પામતી હતી અને તેનું તેને લાન થતું હતું !

પોતાના ગામની આસપાસના રમણીય દેખાવો જોઈ તે રાગ્યતો અને કુદરત ઉપર તેને એટલો તો પ્રેમ થયો કે, તે આખરે માતાના ખોળામાં ખાળક બેસે તેમ કુદરતને ખોળે જઈ બેઠો. જંગલો, ટેકરીઓ અને ખળખળ વહેતી નદીઓ તેને અવર્ણનીય આનંદ આપતાં.

ટેકરીઓમાં અને ફૂલવાળાં ખેતરોમાં યદ્યપે વહેતી હ્રાદન નદીને કાંઠે ધડીકમાં આકાશ તરફ તો ધડીકમાં નદી તરફ તાકીને ઉભો રહેતો હશે ત્યારે તેના મગજમાં શા વિચારો આવતા હશે, તેના કર્ણમાં શું અજ્ઞ સંગીત રેલાતું હશે, તે કાણ કળી શકે એમ છે ? ખીથોવન પોતાની વૃદ્ધાવસ્થામાં હ્રાદન પ્રદેશની ટેકરીઓને યાદ કરતો અને તે વખતે તેની આંખમાં આંસુ આવી જતાં !

સત્તર વર્ષની ઉંમરે તેની માતા મૃત્યુ પામી અને તે કુટુંબમાં વડો થયો. તેનો દાર્ડીઓ પિતા અને કેટલાંક લાઘવહેતો પોષણ કરવાનો સર્વ ભાર તેને માથે આવી પડ્યો. ઘણીવાર તેણે તેના પિતાને પોલીસના પંજમાંથી છોડાવ્યો હતો; પરંતુ આ દરમિયાન એક એવો પ્રસંગ બની ગયો, કે જેથી આ સર્વ આપત્તિઓને તે સહન કરી શક્યો.

આ અરસામાં તેણે વીએનાની મુલાકાત લીધી હતી અને મોઝાર્ટની રૂબરૂ સંગીત કયું હતું. મોઝાર્ટને પ્રસન્ન કરવા તે બહુ આતુર હતો. શરૂઆતમાં તો મોઝાર્ટે ખરાખર ધ્યાન આપ્યું નહિ; પરંતુ છેવટે તે બોલી ઉઠ્યો:—“આનું ધ્યાન રાખજો, કોઈ દહાડો આ છોકરો જગતમાં નામ કાઢશે.”

ચાર વર્ષસુધી ખીથોવન રાજદરબારમાં એકજ જગ્યા ઉપર રહ્યો. ત્યાં તેને સખ્ત કામ કરવું પડતું. જાત જાતનું સંગીત તે લખતો હતો.

આવીસ વર્ષની ઉંમરે સંગીતવેતાતરીકે બોનના ઇલેક્ટરે તેની ખ્યાતિ સાંભળી અને તેને વીએનાના રાજદરબારમાં મોકલ્યો. આ વખતે વીએનામાં જર્મનીના મોટા સંગીતકારો રહેતા હતા અને ત્યાં હેડન જેવા મોટા મોટા સંગીતાચાર્યો તેને મળ્યા. ખીથોવનને કાંઈક પૈસા મળે એવી જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી; પણ તે પૂરતા નહોતા, કારણ કે તેનું કુટુંબ તેની સાથેજ હતું. આ યુવાને પોતાના કુટુંબનું પોષણ કરવાની જવાબદારી અત્યર્થત ઉપાડી હતી.

ક્રૈંચ બળવાની ચિણુગારી ઉઠતાંજ ખીથોવને બોન ગામનો ત્યાગ કર્યો. શરૂઆતમાં તો તેણે આ ધાંધલ તરફ ખીંકકુલ લક્ષ આપ્યું નહિ, પણ પાછળથી તેણે પ્રજાશાસનનું મજબૂત સમર્થન કર્યું તથા તે નેપોલિયનનો જબરો પ્રશંસક બન્યો; અને તે એટલેસુધી કે તેને માટે ‘સીફેની’ સુદ્ધાં રચી કાઢી. આના પહેલા લાગમાં ખીથોવને નેપોલિયનને એક મહાન પુરુષતરીકે બળવાના આધાર સ્તંભતરીકે ચીતર્યો હતો.

આ ‘સીફેની’ લખાતી હતી ત્યારે નેપોલિયન શહેનશાહ બન્યો છે, એવી ખબર ખીથોવનને મળી; આથી પ્રજાશાસનનાં તેણે સેવેલાં સ્વપ્નાં નષ્ટ થયાં, તેથી તે ગુસ્સામાં આવીને બોલ્યો:—‘નેપોલિયન તો સાધારણ માણસ છે.’ આ પછી જે ‘સીફેની’ તે લખતો હતો તેમાંથી નેપોલિયનનું નામ કાઢી નાખ્યું. હાલ તે ‘ઇરોઇકા’ના નામથી ઝોળખાય છે.

ખીથોવન સાધારણ હિંમતવાન હતો. પોતાની નોંધપોથીમાં તેણે લખ્યું છે:—“હિંમતે મદદ તો મદદે ખુદા! મારું શરીર નિર્બળ છે, છતાં મારી બુદ્ધિશક્તિ હજી પ્રકાશી ઉઠશે.”

તેનો દેખાવ આકર્ષક નહોતો અને તે રાજદરબારી સંગીતકાર હોવા છતાં તેને અંગેની સભ્યતા પણ તેનામાં નહોતી. તેની રીતભાત સામાને પસંદ પડે તેવી નહોતી અને તેની ભાષા પણ અસંસ્કારી હતી. જ્યારે તે કામ કરતો હોય ત્યારે જો કોઈ દબલગીરી કરે તો તે ધણેજ ગુસ્સે થઈ જતો.

બે વર્ષ પછી લવિંધ્યમાં પડનારી આફતનાં સ્વપ્નાં તેને આવવા લાગ્યાં, રાતદહાડો તેના કાનમાં ગમગીનીના સૂરો આવ્યા કરતા, ઉંઘમાં પણ તેને એનુંજ સ્મરણ થયાં કરતું અને તે સાધુ જેવો વિરસી બન્યો. ૧૮૦૧ માં આખરે તેણે પોતાનું જીવન ઉઘાડ્યું અને મિત્રને કાગળદ્વારા પોતાના મનની ખરી હાલત જણાવી દીધી.

“મારી જીંદગી કેવી ખરાબ છે ? છેલ્લાં બે વર્ષ થયાં મેં કાંઈપણ પ્રકારની સોખત છોડી

દીધી છે અને મારાથી માણસો સાથે વાતચીત પણ થઈ શકતી નથી. હું બહેરો થયો છું. મારા દુશ્મનો જ્યારે આ વાત જાણશે ત્યારે તેઓ શું કહેશે ?”

આ વિપત્તિમાં જે કાંઈ સંગીત તે લખી શક્યો તેમાં પણ ગમગીની આવવા લાગી, પણ મોટે ભાગે તેનો આત્મા તેથી પરજ ઉડતો હતો. ચોક્કસ આવક ન હોવાથી અને મોટા કુટુંબનું પોષણ કરવાનું માથે આવવાથી નાણાંની મુશ્કેલીમાંથી તે કદી મુક્ત થયો નહિ. તેના ભત્રીજા કાર્લ તરફથી તે ખાસ કનડગત ભોગવવી પડી. કાર્લ આજસુ, વિષથી અને નિંદા હતો. અંતે બીથોવનના છેલ્લા દિવસોમાં આથી તેને ઘણુંજ દુઃખ થયું હતું. બીથોવનથી કોઈ પણ રીતે આ ઉપાધિઓમાંથી છૂટી શકાયું નહિ, છતાં તે એક વખત બાંધેલી મૈત્રી બરાબર નિભાવી રાખતો. જેમ જેમ વખત જતો ગયો, તેમ તેમ તે પોતાના પોષાક અને બહારના દેખાવની બીલ-કુલ દરકાર કરતો નહિ.

બીથોવને પ્રેમ કરવામાં-સ્ત્રીઓને ચાહવામાં પોતાની ઘણી શક્તિ ખર્ચી નાખી. ઘણાં વર્ષો સુધી તે એક યા બીજી યુવતીના અત્યંત પ્રેમમાં પડ્યો હોય એમજ લાગતું, છતાં તેનું ચારિત્ર નિર્મળ હતું; પણ કેટલોક સમય વીત્યા પછી તેણે સંવનન કરવાનું છોડી દેવા પ્રયત્ન કર્યો. ગરીબાઈ, બહેરાપણું અને કુટુંબભારને લીધે કોઈ સારી યુવતી તેની સાથે પરણે એવો સંભવ નહોતો. ગુલીએટા નામની યુવતીની સાથે તે પ્રેમમાં પડ્યો હતો; પણ ૧૮૦૩ માં તે તેને છોડી કોઈ પદવીવાળા માણસને પરણી ગઈ. આ બનાવથી તેને સખ્ત આઘાત થયો અને તેમાંથી તે ઉગરી શક્યો એજ આશ્ચર્ય !

૧૮૦૬ માં બીથોવનને કાંઈક સુખ મળ્યું. એક સુંદર યુવતી-થેરેસી વોન બ્રન્સ્વીકને તે પિયાનો વગાડતાં શીખવતો હતો. તેમાંથી બંને વચ્ચે અનુરાગ ઉત્પન્ન થતાં એકબીજાએ લગ્નસંબંધથી જોડાવાનું નક્કી કર્યું; પણ ગમે તે કારણે આ સંબંધ તૂટી ગયો, છતાં આ યુગલ અંતસુધી એકબીજાને વફાદાર રહ્યું હતું. આ બનાવ પછી અમુક સમય વીતી જવા છતાં બીથોવન પોતાના હાથમાં થેરેસીની જાની લઈ તેને વારંવાર યાદ કર્યા કરતો.

૪૦ વર્ષની ઉંમરે તેના સ્વભાવમાં અદ્ભુત ફેરફાર થયો. તે બીજાઓના વિચારોની દરકાર કરતો બંધ પડ્યો અને તેનો વાતવાતમાં ઉશ્કેરાઈ જવાનો સ્વભાવ નાબુદ થયો. તેના ચારિત્ર્ય અને તેનાં કાર્યોનો આખરે વિજય થયો; અને બીજાં બધાંની હાર થઈ. તેને પોતાની મહત્તા સમજાઈ અને તેથીજ તે કહેતો:-‘લગાઈ કરતાં શ્રેષ્ઠ બીજું કાંઈ નથી.’ જગતના આ સૌથી મહાન સંગીતકારના આ નમ્ર શબ્દો ખરેખર તેને શોભાવે એવાજ હતા.

આમ છતાં તેની કબ્જમય જીંદગી તો ચાલુજ રહી. ઑસ્ટ્રીયાના ત્રણ રાજકુમારોએ તેને પેન્શન આપવા કહેલું, પણ તે નિયમિત મળતું નહોતું. વોટલુની લડાઈના અરસામાં તે તદ્દન બહેરો બની ગયો અને લખીને વાતચીત કરવાનો વખત આવ્યો હતો. આમ ને આમ બીજાં દશ વર્ષો વીતી ગયાં. તે શિયાળાનો સમય વીએનામાં અને ઉનાળામાં ગાર્મડામાં રહેતો હતો. કુદરતસિવાય બીજા કશાનું તેને આશ્વાસન હતું નહિ. કુદરતનો તેનો ચાહ અગાઉ જેટલોજ જાહેર હતો અને ખેતરોમાં તથા ટેકરીઓમાં તે ઉઘાડે માથે રખડવા નીકળી પડતો. દુઃખથી તેના ચહેરા ઉપર ગ્લાનિની છાયા વળી હતી, છતાં ચારિત્ર્યના બળથી તે સુંદર લાગતો હતો. તે લગ્નેશાં એકલોજ દરવા નીકળતો. કુદરતનું આ વહાલું બાળક કુદરતનાજ બોળામાં મીઠાશ અનુભવતું.

દેહનાં વર્ષોમાં તેના ભત્રીજાએ તેને ઘણી ઉપાધિ કરાવી. પરીક્ષામાં નાપાસ થવાથી તેણે આપઘાત કરવા માંડ્યો હતો, પણ પકડાઈ ગયો હતો; અને જેવટે તે લશ્કરમાં જોડાયો હતો. આ બનાવથી બીથોવનને પારાવાર દુઃખ થયું હતું, કારણ કે તેના ભત્રીજા ઉપર તેનું નિઃશીમ હેત હતું.

આ બધું છતાં તે નિયમિત કામકાજ કર્યેજ જતો. તેના એક નોકરે તેના કામકાજની નીચે પ્રમાણે વિગત આપી છે:-‘તે સાડાપાંચ વાગે ઉડતો અને ગાતો ગાતો ટેબલ આગળ આવી બેસી લખતો. સાડાસાતે નારતો કરી ઘરમાંથી બહાર ખેતરોમાં દરવા જતો અને સ્વેચ્છાપૂર્વક દરતો તથા કોઈ કોઈવાર મોંઘપોથીમાં લખતો. બપોરે ખાણું લેવા ઘેર આવતો અને ત્યારપછી ત્રણ વાગ્યાસુધી તેના ઓરડામાં બેસતો. ફરીથી ખેતરોમાં દરતો. સાડાસાતે વાળુ કરતો અને તે પછી દશ વાગ્યાસુધી લખી ચૂકે જતો.’

તેનું છેલ્લું સંગીત ૧૮૨૬ માં લખાયું. ખુદ્દી ગાડીમાં એકવાર ફરવાથી તેને શરદી થઇ આવી, ફેફસાંને સોજો ચઢ્યો; અને આમ ચાર મહીના મંદવાડ ભોગવી ઓગિયો તો તે ફાની દુનિયા છોડી ચાલ્યો ગયો. ૧૮૨૭ના માર્ચની ૨૬મી તારીખે સાયંકાળે અતિ પીડા-કષ્ટ ભોગવી તેનો આત્મા પરલોકમાં સીધાવી ગયો. મરણસમયે તેની ઉંમર ૫૬ વર્ષની હતી. તેણે ઘણું સંગીત રચ્યું છે; અને તેના જાણકારો કહે છે કે, તે સમજતાં વર્ષોનાં વર્ષો લાગશે.

એક અતિ અગત્યની કળા-જુજુત્સુ

(લેખક:-રા. લક્ષ્મણરાવ નારાયણ સપ્તે, વડોદરા-‘વ્યાયામ’આક્ટોબર ૧૯૨૬ ના અંકમાંથી).

આપણે ગમે તે કળા અગર હુનરની ઉન્નતિ કેવી રીતે થાય છે તે બાબત બારીકાઈથી વિચાર કરી જોઈશું તો જણાઈ આવશે કે, દેશની ઉન્નતિ હોય તોજ તે દેશમાં કળાની ઉન્નતિ થઈ શકે છે. તેજ પ્રમાણે જે દેશમાં તે કળા નિર્માણ થઈ હોય તે દેશના આચારવિચારની પણ તે કળા ઉપર અસર થાય છે, તેજ સ્થિતિ જુજુત્સુની બાબતમાં પણ થઈ છે.

કેટલાક લોકોનું એવું માનવું છે કે, જુજુત્સુનો જન્મ પ્રથમ ભારતવર્ષમાં થયો અને અહીંથી તે વિદ્યા નેપાળના રસ્તે જાપાનમાં ગઈ છે. એ સમજ ખરી છે કે ખોટી છે તેનો નિર્ણય કરવા હાલમાં સાધન નથી; પણ એટલી હકીકત સત્ય છે કે, આ કળા જાપાનમાં ૨૦૦૦ વર્ષથી છે. આ કળા પ્રથમ કોણે કાઢી તે જાણવાનાં સાધન ઉપલબ્ધ નથી; પણ રામાયણમાં વાલી સુગ્રીવ, લવ અને ભરત, એમના બાહુયુક્તતાં વર્ણનો વિસ્તારથી કરેલાં છે. તેજ પ્રમાણે ભારતના ભીમે હીડીબ, જરાસંધ, કીચક વગેરે જોડે મલ્લયુદ્ધ કરેલું છે, તેનાં સરસ વર્ણનો વાંચવા મળે છે. તે પ્રમાણે જાપાની ભાષાના જૂના ગ્રંથોમાં આવાં યુદ્ધોનાં વર્ણનો છે. તે ઉપરથી એટલું જણાઈ આવે છે કે, ૧૦૦ વરસ પહેલાં આ કળાનો પ્રસાર ફક્ત ‘સેમ્યુરાઇ’ ન્યાતાનાજ ક્ષત્રિય જાપાનીલોકોમાં હતો.

આ વિદ્યા આ લોકોએ ગુપ્ત સ્થિતિમાં રાખી હતી. આશરે ૫૦ વર્ષ પહેલાં જાપાનમાં ખોટી ક્રાન્તિ થઈ. શોગન ઘરાણાના રાજની સત્તાનો અંત થયો અને તે સાથેજ સેમ્યુરાઇ વર્ગનું પણ જૂઠું અસ્તિત્વ નષ્ટ થયું. તે લોકો બીજા જાપાનીલોકોમાં સામેલ થઈ ગયા અને જાપાનમાં લોકસત્તાત્મક રાજ્યપદ્ધતિનો ઉદય થયો. જૂના વિચારો બદલાઈ ગયા અને તે કારણે ગુપ્ત રાખેલી આ વિદ્યા પણ આખા જનસમાજને શીખવવાની શરૂઆત કરવામાં આવી. પોતાનું સામર્થ્ય વધારી શત્રુ પાસેથી પોતાનો બચાવ શી રીતે કરવો, તે આ વિદ્યા શીખવાથી સમજાય છે. આ વિદ્યાનો આખા દેશમાં પ્રસાર થવાથી તેનું મહત્ત્વ લોકોના અને સરકારના પણ ધ્યાનમાં આવ્યું, તેથી આ કળાનું શિક્ષણ દરેક સ્કૂલમાં, કોલેજમાં આપવાની ગોઠવણ કરવામાં આવી; તેજ પ્રમાણે પોલીસ અને લશ્કરી ખાતામાં આનું શિક્ષણ ફરજિયાતતરીકે આપવાની શરૂઆત થઈ.

જે પ્રમાણે આપણા દેશમાં મલ્લવિદ્યાની અનેક પરંપરાઓ છે, તેજ પ્રમાણે જાપાનમાં જુજુત્સુની પણ અનેક જૂદી જૂદી પરંપરાઓ અસ્તિત્વમાં હતી. તે બધી પરંપરાઓમાંથી સારો ભાગ લઈ હાલ જાપાનમાં પ્રચલિત છે તે જુજુત્સુની પદ્ધતિ મુકરર કરવામાં આવી છે. જુડો અગર જુજુત્સુ એટલે શક્તિ અને યુક્તિના યોગ્યમિશ્રણથી સામાવાળા ઉપર જય મેળવવાની કળા. બીજી કેટલીક પદ્ધતિઓ છે, પણ તેમાં યુક્તિ કરતાં શક્તિનો વધારે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ‘કંમ્પો’ નામની એક પદ્ધતિ છે, તેમાં દરેક દાવથી સામાવાળાના શરીરને તુકસાન થાય છે. એ પ્રકારના દાવો જુજુત્સુમાં છે, પણ તેનો ઉપયોગ પોતાનો જીવ જોખમમાં હોય ત્યારેજ કરવાનો છે. ‘પેનકેશન’ નામની એક ગ્રીકપદ્ધતિ છે તે કંમ્પોને મળતી છે. એ બે પદ્ધતિઓનું એટલું તો સામ્ય છે કે તે પદ્ધતિ મૂળમાં આ તરફથી ગ્રીસ દેશમાં ગઈ હશે એવું અનુમાન નીકળી શકે.

ઇટાલીની એક વર્તમાન મહાન વ્યક્તિ-એન્રીકો ફેરી

(લેખક:-રા. ચુનીલાલ મગનલાલ દેસાઈ, 'વ્યાયામ' ના ઑક્ટોબર ૧૯૨૬ ના અંકમાંથી)

આપણા દેશમાં હાલ ૬૦ વર્ષ થયા પછી મનુષ્યને વૃદ્ધાવસ્થા પ્રાપ્ત થઇ ગણાય છે અને ઘણેભાગે તે ઉંમરે પહોંચેલા મનુષ્યો કાંઇ પણ મહત્ત્વનું કાર્ય કરી શકે નહિ, એમ માનવામાં આવે છે. પ્રાચીન કાળમાં આપણા દેશમાં ૧૦૦ વર્ષનું આયુષ્ય તો સાધારણ રીતે ગણવામાં આવતું અને તે વખતે ૬૦ વર્ષ અને તે ઉપરાંતની ઉંમરનાં મનુષ્યો પોતાના જ્ઞાન અને અનુભવનો લાલ પોતાનાં કુટુંબીઓને તથા શિષ્યોને સારી રીતે આપી શકતા. હવે તે સ્થિતિ પલટાઇ ગઇ છે, અને ૫૦ વર્ષની ઉંમરે તો મનુષ્ય જેમ તેમ કરી પોતાનું 'ધુ'સર' ખેંચતો માલમ પડે છે; તે પછી પોતાના જ્ઞાન અને બુદ્ધિનો લાલ ખીજતે આપવાની તો વાતજ શી? પાશ્ચાત્યદેશ આપણા ભારતવર્ષને મુકાબલે પ્રથમ ઘણોજ પછાત ગણાતો; તે હાલ મુધારાની ટાચે પહોંચતો જાય છે અને ત્યાંના મનુષ્યની સરેરાશ આયુષ્યમર્યાદા પણ હિંદુસ્થાનના મનુષ્યની સરેરાશ આયુષ્યમર્યાદા કરતાં ઘણીજ વધારે છે. ત્યાંના લોકોમાં જે સાહસ અને ઉત્સાહ ભર્યા છે, તેને પરિણામે તેઓએ દરેક દિશામાં અનેક શોધો કરી છે; અને અનેક અશક્ય ગણાતાં કાર્યોને શક્ય કરી બતાવવા માંડ્યાં છે. મનુષ્ય અમુક ઉંમરે વૃદ્ધ થઇ જાય છે અને પછી તે દુનિયાના કામને માટે નકામો થાય છે. તેણે તો એકજ રથને ખેસીને માત્ર છ'ઠગીનાં વર્ષ જેમતેમ પૂરાં કરવાં જોઇએ, એવી જે સામાન્ય માન્યતા છે તેને તેઓએ ખોટી પાડવા માંડી છે; અને લાંબા ૭૦ તથા તે ઉપરાંતની વયના મનુષ્યો જે કાર્ય કરી રહ્યા છે, તેનો જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે આપણને આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન થયાવગર રહેતું નથી. જર્મન-યુદ્ધમાં અગ્રભાગ લેનાર વોન હીડનબર્ગની ઉંમરનો વિચાર કરો અને તેમને સમજાશે કે, વૃદ્ધ ગણાતો મનુષ્ય પણ કેટલું કામ કરી શકે છે. તેવાજ એક ઇટાલીના મહાન પુરુષ એન્રીકો ફેરી ૭૦ વર્ષની ઉંમરે શું કાર્ય કરી રહ્યા છે, અને તે કયા નિયમો પાળવાથી આ પ્રમાણે પોતાની શક્તિઓ જાળવી રહ્યા છે; એટલુંજ નહિ પરંતુ હજી તો ઘણી આશાઓ તે પોતાને માટે રાખે છે, તે આ લેખમાં બતાવવાનો હેતુ છે.

મી. એન્રીકો ફેરી એ છ પુટ ઉંચો અને કઠાવર બાંધાતો મનુષ્ય છે. તેની આંખમાં અજબ તેજ રહેલું છે, તેમજ તેની રીતભાત અને બોલવાની ઢબ અત્યંત આકર્ષક હોઇ, તે સર્વના પ્રીતિ-પાત્ર છે. તેમની ઉંમર હાલ ૭૦ વર્ષ ઉપરાંતની છે અને હજી એ યુવાન જેવાજ લાગે છે. હેસન ઝીમરમેન નામના ગ્રંથકાર 'પોતાના ઇટાલીને ઇટાલીયનોમાટે' એ પુસ્તકમાં મી. ફેરીવિષે લખતાં લખે છે કે, 'તે એક અદ્ભુત સૌંદર્યવાન પુરુષ છે અને તેમની રીતભાત તથા બોલવાની છટા એવી મોહક છે કે તેની આગળ સર્વ પોતાનું માથું નમાવ્યા સિવાય લાગ્યેજ રહે.'

તેમની બરફ જેવી ઘોળા દાઢીથીજ તેમની ઉંમરવિષે કલ્પના કરી શકાય છે અને ઇટાલીનાં વિશ્વવિદ્યાલયોમાં તે પચાસ વર્ષથી અધ્યાપકતરીકે કામ કરે છે, તે ઉપરથીજ માની શકાય એમ છે. તેમણે ગુન્દાસંબંધના શાસ્ત્રનો સારો અભ્યાસ કરેલો હોઇ, તેમાં તેમણે ઘણી નામના મેળવી છે; અને તેમની ૫૦ વર્ષ ઉપરાંતની તે શાળાની માહિતીને લીધે તે ફોજદારી વકીલતરીકે અત્યંત પ્રખ્યાત થયેલા છે. તેમણે 'એમ્પર ઑફ ડેપ્યુટીઝ' માં ૩૮ વર્ષ કામ કર્યું છે, અને કાયદાના વર્તમાનપત્રના અધિપતિતરીકે ૩૩ વર્ષમુધી પોતે ચાલુ રહેલા છે.

૭૦ વર્ષે આ મહાન પુરુષ જણાવે છે કે, યુવનની ખરી ખુબીઓની હજી તો મને હમણાંજ ઝાંખી થાય છે. તેમણે લગભગ ૮૦ પુસ્તકો લખ્યાં છે અને તેમાંનાં ૮ તો ઘણાં મોટાં છે. લગભગ ૨૦૦૦ ઉપરાંત તેમણે વ્યાખ્યાનો આપ્યાં છે તથા કાયદાના મુધારાવિષે, વિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ તેમજ સમાજશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ તેમણે ઘણું વિવેચન કરેલું છે. ૧૮૧૯ માં ઇટાલીયન સરકારે તેમને પીનત્ર લેા અને પીનત્ર પ્રોસીજરમાં ચોખ્ખા મુધારો કરવાનું સોંપ્યું હતું અને છેલ્લા ઑગસ્ટમાં આખરે 'રાષ્ટ્રીય સભા' જે સંડેનમાં ભરવામાં આવી હતી તેમાં તે ઇટાલીયન સરકાર તરફથી પ્રતિનિધિતરીકે ગયા હતા. તેમને 'વૃદ્ધ યુવાન' અને 'યુવાન વૃદ્ધ' પુરસ્કારતરીકે સંબોધ-

વામાં આવ્યા હતા. આ ઉંમરે તેઓ આટલું કાર્ય કેમ કરી શકે છે તથા તેમના આરોગ્યસંબંધી શા નિયમો છે તેનો હવે વિચાર કરીશું.

રોકા ડી પાપા નામનું ગામકું રોમથી આશરે ૧૫ ગાઉ દૂર આવેલું છે. તે ધણું ઉંચાણમાં હોય તેની હવા અત્યંત આરોગ્યમય અને શુદ્ધ છે. આવી શુંદર જગ્યાએ એન્રીકો ફેરી પોતાના ધણા દિવસો ગાળે છે. અઠવાડીયામાં છેલ્લા બે-ત્રણ દિવસ તેમજ રાત્રીઓનો ધણો ભાગ તેઓ ત્યાં ગાળે છે. ત્યાં તેઓ વિશ્રાંતિ લે છે, એટલે એમ માનવાનું નથી કે ત્યાં તે મોજમજાલ અને એશચારામમાં વખત ગળતા હશે. ત્યાં તો તેઓ જૂદા પ્રકારની પ્રવૃત્તિમાં પોતાનું જીવન ગાળે છે. શહેરની ધમાલથી દૂર હોવાથી, તેઓ અહીં અત્યંત સાદું જીવન ગાળી શકે છે. તેઓ ટેકરીઓ ઉપર ચઢે છે અને ઉતરે છે તથા લાંબી મુસાફરી પણ ચાલીને કરે છે. નજીકમાં એક સુંદર સરોવર આવેલું છે. ત્યાં શાંત ચિત્તે તેઓ ધ્યાનમાં પ્રવેશે છે અને અનેક ઉપયોગી ગ્રંથોની વિચારમાળા અહીં આવી રીતે રચાય છે. પોતાના આ શાંત ગૃહને ફેરી “ધી ગ્રીન સાઇલન્સ” એ નામથી ઓળખે છે. ત્યાં આનુબાનુનું વાતાવરણ એટલું તો શુદ્ધ અને લીલી વનસ્પતિથી ભરપૂર છે કે જે નામ તેને આપવામાં આવ્યું છે, તે સાર્થક છે. આ જગ્યા વૃદ્ધાવસ્થાના આરામ-ગૃહતરીકે રાખવામાં આવી હશે, એમ કાંઈએ શંકા કરતાં તેને જે ઉત્તર મિ. ફેરીએ આપ્યો છે, તે વિચારવા જેવો છે. સિત્તેર વર્ષ થયાં તેમાં શું? માણસ કદી ધરડો થતોજ નથી. માત્ર સગવડની ખાતર પંચાંગ ઉપરથી ગણતરી કરતાં એમ લાગે છે કે, મને ૭૦ વર્ષ થયાં છે તેથી મારા ભવિષ્યના જીવનની સાથે તેને કંઈ સંબંધ નથી. એક ઘડાનું દૃષ્ટાંત લ્યો. સારી રીતે સાચવીને વાપરનાર મનુષ્ય એક ઘડાને અનેક વર્ષોસુધી પાણી કાઢવાના કામમાં લગી શકે છે; જ્યારે નિષ્કાળજીવાળો મનુષ્ય થોડા વખતમાં એવા કેટલાય ઘડા ભાંગે છે. તે એમ જણાવે છે કે, જો મનુષ્ય નિયમિત જીવન ગાળે અને કુદરતને અનુસરે તો તે કેટલું આયુષ્ય ભોગવે તેની મર્યાદા નથી.

કુદરતી રીતે જીવવું એટલે શું? હાલના સંજોગોમાં તે પ્રમાણે જીવવું શક્ય છે! એ પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં તે જણાવે છે કે, કુદરતના યથાર્થ અર્થમાં હાલમાં સંપૂર્ણ રીતે મનુષ્ય જીવી ન શકે તો પણ લગભગ તે પ્રમાણે જીવવાનો તે યત્ન કરી શકે, એમાં સંશય નથી. આપણે શહેરમાં રહીએ છીએ એ ખરું, રેલ્વેમાર્ગે મુસાફરી કરીએ છીએ એ પણ ખરું; પરંતુ આપણને ખરાખરા હવા શ્વાસમાં લેવાની હમેશાં કાંઈ ફરજ પાડતું નથી. મારા આ રોકા-ડી પાપામાં હું ૨૫ વર્ષથી રહું છું અને જ્યારે તક મળે ત્યારે હું અહીં આવું છું તથા સારામાં સારું કામ હું અહીં કરી શકું છું. વકીલ, અધ્યાપક, વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી વગેરે તરીકે જે અનેક દિશામાં મારે કામ કરવાનું છે, તેને માટે મારા શરીરમાં જીવનપ્રવાહને હું અહીંથીજ ભરું છું.

આ ઉંમરે તદ્દન સશક્ત અને આરોગ્યવાળું શરીર રહેવાનાં બીજાં કારણોમાં મિ. ફેરી જણાવે છે કે, કામ અને ઉંઘ એ બેમાં હું બહુજ નિયમિત રહું છું અને તેથી હું સાંચું આરોગ્ય ભોગવું છું. તે જણાવે છે કે, હું આઠ કલાકની ઉંઘ લઉં છું અને જ્યારે જમતો હોઉં અગર કસરત કરતો હોઉં તે સમય બાદ કરતાં બાકીનો બધો વખત હું કામમાં રોકાયેલો રહું છું. માત્ર બે વખત હું જમું છું. નાસ્તો સવારમાં લેતો નથી અને બે વખત જમું છું; તે પણ પેટ તડાતુમ થાય ત્યાંસુધી જમતો નથી, માત્ર ભૂખપૂરવુંજ ખાઉં છું. બીડી કે દારૂ હું પીતો નથી. સવારમાં છેલ્લાં પચાસ વર્ષથી હું દંડા પાણીથી સ્નાન કરું છું અને મને સળેખમ કદી થયું નથી. તરવાનો મને ધણો શોખ છે અને વારંવાર હું સમુદ્રમાં તરવાનો અખતરો કરું છું. હું કદી પણ માદો પડ્યો નથી. હું ચાલવાની કસરતનો ધણો હિમાયતી છું. તે ધણી સહેલી અને વિનામૂલ્યે કરી શકાય એવી છતાં અત્યંત આનંદ આપનારી કસરત છે. હું રોમથી મારે ગામ ધણી વખત ચાલતોજ આવું છું અને સાથે મારો દંડ લઈને ચાલવાનું મને ધણુંજ ગમે છે. પર્વતની ટેકરીઓ ચઢવાનું મને ધણું ગમે છે અને ફેફસાંને માટે આના જેવી બીજી એકે સારી કસરત નથી.

મિ. ફેરી જણાવે છે કે, હું કુસ્તીબાજ નથી તેમજ અત્યંત શ્રમવાળી કસરતો પણ મને ગમતી નથી. ખૂબ જોરથી દોડવું, ફેફવું, તેના કરતાં જે કસરતોથી આનંદ મળે અને કંટાળો આવેજ નહિ તે મને વધારે ગમે છે. તરવાની કસરત છે એ સર્વોત્તમ કસરત છે; કારણ કે

તેથી શરીરના બધા સ્નાયુઓને કસરત મળે છે.

‘મંટી ગ્લેન્ડ’ એટલે કે વાંદરાની અમુક ગ્રંથિનો ઉપયોગ કરવાથી મનુષ્યના શરીરમાં નવું જીવન આવે છે એવી જે હાલ નવીન શોધ વિજ્ઞાનિકોએ કરી છે, તે સંબંધમાં મિ. ફેરીનો અભિપ્રાય પૂછતાં તેઓ જણાવે છે કે, “મારા શરીરની જે શક્તિઓ હું આ વયે જળવી રહ્યો છું અને ભવિષ્યમાં જળવવાની મારી શક્તિ અને ખાત્રી છે તે જોતાં હું વાંદરાને મારો ભાગીઓ અથવા સાથી બનાવવા માગતો નથી. ઈશ્વરે મને જે શરીરની બક્ષિસ આપી છે, તેનો સદુપયોગ કરી હું ૧૦૦ વર્ષ સુધી જીવીશજ, એમ મારી ખાત્રી છે. હું વર્ણસંકરતા કરવાની વિરુદ્ધ છું.”

પ્રોફેસર ફેરી એમ માને છે કે, ‘શારીરિક કેળવણી’ વિષે દરેક અભ્યાસક્રમમાં સારી યોજના હોવી જોઈએ; તેમજ વિદ્યાર્થીઓને (સ્ત્રી-પુરુષ બંનેને) જનનેદ્રિયની રચના તથા તેના સદુપયોગ-દુરુપયોગસંબંધી તમામ નિયમોથી તેમને સારી પેઠે વાકેફ રાખવા જોઈએ તથા શારીરશાસ્ત્ર અને પૂર્ણ આરોગ્ય કેમ જળવવું એ સંબંધી ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ. કેટલાકો એવી શંકા ઉઠાવે છે કે, આ સંબંધી માહિતી આપવી એ કેટલાક દેશોમાં અને ખાસ કરીને યુરોપ અને તેના દક્ષિણના દેશોમાં, એ સમાજના નિયમથી વિરુદ્ધ છે; પરંતુ તેના જવાબમાં તે જણાવે છે કે, “એ બાબતને ગુપ્ત રાખવાથીજ ઘણાં તુકસાન થાય છે, કારણ કે વિદ્યાર્થીઓ જીવનના અગત્યના કાયદાઓસંબંધી આ દિશામાં તદ્દન અજ્ઞાન રહે છે; અને પછીથી ગમે તેવા સંજોગો ઉત્પન્ન થતાં તેમાં ફસાઈ જાય છે તથા શારીરિક અને નૈતિક હાનિ વહોરી લે છે.” તેમણે પોતે તે બાબતમાં પોતાનાં બાળકોને લેખી પત્રોદ્વારા આ જ્ઞાન આપ્યું છે. તેમને બે પુત્રો અને એક પુત્રી છે. ઇટાલિયન સમાજમાં આ સંબંધી મોટેથી જ્ઞાન માળાપો પોતાનાં પુત્ર-પુત્રીઓને આપે, એ સમય હજી આવ્યો નથી; માટે મિ. ફેરીએ પત્રો લખીને પોતાનાં બાળકોને આ જ્ઞાન આપવાની પહેલ કરી છે.

મિ. ફેરી કહે છે કે, મારા પત્રોદ્વારા મેં સરળ અને સહેલી ભાષામાં કુદરતના જનનેદ્રિયસંબંધી નિયમો મારાં બાળકોને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને તેમાં ખાસ કરીને મારા પુત્રોને શારીરિક તથા નૈતિક આરોગ્યવિષે ખાસ સૂચનાઓ આપી. મને આ સંબંધી કાંઈ જ્ઞાન મારા વડીલો તરફથી મળ્યું નહોતું; પરંતુ મોન્ટેગોઝા નામના વિદ્વાન લેખકનાં પુસ્તકો આ વિષય ઉપર મેં વાંચેલા તે ઉપરથી જાણવા યોગ્ય હકીકત મેં એકઠી કરી હતી. મારી તો ખાસ માન્યતા છે કે, આ સંબંધમાં શાળાઓમાં કંઈ શીખવવામાં આવતું નથી, એ મોટી ભૂલ છે. તંદુરસ્તી જળવવાના મુખ્ય સિદ્ધાંતો જે તેમને જીવનભર ઉપયોગી થઈ પડનાર છે, તે સંબંધી તેમને પૂર્ણ માહિતી આપવીજ જોઈએ. જે કે આ કામ સહેલું નથી, તોપણ તે અઘરું છે; માટે કરવા જેવું નથી એમ માનવું, એ ભૂલભરેલું છે. આ દિશામાં પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો સહેલાઈથી પ્રગતિ કરી શકાય એમ છે, અને જે વિદ્વાનો પોતાનો સમય આ દિશામાં ગાળશે, તેમને આગળ ઉપર સમજશે કે તેમનો સમય અત્યંત ઉપયોગી કાર્યમાં ગાળવામાં આવ્યો છે તથા તેનું પરિણામ અત્યંત સંતોષકારક આવેલું છે.”

પ્રોફેસર ફેરીનો અવાજ ઘણોજ મધુર અને સંગીત જેવો કર્ણપ્રિય છે. ચાળીસ વર્ષનો યુવાન બોલતો હોય એવું તેમાં જોવાયું છે. તે સંબંધમાં તે જણાવે છે કે, “આ અવાજ મેં કેળવ્યો છે. દરેક વસ્તુ મહેનત કરવાથી થઈ શકે છે. મારે વકીલાત અને વ્યાખ્યાનકાર બનનેતરીકે કામ કરવામાં અવાજની મધુરતાની જરૂર પડી અને તે માટે મારાં ફેફસાં પણ સારાં હોવાં જોઈએ, એમ મને લાગ્યું. તે વખતે હું વીસામાં હતો, હું ગામ બહાર જતો અને ત્યાં મારી અવાજ સુધારવાની કસરતો કરતો. જેટલે મોટેથી બોલી શકાય તેટલે મોટેથી હું બોલવાનો અભ્યાસ પાડતો અને કોઈ વિષય ઉપર જાણે વ્યાખ્યાન કરતો હોઉં તેમ મારા વિચારો મોટેથી બોલી જતો. આથી ફેફસાંને, કંઠનળીને અને મારા મગજને સારી કસરત મળતી. શરૂઆતમાં વિચારોની અવ્યવસ્થા થઈ જતી અને કેટલુંક અસંગત પ્રલાપ જેવું મને લાગતું; પણ જેમ જેમ મારો અભ્યાસ વધતો ગયો, તેમ તેમ મારા વિચારો વ્યવસ્થિત બોલવાતા ગયા, મારો આસ નિયમિત થતો ગયો અને અવાજ એવો સુંદર થયો કે ધારેલી અસર હું શ્રોતા ઉપર ઉત્પન્ન કરી શકિતવાન થયો. આ જે શક્તિ મને પ્રાપ્ત થઈ, તેનું પરિણામ એ આવ્યું કે, સાત સાત કલાકસુધી પાસામેન્ટમાં કંઈ પણ ચાકવગર તેમજ કોઈ જાતની નોંધ પાસે રાખ્યા સિવાય હું

સતત લાપણો કરી શકતો.”

પ્રોફેસર ફેરી જ્યારે શહેરમાં આવે છે ત્યારે આખી પ્રજાને કંઈક નવો ઉત્સાહ આવે છે. કોઈ રાજકીય સભા હોય, કે પ્રજાકીય અગત્યના પ્રશ્નની ચર્ચામાં ભાગ લેવાનો હોય, કે વિશ્વવિદ્યાલય તરફથી લાપણો આપવાનાં હોય, કે વિજ્ઞાનની કોઈ શોધ માટેની મુસાફરી હોય, કે એવા અનેક ઉપયોગી કામ માટેજ તેમનું આગમન હોય, આ બધા પ્રશ્નોની ચર્ચા તેઓ કરે તોપણ તે ઉપરાંત તેમની પાસેથી પ્રજા કોઈ ખાસ વિષય ઉપર લાપણુ પણ કરાવે તથા કોઈક ધાર્મિક સંસ્થાના લાભમાટેની સભા પણ કરાવવા ચૂકે નહિજ. લાંબું આયુષ્ય કેમ ભોગવવું તે સંબંધી તેમની સાથે વાર્તાલાપ કરવા તેમજ નવું નવું જાણવા અનેક મનુષ્યો તેમની સલાહ લેવા આવે તે તો જુદુંજ. આ પ્રમાણે શહેરમાં આવે ત્યારે તેમનો આખો વખત લોકોપયોગી કાર્યમાંજ વ્યતીત થાય.

પ્રોફેસર ફેરી પૂરાં ૧૦૦ વર્ષ તો ઓછામાં ઓછું જીવવાની સંપૂર્ણ તંદુરસ્તીસહ આશા રાખે છે. રોમના વિશ્વવિદ્યાલયમાં કે જ્યાં તેમને માટે અત્યંત આદર છે, ત્યાં તેઓ વ્યાખ્યાન આપવાનું અને શીખવવાનું તો ચાલુજ રાખશે; તેમજ વક્રીલાત પણ કરશે અને ગુન્દા તથા ગુન્દેગારસંબંધી તેમની શોધો પણ ચાલુ રહેશેજ.

ગુન્દા અને ગુન્દેગારસંબંધી તેમના વિચારો જાણવા જેવા છે. ગુન્દેગારોને શિક્ષા કરવાથી કંઈ અર્થ સરતો નથી, એમ તેઓ માને છે; પરંતુ તેમનું વલણ શાથી ગુન્દો કરવા તરફ થયું, તે વૈજ્ઞાનિકદષ્ટિએ શોધી કાઢીને તે કારણને દૂર કરવા પ્રયત્ન કરવો એજ જરૂરનું છે, કે જેથી ફરીથી તે તેવો ગુન્દો કરવા પ્રેરાયજ નહિ. સમાજને ઉદ્ધત અને ન સુધારી શકાય એવા ગુન્દેગારોથી બચાવવી એ જરૂરનું છે, એ વાત ખરી છે; તોપણ જે સુધરી શકે એવા છે, તેમને સુધરવાની તક આપી તેમનો ઉદ્ધાર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો, એ પણ એટલુંજ જરૂરનું છે, એમ તેઓ માને છે. હાલનાં કેદખાનાંને ખેતીવાડીનાં નાનાં સંસ્થાનો બનાવી દેવાની તેઓ સલાહ આપે છે; કારણ કે તેઓ એમ માને છે કે, આથીજ ગુન્દેગારની શારીરિક અને માનસિક સુધારણા થવાનો સંભવ છે.

પ્રિય વાચક ! આ ઉપરના પ્રોફેસર ફેરીના કંઈક લંબાણથી આપેલા વૃત્તાંતથી સમજશે કે, મનુષ્ય જે પોતાની ઉન્નતિ કરવા માગે તો તે કરી શકવા સમર્થ છે. હાલમાં આપણા શિક્ષિત યુવાનવર્ગની દશા જુઓ. તેમની શારીરિક સ્થિતિ જોઈ, તમને દયા આવ્યાવિના રહેશે નહિ. આપણા યુવકવર્ગનાં શરીર બગડવાનાં અનેક કારણો છે, અને તે સુધારવા શું કરવું જોઈએ તે ચર્ચવાતું આ સ્થાન નથી, તોપણ ઉપરના દષ્ટાંતમાંથી એટલું તો સમજશે કે, જે પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો શારીરિક સુધારણા ગમે તે મનુષ્ય કરી શકે; અને પ્રથમનો પાયો સુધરતાં, આખું જીવન સુધારવાનું સુગમ થાય. પ્રોફેસર ફેરીએ કસરત અને યોગ્ય આહાર ઉપરજ ખાસ ધ્યાન આપ્યું છે. અને તેમાં નિયમિત રહેવાની તથા હમેશાં નિયમિત કામ કરવાની ટેવ પાડવાની કેટલી જરૂર છે, તે ઉપર ખાસ ધ્યાન આપવાથી તે ૭૦ વરસની ઉંમરે પણ કેટલું બધું કામ કરી શકે છે તે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ખુદલી હવામાં જેટલું રહી શકાય એટલું રહેવું અને ચાલવાની તથા તરવાની બની શકે તેટલી કસરત કરવી એથી કેટલો બધો લાભ છે, તે પણ બતાવ્યું છે. આપણે તેમાંથી બને તેટલો પ્રયત્ન કરીને લેવા યોગ્ય લાભ લઈએ અને આપણી તંદુરસ્તી સુધારી બીજાને સુધારવાના કામમાં મદદગાર થઈએ એજ વિનંતિ છે.

અખંડ સુખશાન્તિ મેળવવાના ઉપાય

અપકાર ઉપર ઉપકાર કરવા; અવગુણ ઉપર ગુણ કરવા; ક્રોધને શાન્તિથી વશ કરવો; કડવું બોલનારને મીઠાશથી વશ કરવો; વેરી તરફ ક્ષમા બતાવવી; હિંસા તથા નિંદા કરનાર તરફ દયા બતાવવી અને દુઃખ દેનારને પણ ધન્યવાદ આપતાં શીખવો. અખંડ સુખ તથા શાન્તિ મેળવવા માટે આ બતાવેલા સદ્ગુણો શીખવા જોઈએ.

છોકરાઓને છાના ઉપદેશ-નઠારી સોખતનું ફળ

(‘વ્યાયામ’ના ઑક્ટોબર ૧૯૨૬ ના અંકમાંથી)

જે વિદ્યાવગરના છે, કામી છે, લોભી છે, દાંલિક છે, મોજ છે અને ગર્વિષ્ઠ છે, એવા દુષ્ટ માણસોનાં સ્વપ્નામાં સુદ્ધાં નીતિ અને ધર્મ એ બે વસ્તુ શું છે, તે સમજવામાં આવતું નથી; તેથી તેઓ ‘નૂહું’ બોલે છે, નહિ ખાવા જેવા પદાર્થો ખાય છે, નહિ પીવા જેવી વસ્તુઓ પીએ છે અને નાના પ્રકારનાં વ્યસનોને વશ થાય છે; એટલુંજ નહિ પણ તેને તાબે થવાને શ્રમ કરવો પડતો નથી કે વખત વ્યતિત થતો નથી, પરંતુ ઉપર દર્શાવેલી ખરાબ ટેવો છોડવી ઘણી મુશ્કેલ પડે છે અને તેમાંએ વળી કેટલીક પડેલી કુટેવો છોડી છુટી શકતી નથી. એટલા સારૂ સૂચવવામાં આવે છે કે, આવા દુર્ગુણવાળા મિત્રોનો સંગ કદાપિ કરવો નહિ, તેમણે વિસ્તારેલી જાળમાં અંપલાવવું નહિ અને શ્રેયસ્સંપાદનનાં સાધનો સાધ્ય કરી લઈ જીવનને સફળ કરવું.

આ લેખ સારૂ કરતાં પહેલાં કેટલીએક વ્યાવહારિક સૂચનાઓ છે, તે આ સ્થળે હું આપું છું. પહેલી સૂચના છે તે જેમને રાત્રે ઉપરાઉપરી સ્વપ્નાં આવે છે તેમને માટે છે. બીજી સૂચના છે તે અજ્ઞાનના કારણથી મુષ્ટિમૈથુનની ટેવ પડી જવાથી નિરંતર જેઓ તેને આધીન થયેલા છે, તેવાઓને નુકસાનકર્તા કુટેવ કાઢી નાખવાની અંતઃકરણમાં ઇચ્છા છે, તેમને સારૂ છે.

સ્વપ્નાં ઓછાં આવે તેને માટે ઉપાયો પુષ્કળ છે; પણ ખરી રીતે જોઈએ તો શરીર નિરામય રાખવું એજ મુખ્ય ઉપાય છે. શરીર નિરોગી રાખવા માટે નીચે જણાવેલી વાતો ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી:-

(૧) ખુલ્લી હવામાં નિરંતર નિદ્રાન નિયમિતપણે બે કલાક સુધી ખરાબર રીતે વ્યાયામ કરવો. મને એક છોકરાએ કહ્યું છે કે, રાત્રે સૂતા અગાઉ સેન્ડોના કહેવા પ્રમાણે કસરત (એક્સ-સાઈઝ) કરવાથી મને સારો ફાયદો થયો છે.

(૨) હમેશાં ટાઢા પાણીથી ન્હાવું સારૂં છે. નિરંતર ટાઢા પાણીથી ન્હાવાવડે પ્રકૃતિ ઠીક ન રહે, તો અડવાડિયામાં એકાદ દિવસ પણ ટાઢા પાણીથી ન્હાવું જોઈએ.

(૩) રાત્રિએ ઘણું મોડું જમવું નહિ અને ભૂખ હોય તેના કરતાં નિત્ય ચાર કાળીઆ ઓછા ખાવા; તેમાં પણ રાત્રે તો જેમ ઓછું ખવાય તેમ સારૂં છે. કોઈ પણ પ્રકારનો માદક પદાર્થ પીવો નહિ. (થવાનું હશે તે થશે એમ કહી ચા-કૌશી બિલકુલ પીવાં નહિ.)

(૪) હમેશાં ઝાડો સાફ આવે તેને માટે કાળજી રાખવી.

(૫) જનનેન્દ્રિયની જગ્યામાં જે વારંવાર ખંજવાળવું પડે તો વૈદ્યની સલાહ લેવી કે, ખંજવાળવું કેમ પડે છે? વૈદ્યને એમ પૂછવામાં જરાપણ ડરવાનું કંઈ કારણ નથી. ખંજવાળ આવવાનું કારણ સામાન્ય હોય છે, પણ વૈદ્યની સલાહ લેવી એ શ્રેયસ્કર છે; કારણ કે એવી જાખતમાં યોગ્ય ઉપાય યોજવા વૈદ્યવગર બીજા કોઈ ખરેખરી સલાહ આપી શકતા નથી.

(૬) હમેશાં જનનેન્દ્રિયના અગ્રભાગ ઉપરની ત્વચા પાછી હાવી અંદરનો ભાગ ઠંડા પાણીથી ખરાબર ધોઈ નાખવો. આ ભાગ ઉપર સફેદ રંગનો ચીકણો પદાર્થ રોજ જમશે છે. જે તે ખરાબર ધોઈ નાખવામાં ન આવે તો ત્યાં આગળ ઘણી ખંજવાળ આવે છે. તે થાય છે તે ન સમજવામાં આવ્યાથી, ત્યાં આગળ હાથ લગાડવાનો અનિવાર્ય મોહ ઉપરિચિત થાય છે. આ જે ધોળા વસ્તુ છે તે વીર્યજ છે, એમ સમજી તરુણ માણસો ઘણીવાર ગભરાય છે; પરંતુ આ પદાર્થ સાથે વીર્યનો યત્કિંચિત્ માત્ર સંબંધ નથી. ખરેખરો પવિત્ર માણસ હોય છે, તેનું શુદ્ધ પવિત્ર વર્તન છતાં પણ આ ઠેકાણે ધોળા રંગનો થર બાકે છે; માટે જે તે ધોઈ નાખવામાં ન આવે તો તેને લીધે ત્વચાના અનેકાનેક રોગો ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ રહે છે.

(૭) ન્હાતી વેળાએ શુદ્ધસ્થાન નિરંતર સાબુ લગાડી ધોઈને સ્વચ્છ કરવાનો મહાવરો રાખવો. કેટલાક શરમાળ છોકરાઓ આ શુદ્ધ ભાગ ધોઈને ચોખ્ખો કરતા નથી, તેથી તેમને દરાજ, ગરમી વગેરે ત્વચાના રોગો થાય છે; એટલુંજ નહિ પરંતુ જે જગ્યાએ વારંવાર હાથ લગાડવો વ્યાજબી નથી, ત્યાં આગળ ખતુલી આવવાથી હાથ લગાડવો પડે છે.

(૮) રાત્રિએ સૂતી વખતે ધોળેલા સ્વચ્છ લંગોટ પહેરીને સુઈ રહેવું. ઘણાખરા મનુષ્યો

કહે છે કે, લંગોટ પહેરીને સુષ્પ રહેવાથી નામદર્ધ પેદા થવાની ધારતી રહે છે; પરંતુ તેમનું આ કહેવું ઉચિત નથી. કટેવને કમી કરવાના કામમાં લંગોટ ઉપકારક થઈ પડે છે. રાત્રિદિવસ લંગોટ પહેરી રાખવો, તે અત્યંત શ્રેયસ્કર છે.

સુવાનું સ્થળ અને પથારી માટે નીચે જણાવેલી હકીકત ધ્યાનમાં રાખવી:-

- (૧) સુવાના સ્થળમાં સારી શુદ્ધ હવા આવવા દેવી. ખારીખારણું ઉઘાડાં મૂકીને સુવું.
- (૨) સુતા પહેલાં પેશાબ કરી આવવો.
- (૩) વીર્યપાત વારંવાર થતો હોય તો, સવારમાં ઉઠ્યા ખરોખર પાંચ મિનિટ ઠંડા પાણીની ધાર ઇંદ્રિય ઉપર કરવી.
- (૪) સવડ હોય તો પોતાને માટે સ્વતંત્ર એકાંત સ્થળમાં પથારી પાથરવી. પાથરવાની તળાઇ સાધારણ કઠણ કરવી પણ બહુ નરમાશવાળી રાખવી નહિ.
- (૫) કાલે તે પ્રમાણે પાસાભેર સૂઈ રહેવું. ચતા અથવા ઉંધા સૂઈ રહેવું, એ ખરોખર નથી; કારણ કે તેથી ઇંદ્રિય ઉત્તેજિત થઈ, વીર્યપાત તરફ વૃત્તિ વાળે છે. પાસાભેર સૂઈ રહેવાની ટેવ પાડવી એ ઘણું સરળ છે. પાટીનો પટો અથવા ઝીણી ખારીક પટ્ટી કમરના લાગમાં એવી રીતે બાંધવી કે, ગાંઠ પાછળના લાગ પાસે વળી શકે. તાત્પર્ય એ છે કે, ઉંઘમાં કદાપિ ચતા થઈ જવાય તોપણ ગાંઠ ખુંચવાથી જાગી જવાય, જેથી વિક્ષેપ આવી શકે નહિ.
- (૬) ખીન્ને ઉત્તમ માર્ગ એ છે કે, સ્વપ્નાં આવવાનો વખત જે ૨ થી ૫ સુધીનો છે, તે વખત વાંચવામાટે અથવા ખરેખરી ગાઠ નિદ્રામાટે મુકરર કરવો, એટલે સ્વપ્નાવસ્થા પ્રાપ્ત થવાનો સમય આવી શકવાનો નથી. જાગત થવાય તે વખતે પેશાબ કરવા જવાની આદત રાખવી.

ઉપર દર્શાવ્યા ઉપરાંત ખીજી ત્રણ સાધારણ સૂચનાઓ ઉપર પણ લક્ષ આપવાની ખાસ અગત્ય છે.

(૧) ગમે તેમ થાય, પરંતુ શુદ્ધ ઇંદ્રિયને હાથ લગાડવાનો સ્વભાવ સારો નથી; માટે તેની ટેવ પાડવી નહિ.

(૨) સારા વિચારવગરના ખીજા વિચારોમાં લક્ષ લગાડવું નહિ. ઘણાં છોકરાંઓના મનમાં ખરાબ વિચારો આવે છે; પરંતુ સારા છોકરાંઓ તે તરફ ધ્યાન આપતા નથી. વિલક્ષણ ચિત્રો અથવા નકામી વાતોવિષે મનમાં વિચારો આવે તો તેને સર્પની પેઠે વેગળા કરી નાખવા. આ પ્રમાણે કરવાથી સ્વપ્નાવસ્થા બંધ થશે.

શરીરમાં ગમે તેટલી ધાતુ વધે, પણ તેનાથી કોઈ પ્રકારે ઉપાધિ થઈ શકતી નથી. જો મન સ્વાધીનમાં ન રહે અને વૃત્તિ વિહ્વલ થાય તો નિરામય શરીરવાળાને પણ વધેલી ધાતુ તુકસાન કરે છે તથા શરીરમાં રોગ કરે છે. કહેવાનો સારાંશ એ છે કે, ધાતુ વધવાથી રોગ થતો નથી; પરંતુ મનોવિકારની વૃત્તિ વિહ્વલ થવાને લીધે રોગ પેદા થાય છે.

(૩) ખાર વરસની વયથી પચીસ વરસની ઉંમર સુધી ૧-વિષયી મિત્રો સાથે ગાઢો સંબંધ, ૨-સ્ત્રીના સ્વરૂપનું અને તેના ગુણનું વર્ણન, ૩-શૃંગારિક કાદંબરીઓ, ૪-નાટક અને નૌવેદ્યો વગેરે વાંચવાં અને તેના પ્રત્યક્ષ થતા પ્રયોગો જોવા, ૫-વિષયની વાતો હાસ્યવિનોદમાં કહેવી, વગેરે બાબતો વર્જ કરવી. શરીરમાં વધેલી ધાતુ ન વપરાવાને લીધે શરીરમાં રોગ થાય છે એવી સમજણ વિષયવાસનાને વધારનારી અને અતિશય તુકસાન કરનારી છે. સુખમય જીવન ગાળવાના મુખ્ય સાધનરૂપ જે ધાતુ છે, તેને જે વયમાં એકત્ર કરી ભંડાર ભરી રાખવો જોઈએ, તેને બદલે વિષયવાસનામાં તક્ષીન થઈ જઈ, જેઓ તાત્કાલિક સુખ ભોગવે છે, તેઓ મોટી ભૂલ કરે છે; અને તેઓ મનોવિકારની વિફરેલી વૃત્તિને વશ કરી, દીર્ઘાયુષ્ય સુખમય નિર્ગમન કરવા સારૂ લવલેશ પ્રયત્ન આદરતા નથી, એ અત્યંત દિલગીરી ઉપજવનારું છે, એમ અમારે ડીઝીમ વગાડીને કહેવું પડે છે.

મુષ્ટિમૈથુનની કુટેવમાંથી મુક્ત થવાનો ઉપાય

અજ્ઞાનતાને લીધે તુકસાનકારક મુષ્ટિમૈથુનની કુટેવમાં ફસી ગયેલાઓએ તેમાંથી મુક્ત થવાની ઇચ્છા હોય તો નીચે જણાવેલી સૂચનાઓનું અવશ્ય મનન કરવું.

(૧) પ્રથમ દર્શાવેલી પ્રત્યેક સૂચનાઓ તેમણે કાળજીપૂર્વક પરિચાલન કરવી. સ્વાભાવિકપણે સ્વપ્નાં આવે તો વિશેષ ગભરાવાનું કારણ નથી; પરંતુ કુક્કિયાની કુટેવના અભ્યાસને લીધે રાત્રિએ જો વીર્યપાત સ્વપ્નાવસ્થામાં થતો હોય તો પ્રથમ કુટેવ કાઢી નાખી, પછી સ્વપ્નાં ન આવે તેવા યોગ્ય ઉપાયો યોજવા તજવીજ કરવી.

(૨) કુક્કિયાની કુટેવમાંથી મુક્ત થવાની જો કોઈ છોકરાના મનમાં ઇચ્છા હોય તો તેણે તે ટેવનો ત્યાગ કરવા સારૂ અડગ નિશ્ચય આદરવો. અંતઃકરણથી ખરાબર નિશ્ચય થયો નહિ હોય તો તે કુટેવ પુનઃ તેને વળગ્યા વગર રહેવાની નથી; માટે કુટેવની કુક્કિયાના ખરેખરા ધોર પરિણામનો અંતઃકરણમાં ઉંડો વિચાર કરી એક વખત દૃઢ પ્રતિજ્ઞા કરવી અને તે હમેશને સારૂ સ્વીકાર કરી લેવી. એ વગર અન્ય ઉપાય તેમને તેમાંથી મુક્ત કરાવનારો નથી. કુટેવ જેટલી વધારે અને જેટલા વધારે દિવસની હશે, તેટલો વધારે વખત તેને છોડવાને લાગશે; અને તે છોડવા સારૂ પ્રયાસ પંજુ વધારેજ કરવો પડશે. સાધારણ સામાન્ય કુટેવ ટળી જાય, તોપણ તે ટેવ જેમ અને તેમ સમુળગી અંતઃકરણમાંથી અળગી થાય તેને સારૂ જે કંઈ કરવું ઘટે તે કરવા તૈયાર રહેવું જોઈએ; કારણ કે અઠવાડિયું, મહીનો અથવા વરસદિવસ થઈ જાય, વરસોનાં વરસો વીતી જાય તોયે કુટેવનો મોહ છોડી દેતાં છૂટી શકતો નથી. મોહ ન જાય; પરંતુ પોતાનો કરેલો દૃઢ નિશ્ચયનો ત્યાગ કરવો એ વ્યાજબી નથી. કુક્કિયાની કુટેવ કાઢવા જે પ્રમાણથી પરિશ્રમ કરવામાં આવશે, તે પ્રમાણે તેમાંથી મુક્ત થવાનો વધારે સંભવ છે.

હિંદુઓ, સાવધાન !

તમારા બંધુઓને સાચવો

હિંદુજાતિને લાગુ પડેલો જાતિક્ષય કેટલો ભયંકર, તેમજ હિંદુજાતિની આંખ ઉઘાડનારો છે, તે ૧૯૧૧ થી ૧૯૨૧ સુધીના દશકામાં, જૂદી જૂદી જાતિઓના કેટલા હિંદુઓએ પરધર્મનો સ્વીકાર કર્યો, તેના આંકડા એક પત્રે પ્રગટ કર્યા છે, તે જોતાં કોઈ પણ હિંદુના દિલને આઘાત થયા વિના રહેશે નહિ. એ આંકડા નીચે પ્રમાણે છે:—

બ્રાહ્મણ	૩૪૦૭૧૭	ગવલી	૪૩૬૨૫	ઢેડ (ડામ)	૫૦૦૮૭૦
આહીર	૪૧૬૨૫	ગોલા	૧૨૧૨૬૩	દુસાત્ર	૧૪૭૭૦૨
મહાબ્રાહ્મણ	૧૯૮૬૦૯	ગહિડ	૧૬૩૫૮	જોગી	૧૫૨૯૦૫
બાગદી	૧૪૫૪૧૫	વાણીયા(ગુર્જર)	૧૯૧૭૧	વણકર	૧૯૦૨૬૭
વાઘરી	૪૩૩૦૨૮	નાવી (હજમ)	૧૦૭૬૭૫	માળી	૭૩૩૦૬
ભુમીહાર	૨૧૧૨૨૭	ચમાર	૨૩૦૮૫	કંસારા	૧૩૨૪૧૫
સુનાર	૪૧૫૧૬૬	ચાવા	૯૪૫૫૨	કડીયા	૬૦૫૬૪
ફકીટર	૧૪૮૫૭૯	ચાંડાળ	૨૨૪૭૧	કેવટ	૬૫૧૭૫
ભરવાડ	૬૬૨૨૦	ઘોખી	૫૩૮૭૪	જનાવર કાપનાર	૬૭૧૩૬૫

આ રીતે પ્રત્યેક દશ વરસે લગલગ સવા કરોડ માણસો ઓછાં થતાં જાય તો ત્રણસો વર્ષમાં એક પણ હિંદુ, હિંદુઓની ભૂમિ ઉપર રહેવાનો નહિ; અને હજારો વર્ષથી જે ધર્મને લીધે આ ભૂમિનું નામ હિંદુસ્થાન પડ્યું, તે નામ પણ બદલાઈ જવાનું. શુદ્ધિ અને સંગઠનની કેટલી જરૂર છે, તે ઉપરના આંકડાજ બતાવી આપે છે.

(દૈનિક “હિંદુસ્થાન”ના એક અંકમાંથી)

લગવાન યુદ્ધની સાધના, સિદ્ધિ અને ઉપદેશ

(‘ચિત્રમયજગત’ના સપ્ટેમ્બર તથા નવેમ્બર ૧૯૨૬ ના અંકોમાંથી)

પ્રસ્તાવના:—દુનિયામાં આજપર્યંત અલૌકિકતરીકે મનાયેલા સાત-આઠ મહાત્માઓમાં લગવાન યુદ્ધની પણ ગણના થાય છે; તથાપિ જેમના ગુણોથી લોભાદને તે ગુણગાન ગાવામાં આધુનિક ઇતિહાસકારોની લેખણ થનથનાટ કરવા લાગે છે એવા નરવીરોની પ્રભાવલિમાં તેમનું નામ નજરે પડતું નથી. આ માન સીઝર, અલેક્ઝાંડર, નેપોલિયન વગેરેને લાભ્યું છે. સ્પષ્ટ એજ છે ! લગવાન યુદ્ધે પોતાનો કીર્તિધ્વજ ઉપર જણાવેલા વીરોની પેઠે ઐલિક ઐશ્વર્યના આડંબર ઉપર રાખ્યો નથી અથવા એવી ઐશ્વર્યરૂપી ઇમારત રચતી વેળા, તેને મજબૂતી આણવા સારી દીધેલા નરખલિના રક્તવડે નીતરતી તરવારથી લય પામી પ્રશંસક બનેલા ભાટોની સહાયતાની પણ તેણે અપેક્ષા રાખી નથી. મહાભાગના સામ્રાજ્યની વાતજ નૂદી. પોતાના સામ્રાજ્યની સાક્ષી પૂરનારા શિલાલેખ તેમણે જનતાજનાર્દનના અંતઃકરણરૂપી શાશ્વત શિલાતલ ઉપર કેવળ જ્ઞાનચક્ષુવડે વાંચી શકાય એવી અદૃશ્ય લિપિમાં કોરી રાખ્યા છે. આવાં સામ્રાજ્યોની રચના આંખની કીકીનેયે પોતાના મૃદુસ્પર્શથી આલ્લાહ આપનાર છે, પરંતુ પ્રસંગે પ્રચંડ શિલાખંડને સુદ્ધાં પોતાના અવિરત વર્ષાવથી શૂન્યવત્ કરણુક્ષમ જે નીર તદુપમ નિર્મળ પ્રેમના સામર્થ્યપર થયેલી હોય છે. આ સામ્રાજ્યની શાશ્વતિ પણ ચાર આઠ પેઢીઓ ટક્યા બાદ નામશેષ થઇ જતી શાશ્વતિ પૈકી નથી તે કલ્પકલ્પાંત સુધી ટકનારી હોય છે. આવાં અક્ષય સામ્રાજ્યોના પ્રસ્થાપકોને ચિદ્ધન ચૈતન્યના અવતાર માનવાની આપણ હિંદુઓની રીત છે.

અવતાર ધારણ કરવાના પરમેશ્વરના ઉદ્દેશ અનેક હોઇ શકે છે. ધર્મોદ્ધાર, દુઃસંહાર, શિષ્ટ-ચરિપાલન, આદર્શભૂત આયુષ્યક્રમ ઇત્યાદિ મુખ્ય છે. એ પૈકી યુદ્ધનું અવતારકાર્ય ધર્મોદ્ધારનું હતું.

એ મહાભાગસંબંધી એકંદર હકીકત અહીં આપવી અશક્ય છે; તેથી તેમની આધ્યાત્મિક સાધના, સિદ્ધિ અને ઉપદેશ, આ ત્રણ બાબતોનું જ વિવેચન કરવાનું અહીં યોજ્યું છે. યુદ્ધની બાબતમાં અનેક બ્રામક, અતિશયોક્તિપ્રચૂર ને અસંભાવ્ય કલ્પનાઓ જનસમાજમાં રૂઢ છે. પાલીલાષાના જાણકાર ને બૌદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાનમાં કુશળ ગણાતા સુપ્રસિદ્ધ ધર્માર્નંદ કાસંખીના લેખનાધારે ઉપરની બ્રામક કલ્પનાઓનું નિરસન કરવાનો પ્રયત્ન પણ આ લેખમાં કર્યો છે.

અવતારી હતા છતાં પણ લગવાને માનવદેહધારણ કર્યો હતો; ને પ્રથમ ક્રમે ક્રમે પોતાની ઉન્નતિ કરી લઇને છેવટે સિદ્ધાવસ્થામાંના પુરુષો પ્રમાણે પોતાનું વર્તન તેમણે રાખ્યું હતું. આથીજ તેમનાં વૈરાગ્ય, દયા, પ્રેમ ને સન્નિષ્ઠા અખિલ માનવજાતિને આદર્શભૂત થઇ રહ્યાં છે. તેઓ અવતારી પુરુષ હતા, તેથી તેમની વાત નૂદી ને આપણી નૂદી. તેમની પેઠે વર્તવાનો આપણે પ્રયત્ન કરવો એ અનિષ્ટ છે, એમ માનવું એ મૂર્ખાંતરેલું લેખાશે. પરમેશ્વર જ્યારે મનુષ્યદેહમાં અવતરે છે, ત્યારે માનવદેહધારી આત્માને કયી કયી કરણી કરવી શક્ય છે, એ બતાવી આપવું એજ તેમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હોય છે. મનુષ્યની અંતર્ગત શક્તિનો વિકાસ કેટલા પ્રમાણમાં થઇ શકે છે ને તેનું રહસ્ય શું છે, એ સમજાવવા સારજ ઈશ્વર પોતે પંચલૌકિક દેહ ધારણ કરીને પૃથ્વી ઉપર અવતરે છે. યુદ્ધની સાધનાનો અભ્યાસ આપણે આજ દૃષ્ટિથી કરવો જોઇએ. તેમણે મેળવેલી સિદ્ધિ, સામાન્ય મનુષ્યને એક તો શું પણ સો જન્મે પણ મેળવવી શક્ય નથી; તથાપિ જે સુમુક્ષુ છે તેમણે, યુદ્ધે પોતાના નેત્ર સામે રાખેલું ધ્યેયજ પોતાની સામે પણ રાખવું જોઇએ. અનંત જન્માંતરે કાં નહિ, પરંતુ પ્રયત્ન કરનારાને મુક્તિ છેજ એવો વિશ્વાસ લગવાને પોતેજ શ્રીમુખે ગીતામાં આપ્યો છે; તો જન્મોનો હિસાબ રાખવાનું કારણ નથી. ઉન્નવલ્લ ધ્યેયને આંખ સામે રાખીને તદનુસાર વર્તવું એટલુંજ આપણું કર્તવ્ય ને એજ આપણા જયનો બીજમંત્ર.

બચપણ ને અધ્યાત્મનું બીજ:—ગૌતમ શાક્ય કુળમાં જન્મ્યા. શાક્ય એ એક વિશિષ્ટ જાતિનું નામ. આશરે ૨૫૦૦ વર્ષ પહેલાં આ જાતિના લોક આર્યાવર્તના ઉત્તરભાગમાં રહેતા હતા. આ શાક્યરાજ્યના પૂર્વ, પશ્ચિમ ને ઉત્તરભાગ નિર્જન અરણ્યોથી વ્યાપેલા હતા ને

દક્ષિણે કાસલનું બળવાન રાજ્ય પસરાયેલું હતું. ગૌતમના જન્મની વેળાએ શાક્યોને કાસલોએ જીતી લીધા હતા; તથાપિ ત્યાર પહેલાં તેમણે સ્વતંત્ર ગણસત્તાક-એટલે પ્રજાસત્તાક રાજ્યનો ઉપયોગ પુષ્કળ વર્ષ સુધી કર્યો હતો. કાલાનુક્રમે એકતંત્રી રાજસત્તાક રાજ્યનું બળ વધુ ઠ્યું ને કાસલોએ શાક્યને જીતી લીધા. આ આપત્તિથી શાક્ય લોકો ક્ષાત્રવૃત્તિથી વંચિત થયા ને તેમના પૈત્રી ઘણાઓએ કૃષિવૃત્તિનો કાયમનો સ્વીકાર કર્યો. સાધારણ સો કુળનું એક ગોત્ર ને એવા એક એક ગોત્રમે એક કુલપતિ, આવી તેમની સમાજરચના હતી. ફક્ત કુલપતિજ રાજકારણમાં ભાગ લેતો. ગોત્રમાંના બીજા માણસો ખેતીવાડી વગેરે ધંધો કરતા. આ રાજકારણ-વ્યાસંગી કુલપતિને 'રાજા' ના નામથી તેઓ સંબોધતા હતા.

શુદ્ધોદન એ આવા રાજાઓ પૈકીજ એક હતો. શાક્યોની એકવારની રાજધાની કપિલવસ્તુ નગરીમાં તે રહેતો હતો. તેને બે સ્ત્રીઓ હતી. એકનું નામ માયાદેવી ને બીજાનું મહાપ્રજાપતિ ગૌતમી. આ બન્ને બહેનો હતી. ઇશ્વરકૃપાએ માયાદેવી ગર્ભવંતી થઇ. એ વખતે તેણે હુંબિની નામના પોતાની માલિકીના એક ઉપવનમાં રહેવાનું નક્કી કર્યું. ત્યાંજ તેને સારા મુદ્દતમાં એક તેજસ્વી બાળક અવતર્યું. એ બાળક તેજ લગવાન બુદ્ધ. બુદ્ધના જન્મસમયે નાના પ્રકારના ચમત્કારો થયાના દાખલા ઠેકઠેકાણેની દંતકથાઓમાં વર્ણવેલા છે. એ બધામાં સુત્તનિપાલનું વર્ણન પ્રાચીનતમ છે. શુદ્ધ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ આ વર્ણનનો વિચાર કરતાં "બાળક જન્મ્યા પછી બે-ત્રણ દિવસની અંદરજ અસિત નામના એક બ્રાહ્મણે કુમાર સર્વ સુલક્ષણસંપન્ન હોવાથી આગળ જતાં મહત્પદ પ્રાપ્ત કરી લેશે આવું ભવિષ્ય કહેલું" એવો થાય છે. આ ભવિષ્ય સાંભળીને, માતૃપિતાને તેમજ આત્મવર્ગને અત્યંત આનંદ થયો; પરંતુ આ આનંદ અનુભવવાને માયાદેવી ઘણા દિવસ જીવતી ન રહી. સુવાવડના સાતમેજ દિવસે તેણે પોતાની ઇહલોકની યાત્રા પૂરી કરી. માતાવિહોણા બાળકનું સંગોપન તેની માસી મહાપ્રજાપતિ ગૌતમી દેવીએ સાવત્ર-લાવ હોવા છતાંય સગી માના જેટલા પ્રેમથી અને કાળજીથી કર્યું.

મહાભાગનાં સાત આઠ નામો પ્રચલિત છે. અમરકોષકર્તાએ—

સ શાક્યસિંહ સર્વાર્થઃ સિદ્ધઃ શૌદ્ધોદનિશ્ચ સઃ । ગૌતમશ્ચાકિંબધુશ્ચ માયાદેવીસુતશ્ચ સઃ ॥

આવી તેની નામાવળી આપી છે. 'સુતનિપાલ' નામના પાલીગ્રંથમાં બાલ્યકાળથી તે પરિવ્રાજિકતા અંગિકાર કરી ત્યાંસુધી ગૌતમ, ત્યાંથી સમાધિ થતાં સુધી બોધિસત્વ ને તદનંતર બુદ્ધ; આવી નામપરંપરા જણાઇ આવે છે. આ બીજી પરંપરા વાચકોએ વિશેષ કાળજીપૂર્વક ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. આ સિવાય લગવાનને શાક્યસિંહ ને અકિંબધુ આવાં નામો પણ આપેલાં જણાય છે. તેમની જાતિનું નામ શાક્ય ને ગોત્ર આદિત્ય હોવાને લીધે પણ કદાચિત્ તેમને આ નામો પ્રાપ્ત થયાં હશે. લલિતવિસ્તર નામના સંસ્કૃત ગ્રંથમાં, બીજા અનેક પાલીભાષાના ગ્રંથોમાં ને તેજ પ્રમાણે અશ્વઘોષના બુદ્ધચરિતમાં મહાભાગની બાબતમાં અનેક અદ્ભુત ચમત્કારોનું સુંદર વર્ણન નજરે પડે છે; તથાપિ તેમની અધ્યાત્મસાધના ને નિર્વાણસિદ્ધિની બાબતમાંજ અહીં લખવાનું હોવાથી એ ચમત્કારોનું વર્ણન અહીં આપી શકાતું નથી. બિલકુલ નાની ઉંમરમાં પણ બુદ્ધ ધ્યાનધારણા કરતા હોવાનો પૂરાવો મધ્યમનિકાયમાં આવેલા મહાસત્તક સુત્તમાંથી મળી આવે છે. પોતાના પિતાના બગીચામાં જાંબુડાની સઘન વૃક્ષછાયામાં બાલ્યબુદ્ધ ધ્યાનસ્થ થઇને બેસતો હતો, એ સંબંધી મધ્યમ નિકાયમાં નીચે જણાવેલી હકીકત આવી છે:—“હું જાંબુડાના ઝાડની નીચે જઈને બેસતો હતો, એ વાતનું મને સારી રીતે સ્મરણ છે. વિષયલંપટ ને દુષ્ટ વિચારોથી રહિત એવા નિર્મળ મનમાંના વિવેકવિકાસને પ્રાપ્ત થનારા પ્રેમાનંદનો લાભ સૌથી પ્રથમ મને આજ ઠેકાણે થયો. સંબોધન (પૂર્ણ જ્ઞાન) નો માર્ગ આજ હશે કે શું! શુદ્ધ ચિત્તવૃત્તિનો આધાર લઈને એકાગ્ર ધ્યાનમાં મગ્ન થવાને લીધેજ મને વિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું; ને જ્ઞાનનો માર્ગ તે આજ, એવો મારો દૃઢ નિશ્ચય થયો. અગિવેસ્સા, વિષયો ને દુષ્ટ વિચારોથી અલિપ્ત રહેનારા પૂર્ણાનંદથી મારે બીવું શું? મેં એવોજ નિશ્ચય કર્યો કે, તેને લીધે મારે કદી પણ ગભરાઇ જવું નહિ.” અહીં વર્ણન કરેલું જ્ઞાન ગૌતમને અચપણમાંજ થયેલું હતું, એ કેટલાક તાર્કિકોને ખરું નહિ લાગે; તથાપિ એકાગ્રબુદ્ધિ ને એકાગ્રબુદ્ધિથી થતો આનંદ, એ બન્ને તેને અપરિચિત નહોતાં; એટલું તો ખાસ જણાવવું જોઈએ. સમાધિસુખ દેહદંડથી પ્રાપ્ત થઇ શકતું નથી; પણ પ્રસન્ન મનવડે ધ્યાનધારણા કરવાથીજ મળી

શકે છે, એટલું જ એવું તાત્પર્ય છે.

બ્રહ્મવિહાર:-જેના ધ્યાનમાં ભગવાન યુદ્ધ નિમગ્ન થઈ જતા હતા, તે દેવતા ક્યા હોવા નોંધ્યે? એ કહેવું બહુ કઠિન છે. તેમનો પ્રેમાળ સ્વભાવ, કારુણ્ય ને કામળ અંતઃકરણ ઉપરથી જોતાં વિશ્વવ્યાપક પ્રેમ એજ તેમનો ધ્યાનદેવતા થઈ રહ્યો હોવા નોંધ્યે. યુદ્ધપદની પ્રાપ્તિ પછી ધ્યાનભાવનમાં મૈત્રી, વરુણા, મુદિતા (આનંદ) ને ઉપેક્ષા (ત્યાગબુદ્ધિ અગર ઉદાસીનતા), એવા ચાર ભાગ તેમણે પાડ્યા. આ સાધના કરનારા સાધકોનું વર્ણન આ પ્રમાણેનું મળી આવે છે:-“તેણે (સાધકે) એકાંતમાં બદ્ધાસનસ્થ થઈને ખેસવું. શરીરને સમતોલ રાખીને જન્યતયુદ્ધિને ચાલના દેવી. મૈત્રીયુક્ત ચિત્તવડે એક દિશાને ભરી કાઢવી. ત્યારપછી એવીજ રીતે ચારેદિશા તથા સર્વ વિશ્વનું પોતાની મિત્રભાવનાથી આક્રમણ કરવું. પછી ક્રમે ક્રમે કરુણા, મુદિતા ને ઉપેક્ષા આ વૃત્તિઓનો મનમાં અવલંબ કરવો; અને આ સાધનાવડે અખિલ વિશ્વને પ્રેમથી ભરી કાઢવું.” યુદ્ધચંથોની અંદર આ સાધનાનું નામ બ્રહ્મવિહાર એવું રાખ્યું છે. પ્રાણાયામાદિ ધ્યાનના પ્રકાર ગૌતમને કદાચિત્ પરંપરાસંપન્ન પૂર્વજોની તરફથી જ્ઞાત થયા હશે, તથાપિ ઉપર જણાવેલો બ્રહ્મવિહારનો માર્ગ તો તેમણે પોતેજ શોધી કાઢ્યો.

વિલાસ અને વૈરાગ્ય:-આ પ્રમાણે ભાવી અવતારકૃત્યની મૂળભૂત કલ્પના જે પ્રેમ અને ધ્યાન તેનો અંકુર યુદ્ધના મનમાં બચપણમાંજ ઉગ્યો હતો. ગૌતમના સમયમાં મોટા મોટા શ્રીમંત અને સરદારોના ઘરનાં માણસો પોતાનો વખત નાના પ્રકારના ઉપભોગમાં ને વિષયલોભ-પતામાં વીતાવતાં હતાં. જૂદી જૂદી ઋતુઓમાં સુખાવહ થાય એવાં સુખોપભોગનાં સાધનોથી ભરેલા મહેલો તેમને રહેવા સારા બાંધેલા રહેતા. ગૌતમની બાબતમાં પણ આમાંની કંઈએ ઉણપ નહોતી. ફક્ત સુખોપભોગનાં સાધનોથી ફસાઈ જવા જેટલા ગૌતમ મૂર્ખ નહોતા; એટલુંજ. અંગુ-તરનિકાયના તિક્કનિપાતમાં આ સંબંધી આવો મજકુર આવ્યો છે:-“ભિક્ષુઓ, હું અત્યંત સુકુમાર હતો. મારા વિદ્યાસને માટે મારા પિતાએ ઠેકઠેકાણે નાનાંમોટાં સરોવરો બંધાવીને તેમાં અનેક પ્રકારનાં કમળોના વેલા પસરાવેલા હતા. હું ઘરમાંથી બહાર પડું કે મને તડકાનો તાપ ન લાગે એ-ટલા સારા ચાકરોએક મારા મસ્તક ઉપર શુભ્ર છત્રચામરો ધરતા હતા. મારો પોષાક તદ્દન રેશમી વસ્ત્રોનો બનાવવામાં આવતો. શિયાળો, ઉનાળો ને ચોમાસું, આ ત્રણે ઋતુઓમાં રહેવા સારા ત્રણ જૂદા જૂદા રાજમહેલ મારા માટે બંધાવ્યા હતા. ચોમાસાના ચાર મહીનાઓમાં હું મહેલમાંથી બિલકુલ બહાર ન નીકરતાં યુવતીઓનાં ગીતનૃત્યાદિ વિદ્યાસોપભોગમાં લીન થઈ જતો. છતર રાજ-ઓને ત્યાં નોકરચાકર વગેરેને હલકા પ્રકારનું અન્ન આપવામાં આવતું, પરંતુ મારે ત્યાં તેમને માંસયુક્ત મિષ્ટાન્ન હમેશાં મળતું રહેતું.”

“આવી રીતે સુખવિલાસમાં જ્યારે હું ગરકાવ હતો એ વખતે મારા મનઃસરોવરમાં આ પ્રમાણેના વિચારતરંગ ઉઠ્યા:-‘આપણે પોતે આગળ જતાં વૃદ્ધ થવાના છીએ એ સ્પષ્ટપણે દેખાતું હોવા છતાં માણસોએ વૃદ્ધોને શા સારું તિરસ્કારવા નોંધ્યે? નિદાન મને તો, હું વૃદ્ધ થવાનો છું એ સમજતું હોવાથી બીજા સામાન્ય લોકોની પેઠે તેમનો તિરસ્કાર કરવો શોભતો નથી.’ આ વિચારતરંગોવડે મારો તારુણ્યમદરૂપી પુલીનપ્રાસાદ નિઃશેષ ખેંચાઈ ગયો.”

“પોતે ક્યારેય ને ક્યારે પણ રોગથી પટકાઈ પડવાના છે એવું જાણવા છતાં પણ લોકો રોગી માણસોની ઘૂણા કરે છે. મારું વ્યાધિગ્રસ્ત થવું અશક્ય નથી, તો તેમ કરવું મને ઉચિત નથી, ઈલાદિ વિચારોથી શરીરસંપત્તિસંબંધી મારા ડોળદમામ તદ્દન ઓસરી ગયા.”

“આપણે પોતે ક્યારે ને ક્યારેય પણ મૃત્યુ પામવાના છીએ એવું જાન હોવા છતાંય લોક મડાંને નોંધને દૂર દૂર લાગે છે. હું મર્ત્ય છું, એવું મને સમજાયેલું હોવાથી સામાન્ય લોકોની પેઠે પ્રેતાને નોંધને છોટે લાગી જવું મને બિલકુલ યોગ્ય નથી. આવી વિચારલહરિઓથી મારો જીવનમદાનલ પૂર્ણપણે ઠંડો થઈ ગયો.”

ઉપલા ઉતારાઓનું બરાબર મનન કરતાં વૈભવના અયુચ્ય શિખરપર વિરાજતા હોવા છતાંય ગૌતમના મનમાં સર્વસાધારણ લોકોની બાબતમાં વિશિષ્ટ અનુકંપા દગ્ગોચર થતી હતી, એ સહજ લક્ષમાં આવશે.

ગરીબગરબાંઓ અને દુઃખીજનોના નિઃશ્વાસથી તેમનું કામળ અંતઃકરણ હમેશાં ભરાઈ

આવતું. ઉપર પ્રમાણે પ્રાપ્ત થયેલા વિષયોપભોગમાં તે ડૂબી ગયા નહિ. દયાળુ મન દીનદુઃખીઓ પ્રત્યેની સહાનુભૂતિથી હમેશાં આર્દ્ર રહેતું હતું.

તેમની આ કામળ વૃત્તિનો અધિક વિકાસ થતાં થતાં તેનું પર્યાવસાન છેવટે ગૃહત્યાગમાં થયું. લલિતવિસ્તર વગેરે ગ્રંથોમાં સારથિની સાથે થયેલા સંભાષણને યોગે અથવા એકાદો વૃદ્ધ મનુષ્ય, અથવા કોઇનું પ્રેત કિંવા પથિસ્થ ભિક્ષુ ઇત્યાદિ દૃષ્ટિપથમાં આવવાથી તેમને સકુદૃરાગ્ય પ્રાપ્ત થયાની રસભરી, પરંતુ કાલ્પનિક કથાઓ અનેક આવી છે. કેટલાક ગ્રંથોમાં તો તેઓ રાતના એકલા જ નાસી ગયાનાં, સારથિની સાથે રથમાં બેસીને ગયાનાં અથવા પ્રભુ રામચંદ્રની પેઠે અશ્વારૂઢ થઇને એકલા જ ગયાનાં નાનાવિધ વર્ણનો છે. બીજાં અનેક સ્થળે ગૃહત્યાગ કરવાના દિવસે જ ગૌતમને પુત્ર-રત્ન પ્રાપ્ત થયાની હકીકત પણ આપેલી જણાય છે; પરંતુ આ બધાં યથાર્થ વર્ણનો નથી. એમાં સત્યનો થોડો અંશ હશે; પરંતુ અક્ષરશઃ સત્યતા તેમાં નથી. વ્યાધિચરત મનુષ્ય અથવા વૃદ્ધ અગર પ્રેત કિંવા ભિક્ષુ એ પૈકી બધી અથવા એકાદ વ્યક્તિ વયના રહ મા વર્ષપર્યંત ગૌતમના જીવનમાં ન આવી હોય, એ બિલકુલ જ સંભવતું નથી. સારથિએ તેમને ગુરૂપદેશ આપ્યો એ પણ ખરું લાગવા જેવું નથી. ઘર છોડીને જવાના અરસામાં તેમને રાહુલ નામનો પુત્ર હતો એ બીના ખરી હોય; તોપણ તે ગૃહત્યાગના દિવસે જ જન્મ્યો હતો, એવું અનુમાન બાંધવાને કોઇ પણ જાતનો ખાત્રીલાયક પૂરાવો નથી. મધ્યમનિકાયના અરિયપરિચેસનસુત્તમાં બુદ્ધે સ્વ-મુખે પોતાના ગૃહત્યાગની હકીકત કહી છે. તે આ પ્રમાણે:-

“ભિક્ષુઓ, હું જ્યારે જુવાન હતો અને મારા માથાપરનો એક કેશ પણ ઘોળો નહોતો થયો, ત્યારે જ આ વિચારોએ મારા હૃદયસાગરમાં ખળભળાટ મચાવી મૂક્યો ને મને ઘરમાંથી બહાર ધકેલ્યો. પિતાએ ને માતાએ મને પરવાનગી આપી નહિ. તે બંનેને ઝારઝાર રડતાં મૂકી-ને જ મેં મુંડન કરી લીધું ને કાપાયવસ્ત્રો ધારણ કરીને ઘર બહાર નીકળી પડ્યો.”

વૈરાગ્યનાં કારણો:—ગૌતમે ઘરનો ત્યાગ કેવી રીતે કર્યો એ હકીકતના કરતાં, ખરી જુવાનીના બહારમાં આ સુકુમાર રાજકુમારે વિષયોપભોગોને તુચ્છ માની તમામ ઐશ્વર્યને લાત મારીને અને વૈરાગ્યદીપિકાને હાથમાં લઇ દુઃસાધ્ય નિર્વાણસુખની શોધ શા સારૂ આરંભી એ જાણી લેવું વધુ મહત્ત્વનું ને બોધપ્રદ છે. ગૌતમના જન્મનામાં પોતાને ચક્રવર્તી કહેવરાવી લેવાનું જ ધ્યેય ક્ષત્રિયમાત્રનું અત્યુચ્ચ ધ્યેય હતું. અમુક રાજાને ત્યાં કુમાર જન્મ્યો કે આગળ જતાં તે સાર્વભૌમ થશે કે નહિ એની ચિકિત્સા તેના જાતક ઉપરથી કરવાની શરૂઆત થતી; પરંતુ વસ્તુઓનું ઇંગિત જાણનારા બુદ્ધનું આવું ચક્રવર્તીત્વ સંપાદન કરવાની મહત્વાકાંક્ષાથી સમાધાન થાય તેવું નહોતું; કારણ ચક્રવર્તી થાય તોપણ લય, મોહ, અશાંતિ ઇત્યાદિ શત્રુપરંપરાથી મુક્ત થવું પોતાને શક્ય નથી, એ બુદ્ધ સારી રીતે સમજતા હતા. આ શત્રુઓના ત્રાસમાંથી છૂટીને, તેનાથી દૂર રહેલા અખંડ શાન્તિસામ્રાજ્યની પ્રાપ્તિ કરી, કેવી-એવી તેમની મહત્વાકાંક્ષા; ને શાંતિસામ્રાજ્યનો માર્ગ સામાન્ય જનોને ખતારીને તેમને સંસારતાપથી છોડાવવા-એ તેમની અંતઃકરણની ધગશ. સંસારત્યાગ કરીને પરિવાજક બનેલા ને જંગલ જંગલમાં સંચાર કરનારા શ્રમણ આ સામ્રાજ્યપ્રાપ્તિના માર્ગે પોતાને લઇ જશે, એવો બુદ્ધને દૃઢ વિશ્વાસ હતો.

દંડસુત્તમાં આવેલા સુત્તનિપાતમાં ગૌતમનાં ગૃહત્યાગનાં કારણો આ પ્રમાણે આપ્યાં છે:-
“પોતાને સંતોષ-સુખ ન હોવાથી, બીજાનો દોષ કાઢીને એકબીજામાં કલહ વધારનારા લોકો તરફ જોઇને મને અત્યંત લય લાગવા માંડ્યો. મને સંવેગ (વૈરાગ્ય) કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયો તે હવે જણાવું છું. દિવસે દિવસે શુષ્ક થતા જતા સરોવરને જોઇને સરોવરમાં રહેનારા માછલાં જે પ્રમાણે ગર્ભગલિત થઇ જાય છે, તે પ્રમાણે પોતપોતામાં ઝગડા મચાવીને પોતાનો ક્ષય કરી લેનારા જનસમૂહ તરફ જોઇને હું ગભરાઇ ગયો. મને સંસાર અસાર લાગવા માંડ્યો. દશેદિશાઓ ચરચર કરે છે એવો મને લાસ થવા લાગ્યો. મારું પોતાનું રક્ષણ કરી શકાય એવી નિર્ભય જગ્યા મને ક્યાંઇ જ નજરે પડતી નહિ; કારણ દિગંતપર્યંત દૃષ્ટિ ફેંકું તોય કલહમગ્ન જનસમૂહનું લય-કર ચિત્ર મારી નજર સામે ખડું થતું. આ સ્થિતિ જોઇને મારું મન તદ્દન ગળી ગયું.” ઉપરના ઉદ્દગાર તરફ તાસ્તિક દૃષ્ટિએ જોતાં જરામરણાદિ વ્યાધિઓવડે મૂળથી જ હતબલ થયેલા જન-સમાજને, ક્ષણભંગુર અધિક સુખોપભોગના છટે લાગી એકબીજાનો નાશ કરવાને ઉદ્દુક્ત થયેલા

જોઈને યુદ્ધના અંતઃકરણમાં પરાકાષ્ઠાની ઉદ્વિગ્નતા આવી હતી, એ સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે. સ્વાર્થ, દ્વેષ, માત્સર્ય ઇત્યાદિ જનકલહોને બીજરૂપ થઈ પડેલી બાળનોમાંજ તેમની ઉદ્વિગ્નતાનું મૂળસ્થાન છે. જીવની ને તે પ્રમાણે ઐહિક સુખની ક્ષણભંગુરતા એજ તેમના વૈરાગ્યનું મૂળ.

વૈરાગ્યજ વ્યક્તિની આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાંનું પહેલું પગલું છે. પ્રચલિત વિષયસુખમાં ને સામે નજર આગળ ચાલુ રહેલી બીજી ક્ષણભંગુર બાળનોમાં ઉદાસીનતા ઉત્પન્ન થઈને એના કરતાં શુદ્ધતર બાળનોથી થનારા આનંદનો છંદ લગાડવો, એ બીજું પગલું છે. ચર્મચક્ષુને દેખાતી બાહ્ય વસ્તુઓપર અવલંબી રહેલું સુખ એ ખરું સુખ ન હોતાં અંતઃકરણની નિત્ય પ્રસન્નતા એજ ખરું સુખ છે, એવી મનમાં ખાતરી થઈ કે પછી તે આત્માનંદ પ્રાપ્ત કરી લેવાના પ્રયત્નમાં લાગે છે. મનુષ્યની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિનો પ્રારંભ અહીંથીજ શરૂ થાય છે.

લેખાંક બીજો

લગવાને હવે સંપૂર્ણ વૈરાગ્યનો અંગીકાર કર્યો. સ્ત્રી-પુત્રધનાદિ સુખસાધનોનો ત્યાગ કરી, બચપણમાંજ જાણીતી છાયામાં દગ્ગોચર થયેલા નિર્વાણસુખનો અક્ષય લાભ મેળવી લેવાના પ્રયત્નમાં તે લાગ્યા. નિર્વાણસાધન ને આત્માનુભવનેજ તેમણે પોતાનાં ધ્યેય બનાવ્યાં. બોધિસત્વના વખતમાં આ ધ્યેય કંઈ નવીન આવ્યાં ન હતાં. જન્મમરણની યાચનાઓમાંથી છોડવનાર ચિરશાંતિ-સુખનું ધ્યેય ભરતખંડમાં અતિપ્રાચીન એવા ઉપનિષદકાળથી રૂઢ થયેલું છે. આજ શાંતિસુખની પ્રાપ્તિને સારૂ હિંદુ આર્યોમાંના અતિ તેજસ્વી તેમજ ઓજસ્વી ઋષિવર્યોએ પોતાના સર્વસ્વનું બલિદાન આપ્યું. આ રીતે આ ધ્યેય અનન્ય અને સનાતન છે, તોપણ તેને સાધ્ય કરવાના માર્ગ અનેક ને હમેશાં બદલી શકાય એવા છે. આ સાધનરૂપ લિન્નતા આધુનિક નથી, પણ તે સુદ્ધાં પ્રાચીનકાળથીજ શરૂ થયેલી છે. આ પ્રકારને અનુસરી ગૌતમના સમયમાં આ ધ્યેયસાધનને માટે કેટલાક વિશિષ્ટ પંથ અને સાધનાઓ અસ્તિત્વમાં આવી હતી. તે કયી કયી એનું આપણે સંક્ષેપમાં દિગ્દર્શન કરીએ.

જૂદા જૂદા પંથ

પાલી લાપાના સુતનિપાત, સલિયસુત, નિલંગ વગેરે ગ્રંથોમાં આશરે ૬૨-૬૩ વૈદિકતર મતનો ઉલ્લેખ જણાય છે. કોસલ અને મગધ દેશમાં આ જૂદા જૂદા મતાનુયાયીઓનો સંચાર હમેશાં ચાલુ હતો. પ્રસંગવશાત્ આવા પાંચપચાસ શ્રમણ એક ઠેકાણે ભેગા થઈ જતાં પોતપોતાના મતની ઉત્તમતા સાબીત કરી આપવાને તેઓ તાત્ત્વિક વાદવિવાદ પણ કરતા. યુદ્ધપદ્ધતી પ્રાપ્તિ પછી લગવાને તેમનું ગૌરવ કર્યાનું દૃષ્ટિએ પડતું નથી; કારણ તેમનો ધિક્કાર કરીને એમને સત્યનું ખરું સ્વરૂપ બિલકુલજ સમજાવ્યું નથી, એમના સિદ્ધાન્ત જન્માંધોએ કરેલા હસ્તિવર્ણનના જેટલાજ વસ્તુસ્થિતિનિર્દેશક છે, વગેરે પ્રકારના ઉદ્ગાર તેમણે એક ઠેકાણે કાઢ્યા છે. દીર્ઘનિકાયમાં આવેલા અલ્પજીવસુતમાં આ બાસઠ મતોનું સંવિસ્તર વર્ણન આપેલું છે. આ મતો પૈકી બધાજ એકબીજાથી તદ્દન લિન્ન હોય એ બિલકુલ સંભવતું નથી. એ પૈકી અનેકમાં પુષ્કળ સામ્ય પણ દેખાઈ આવે છે, તથાપિ કંઈક ક્ષુદ્ર મતભેદોને લીધે તેમને મતાંતરત્વ પ્રાપ્ત થયું હતું.

વૈદિક પંથ

પ્રથમ બ્રાહ્મણ અથવા વૈદિક પંથનો આપણે વિચાર કરીએ. એમાં મુખ્ય ભેદ બે. સંસારમાં રહીનેજ વેદાધ્યયન કરી યજ્ઞયાગાદિ વેદોપદિષ્ટ કર્મ કરનારા ગૃહસ્થાશ્રમી લોકોનો એક ને બીજો સર્વસંગપરિત્યાગ કરીને વનમાં રહી અગ્નિહોત્રાદિ વ્રતો ને જપતપાદિ સાધના કરનારા નિત્યસંન્યાસી તપોધનોનો. બન્નેની સામે ધ્યેય એકજ; ને તે એ કે, બ્રહ્મસાયુજ્યતા મેળવવી. આ એમાં શ્રેષ્ઠ કાણ? એ બાબતમાં પુષ્કળ મતભેદ હોવાનો ઉલ્લેખ દીર્ઘનિકાયના તે વિજયસુતમાં જણાય છે. આ ગ્રંથમાં ઉપરોક્ત પ્રશ્નના નિર્ણયસંબંધી મહર્ષિ વસિષ્ઠ ને ભારદ્વાજની વચ્ચે વાદવિવાદ થયાનું વર્ણન છે.

વૈદિકતર પંથ

આમાં શ્રમણોને મુખ્ય સ્થાન આપવું જોઈએ. એમનું મુખ્ય ધ્યેય ઐહિક દુઃખમાંથી મુક્ત થવું, એ છે; તથાપિ આ મુક્તતા મેળવવી કેવી રીતે? એ બાબતના મતભેદને લીધે તેમનામાં જૂદા જૂદા બાસઠ મતભેદ થયા. એમાંથી છ મહત્ત્વના છે ને યુદ્ધના વખતમાં તેમને માન પણ સારૂ મળતું હતું. અક્રિયા, સંસારશુદ્ધ, ઉચ્છેદ, અન્યોન્ય, ચાતુર્યોમસંવર ને વિશ્લેષ, આ એ છ વાદોનાં નામ છે.

હમણાં આ પૈકી ચાતુર્યામસંવર અથવા 'નિગ્રંથી' સિવાયના બીજા બધા પંથ નામશેષ થયેલા છે. 'સામસદ્ધલસુત્ત' નામનો બૌદ્ધગ્રંથ એમ જણાવે છે કે, આ પંથ મહાવીર સ્વામીએ સ્થાપ્યો છે; તથાપિ જૈનગ્રંથોની અંદર આ બાબતમાં જૂદાંજ વિધાનો ક્યોતું જણાય છે. તેમના મત પ્રમાણે મહાવીરનીયે પહેલાં આશરે અઢીસો વર્ષ અંગાઉ પાર્શ્વનાથ તીર્થંકરે આ પંથ સ્થાપ્યો. હિંસા, અસત્ય, ચૌર્ય ને પરિગ્રહમાંથી નિવૃત્ત, આ એ પંથનો મૂળમંત્ર. આ નિયમ ચતુષ્ટયનેજ ચાતુર્યામ નામ આપવામાં આવ્યું હતું. મહાવીરે આ ચતુષ્ટયને મૈથુનનિવૃત્તિ આ પાંચમા યામ (નિયમ) ની જોડ દીધી. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં 'પાર્શ્વમહામુનિએ ઉપદેશેલો યાગચતુષ્ટયજ વર્ધમાન મુનિએ પંચશિક્ષારૂપે નિરૂપ્યો' એવું વર્ણન છે. સુત્તપિટક ગ્રંથમાં આ મતસંબંધે પુષ્કળ માહિતી મળે છે. પુનર્જન્મના તત્ત્વપર આ મતના અનુયાયીઓનો વિશ્વાસ હતો. સંયમ અને તપની સહાયતાથી કૃતકર્મકર્દમ ધોઈ નાખી મુક્ત થવાના માર્ગને તેઓ અનુસરતા હતા. બાકીના પંથને છોડી દઇ આ એકજ જૈન પંથની આટલી સવિસ્તર ચર્ચા કરવાનું મુખ્ય કારણ એ છે કે, એ ધર્મ બૌદ્ધ ધર્મનીયે પહેલાંથી ચાલતો આવ્યો છે એ વાંચકોને સ્પષ્ટપણે બતાવી આપવું. ભગવાન બુદ્ધે આ પંથનાંજ અહિંસા, અસ્તેય, સત્ય વગેરે તત્ત્વો સ્વીકાર્યાં છે ને તેમાં થોડાંધણે ફેરફાર કરીને પોતાનો પંથ પ્રસ્થાપ્યો છે. એમાંના અપરિગ્રહ, મૈથુનવિરત્તી આ તત્ત્વોને કિંચિત્ત બદલીને બૌદ્ધ ગૃહસ્થધર્મીઓ સાર પરસ્ત્રીવિરત્તિ આવું તેનું પરિવર્તન કર્યું. ઉપર જણાવેલા ફેર મતો પૈકી આજની ધડીસુધી આ એકજ પંથ સારી રીતે જીવતો રહ્યો છે. હમણાં અસ્તિત્વમાં છે તે જૈનધર્મજ એ પંથ છે. તેમાંનાં અમૂલ્ય એવાં પાંચ તત્ત્વોને આધારેજ એ જીવી શક્યો છે, એ વાંચકોના લક્ષ્યમાં આવ્યું હશેજ.

હવે બાકીના પાંચ પંથોના થોડા સમાચાર લઈએ. અક્રિયવાદી પંથના આઘાતાર્ય પૂરણકા-ર્યપ છે. તમામ દુઃખનું મૂળ પાપપુણ્યસંબંધેની લાવનામાં હોવાથી તે લાવનાનેજ નષ્ટ કરી નાખીએ કે થયું, એવો તેમનો ઉપદેશ હતો. પાપપુણ્યનો વિચાર એ કેવળ ભ્રમ છે, એમ તેઓ માનતા-અર્થાત્ આ પંથ તે એક પ્રકારનો નાસ્તિકવાદજ છે, એમ કહીએ તોપણ ચાલે.

સંસારશુદ્ધિવાદી પંથનો પ્રસ્થાપક મકબલી ગોસાળ છે. આ વાદનુંજ નિયતિવાદ એવું બીજું પણ નામ છે. સૃષ્ટિમાંની અખિલ ચંરાચર વસ્તુ, પ્રાણી અને જીવ, દુર્બળ ને અસ્વતંત્ર હોઈ તે બધા દૈવના તંત્રથી ચાલે છે. પોતપોતાના કર્મોનો ઉપભોગ લેતા રહેવું એજ તેમનો વ્યવસાય અને એ વ્યવસાયમાંથી તેમનો કદી પણ છૂટકારો થતો નથી, એ આ પંથનું આદ્યતત્ત્વ છે.

ઉચ્છેદવાદી પંથ અજિતકેસકંબલીએ સ્થાપ્યો. આ નિર્ભેળ નાસ્તિકવાદી હતો. મનુષ્ય એટલે પૃથ્વી, અપ, તેજ ને વાયુ-આ ચતુસ્તત્ત્વોની બનાવેલી પૂતળી. મૃત્યુ પછી તેના દેહનું આ ચાર મહાભૂતમાં ફરીથી રૂપાંતર થઈ જાય છે ને છદ્મિયો આકાશમાં લીન થઈ જાય છે. પાપપુણ્ય વગેરે જૂઠું છે. ઐહિક સૌખ્ય એ એકજ ખરું તત્ત્વ, આ એ પંથનો મુખ્ય સિદ્ધાન્ત છે.

અન્યોન્યવાદી પંથના મત પ્રમાણે સૃષ્ટિમાં પૃથ્વી, અપ, તેજ, વાયુ, સુખ, દુઃખ ને જીવ, આ સાત નિત્ય તત્ત્વ છે. એનો નાશ કરે એવી કોઈ પણ વ્યક્તિ નથી. મનુષ્યના મરણ પછી પણ આ તત્ત્વો અબાધિત રીતે અસ્તિત્વમાં હોય છે વગેરે સિદ્ધાન્તોપર આ પંથની રચના થયેલી હતી.

હવે બાકી રહ્યો વિદ્વેષવાદી પંથ. એનું જૈનોના સ્યાદ્વાદની સાથે પુષ્કળ સામ્ય છે. એને નત્યસંશયી નામ શોભવા જેવું છે. આ મત પ્રમાણે પ્રત્યેક ગ્રંથને માટે દરાવિક સાત ઉત્તરો છે. દેવ છે કિંવા નહિ? આ પ્રશ્નને દેવ છે, દેવ નથી, દેવ છે એમ પણ નહિ, દેવ નથી એવુંજ નહિ, આવા નમુનાના તેમના ઉત્તરો હોય છે.

ભગવાનના ગુરુ

ગૌતમના વખતમાં આવા પ્રકારના જૂદા જૂદા પંથ પ્રચલિત હતા, એ પૈકી શાશ્વતશાન્તિ-સુખની શોધમાટે કયા પંથનો તેમણે સ્વીકાર કર્યો, એ ક્યાંઈ પણ સ્પષ્ટપણે જણાવેલું નથી. ગૃહ-ત્યાગની પૂર્વે કપિલવસ્તુમાં આશ્વારકાલામ નામના એક યોગીની પાસે તેમનું હમેશાં આવવું જવું થતું. આશ્વારકાલામજ તેમના ગુરુ છે. પરિત્રાન્નિકાવસ્થામાં ફરતાં ફરતાં એકવાર ગૌતમ કપિલવસ્તુમાં આવ્યા ને એ વખતે તેમને ઉતારવા સાર યોગ્ય સ્થળ તેમના કાકા મહાનામ શાક્ય શોધવા લાગ્યા, ત્યારે તેમને ભગવાનના સદ્ગુણોને આશ્વારકાલામના શિષ્ય ભરંડુશ્રમણના આ-

શ્રમસિવાય ખીન્નું સ્થળ મળ્યું નહિ, એવો ઉદ્દેશ અંશુતર નિકાયમાંના તિક્કનિપાતમાં જણાય છે. આ ઉપરથી ગૌતમ ભરંડુની પેઠેજ આલારકાલામના શિષ્ય હતા અને ભરંડુનો આશ્રમ કપિલવસ્તુમાં લાંબા સમયથી હતો, (નહિ તો ગૌતમને ત્યાં ઉતારવા શક્ય ન થયું હોત) એવું સહજ અનુમાન નીકળે છે. બોધિસત્ત્વ જે પ્રમાણે કોસલદેશાધિવાસી તે પ્રમાણે આલારકાલામ પણ કોસલદેશીયજ. અંશુતર નિકાયાંતર્ગત તિક્કનિપાતમાં તેમના મૂળ રહેવાના ગામનું નામ કેસપુત્ત એવું આપેલું છે. ઉપર જણાવેલા છ મતસ્થાપકોના જેટલા આલારકાલામ પ્રસિદ્ધ નહોતા, તો પણ મદ્ય અને કોસલદેશમાં ને તેમાંય કપિલવસ્તુ શહેરમાં તો તેમનું પુષ્કળ વજન હતું. પરિવ્રાજક થતાં પહેલાં ગૌતમનો આલારકાલામની સાથે પુષ્કળ પરિચય હોવો જોઈએ. અરિયપરિચેસન સુત્તમાં “પરિવ્રાજક થયા પછી કુશળનું (પરમ કલ્યાણનું) જ્ઞાન કરી લેવા સાર લોકદૃષ્ટિએ પ્રસિદ્ધ એવું એકાદ શાંતિસદન શોધવાના નિમિત્તે ફરતાં ફરતાં આલારકાલામવાળા ઠેકાણે હું આવ્યો” એવું વર્ણન છે. આલારકાલામનો આશ્રમ કપિલવસ્તુ ગામમાંજ ઘણા દિવસથી હતો અને શ્રેષ્ઠ શ્રમણતરીકે તેની ખ્યાતિ હોવાથી મુમુક્ષુ ગૌતમને તેનો પરિચય નહિ હોય એ બિલકુલજ સંભવતું નથી. પરિવ્રાજક થયા પછી પ્રથમ આલારકાલામની પાસેજ જવાથી એ પરિચય બહુ વધુ હતો, એવું સહજ અનુમાન નીકળે છે.

રાજગૃહી તરફ ગમન

આલારકાલામ એ ગૌતમના ગુરુ હતા. એ ઉપર આપેલી હકીકત ઉપરથી નક્કી થયું એમ કહેવાને હરકત નથી. હવે ગૌતમ તેમની પાસેથી કયી કયી બાબતો શીખ્યા તે તપાસીએ. આલારકાલામે બોધિસત્ત્વને પહેલાં ચાર ધ્યાનો અને આકાશાનંત્યાયતન, વિજ્ઞાનાનંત્યાયતન અને આકિંચન્યાયતન આ ત્રણ ચિદવસ્થાઓ ઉપદેશી. સમાધિશિખરે પહોંચ્યાડનારાં આ સાત પગથિયાં છે; પરંતુ બોધિસત્ત્વનું સમાધાન એટલાથીજ થાય તેમ નહોતું. આ યોગમાર્ગથી એકાદિ વ્યક્તિને કંઈક કાળપર્યંત ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરી તેને સમાધિશાંતિમાં લીન કરી શકાય એ અર્થ, પણ એકંદર જનતા સામે આચરણીયતરીકે રજુ કરવાને તે અયોગ્ય (નાયં ધમ્મો સંવોધાય) છે, એવી તેમની સંપૂર્ણ ખાતરી થઈ હતી; તેથીજ તેમણે કપિલવસ્તુમાંથી ઉદ્ધકરામપુત્ત નામના સાધુપ્રત્યે પ્રયાણ કર્યું. આ સાધુ પણ આલારકાલામ જે સંધનો સાધુ હતો તે પૈકીજ એક હતો. તેણે અકિંચન્યાયતનથી આગલી નૈવ સંજ્ઞાનાસંજ્ઞાયતન નામક સાધના બોધિસત્ત્વને ઉપદેશી; પરંતુ બોધિસત્ત્વનું સમાધાન એ સાધનાથી પણ થયું નહિ, કારણ આ સાધના જો કે પાંચઠી સાધનાઓના કરતાં સરસ હતી, તોપણ તે તેજ માર્ગની હતી. આથી બોધિસત્ત્વે એ સમયે શ્રમણોના વિદ્વાબ્યાસનું કેન્દ્ર ગણાતી મગધ દેશની રાજગૃહી રાજધાની તરફ પોતાનો મોરચો ફેરવ્યો. બોધિસત્ત્વ રાજગૃહી તરફ કેવી રીતે ગયા અને ત્યાં ગયા પછી ત્યાંના રાજા બિંબીસારની સાથે તેમનું શું સંભાષણ થયું, વગેરે બાબતોની માહિતી સુત્તનિપાતાન્તર્ગત પબ્બજ્ઞસુત્તમાં આપી છે. સંન્યાસલક્ષણસંપન્ન એવા બોધિસત્ત્વને જોઈને બિંબીસારે કહ્યું, “હાથ નીચે ગળસેના રાખીને એકાદ મહાવીરની જેમ તું મારી પાસે રહે. હું તને જોઈએ તેટલું ધન આપીશ. તેનો તું તારે જોઈએ તેવો ઉપભોગ કર. તું કોણ ને તારું કુળ કયું છે, તે મને કહે.” બોધિસત્ત્વે ઉત્તર આપ્યો:—“ રાજા! આ દેશની દેઠ ઉત્તરબાજુએ આવેલા કોસલ દેશમાં ધનધાન્યાદિ ઐશ્વર્યસંપન્ન શાક્યજાતિના લોક વસે છે. હું જાતે શાક્ય, મારું ગોત્ર આદિત્ય. આવી સંપન્નસ્થિતિનો ત્યાગ કરીને હું જે પરિવ્રજક અન્યો છું, તે કંઈ સંપત્તિને લોભે નહિ. કામોપભોગની બાબતમાંથી મારું મન ઉઠી ગયું, એકાંતવાસ મને પ્રિય લાગવા માંડ્યો અને તેથીજ તપશ્ચર્યાને માટે હું નીકળ્યો છું. મને આ એકજ વિષયની માત્ર હવે અભિરુચિ બાકી રહી છે.”

બોધિસત્ત્વને આલારકાલામનો અથવા ઉદ્ધકરામપુત્તનો પંથ સંપૂર્ણપણે માન્ય ન થવાથી અત્યંત શાન્તિદાયીને પરમ કલ્યાણગ્રહ એવા માર્ગની શોધમાં તે રાજગૃહીસુધી ચાલી આવ્યા. ત્યાં અનેક શ્રમણોને વિવિધ પ્રકારની તપશ્ચર્યા કરતા જોઈને એ માર્ગે જવાથી પોતાનું ખ્યેય હાથ લાગશે, એમ લાગવાથી પોતે પણ તપ શરૂ કરવું એવો નિશ્ચય કર્યો. આથી તેમણે સાંથી ઉરવેલા પ્રયાણ કર્યું ને ત્યાં તપશ્ચર્યાની શરૂઆત કરી. આવું વર્ણન અરિયપરિચેસનસુત્તમાં આવ્યું છે, તે અહીં ઉતારી લેવું ઇષ્ટ જણાય છે. ભગવાન બોલ્યા:—“ લિક્ષુઓ! કુશલ—(પરમ, કલ્યાણ)—

तपश्चर्यानां प्रकार

“કરતલપાત્રમાં મળેલી લિલ્લા હું ખાતો હતો; મત્સ્ય, માંસ અથવા સુરાયુક્ત આહાર હું બિલકુલજ ગ્રહણ કરતો નહિ. મને બોલાવીને આપેલું જાત્રા (મેળા)માં રાંધેલું, ગર્ભવતી સ્ત્રીએ અથવા કેક ઉપર બાળકને તેડનારે આપેલું અન્ન હું સ્વીકારતો નહિ. ફૂતરાંએ અથવા માખીઓએ અપવિત્ર કરેલી જગ્યા ઉપરનું અન્ન હું ખાતો નહિ. શાક, શ્યામાક, નીવાર, શેવાળ, થુલું, શેકેલું અનાજ, પિણ્યાક, લીલું ઘાસ, ફળ, પાંદડાં, ગોમય, ચમારોએ ફેંકી દીધેલા ચામડાંના થુલું, વગેરે ખાધને હું જીવધારણા કરતો હતો. પહેલા દિવસે એક ગ્રાસ (કોળીયો) અથવા એક કડકી અન્ન, એકાદ બોર અથવા મગનો એક દાણો, બીજે દિવસે બે, ત્રીજે દિવસે ત્રણ એમ સાત દિવસપર્યંત ક્રમે ક્રમે ચઢીને પછી ક્રમે ક્રમે એક એક ઉતરતો જતો હતો; અને આવી રીતે મેં બિલ્લાનિગ્રહનું તપ આચર્યું. આથી મારો માંસાળ દેહ સૂકાઈ ગયો ને શરીરમાંનું અસ્થિ-પિંજર સાફ દેખાવા લાગ્યું. એક બૂના પૂરાઈ ગયેલા દ્રવાને તળીયે બોખા જેટલા પાણીમાં પડેલું નક્ષત્રબિંબ જેવું દેખાય, તે પ્રમાણે ઉંડી ગયેલી મારી આંખોના તેજની અવસ્થા થઈ હતી. મારી ચામડી સૂકાઈને શુષ્ક થઈ જવાથી તે શરીરપર લખડતી હોય એવી દેખાવા લાગી. પેટ ઉપર હાથ ફેરવતાં હાથે પાંસળીઓ લાગતી હતી. મળમૂત્રવિસર્જનને માટે ઉઠીને બેસવા જેટલું પણ શરીરમાં સામર્થ્ય ન હોવાથી કોઈ કોઈવાર હું જે સ્થિતિમાં પડ્યો હોઉં એ સ્થિતિમાંજ એ વિધિ ચર્ચ જતો. એકાદ ચામડાની કોથળીમાં લાડકાં મૂકી રાખ્યાં હોય એવી મારા દેહની અવસ્થા થઈ ગઈ હતી. કોઈકોઈવાર હું ચીથરાને પરિધાન કરતો હતો. કોઈવાર ઘોડાના કેશથી બનાવેલું, ચકલી-ઓનાં પીઠાંથી બનાવેલું તો કદી કુશનું અગર મૃગાન્નનનું વસ્ત્ર હું ઓઢતો હતો. મૂછો, દાઢી ને માથા ઉપરના કેશ હું પોતાને હાથે ચુરી કાઢતો હતો. આવી રીતે અનેક પ્રકારના દેહદંડનું આચરણ મેં કર્યું છે. આ મારું તપ.”

“સારિપુત્ર ! હવે મારી રક્ષતાનું વર્ણન સાંભળ. અનેક વર્ષની ધૂળથી માથું આખું શરીર સરાઈ ગયું હતું, જૂના લાકડાનાં પાટીયાં ઉપર ધૂળ ચઢી ચઢીને જેવી તેની સ્થિતિ થાય તેવી મારા દેહની અવસ્થા થઈ હતી; તથાપિ તે ધૂળ મેં ઘોષ કાઢવી કે બીજા કોઈએ ઘોષ કાઢવી એવો મારા મનમાં કોઈ દિવસ પણ વિચાર આવ્યો નહોતો.”

“હવે મારી લુગુખ્સાનું વર્ણન સાંભળ, હું બહુ સાવચેત રહીને હાલયાત્ર કરતો હતો. પાણીના ટીપાપ્રયે સૂઝાં હું મોટી દયાર્દ્ર દષ્ટિથી જોતો ! એકાદ હુદ્ર કૃમિછીટક પણ મારા હાથેથી ન માર્યો જય એને માટે હું ખૂબજ ખબરદારી રાખતો.”

“મારી પ્રવિવિક્તતાનું પણ થોડું વર્ણન તને કહું છું. એકાદ નિળીડ અરણ્યમાં જઈને હું રહેતો. પશુને પાળનારા ભરવાડો, કઠિયારા અથવા બીજું કોઈ પણ જે ભાગમાં આવતું દેખાતું ત્યાંથી હું નાસી જતો અને તેમની દષ્ટિઆડે થતો. આ રીતે મેં પ્રવિવિક્તતા આચરી હતી.”

“કોઈ કોઈવાર હું ગોવત્સોનું જાણુ ખાઈને રહેતો. પોતાનાં મળમૂત્ર ખાઈને પણ મેં કેટલાક દિવસો કાઢ્યા છે; આવું સૂગ ચઢે એવા પ્રકારનું મારું ખાવાનું હતું. ધોર જંગલમાં મેં નિવાસ કર્યો હતો. ટાઢના દિવસોમાં હું ખુલ્લા મેદાનમાં સૂતો. કોઈવાર સ્મશાનભૂમિમાં જઈ મૃતોનાં હાડકાંને એસીકે મૂકીને સૂતો હતો. લોકો મારા ઉપર યુક્તા હતા; તથાપિ મારા મનમાં મેં તેમને મારે જરા જેટલો પણ ખરાબ વિચાર આવવા દીધો નથી.”

આ પ્રમાણે જૂદી જૂદી જાતનાં નિષ્ક્રુર, કંઠોર, ધોરતર, ભયંકર, બીભત્સ, નિસર્ગસિદ્ધ અને નિસર્ગવિરુદ્ધ એવાં તપો એ સમયમાં પ્રચલિત હતાં. એમાંના કેટલાક પ્રકાર હમણાં સુદ્ધાં હિંદુસ્થાનના કેટલાક વિશિષ્ટ પંથોમાં પ્રચલિત છે. કાંટાની પથારી કરી તેમાં સૂવું, કાંટાવાળી ચાખડીઓ પહેરવી, સખ્ત ટાઢના દિવસોમાં ગળા જેટલા પાણીમાં જઈ ઉભા રહેવું, ઉનાળાના દિવસોમાં તપેલા શિલાખંડ ઉપર ઉભા રહી તપશ્ચર્યા કરવી, પંચાગ્નિસાધન, સ્મશાનવાસ, કેશ ચૂંટી કાઢવા, ઉપવાસ, કૃત્ત્યાંદ્રાયણ વ્રતો વગેરે પ્રકારો હમણાં પણ રૂઢ હોવાનું નજરે પડે છે. પોતાની વિષ્ણુ અને વમન પોતેજ ખાઈ જવાનાં ઉદાહરણો અધોરપંથી લોકોની અંદર એકસરખાં ચાલુ હોવાનું દષ્ટિએ પડે છે. આ ઉપરથી જોતાં હમણાં પ્રચારમાં છે, તે વિવિધ પ્રકારની તપશ્ચર્યાની ચરંપરા આજ ૨૫૦૦ વર્ષથી ચાલી આવી છે, એ સહજ ધ્યાનમાં આવે એવું છે.

દેહદંડની નિર્થકતા

આ બધા પ્રકારો પૈકી બોધિસત્વનો ઉપવાસપર વિશેષ વિશ્વાસ હતો, એવું અરિયપરિચેસન તથા મહાસચ્ચક સુત્ત ઉપરથી જણાય છે; પરંતુ એ પૈકી એકનાથીયે પણ બોધિસત્વને શાંતિસુખનો આનંદ મળ્યો નહિ. એનું કારણ આ પ્રકારોની અંદર ‘આર્ય પ્રજ્ઞા’ નહોતી એવું વર્ણન મધ્યમ નિકાયમાં આવ્યું છે:—“તં કિસ્સ હેતૂ । ઇમિસ્સાયેવ અરિયાય પ્રજ્ઞાય અનધિચમા” આવી રીતે શ્રમણોના માર્ગથી નિર્માણ પદ્ધતિએ પહોંચવું શક્ય નથી, એવી પૂરેપૂરી ખાત્રી થઈ ત્યારે પોતે બાળપણમાં જાંબુડીની છાયામાં બેસીને કરતા હતા તે ધ્યાનમાર્ગનું બોધિસત્વને સ્મરણ થયું. ભગવાન બુદ્ધ અગ્નિવેરસાને કહે છે:—“મારા પિતાના ખેતરમાં ખેડવાનું ને વાવવાનું કામ ચાલતું હોય ત્યારે હું જાંબુડીની છાયામાં ધ્યાનનિમગ્ન થઈને બેસતો હોવાનું મને સારી રીતે યાદ છે. એ ધ્યાનના આનંદનું સ્મરણકરણ ચિત્તાકાશમાં માત્ર ચમક્યું, ત્યાં તો બોધનો (સંપૂર્ણ જ્ઞાનનો) ખરો માર્ગ તે આજ, એવી મારી ખાત્રી થઈ ચૂકી.” મહાભાગના આધ્યાત્મિક પ્રગતિના ઇતિહાસમાંનો આ અતિશય મહત્ત્વનો પરિવર્તનકાળ છે.

શ્રમણ સંન્યાસમાં રૂઢ એવા દેહદંડના પ્રકાર અને કંઠોર ત્યાગમાર્ગ નિર્વાણપદપ્રાપ્તિની દષ્ટિએ વ્યર્થ છે, એવી ખાત્રી થયા પછી બોધિસત્વને આલારકાલામે ઉપદેશોક્તો સમાધિમાર્ગ યાદ ન આવતાં બાળવયમાં આક્રમેલા ધ્યાનમાર્ગ તરફ તેનું મન વળ્યું. એમાંનો મર્મ શું ? એ સમજવાને બોધિસત્વનું મુખ્ય ધ્યેય શું હતું, એ ખરાબર સમજી લેવું જોઈએ. સંસારસાગરમાં ગુલાંટો ખાતી દુર્બળ જનતા તરફ જોઈને મહાભાગનું અંતઃકરણ હળહળી ઉઠ્યું હતું. ઇન્દ્રિયસુખ એ સત્ય અને નિત્યસુખ નથી, એ તેમના અંતઃકરણમાં અચ્છી રીતે ટસ્યું હતું; પરંતુ વૈષયિક અથવા અકુશળ (અકલ્યાણકારક) બાબતોપર અવલંબી રહેલા સુખનો તિરસ્કાર આવવો એટલાપરજ તેમની મજલ અટકી નહોતી; પણ પ્રેમ, પ્રીતિ, કરુણા, દયા ઇત્યાદિ કુશળ (કલ્યાણકારક) ભાવનાઓને લીધે ઉત્પન્ન થનારા શાશ્વત સુંદર સુખના બિલકુલ છેવટના પગલે તેમને પહોંચવાનું હતું. આ ઉપરથી અહંકાર, કામ, સ્વાર્થાદિકાથી ઉત્પન્ન થતી વિષયાસક્તિ ને ઇન્દ્રિયસુખપ્રત્યેનું મનનું ખેંચાણ નષ્ટ થઈને, અકુશળ વિચાર ને ભાવનાઓ નષ્ટ થાય ને શુદ્ધ પવિત્રગંધી અહંકારકંટકશૂન્ય, કલ્યાણકુસુમમયી વાસનાવલ્લરી મનોભૂમિ ઉપર ડોલવા લાગે ને એવા પ્રકારની અકુશળ વિચારવિરતિપૂર્વક કુશળ વિચાર-પ્રવૃત્તિથી ઉદ્ભવનારા નિરતિશય-નિર્વાણસરોવરમાં મનઃકમળ વિકસે, એ બોધિસત્વનું મુખ્ય ધ્યેય હતું. લોકકલ્યાણ સાધી શકાય તો તે આજ માર્ગથી, એવી મહાભાગની દૃઢ શ્રદ્ધા હતી.

લેખાંક ત્રીજો

બુદ્ધનો પંથ:-જે સાધનોવડે આત્મતિક સુખશાન્તિ સાધ્ય થાય એ માર્ગ તરફ જ બોધિ-સત્ત્વનું મન ખેંચાવું સાહજિક હતું. દેહદંડનના માર્ગે, બળબળથી, ઇચ્છાશક્તિના બળવડે ઇન્દ્રિયોના નિગ્રહ કરીને તેમની સ્વાભાવિક પ્રકૃતિને તદ્દન દાબી નાખવી શક્ય નથી. આહાર-કાલામના સમાધિના માર્ગે એકાદ મનુષ્ય પોતાની એકાગ્રતા વધારી શકશે ને અનેક પ્રહર કિં-બહુના અનેક મહિના સમાધિસુખનો અનુભવ લઈ શકશે, પરંતુ ‘નાયં ધમ્મો સંવોધાય’ સાર્વ-ત્રિક ધર્મપ્રસારનો એ માર્ગ નથી, એવું બોધિસત્ત્વે નિશ્ચિત કર્યું. બચપણમાં સહજ સ્વયંસ્ફૂર્તિથી જાંબુડીની ઝાયામાં બેસીને લોકહિતસંબંધી ધ્યાન કરતી વેળા જે શુદ્ધ અને પવિત્ર આનંદનો ઝરો પોતાના અંતઃકરણમાં ફૂટ્યો, તેજ આનંદ શ્રેષ્ઠ અને સૌને સાધ્ય છે, એવો બોધસત્ત્વે નિર્ણય કર્યો, આજ માર્ગનું આક્રમણ કરતાં પ્રાપ્ત થતી પરમાનંદસ્થિતિમાં નિરંતર સ્થિર રહેવું એજ નિર્વાણપદવી ને એજ સન્માર્ગ અને સદ્ધર્મ, એવો તેણે પોતાના મનનો નિશ્ચય કર્યો. પોતે દેહદંડનના માર્ગનો ત્યાગ કરતાં પોતાના સાથીઓ અને લોકો પોતાને પતિત કહેશે, એ ગૌતમ પોતે સારી રીતે જાણતો હતો, પણ કોઈથીયે ન ખીતાં પોતાના આત્માનુભવને અનુસરીને પોતાનો આધ્યાત્મિક માર્ગ પાર કરવાનું વિરલ ધૈર્ય એ ગૌતમમાં હતું, એ કહેવું પડે તેમ નથી, લગવાન બુદ્ધ અગ્નિવેરસાને ઉદ્દેશીને કહે છે:-“ઇન્દ્રિયસુખ અને અકુશળ વિચાર એ ઉભયને તુચ્છકારી કાઢી કુશળ વિચારોથી થનારા સુખથી હું કેમ ડરું? નહિ, હું કદી પણ ડરવાનો નથી; પણ તે સુખ અત્યંત દુર્બળ સ્થિતિવાળા મને થવું શક્ય નહોતું, તેથી મેં થોડો થોડો આહાર લેવાની શરૂઆત કરી. એ પ્રસંગે પાંચ સાધુઓ મારી સેવા કરવામાં તત્પર હતા. બોધિસત્ત્વને જે ધર્મનો બોધ થશે, તે ધર્મનો ઉપદેશ આપણને પણ તે કરશે, એમ સમ-જીને તેઓ ચાતકની પેઠે વાટ જોઈ રહ્યા હતા; પરંતુ મેં આહારસેવનનો આરંભ કરતાંની સાથેજ હું તપોબ્રષ્ટ થયો, એમ કહેવાની તેમણે શરૂઆત કરી ને તેઓ મારો ત્યાગ કરીને ચાલી પલ્લ ગયા.” વિષયસુખનો ત્યાગ કરીને પ્રાણીમાત્રના સુખને માટે કાયા, વાચા અને મનવડે પ્રયત્ન કરતાં જે નિષ્કામ સુખ થાય છે, તેજ ખરું સુખ; અને એજ માર્ગે જવાથી સત્ત્વ જ્ઞાન થશે, એવી શ્રદ્ધાવાળો બોધિસત્ત્વ લોકોની સ્તુતિનિંદાને દાદ ન દેતાં પોતાનાજ માર્ગે આગળ ચાલ્યો.

ઉરવેલાના રમ્ય પ્રદેશમાંના નિવાસની વેળાએ દેહદંડપ્રધાન સાધનાસંબંધી તેને ત્રણ ઉપમા-ઓ સૂઝી હતી:- (૧) પાણીમાં ભીંજાયેલા એકાદ લાકડાની ઉપર બીજો એકાદ સૂકા લાકડાનો કટકો ધસવાથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થવો કદી પણ શક્ય નથી; એવીજ રીતે કામવિકારથી અસ્ત થયેલું મન દેહદંડથી કદી પણ શુદ્ધ થવું શક્ય નથી. આથી મનુષ્યને વ્યર્થ શ્રમમાત્ર થશે. (૨) પાણીમાં પડેલા લાકડાના ટુકડાને પાણીથી દૂર લઈ જઈને તેની ઉપર સૂકા-યેલા લાકડાનો કટકો જોરથી ધસીએ તોપણ અગ્નિ ઉત્પન્ન થવાનો નથી એજ પ્રમાણે જેની વિષયવાસના નષ્ટ થઈ નથી, તેને દેહદંડનાદિ તપથી કે અરણ્યવાસથી કંઈ પણ ફાયદો થવાનો નથી. (૩) સારી રીતે સૂકાયેલો લાકડાનો કટકો પાણીથી દૂર પડ્યો હોય તેની ઉપર બીજો કટકો ધસવાથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થશે, તેજ પ્રમાણે જેની વિષયવાસના નષ્ટ થઈ છે, તેનેજ મોક્ષની આશા છે.

ઉરવેલાના નિવાસદરમિયાન શારીરિક તપપ્રત્યેજ બોધિસત્ત્વનું વિશેષ લક્ષ્ય હતું, તોપણ માનસિક તપપ્રત્યે તેમનું દુર્લક્ષ્ય નહોતું. કામ, દ્વેષ, હિંસા વગેરે મનોવિકાર પોતાના મનમાં એકવાર પણ ન આવે એને માટે તે ખૂબજ સાવચેતી રાખતા હતા, તેવીજ રીતે એકાંત, મૈત્રી, અહિંસા વગેરે વિચારને તે પોતાના મનમાં અત્યંત આદરપૂર્વક રાખતા હતા. ‘નિર્ભ-યતાસિવાય તત્ત્વબોધ થવો દુર્લભ છે, એમ સમજીને રાત્રે-અર્ધરાત્રે સ્મશાનાદિ ભયાનક સ્થળો-એ જઈને ભયભૈરવની ઉપાસના કરીને હું નિર્ભય થયો’ એવું દૈશાવિતક્રમુત વગેરે ગ્રંથોમાં લખેલું જણાય છે.

અકુશળ વિચારોથી ચિત્તવિક્ષેપ થાય છે. કુશળ વિચાર સુદ્ધાં બહુ વેગથી આવે તો મનનું સ્થૈર્ય ખગડે છે, તેથી ચિત્તનું સ્થૈર્ય ઇચ્છનારા બોધિસત્ત્વે આનાપાન સ્મૃતિ-સમાધિનો અભ્યાસ શરૂ

કર્થો.પ્રાણુયામ પણ એક પ્રકારનો દેહદંડ છે, એવી માન્યતાથી ગૌતમે આ માર્ગનો સ્વીકાર કર્યો. આનાપાનસુત્તમાં લગવાન બુદ્ધ કહે છે કે:—“હે ભિક્ષુઓ ! આનાપાનસ્મૃતિસમાધિ બહુ ફળદાયી છે. એકાંતમાં બેસવું, આસનસ્થ થવું, દીર્ઘશ્વાસ લેતા હો તો ‘હું દીર્ઘશ્વાસ લઉં છું’ એવું તથા દીર્ઘશ્વાસ બહાર છોડતા હો તો ‘હું દીર્ઘશ્વાસ બહાર છોડું છું’ એવું ધ્યાન કરવું. આ સાધનાથી મન સ્થિર થાય છે. હું બુદ્ધ થયા પહેલાં આજ સાધના કરતો હતો. મારા શરીરને કિંવા ઇન્દ્રિયને કાંઈ પણ પ્રકારનો ત્રાસ પહોંચતો નહિ. મારું મન વિકારમુક્ત રહેતું.” ‘સંબોધી’ એટલે પૂર્વજ્ઞાન થયા પહેલાં બુદ્ધનો મારની સાથે (કામદેવની સાથે) ધનધોર રણુસંગ્રામ થયો, એવો સુત્તનિપાતના પ્રધાન સુત્તમાં ઉલ્લેખ છે. એ આધાર ઉપરથી લલિત વિસ્તર (અ. ૧૮), બુદ્ધચરિત્ર ઇત્યાદિ ગ્રંથોમાં આ સુદ્ધનું મોટું રસપ્રચૂર વર્ણન આવ્યું છે. આવા પ્રકારનો ઝઘડો બહુશઃ સર્વશ્રેષ્ઠ વિભૂતિઓના આધ્યાત્મિક ઇતિહાસમાં નજરે પડે છે. ઇસુખ્રિસ્તને સુદાં સેતાનની સાથે લડવું પડ્યું, એવું વર્ણન છે. સુત્તનિપાતમાં આ વિષય નીચે પ્રમાણે આવ્યો છે. બુદ્ધ કહે છે કે:—“હું નિર્વાણપ્રાપ્તિ સારૂ નૈરંજરા નદીને કાંઠે અલંત ઉત્સાહથી ધ્યાન કરતો બેઠો હતો. માર મારી પાસે આવ્યો ને બોલ્યો: ‘તું કૃશ થયો છે, મરણોન્મુખ થયો છે, નકામો મર નહિ, શ્રવવાનો કંઈ ઉપાય કર, અગ્નિહોત્રાદિ કરીને સ્વર્ગસુખ પ્રાપ્ત કરી લે. આ નિર્વાણના ફંદામાં ન પડ. નિર્વાણનો માર્ગ દુષ્કર છે.’ મેં જવાબ આપ્યો: ‘તું અહીં કેમ આવ્યો છે ? મને તારા ઉપદેશની અથવા પુણ્યની જરૂર નથી. મારામાં શ્રદ્ધા, વીર્ય અને પ્રજ્ઞા છે. એમની સહાયતાથી મારું ચિત્ત સ્થિર કરી લઇને હું મારું ધ્યેય સાધી લઇશ. અરે માર ! કામોપભોગ, અરતિ, ભૂખ, તરસ, તૃષ્ણા, આળસ, ખીક, કુશંકા, અભિમાન એજ તારું સૈન્ય. ધૈર્યવાળા પ્રેષિતાત્મા આગળ એટલે કે નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય આગળ તારા આ સૈન્યનું કંઈ ચાલવાનું નથી. આ જો, હું કમ્મર બાંધીને નિર્વાણ તરફ જાઉં છું. પથ્થરવડે મટકાને ફેડી નાખવાની પેઠે હું ધૈર્યથી તારા સૈન્યને વિંધીને આગળ જાઉં છું. નિર્વાણમાર્ગનો ઉપદેશ કરતો હું ગામેગામે ફરીશ ને મારા ઉપદેશથી હજારો શ્રાવક નિર્લયસ્થાને જઈ પહોંચશે.’ આ સાંભળી માર બોલ્યો:—‘આજ સાતવર્ષથી સ્મૃતિમાન સંબુદ્ધની પછવાડે, હું ભટકું છું; પણ મને એક પણ છિદ્ર હાથ લાગ્યું નથી. હવે હું એકાદા નિરાશ થયેલા કાગડાની પેઠે અહીંથી ચાલ્યો જઇશ.’” આ રૂપક બહુજ સુંદર છે, એમાં જરાયે સંશય નથી.

સંબોધી અથવા સાક્ષાત્કાર:—એક અલંત રમણીય એવી વૈશાખ મહિનાની પૂર્ણિમાની રાત્રે બોધિસત્વને સત્યનો સાક્ષાત્કાર થયો. તે દિવસે સુખતા નામની કુલીન યુવતીએ તેમને સાત્વિક ભિક્ષા આપી, એમ સુત્તપીટકમાં કહ્યું છે. બૌદ્ધ ચિત્રકળામાં આ સુખતાની પ્રતિમા ઘણે ઠેકાણે જણાઈ આવે છે. બુદ્ધને સુદાં તે દિવસ પરમ ચિરસ્મરણીય નીવડ્યો, એમાં નવાઈ નથી. સુખતાએ આદરવડે અને પ્રેમથી પીરસેલી ભિક્ષા લઇને નૈરંજરા નદીના કિનારે જમીને તે રાત્રે બોધિસત્વ એક વિશાળ એવા વટવૃક્ષની નીચે બેઠા. એ રાત્રે વળી પાછો મારની સાથે ફરીથી એકવાર મોટો ઝગડો થયો, એવો સંયુત નિકાયની સંગાથાવગ્ગમાં તેમજ લલિત વિસ્તરમાં ઉલ્લેખ છે. એ ઝગડા પછી બોધિસત્વને તત્ત્વબોધ થયો, સંશયની તમામ ગ્રંથિઓ છૂટી ગઈ, અંતરમાં આત્મજ્યોતિનો પ્રકાશ ચમકવા લાગ્યો ને એ દિવસથી બુદ્ધ લગવાન નિર્વાણ-શાન્તિ-સામ્રાજ્યના સમ્રાટ થયા. ચારપછી થોડાક દિવસે આ કલ્યાણપ્રદ નવીન માર્ગ કોને, ક્યારે ને કેવી રીતે ઉપદેશવો એની વિવંચનામાં બુદ્ધ ઉડ્ડેલામાંજ રહ્યા. ‘લોકોને આ માર્ગનો ઉપદેશ કર’ એવો બુદ્ધને ઇશ્વરી સંદેશ આવ્યો; પણ એ માર્ગનું રહસ્ય સમજી લેવાને યોગ્ય એવો કોઈ પણ શ્રમણ તેમને જણાયો નહિ. આલારકાલામ અને ઉદકરામપુત્ર, એ બન્નેય કાળવશ થયા હતા. છેવટે જે પંચવર્ગીય ભિક્ષુ કંઈક કાળપર્યંત તેમની બેરોબર રહેતા હતા, તેમનેજ ઉપદેશ આપવાનું બુદ્ધે નક્કી કર્યું. તેઓ એ વખતે વારાણસીમાં રહેતા. અપાઠ માસની પૂર્ણિમાના અરસામાં બુદ્ધ વારાણસી આવ્યા અને ‘મને સંબોધી અથવા સાક્ષાત્કાર થયો’ એમ તેમણે તે ભિક્ષુઓને કહ્યું; પરંતુ તેઓ બોલ્યા:—‘આયુષ્યમાન ગૌતમ ! ખડતરે તપશ્ચર્યાથી તને જે સાધ્યું નહિ તે તપોબ્રષ્ટ થઇને સ્વાદિષ્ટ અન્નની પછવાડે પડેલા તને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે ?’ તેમનું આ અજ્ઞાનભર્યું બોલવું સાંભળી લઇને બુદ્ધ બોલ્યા:—‘ઓ ભિક્ષુઓ ! મેં ક્યારેય પણ તમારી

સામે બડાઈ મારી છે કે? ન મારી હોય તો મારા બોલવા તરફ ધ્યાન આપો. મને માર્ગ દેખાયો છે. એ માર્ગે જવાથી તમને જલદીથીજ મોક્ષ મળશે, એવી હું ખાત્રી છું.' આમ કહીને ધીમે ધીમે બુદ્ધે તેમના મનમાં શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરીને ઉપદેશ આપવાનો આરંભ કર્યો. આ ઉપદેશને 'ધર્મચક્કપ્રવર્તન' એવું નામ સમ્યક્સંયુક્તના બીજા વગ્ગમાં, વિનય-વગ્ગ મહાવગ્ગમાં તેમજ લલિતવિસ્તરના છવીસમા અધ્યાયમાં આપ્યું છે.

બુદ્ધનો ધર્મોપદેશ:—ઋષિપત્તનમાં મૃગવનની અંદરના નિવાસ વખતે બુદ્ધે ઉપદેશ આપ્યો તે આવો છે:—'ઓ ભિક્ષુઓ! કામોપભોગ અને દેહદંડ આ બન્ને અતિરેક છોડી દેવા જોઈએ. ઉપશમ, પ્રેમ ને સંબોધ આપનારો, જ્ઞાનચક્ષુ ઉઘાડનારો એવો મધ્યમ માર્ગ નિર્ણય કર્યો. શોધી કાઢ્યો છે. તે માર્ગ કયો? સમ્યક્સંકલ્પ, સમ્યક્વાચા, સમ્યક્કર્મ, સમ્યક્સંકલ્પ, સમ્યક્ચાર્યામ, સમ્યક્સ્મૃતિ, સમ્યક્સમાધિ આજ તે આર્ય અષ્ટાંગિક માર્ગ કહેવાય છે. દુઃખમય છે તે તેનો નિરોધ કરવો જોઈએ, એ આર્યસત્ય છે એવું સતત સ્થિર નવીન દૃષ્ટિ આવી ને મને નવો પ્રકાશ દેખાવા લાગ્યો.' બુદ્ધધર્મને નોંધીને નિશ્ચય આજ સમ્યક્સંયુક્તમાં આ વિષય ઉપર ૧૩૧ સૂત્રો છે. અહિંસા, પતિત કહેશે, ભિચાર અને અપેય આ તત્ત્વો બુદ્ધકાળનીયે અગાઉથી પ્રચારમાં હતા. આત્માનુલવને જોતાં જો પંચયામ તેનાજ આધારે આ ઉપર જણાવેલાં તત્ત્વો, એ કહેવું પડે પણ જે આર્ય અષ્ટાંગિક માર્ગ છે, તે માત્ર બુદ્ધે પોતે આત્માનુલવકુશળ વિચાર એ માર્ગ છે. બુદ્ધત્વ વૈશિષ્ટ્ય આ આર્ય અષ્ટાંગિક માર્ગમાંજ હતું. હું કદી પણ અપરંપાર નિષ્ક્રિયતા વધી હતી, તપશ્ચર્યાના નામે અનેક પ્રકારના દેહનહોતું, તેથી મેં પડ્યા હતા, પણ પાણીસિવાય તરફડનારાં માછલાંની જેમ વિદૂલ થવા કરવામાં તત્પર સાર અદ્યપિ કોઈએજ વિચાર કર્યો નહોતો. દયાલાવનાને જે તે કરશે, એમ સમ-આપવું એજ બુદ્ધત્વ મુખ્ય ધ્યેય હતું. સાર્વત્રિક શાન્તિનો પ્રસારનો આરંભ કરતાંની અત્યંત સકારક હતો, એમ કહેવાને હરકત નથી.

આર્ય અષ્ટાંગિક માર્ગ:—આ માર્ગ એ શું છે એનો હવે કાયા, વાચા અને સમ્યક્દૃષ્ટિ એટલે જગ એ દુઃખમય છે, દુઃખત્વ નિરસન કરીને માર્ગે જવાથી સત્ય કરવી હોય તો લોકોએ એકબીજાની સાથે સત્યથી ને પ્રેમથી સ્વાર્થ છોડી પોતાનાજ માર્ગે જ્ઞાન થવું તે (૨) પોતાનુંજ સારું ને પોતાનુંજ કલ્યાણ થાય એવા દુનિયામાં સુખશાન્તિનું સામાન્ય સ્થપાય ને વિશ્વ પ્રેમમય બને એવું તેને ત્રણ ઉપમા-સમ્યક્સંકલ્પ. (૩) અમંગળ ને બીજાને દુઃખ દેનારા શબ્દ ન ઉચ્ચારતાં એકાદ સૂકા પ્રેમમય વાણીનો ઉપયોગ કરવો એજ સમ્યક્વાચા. (૪) હિંસા, ચોરી, કામવિકારથી દષ્ટ લોકલિતના કામમાં હંમેશાં નિરત રહેવું એજ સમ્યક્કર્મ, (૫) લોકોનાર્થ શ્રમમાત્ર વડે કિંવા હિંસાથી પેટ ભરવાનું છોડી દષ્ટ શુદ્ધ સાત્વિક ને પ્રામાણિક માર્ગે ઉપર સૂકા-કરવો, એજ સમ્યક્આશ્રવિકા. (૬) હું દુર્બળ છું, નિર્બળ છું વગેરે નિશ્ચમાણે જોની કલ્પનાઓને ન સેવતાં અત્યંત શુદ્ધસાત્વિક એવા ઉત્સાહથી સત્કાર્ય કરવાનો નથી. એજ સમ્યક્ચાર્યામ. (૭) મનમાં અકુશળ વિચારોને સ્થાન ન દેતાં કુશળને કટકો એકસરખો પરિપોષ કરતાં રહેવું એજ સમ્યક્સ્મૃતિ. (૮) મનની ચંચળતા આશા છે-એવી શાંતિમાં મનની સ્થાપના કરવી એજ સમ્યક્સમાધિ. આવો આ આર્ય માર્ગ, તોપણ નિવૃત્તિ તથા પ્રવૃત્તિ એ ઉભયથી યુક્ત એવો છે. અકુશળનો પરિત્યાગ, કુશળ મનમાં નિષ્કામતા, એ ત્રણે આ માર્ગનાં મુખ્ય લક્ષણ છે.

કેટલાક આક્ષેપકોને ઉત્તર:—બૌદ્ધધર્મને લીધે નિષ્ક્રિયતા વધી, અહિંસા તો નર્ભયયો વગેરે આક્ષેપ કેટલાક પાશ્વર્ય પડિતો તરફથી અને તેમનુંજ અનુકરણ કરી જો-માનનારા કેટલાક આંગ્રવિદ્યાવિભૂષિત વિક્ષાનો તરફથી કરવામાં આવે છે; પણ એ આક્ષેપ કુદ્ધ જોડા છે. જે ધર્મની સ્મૃતિવડે લાખો ભિક્ષુઓએ ધરત્યાર છોડીને ધર્મપ્રચાર વિચરી અનેક સંકટો મહન કરીને દક્ષિણનાં સિંહલદ્વીપથી તે ઉત્તરે બેલરિગની સામુદ્રધુન ને પૂર્વે પીળાસમુદ્રથી તે પશ્ચિમે ઇશ્વર દેશપર્યંત પોતાની ધર્મધ્વજા ફરકાવી, એ ધર્મ

શિક્ષ્ય એમ ક્યા મોઢે કહી શકાય ? હમણાં કાળવશાત્ એ ધર્મનો વિપર્યાસ થઇને કેટલાક લોકોએ એ ધર્મની નિવૃત્તિ બાબતે માત્ર ઉંચકી લીધી ને પ્રવૃત્તિ તરફ દુર્લક્ષ્ય કર્યું એ ખરું છે, તોપણ એનો દોષ મૂળ બૌદ્ધધર્મ ઉપર આવી શકતો નથી. ‘અહં બ્રહ્માસ્મિ’ કહીને સ્વેચ્છાચારી બનનારા નામમાત્રના અદ્વૈતીઓનો દોષ જે પ્રમાણે શ્રીમદ્ શંકરાચાર્યની ઉપર આવવો શક્ય નથી, તે પ્રમાણેજ આજનુ-એદી બનીને વિહારોની આંદર અનાચારી લિસ્ટુઓ વસવા લાગ્યા હોય તો તેનો દોષ બુદ્ધની ઉપર અથવા બુદ્ધ ધર્મનાં તરફો ઉપર લાદી શકાય નહિ. મૂળધર્મ સક્રિય, વ્યવહારિક ને કલ્યાણપ્રદ હતો, એ સંબંધે પુષ્કળ પૂરાવા આપી શકાય એમ છે. અશોક મહા-કર્ણાટકના રાજા શિલાલેખજ આપણે ઉદાહરણાર્થ લઇએ.

બુદ્ધનું મોટું રસપ્રધુ મે તોસો ઉચ્ચાનમ્હિ અથ સંતીરણાય વા । કત વ્યમતે હિ મે સર્વ લોક-આધ્યાત્મિક ધર્મિણઃ ચ એસમૃલે ઉચ્ચાનં ચ અથ સંતીરણા ચ । નાસ્તિહિ મે કેમતરં સર્વ વર્ણુ ન છે. સુતનિપાતઃ કિંચિ પરાક્રમમિ અહં કિતિ મૂતાનં અનંગં ગછેયં । ઇથ ચ નાનિ સુખા-સાર નૈરંજરા નદીને કે સ્વર્ગ આરાધયંતુ ।

ને બોલ્યો: ‘તું કૃશ થયે’ એ લોકકલ્યાણ કર્યું તોપણ, ને લોકોને કેટલોએ ન્યાય આપ્યો તોપણ કર, અગ્નિહોત્રાદિ કરીને કહિત સાધવું એ મારું સૌથી શ્રેષ્ઠ કર્તવ્ય છે, ને તેમનું કલ્યાણ કરવું તથા મારું દુષ્કર છે.’ મેં જ્યારે તે કર્તવ્યને આધારભૂત બીના છે. લોકહિત સાધવાના કરતાં ક્ષમતર પુણ્યની જરૂર નથી. મારા દુનિયામાં નથી. પ્રાણીમાત્રના ઋણમાંથી મુક્ત થવા સાર મારો સતત કરી લઇને હું મારું ધ્યેય બાળ ઉપરજ મને ઇલ્લોકમાં સુખ અને પરલોકમાં સ્વર્ગ મળે, એવું મારું આગસ, બીક, કુશંકા, કરવાની આ સ્પૃતિ અને એને માટે અવિશ્રાન્ત શ્રમ કરવાનો ઉત્સાહ ધાવાન મનુષ્ય આગળ તો અંતઃકરણમાં બુદ્ધધર્મના ઉપદેશથીજ ઉદ્દલવ્યાં હતાં, એ કોઇને કહેવું નિર્વાણ તરફ જઈ હું. પદ્યરઃ

આગળ જઈ હું. નિર્વાણમાર્ગ, આ વક નિર્ભયસ્થાને જઈ પહેલું લોકોમાં તો આને માટે કદી સંશયજ આવ્યો નથી. સાતમા સંબુદ્ધની પછવાડે, હું ભટકું ‘આધિચર્યાવતાર’ નામનું એક પુસ્તક લખ્યું છે. તેમાં નિરાશ થયેલા કાગડાની પેઠે જે સ્થાનવા સુખમ્ । કર્મૈવ તુ સુખં યસ્ય નિષ્કર્મા સ સુખી કથમ્ ॥ સંશય નથી. હૃદયથી કરેલાં કર્મોવડે સુખ થશે કિંવા થશે પણ નહિ; પણ જેને સત્કર્મ

સંબોધી અથવા છે તે નિષ્કર્મ રહેવાજ અશક્ય છે,” એવો છે. લગવાન શ્રીકૃષ્ણે ગીતામાં રાત્રે બોધિસત્વને સત્યનોર્મમાર્ગ ને આ ઉપરના શ્લોકમાં બતાવેલો ધર્મ એમાં વિશેષ ફરક નથી, એ લિલ્લા આપી, એમ સુ-વશે. આ પ્રમાણે લગવાન બુદ્ધનો ઉપદેશ કલ્યાણપ્રદ, શ્રેયસ્કર ને સુખકર જણાઇ આવે છે. બુદ્ધને પણ શંકા નથી.

તાએ આદરવડે અન્કરણં । કુસલસ્સ ઉપસંપદા । સચિત્તપરિયોદપનાં । એનં બુદ્ધાનુસાસનમ્ ॥ (ધર્મપદ) બોધિસત્વ એક વિશ્વપાપ ન કરવું, પુણ્ય કિંવા સારું કરના રહેવું અને ચિત્ત શુદ્ધ કરવું એજ બુદ્ધનો એકવાર મોટો ઝગ સારણે ધર્મપદમાં આપેલું છે. આવો ધર્મ ગમે ત્યારે પણ જગતનું હિતજ ઉલ્લેખ છે. એ ઝા નથી.

અંતરમાં આત્મજ

સામ્રાજ્યના સમ્ર

કેવી રીતે ઉપદેશ ‘આલોચક’ કે પ્રતિ વિયોગી હરિજી કે સુંદર વાક્ય

કર’ એવો બુદ્ધ પણ શ્રમણ સૂરો કી આલોચના કરને કે પહેલે સ્વયં અપની બી આલોચના તો કર લિયા કર; દિલ હતા. છેવટે હર કે દુનિયા કા ફૂડા કરકટ સાફ કર; ખુદી કે ખોડર વેખુદી મેં મસ્ત હો; આંખ દેશ આપ એકતરફી ચશ્મા હટા કર યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર; આલોચક ! જખ તેરા પ્રત્યેક શબ્દ અરસામક કે ગહરે રંગ મેં રૂખ નીકલેગા, તલી તૂ સચ્ચી આલોચના કરને કા અધિકારી હો સકેગા.’

ઓને

તે

સિદ્ધાર્થ રાજન્ અને યશોધરાદેવી

[એક સંવાદ]

(લેખક:—દેશાધ મગનલાલ દલ્દીચંદ. ‘ચિત્રમયજગત’ ના ડીસેમ્બર ૧૯૨૬ ના અંકમાંથી)

સિ૦—અરે ! આ ચીસ ક્યાંથી ? દેવી યશોધરા ! આ શું ? આટલી ખધી આકુળ વ્યાકુળ કેમ ? અશ્રુનેા અખંડ પ્રવાહ ખાબો ખળતો નથી. તારા કામળ દિલને કાણે દુલ્લયું છે ? ખોલ તો ખરી ? (એમ કહી યશોધરાને ખાહુ-પાશમાં લંછ હૃદય સાથે દાખે છે અને આશ્વાસન દઇ લય-મુક્ત કરે છે.)

ય૦—સિદ્ધાર્થ રાજન્ ! કંઈ નહિ, અમસ્તું ! સહેજ.

સિ૦—યશોધરા ! ‘કંઈ નહિ, અમસ્તું, સહેજ,’ એ વચનો વદવામાં તારો ધ્વનિ ન હોય, પણ તેનો પ્રતિધ્વનિ તો છેજ. મારા જેવા રાજ-રિદ્ધિવાળા રાજકુમારની રાણી હોવા છતાં, તું શામાટે શોક ધરે અને કાલ્પનિક દુઃખ ભોગવે ? એ સમજાતું નથી. મને દુઃખ થાય એવા આશયથી તું વાત છુપાવતી હોય, એ સ્વાભાવિક છે; પરંતુ એમ ક્યાંથી માંડે દુઃખ વિશેષ વધતું જાય અને તારું દુઃખ કિંચિત્ પણ ઓછું ન થાય, એ મહત્ત્વનો વિચાર તારે નથી કરવાનો એમ નથી; પણ સાથે સાથે લયમુક્ત બની હૃદય ખોલવું ને હળવું કરવું, એ વિચારવું પણ જરૂરનું છે. અંતરની કથની કથનાર એક અંતર છે અને સાંભળનાર અન્ય અંતરજ છે. દેહે જૂદા છતાં એકજ દેહી છીએ.

ય૦—રાજન્ ! સૌભાગ્ય. અહોભાગ્ય મારાં કે જેના સ્વામીનાથ સિદ્ધાર્થ છે. આવા રાજ-વૈભવમાં મને શા પ્રકારનું દુઃખ હોય ? એ સંભવેજ કેમ ? માત્ર કાલ્પનિક સ્વપ્ન એ દુઃખની ક્ષણિક કથા. ગાઢ નિદ્રામાં લયલયુર્ અનિષ્ટ અમંગળ સ્વપ્ન આવ્યું; પરિણામે અખડી, એકદમ જાગી ઉઠીને ચીસ પાડી.

સિ૦—સ્વપ્નાં તો મનેય આવે છે; પણ ઠીક, તારી વાત આગળ ચલાવ.

ય૦—પ્રીતમ દેવ ! “આસો માસની શરદ પૂનમની રાત” એટલે શું ? સૌંદર્ય દેવીનો સાંક્ષાત્કાર ઉલ્લાસવંતો અંદ્રમા, નગર, વન-ઉપવનની શોભાને પૂર્ણ ટોચે લાવવાને પોતાની સોળે કળાનો ઉપ-યોગ કરી રહ્યો છે; અને એ ચાંદલીઓ ચોકમાં ચમકીને સન્નારીઓના મધુર કંઠમાંથી નીકળી આવતા રાસડાઓને ખીલવી રહ્યો છે. આવે સમયે હું રાજમહેલની અગાસીપરની એક ખેડકપર ખેસી શીતળ શશિની શોભાને એકીટશે જોઈ રહી હતી. અચાનક જંગલના ખુલ્લા પ્રદેશપર નજર ખેંચાઈ. વિશેષે જોતાં જણાયું કે, હિમ જેવો સફેદ અને તેજસ્વી અશ્વ પવનવેગે દોડ્યો જતો હતો. સ્વાર પણ સ્વાંગમાં દિવ્ય યુવક હતો. તેના ફેંટાનું કુમતું પછાડી હવામાં ફરફરે ફરકતું વિદ્યુત્તતી માફક અખડારા મારતું હતું.

સિ૦—દેવિ, યશુ ! આમાં લય પામવા જેવું શું અને રડવા જેવું શું ? પ્રતાપઅંશી રાજની રાણીઓ ‘સખળા’ નામથી સંખોધાય છે, ત્યારે તું તો અખળા કે ?

ય૦—પરમદેવ ! કેસરીઆં કરી રણમાં લડનાર ને મરનાર શરતીર રજપૂતની અંતિમ કાળની પ્રધાન-વાસના જે રહી જાય છે, તે વાસનાને તૃપ્ત કરવાનું પછાડીનું કાર્ય—કર્તવ્ય રજપૂતારાણીઓનું હોય છે. અજાજળ બળતી ચિતાઓ જ્યારે એ રમણીઓનું છેવટનું આરામ-સ્થાન-રામનું સ્થાન બને છે, ત્યારેજ તેમને સખળા કહેવામાં આવે છે. ચારિત્ર્યનો મહાન પ્રશ્ન ત્યાં ઉપસ્થિત થતો અને તેનો તોડ પણ ત્યાંજ કદાતો. આ સિવાય અન્ય તમામ બાબતોમાં અમેને શાશ્વત અખળા-વાદજ ગળથુથીમાં પાયો છે.

સિ૦—(સતી થવાની પ્રથાપર ચિંતન કરતાં વદન કરુણ-મૂર્તિ બને છે.)

ય૦—આર્યકુમાર ! વાત અવળે પ્રવાહે વહી. એ પાતાળ-પ્રવેશી અશ્વ આપણી હયશાળા-નોજ; અને અશ્વારૂઢ યુવક તે એજ કે જેની સામે હું અત્યારે નિર્ભય બની વાત કરી રહી છું. જોકે આપનું મુખ જોયાનું યાદ નથી, તોપણ અશ્વપરની ખેસવાની છટા અન્યની ન દેખાઈ પણ આપનીજ. રાજમહેલ તરફ પુનઃ આવવા ઘણી ઘણી અરજ કરી, ખૂમો પાડી, રોષ, રડી, અનદદ આકંઠ કર્યું; પરંતુ બધું વ્યર્થ. ગયા તે ગયાજ. જંગલમાં પ્રવેશસમયે એક અણુ-ખીલ્યું ગુલાબનું પુષ્પ ફક્ત ફેંકતા ગયા. હૈયું હાથ ન રહ્યું ને અગાસીપરથી પડતું મૂક્યું. ચીસ

પાડી જાગી ઉઠી ને અનિદ્ર સ્વપ્નની સમાપ્તિ થઈ.

સિં—દેવી યશુ, વાસ્તવિક રીતે સ્વપ્નમાં કશુંયે સત્ય હોતું નથી. ક્ષણ બે ક્ષણ રંક પણ રાજવૈભવ ભોગવી લે છે અને રાજ ભીખારી બની જઈ ભાખરીના ટાઢા ટુકડાનો સ્વાદ અનુભવી લે છે. યશુ! સોચ મા કર, દુઃખ ના ધર, ધૈર્ય ધર અને શાંત થા. વારંવાર એની એજ વાત-પર વિચાર કરવાથી દિલની આગ ઓઘવાતી નથી—બળતા અગ્નિમાં ધીના હોમની જેમ. તારી પાસેથી હું તો એટલેસુધીયે આશા રાખી શકું કે કદાચ તારું સ્વપ્ન સત્ય નિવડે, તોયે તને કંઈ આઘાત ન થવો જોઈએ. નિર્મિત ને અનિર્મિત કરનાર તું અગર હું કોણ માત્ર?

યં—દિલના દેવ! કદી કોઈ કાળે નહિ પણ આ કાળે આપનાં વચનોને હૃદયમાં ઉતરતાં કેમ વાર લાગે છે? ક્રૂર બે દિવસમાં બનેલી કાલ્પનિક બીનાએ જ્યારે મારી આ દશા કરી, ત્યારે આપ અચાનક મને અહીં એકલી મૂકીને ક્યાંક ચાલ્યા જાઓ તો મારી અહીંની શી ગતિ થાય? ક્ષણભરનું સ્વપ્ન આટલું બધું અકળાવે છે ને રીખાવે છે, તોપછી સ્વપ્નના સત્યે તો—(મૂર્છનાવશ થઈ જઈ સિદ્ધાર્થના બોળામાં ઢળી પડે છે. કુમાર આશ્વાસન કરી તેને જાગ્રત કરે છે ને દેવી નિશાનું પાન કરાવે છે.)

સિં—યશુ! તારું શરીર સાઈ નથી. શરીરપરનો અધિકાર તેં ગુમાવ્યો છે; માટે હવે અન્ય પ્રસંગે આ વાત કરીશું.

યં—નહિ, નહિ નાથ! શરીર સાઈ હો આ ન હો, દેહ ટકે આ છેલ્લે દે. કોણ જાણે મારું માનસિક દુઃખ દૂર દૂર જતું દીસે છે. હૃદય કંઈક બળવાન બન્યું હોય એમ લાગે છે. મારામાં મને મજા નથી. મારી સાચી મજા આપના વચનામૃતનું પાન કરવામાં એતપ્રેત થઈ ગઈ છે. આપ કહ્યે જાઓ ને હું સાંભળ્યે જઈશ ને આનંદ લઈશ.

સિં—યશોધરા, તું કંઈક સંસ્કારી જીવ તો છે, છતાંયે તારી ભૂમિકા—ઉચ્ચ ભૂમિકા ન બંધાઈ. મારા સહવાસમાં તેં પૂરાં દશ વર્ષ ગાળ્યાં; પરંતુ મહત્વના ફેરફાર ન થયા...અજ્ઞાન-તિમિર દૂર ન થયું. પ્રભાતે ગગનાંગણમાં ઉગતા સૂર્યનું શીતળ મધુર તેજ પણ અંતરમાં ન ઉતર્યું. ટુંકમાં પ્રભુનો તનખો તારામાં ન પ્રગટ્યો. કસ્તુરીની પ્રાપ્તિમાટે હજારો ગાઉનો પ્રવાસ કસ્તુરીનૃગ માટે તો તદ્દન નકામો છે. કસ્તુરી તેના શરીરમાં છે ને વાસ—ફેરમ બહાર પ્રસરી રહ્યા છે. પરમાત્માની ફેરમ અંદર ને બહાર બધે છૂટી રહી છે. પરમાત્મા પોતે અંદર છે, એટલે બહારથી એને શોધનારની ગમે તેવી પ્રવૃત્તિ—પ્રયાસ હોય તો તે પણ અફળ જાય છેજ. છેલ્લા લાંબા સમય થયાં તું જાણે છે કે, મને રાજવૈભવ ભોગવવાની જરાએ સ્પૃહા નથી. હું જે જે વાંચતો, વિચારતો, અનુભવતો તે બધામાં તું મારું અનુકરણ કરતી અને તને લેશ પણ પ્રતિબંધ ન હતો. મારા શરીરપરનો મોહ એ તારી પ્રબળ વાસના છે અને એને તો જ્ઞાનલક્ષ્મીમાં ભસ્મી-ભૂત કર્યેજ છૂટકો.

યં—સિદ્ધાર્થ! સ્વામિન્! સત્ય વાત છે—આપની. આપનો અમૂલ્ય ઉપદેશ વિશેષ આકર્ષે છે. અત્યારે તો રાજ-રાણીનો મોહ તેમજ તેને અંગે ઉપસ્થિત થતા વૈભવનો મોહ સાવ ગળી ગયો છે. આપ ગગનવિહારી છો. આપની દિવ્ય ભવ્ય ભાવનાઓને યત્કિંચિત્ સમજવાને પણ મારામાં સામર્થ્ય નથી. અલ્પમતિ અનુસાર મારી સમજમાં જે આવે છે તે એ છે કે, આપની તમામ પ્રવૃત્તિ એક યા અન્ય સ્વરૂપમાં નિવૃત્તિજ છે; અને અંતિમ હેતુ નિર્વાણપદને પ્રાપ્ત કરવું, એ છે. આ ધ્યેયબિંદુ લક્ષમાં લઈ જંગલનિવાસ ઇચ્છતા હો એમ હું માનું છું. જંગલમાં ન જાઓ એમ કહેવા હિંમત થતી નથી. ઉમેદ માત્ર આટલી છે કે, આપ મને સાથે લઈ જઈ સહચરી-સહચારિણી બનાવો. ગમે તેવા પ્રતિકૂળ વાતાવરણમાં પણ આપને યોગ્ય અનુકૂળ સંજોગો ઉત્પન્ન કરી શકીશ એ શ્રદ્ધા આ દિલમાંથી ખસતી નથી. જ્યાં મારા...મહારાજ ને તાજના તાજ, ત્યાં આ શિર ને આ શરીર સદા સર્વદા ઝુંકેલુંજ રહેવાનું. કોઈ મહાન રાજાની સામાન્ય રાણી પટ-રાણીની પદવી પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે તે પોતાને જેટલી ભાગ્યશાળી માને છે, તેના કરતાં અનંતગણી સહભાગ્યશાળી હું પોતાને ગણું છું. અહોભાગ્ય મારાં છે, સ્વામીનાથ !

સિં—(મનમાં કંઈક ગુચવાય છે.) જંગલવાસ મારે એકલાનેજ સ્વીકારવાનો આવશે. હજુ કશા નિર્ણય પર આવ્યો નથી. પ્રિયે, તારા કથનનો છેવટનો ભાગ અતિ ઉક્તિભર્યો જણાય છે.

ય૦—નાથ ! નથી એમ પણ, ગત અનંત લવના સંયુક્ત પુણ્યબળના યોગે મારો સંબંધ-લગ્નસંબંધ, આપ સાથે સંધાયો છે-અંધાયો છે. આપણા બન્નેનાં લગ્નમાં કંઈક વિવિધતા છે-કળાયુક્ત વિવિધતા ને વિશેષતા છે. બળાત્કાર, હરણ, ગાંધર્વવિધિ અગર તો (રાજકુમારીઓના) સ્વયંવરથી આપણાં લગ્ન નથી થયાં. પિયુષ! માફ કરજો. કહેતાં કહી દેવાય છે કે, આપ એક રાજકુમારિકા બન્યા ને આપે આપનો સ્વયંવર જાતે યોજ્યો ને મારા જેવા રાજકુમાર (?) પર કૃપા વર્ષી. આપણા લગ્નની વિશેષતા એ છે કે, આપણું જીવન આત્મવિકાસને પંથે સંચરી રહ્યું છે. વિશેષ તો હવે આપ સમજાવો, રાજન!

સિ૦—સંસ્કારી યશોધરા ! તું નથી સમજતી, એમ કહીને પણ કંઈક સમજી છે અને વિશેષ સમજવા પ્રયત્ન કરી રહી છે. તારું હવે કલ્યાણ થશે, એ ચોક્કસ છે; પરંતુ મને ખરાબર જ્ઞે. મારા ખાવામાં, પીવામાં, હરવાફરવામાં, સૂવામાં એમ તમામ પ્રવૃત્તિઓમાં ફક્ત એકજ ધ્વનિ ઘંટના ડંકાની માફક નિરંતર કર્ણપર અથડાય છે. શો મધુર એ ધ્વનિ: “ગૌતમ! જાગ્રત થા, ઉષો થા, જંગલમાં જા અને ત્રણ જગતના તમામ જીવોના કલ્યાણનો-માફનો માર્ગ સ્થાપન કર.” આ ધ્વનિ મારું ધ્યેય છે. તું સુખી થા ને લવસાગર તરી જા, એ મારા છેવટના આશીર્વાદ છે.

ય૦—કૃપા એ સિદ્ધાર્થ દેવ રાજનની ! નાથ ! આપ મારા નાથ છો, જગતના નાથ છો અને આપ અનાથના યે નાથ છો, પ્રાણેશની આજ્ઞા હોય તો એક સંગીત ગાઉં.

સિ૦—સુખેથી ગા ને બબ્બ.

ય૦—

(એકજ દે ચીનગારી, વિશ્વાનલ, એકજ-એ લય)

યોગી તું, અનંત કાળનો યોગી. યુગ અનંત તરનારો, યોગી તું, યુગ અનંત તરનારો.

મન જીત્યું ને જગ જીતાયું, જગ ત્રણ પણ જીતનારો,

કર્મયોગ સિદ્ધાંત સ્વીકાર્યો, યુગ-સિંધુ તરનારો—યોગી તું.

કર્તવ્યો કંઈ કંઈ કીધાં તે, ઝળક્યો ઝગમગ તારો !

નીતિ ન્યાય પ્રભુનાં સ્થાપ્યાં, યુગ-રમતો રમનારો—યોગી તું.

સમતા ભાવ સદા સુખદુઃખમાં સુખ સ્મિતમાં હસનારો,

સ્મરણ નિરંતર ચિંતન ચેતન, ગૌતમ પ્રીતમ પ્યારો—યોગી તું.

પૂર્વજ્ઞેનું ગૌરવ

પૂર્વજ્ઞેનું ગૌરવ કરવું, તેમનું વર્ષમાં એક વખત પણ સ્મરણ કરવું એ ભાવિ ઉત્કર્ષનું ચન્દ્ર છે. ઉદ્યોગ-સુખ જે રાષ્ટ્ર હોય તેને તેની જરૂર છે.

મીઠા, સ્પેન્સરના ગ્રંથોની આપણે પારાયણો કરીએ છીએ, પણ તેના કરતાં અતિ આગળ વધેલા આપણા પૂર્વાચાર્યોની ઓળખ સુદ્ધાં આપણે વિસરી જઈએ, એથી વધુ શુદ્ધિબ્રંશની બીજ કયા નિશાની જોઈએ ?

જ્ઞાનની વૃદ્ધિ અને પ્રચાર થવાને પૂર્વાચાર્યોએ કરેલ કૃતિઓ તથા સિદ્ધાંતોનું પુનઃ પુનઃ પરીક્ષણ થવું જરૂરનું છે.

નાના છોકરાઓને પૂર્વપરંપરાનું જ્ઞાન આપ્યાથી તેમના મનમાં ઉદાત્ત તત્ત્વો રોપાય છે, તેમનામાં અભિમાન ઉત્પન્ન થાય છે તથા તેથી દેશની અને દેવની સેવા કરવાની તેનામાં યોગ્યતા આવે છે.

“ઉત્સવ વ્યક્તિશઃ ઉપાસના માટે નથી, સામાજિક ધર્મશુદ્ધિ જાગ્રત કરવા માટે છે.”

ખરો ઉત્સવ એટલે જેથી આપણી પ્રગતિને મદદ થાય તે.

મોટા લોકોના ઉત્સવો થાય છે, તે તેમના ગુણોનો પ્રચાર કરવા થાય છે. રાષ્ટ્રમાં ઉપજેલા મોટા મોટા લોકોનો ઉત્સવ કરવાથી રાષ્ટ્રના લોકોનું કલ્યાણ થાય છે, એ નિર્વિવાદ છે.

લોકમાન્ય ટિળક

હજરત મોહમ્મદ સાહબ ઓર હલીમા

(લેખક:-જહૂરખાન 'હિન્દી કોવિદ'-'મનોરમા' ના મે ૧૯૨૭ના અંકમાંથી)

હમારે દેશ હિંદુસ્થાન મેં લગલગ સાત કરોડ મુસલમાન રહતે હેં. જાનતે હો, યે લોગ કૌન સા ધર્મ માનતે હેં? યે લોગ મુસ્લિમ ધર્મ માનતે હેં ઓર ઇસ્તી સે મુસલમાન કહલાતે હેં. મુસલમાન લોગ કેવલ એક ઇશ્વર કો હી માનતે હેં ઓર હજરત મોહમ્મદ સાહબ કો ઉસકા પૈગંબર (ઇશ્વર કા દૂત) સમજતે હેં. મુસ્લિમ ધર્મ મોહમ્મદ સાહબ હી ને ચલાયા હૈ. આપકા જન્મ લગલગ ૧૪૦૦ બરસ પહલે અરબ દેશ કે મક્કા નગર મેં હુઆ થા. આપકે પિતા કા નામ અબ્દુલ્લા ઓર માતા કા નામ અમીના થા. આપ જિસ જાતિ મેં પૈદા હુએ થે, વહ કુરૈશ કહલાતી થી. યહ જાતિ મક્કા નગર ઓર ઉસકે આસપાસ કે પ્રદેશ મેં બસતી થી. યહ જાતિ અરબ ભર મેં સબ જાતિયોં સે બઢ ચઢ કર થી. અરબી લોગ ઇસ જાતિવાલોં કા બડા આદર કરતે થે.

યહાં હમ તુમ્હે મોહમ્મદ સાહબ કી એક અચ્છી કહાની સુનાતે હેં. કુરૈશ જાતિ કી સ્ત્રિયોં મેં યહ નિયમ થા કિ વે બચ્ચે કે પૈદા હોને કે બાદ ઉસે પાલને પોસને કે લિયે મકકે કે બાહર કી કિસી સ્ત્રી કો સૌંપ દેતી થી. ઇસસે યહ લાલ હોતા થા કિ બચ્ચા મકકે કી ખુરી હવા સે બચતા ઓર મરુસ્થલ કી અચ્છી હવા મિલને સે તંદુરસ્ત હો જાતા થા. અમીના ને ભી નન્હે સે મુહમ્મદ કો હલીમા નામ કી સ્ત્રી કો સૌંપ દિયા.

હલીમા ખરીસદ જાતિ કી થી. વહ મોહમ્મદ કો મકકે સે બાહર અપને સ્થાન કો લે ગઇ. હલીમા મોહમ્મદ કો અપના દૂધ પિલાતી ઓર બડે ખ્યાર સે ઉનકા પાલન-પોષણ કરતી થી. જબ મુહમ્મદ સાહબ કી ઉમર દો બરસ કી હો ગઇ ઓર ઉન્હોને દૂધ પીના છોડ દિયા, તબ હલીમા ઉન્હે લેકર અમીના કે પાસ ગઇ. મરુસ્થલ કી હવા મિલને સે મોહમ્મદ સાહબ ખૂબ મોટે તાજે હો ગયે થે. અમીના ઉનકો દેખ કર બહુત ખુશ હુઇ. ઉન્હોને હલીમા સે કહા 'બહિન! મેં મકકે કી હવા સે બહુત ડરતી હૂં અગર બેટે કો તુમ થોડે દિન ઓર અપને હી પાસ રકખો તો બડી કૃપા હોગી. મેં તુમ્હારી બડી લલાઇ માનૂંગી.' હલીમા રાજી હો ગઇ ઓર મોહમ્મદ સાહબ કો ફિર અપને યહાં લે ગઇ. જબ વે ચાર બરસ કે હો ગયે ઓર કિસી તરફ કા ખટકા ન રહા તબ અમીના ને ઉન્હે અપને પાસ ખુલવા લિયા.

મોહમ્મદ સાહબ હલીમા કો બહુત ચાહતે થે ઓર ઉસકો માતા કે સમાન સમજ કર ઉસકા બડ હી આદર કરતે થે. વે હલીમા કો કબી ન બૂલતે થે, ઉસકી સેવા કે લિયે હમેશા તૈયાર રહતે થે. એક બાર અરબ મેં ભારી અકાલ પડા. લોગ ભૂખોં મરને લગે. બેચારી હલીમા પર ભી આફત આઈ. તબ વહ મોહમ્મદ સાહબ કે પાસ પહુંચી ઓર બોલી:-“બેટા! અકાલ કા હાલ તો તુમ્હેં માલૂમ હી હૈ. મેરા હાલ ભી ખુરા હો રહા હૈ.” મોહમ્મદ સાહબ ને જવાબ દિયા:-“મા! ફિકે કિસ બાત કી હૈ? મેં તો હમેશ હી તુમ્હારી સેવા કે લિયે તૈયાર હૂં. અપને ઉસે એક જીટ, બહુત સી મેંદેં ઓર બકરિયાં તથા કુછ રૂપએ ભી દિયે. હલીમા મોહમ્મદ સાહબ કો આસીસ દેતી હુઇ ઘર ચલી ગઇ. એક બાર કી બાત હૈ. હલીમા મોહમ્મદ સાહબ કે યહાં આઇ. મોહમ્મદ સાહબ ઉસે દેખતે હી ઉઠકર બડે હો ગયે. જલ્દી મેં જો આપકો ચટાઈ ન મિલી તો આપને ચટ સે સિર કા સાફા ઉતારા ઓર ઉસે બિછા કર ઉસી પર હલીમા કો બિઠાલા. ઇસ-કે બાદ આપને બડે પ્રેમ સે ઉસકા હાથ અપની છાતી પર રકખા. મોહમ્મદ સાહબ કી એસી ભક્તિ દેખકર હલીમા બડી ખુશ હુઇ ઓર વહ બાર બાર આપકો બડે પ્રેમ સે આસીસ દેને લગી.

ઉસ સમય અરબ કે લોગોં કી હાલત બહુત ખુરી થી. વે યહ ભી ન જાનતે થે કિ ઇશ્વર કિસ ચિડિયા કા નામ હૈ. ચોરી કરના, ચૂક બોલના, આપસ મેં લડના-ઝગડના, જરા જરા સી બાત પર આપસ મેં મારપીટ ઓર ખુનખરાળી કરના ઓર શરાબ પીના-એસે હી એસે ખુરે કામોં મેં ઉનકે દિન બીતતે થે. ઉનકી યહ હાલત દેખકર મોહમ્મદ સાહબ કો બડા રંજ હોતા થા. વે હમેશ યહી સોચા કરતે થે કિ યે લોગ અપની યે ખુરી આદતેં કેસે છોડેંગે? અંત મેં વે હરા પર્વત પર જાકર તપસ્યા કરને લગે. બહુત દિન તપસ્યા કરને કે બાદ વે શહર મેં

लौट आये और लोगों को उपदेश देने लगे:—“ध्वर एक है, उसीने हमें तुम्हें पैदा किया है। उसकी लक्ष्ति करना सभ लोगों का धर्म है। दिन में पांच बार नमोज पढ़ना चाहिये और कभी कभी रोज़े भी रखना चाहिये। शराब पीना, मूक भोजन, आपस में लड़ना—जगड़ना—मुन—भराभी करना ये सभ गुरे काम हैं—इनसे ध्वर नाराज होता है। सभ लोग लाध लाध हैं—धस लिये आपस में प्रेम से हिल मिल कर रहना चाहिये।”

अरब के लोगों को मोहम्मद साहब की ये बातें बहुत खुरी मालूम हुए और वे आप-को दुःख देने लगे। बहुत दिन तक तो आप दुःख सहते रहे। अंत में आपने उन लोगों को रास्ते पर लाने का अहोपस्त किया। इसके लिये आपको कई बार उन लोगों से लड़ना भी पड़ा। एक बार की बात है कि एक लड़ाई में मोहम्मद साहब ने बहुत से आदमियों को कैद कर लिया। पूछ ताछ करने पर कुछ कैदियों ने कहा:—“हम लोग जरीसद जति के हैं। हलीमा हमारी ही जति की थी, जिसका दूध आपने पिया है।” यह सुनते ही मोहम्मद साहब ने उन लोगों को छोड़ दिया। इन कैदियों में एक स्त्री भी थी। उसने मोहम्मद साहब से कहा:—“मैं हलीमा की भेटी हूँ। छुटपन में तुम मेरे साथ भेजा करते थे। देखा, मेरे हाथ में उस समय तुमने काटा था यह उसका निशान है।” यह सुनते ही आपको जयपन की बातें याद हो आध। आपने उस स्त्री से कहा:—“जहिन ! तुम मेरे पास रहना चाहती हो तो रहो और घर जना चाहती हो तो मैं तुम्हें आराम से घर लेज हूँ।” स्त्रीने घर को जने का ही विचार किया तब आपने उसे बहुत सा धन दिया और दो आदमी साथ देकर उसे उसके घर पहुँचा दिया।

उज्जरत मोहम्मद साहब मरते मरते तक हलीमा को उपकार नहीं भूले। उसके नाम पर ही उन्होंने न जने कितने लोगों की लड़ाई की। हम लोगों को भी किसी की लड़ाई न लूनी चाहीये और लड़ाई का अदवा लड़ाई ही से देना चाहीये।

राज महेंद्र प्रताप का पत्र

(“विश्वमित्र” ना एक अंकमांथी)

रीगा (लेटविया) होटेल डैमर्स ४-अप्रैल-१९२७

आपकी सूचना के लिये यह लिख देना पर्याप्त है, कि मैं मारको से सीधे यीन नहीं जा सका। अब मैं जर्लिन और जिनैवा में अपने कुछ मित्रों से मुलाकात करने जा रहा हूँ। मारको के अपने अनुभव मैं फिर कभी फुरसत के वक्त लिखूंगा। वे जड़े शिक्षाप्रद हैं। हमें अपने इसी दोस्तों के वादोंपर अधिक लड़ाई नहीं करना चाहिये। हमें अपने आपपर लड़ाई करना होगा। हमें अपने चरोंपर जडा होना चाहिये। अपनी शक्ति के लड़ाईपर काम करना चाहिये और अपनी मेहनत का फल अपने एकमात्र स्वामी ध्वर या प्रकृति से प्राप्त करना चाहिये। मुझे हर हालत में यह विश्वास हो गया है, कि अब हमारे आन्दोलन के प्रति एक सार्वभौमिक सहानुभूति प्राप्त हो रही है। देखिये, गत महासमर ने पददलित जतियों की परिस्थिति में एक-एक कितना परिवर्तन कर दिया। यूरोप के अनेक छोटे छोटे राष्ट्र (जिसमें एक देश यह भी है, जिस से पत्र लिख रहा हूँ) इस महासमर के कारण स्वतंत्र हो गये। इसके बाद पददलितों को उत्साहित करनेवाले आन्दोलन जारी हुये। इस समय यीन की क्रान्ति दलित राष्ट्रो-द्धार की निश्चित संभावना की सभसे जडा काम है। यह अनुष्य का काम नहीं है—यह काम उन प्राकृतिक शक्तियों का—प्रकृति की उन शक्तियों का है जिन्होंने जूमंडलपर मनुष्यों को पैदा किया और उसके जवन को अजतक जनाये रखा। काई भी मानुषिक शक्ति यह क्षमता नहीं रखती कि ध्वर की ध्विजा का उल्लंघन कर सके। यदि हम कुछ समय के लिये दृष्टि सहन करते हैं, तो यह हमारी गजती का फल है। ध्वर ने जे सृष्टि उत्पन्न की है उसके सुख के लिये वह सदा प्रयत्नशील रहता है। मुझे विश्वास है कि ज्ञान की स्वाधीनता आ रही है। ध्वर उसके लिये प्रयत्न कर रहा है। हमारा यह धर्म है कि उठ करो। भारतवासियों की स्वतंत्रता सुख और शान्ति प्राप्त करने के लिये अपनी तमाम शक्तियों को लगाकर उस दैवी शक्ति के साथ सहयोग करें।

राज महेंद्र प्रताप

ભારતીય સંસ્કૃતિના સંરક્ષક શિવાજી મહારાજ

('દલિત કોમ' ના તા. ૧૦-૫-૨૭ ના અંકમાંથી)

છત્રપતિ શિવાજી મહારાજના નામસ્મરણ સાથે ભારતનો ત્રણસો વર્ષ પહેલાંનો ઇતિહાસ આપણી આંખ આગળ ખડો થાય છે. રાજકારણના અભ્યાસીઓ એને રાજનીતિની કુટિલતાના સમયતરીકે ભલે ઓળખાવે; પણ અમે તો ભારતનો એ યુગનો ઇતિહાસ એટલે સમસિંધુ, અંતરવેધ અને નૈમિષારણ્યના તપોવનમાંથી પ્રસરેલી ધર્મપ્રાણ સંસ્કૃતિ સાથે અરબની મરુભૂમિની સર્વગ્રાસી સુધારણા સાથેનો મહાસંઘર્ષકાળ માનીએ છીએ. પૃથ્વીરાજના પતન પછી યમુનાતીરે ઇસ્લામી સભ્યતાનો પાયો નખાયો અને પાંચ સૈકાના ગાળામાં એ સભ્યતાએ ધીરે ધીરે દૂર દૂરના પ્રદેશમાં પગપેસારો કર્યો. માર માર કરતી હુણુ-શકાદિ જાતિઓને પોતાના વિરાટ ધર્મજળે એકરંગી કરી નાખવાની શક્તિ ભારતીય જાતિમાંથી ઘટી હતી અને ભારતના પ્રાચીન ધર્મનાં સદામુક્ત દ્વાર ધીરે ધીરે બંધ થતાં ગયાં હતાં-આંતરરાષ્ટ્રીય ઔદાર્યનું તત્ત્વ નાશુદ્ધ થતું ચાલ્યું હતું. આ વખતે મોગલ સલ્તનતનો કર્ણધાર બાદશાહ ઔરંગઝેબ કાશ્મીરથી ધનુષકાઠીના કિનારાસુધી ઇસ્લામની એકરંગી સભ્યતાવડે સૌને રંગી નાખવાના મનોરથ રચતો હતો. એ મનોરથ સાથે સાથે મોગલ શહેનશાહતની સરહદ લંબાવવાનું પણ ખીડું તેણે ઝડપ્યું હતું. આ સમયે અસહિષ્ણુતા આવી ધર્મના નાવનું સુકાન પકડી બેઠી હતી અને હરપળે લાગ્યા કરતું કે, ભારતની કોટી કોટી પ્રજાના પૂર્વપુરુષોની યુગવ્યાપી ધર્મસાધના અને સંસ્કૃતિનો સોપ થઈ ઇસ્લામના નવા કલેવરમાં તે સમાશે; પણ માનવ ઇતિહાસના પ્રારંભકાળથી શરૂ થયેલી આર્યપ્રજાની સંસ્કૃતિ અને અમૃતત્વના સંધાનમાં નીકળેલી જાતિની સાધનાનો સોપ થાય એમ ન હતું. રાજકારણના નિમિત્તમાત્ર પાછળ સંસ્કૃતિના આ મહામંથને પ્રકૃતિના ઉદ્ધાન સરખી મહારાષ્ટ્રની ભૂમિમાં એક અજર-અમર શક્તિ પેદા કરી. એ શક્તિનું કાર્ય હતું પ્રેરણા આપવાનું અને એ શક્તિ તે સમર્થ રામદાસ સ્વામી. એ પ્રેરણાશક્તિને ઝીલી કાર્યમાં ઉતારનાર વ્યક્તિની જરૂરત હતી. એ વ્યક્તિ પણ મળી ગઈ. એ વ્યક્તિ તે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ ! અને શિવાજી મહારાજનું જીવન એટલે લાગતો જળહળતો પ્રકાશ; શિવાજી મહારાજ એટલે મૂર્તિમંત શ્રદ્ધા અને કર્મ; શિવાજી મહારાજની શક્તિ એટલે કંકરને શંકર બનાવી દેવાની સિદ્ધિ. ઉદાત્ત ચરિત્ર, ચપળ હુદ્દિ, અનંત ધૈર્ય, સર્વ ધર્મપ્રત્યેનું ઔદાર્ય અને જગતને આ ગુણોનું નવેસરથી દાન આપવા “હિંદુપદ પાદશાહી” સ્થાપનના એમના સફળ પ્રયાસો અને એ સૌથી વધીને ભારતની પ્રાચીન સંસ્કૃતિને વિનાશમાંથી બચાવી લઈ તેને તેમણે આપેલું વ્યવહારૂપ એ સૌ દેવદુર્લભ ગુણોએ કરીને છત્રપતિ શિવાજી મહારાજનો જ્યજ્ઞકાર યુગ-યુગ સુધી કાયમ રહેશે.

આજ ભારતની ભૂમિમાં વિવિધ સંસ્કૃતિઓનો સંઘર્ષ ચાલી રહ્યો છે. એ વખતે ભારતની પ્રજાના અને જગતની કલ્યાણકામનામાટે જો કોઈપણ સભ્યતા ઉપયોગી નિવરી શકે એમ હોય તો તે હિંદુ સભ્યતાજ છે. આ સભ્યતાને સંઘર્ષની અગ્નિક્ષોટ્રીમાં તાવી વિશુદ્ધ સ્વરૂપ બનાવી આપવા કાળે ભારતીય પ્રજાએ પ્રાણપણે પ્રયત્ન કરવાના છે અને એ પ્રયત્નમાં શિવાજી મહારાજનું પ્રેરણાબળ સદાસહાયક નિવડવાનું. આથી આજ ત્રણસો ત્રણસો વર્ષે શિવાજી ઉત્સવના જે ધર્મસત્રનો આરંભ થયો છે, એ સદા શક્તિદાયક અને ભયવિનાશક નિવડે, એજ અભ્યર્થના ! જય મહાદેવ !

गोस्वामी तुलसीदास का जीवनकार्य

(लेखक:—प्योछार राजेंद्रसिंह अेम. अेल. सी.—‘मनोरमा’ ना मे १९२७ ना अंकमांथी)

समाज की विशृंखला और विषमता को हटा कर उसे एक सूत्र में संगठित करने तथा आहरी शत्रुओं और जगत के दुःखदायक दुष्टों का हलन करके देश में सुखशान्तिमय धर्मराज्य की स्थापना करने के लिये रामावतार हुआ था. जन्म इस प्रकार की अवस्थाओं उत्पन्न होगी, जो कि मनुष्यसमाज में सदा उपस्थित होती रहती है तब तब राम की आवश्यकता होगी. गुसांछल के समय में ऐसी अवस्था उत्पन्न हुई और आज भी वैसी ही दशा फिर उपस्थित हो गछ है. अपने समय के धर्म के शत्रुओं के नाश तथा विशृंखल समाज में सुव्यवस्था स्थापित करने के लिये गुसांछल का देश के सामने किसी वीर के आदर्श उपस्थित करने की आवश्यकता पड़ी. उन्हें राम से ँढकर दूसरा आदर्श दृष्टिगोचर न हुआ. राम का आदर्श उस समय की आवश्यकताओं का पूर्ण करने के लिये जिस प्रकार समर्थ हुआ उसी प्रकार इस समय भी हो सकता है. उस समय भी देश में दो प्रकार की समस्याओं थीं आर आज भी हैं, एक आन्तरिक और दूसरी आल.

(१) आन्तरिक समस्या धर्म के नाम पर फैली दुध कुरीतियों, अनाचारों, ब्रष्टाचारों और अत्याचारों को हूर कर असली धर्मतत्त्व का प्रचार करना.

विशृंखल समाज को एक सूत्र में ँाध कर एक आदर्श की ओर ले जना.

पहिले को धार्मिक और दूसरी को सामाजिक कडा ज. सकता है; किन्तु गुसांछल दोनों को धर्मज्ञानि के नाम से पुकारते हैं.

(२) आल-धर्म शत्रुओं से समाज की रक्षा करना. इसके लिये गुसांछल ने “गौआहाणु-प्रतिपाल ” “संतरक्षा ” और “दुष्टहलन ” आदि शब्दों का उपयोग किया है.

दोनों समस्याओं एकदूसरे पर आश्रित हैं, जिनका समाजसंगठन के दुष्टहलन नहीं हो सकता और जिनका दुष्टहलन के समाज में शान्तिसुख नहीं हो सकता, जो कि समाज संस्कार के लिये नितान्त आवश्यक है. समाज में आन्तरिक शान्ति स्थापन और संस्कार करने के पहिले शान्तिपूर्ण वातावरण की आवश्यकता है, जिसके लिये आहरी शत्रुओं का हमन प्रथम आवश्यक हो जाता है. इसीलिये राम पहिले सत दुःखदायक, देश-धर्म के शत्रुओं का नाश करते हैं और फिर आदर्श धर्मराज्य स्थापन कर समाज संस्कार और आन्तरिक धमव्यवस्था आदि का असली कार्य आरंभ करते हैं. इस रामराज्य के द्वारा गुसांछल जनता को उस आदर्श राज्य के आदर्श की ओर ले जते हैं, जिसमें राज केवल आहरी शक्ति के जत्रपर राज्य नहीं करता बल्कि प्रज को पूर्ण स्वाधीनता और महाधिकार देता है और उनका सेवक जन कर उनके हृदयसिंहासन पर राज्य करता है. यह आदर्श पश्चिमी प्रजतंत्रवाद आदि की अपेक्षा भारत के लिये अधिक उपयुक्त है. यही धर्मराजवाद है—यही भारत का सदा से आदर्श रहा है.

हमारे यहां की राज-सत्ता केवल राजसत्ता नहीं है. उसमें धर्म का सदा प्रधान स्थान दिया गया है. इस धर्मराज्य में धर्म और राजनीति का निल संबंध है. धर्म प्रधान तथा राजनीति उसका एक अंगमात्र है. भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक पराधीनता से मुक्ति पाने के लिये गुसांछल ने भारत के सामने यही अमेध उपाय उपस्थित किया है.

राम के रूप में उन्होंने हमें वह जतीय नेता दिया है, जनकी छत्रछाया में हम अधम, असाचार और अनाचार की सज शक्तियों को हमन कर सकते हैं. राम का रूप उस धर्म का रूप है जो सज प्रकार के अधर्मों और असाचारों तथा अधर्मियों और अत्याचारियों के लिये कावत्रप है. याहे वे किसी देश, किसी वेप या किसी रूप में पाये जयें. तुलसीदास का “रक्षित ” शब्द किसी जतिविशेष का घोतक नहीं है, किन्तु उन सज जतियों और मनुष्यों के लिये उपयुक्त है, जिनमें समाज और धर्म के विरुद्ध आचरण पाये जते हैं.

उनके अस आचरण लवानी, सो जनहु निश्चर सम प्रानी.

धस यौपाध में उन्होने यह लाव स्पष्ट कर दिया है.

उनके रामरायण एक विशेष लाव के द्योतक हैं. वे केवल व्यक्ति नहीं हैं बल्कि लाव हैं, आदर्श हैं, धर्म-अधर्म के भूतिमान अवतार हैं. रामरायणयुद्ध व्यक्तियों का युद्ध नहीं किन्तु धन्वी लावों का युद्ध है. बिना अधर्मनाश के धर्म की स्थापना नहीं हो सकती और बिना अधर्मियों के नाश के धस अधर्म की जड़ नहीं उभड़ सकती; क्योंकि अधर्म उनमें धतना व्यादा हो जाता है, बिना उनके नाश के अधर्म का नाश नहीं हो सकता. धस प्रकार अधर्मियों का नाश धर्मस्थापन के लिये अनिवार्य हो जाता है. गुसांघु ने हमें व्यक्तियों के रूप में वे आदर्श दिये हैं जो उन व्यक्तियों के न रहने पर भी हरकाल और हरसमय के लिये एक से सत्य हैं—त्रिकावाग्राधित हैं. बिना व्यक्तियों के आदर्शों का प्रत्यक्ष रूप जनता को दृष्टिगोचर नहीं हो सकता. धसी लिये उन्होने उन आदर्शों को व्यक्तियों के रूप में भूतिमान कर के जतवा दिया है—व्यक्ति और आदर्श धतने ओकाकर हो गये हैं कि अलग नहीं किये जा सकते. यदि कोछ पूछे कि वीरता, धीरता, सत्यता आदि पुरुषोत्तमों के गुणों का क्या स्वरूप है तो हम अधिक व्याख्या न कर धीरे से दो अक्षरों का नाम उपस्थित कर देंगे. धन्ही गुणों के रूप होने के कारण राम पुरुषोत्तम हैं. धसी प्रकार कोछ पूछे कि धश्वर का कैसा स्वरूप है—उसमें कौन कौन से गुण हैं? तो हम विचार न कर वही सजमें रमा हुआ अधिक सोच दो अक्षर का नाम ले देंगे. जिस धश्वर का स्वरूप जडे जडे ग्रन्थों के वर्णन सुनने से भी समझ में नहीं आता वही क्षमा, दया, करुणा, लक्षतत्सलता आदि के भूतिमान अवतार तुलसीदास के राम को देभकर तुरंत प्रत्यक्ष हो जाता है. राम में धन धश्वरीय गुणों का अवतार देभकर कोछ भी यह कहे बिना नहीं रह सकता है यदि धश्वर होगा तो ऐसा ही होगा. धनसे जढकर धश्वर में और क्या होगा? सतीत्व का दूसरा नाम सीता कहा जा सकता है. धसी तरह लक्षित और सेवा का अर्थ समझने के लिये लरत और हनुमान को समझने की जरूरत है.

और यदि धससे जढकर कोछ धश्वर है तो हमें उसकी आवश्यकता नहीं. हम संसारी जवों के लिये ऐसे ही धश्वर की आवश्यकता है जो हमारे सुभद्रुःषों से सुभी और दुःभी होगा. सतों की रक्षा और दुष्टों के दमन के लिये अपना धाम छोड कर जन जन द्विरेगा और छोटी सी प्रेम-लक्षित के वश होकर ब्रह्मलोक छोड कर धस दुःप्रभय संसार में हमारे दुष्प जटाने के लिये नर-तन से कष्ट सहन करेगा.

यदि कुछ लोग ऐसे धश्वर को कल्पित भी मानें तो हमें पर्वाह नहीं—याहे राम तुलसीदास की कोछ कल्पना ही क्यों न हो; पर देश, समाज और व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ऐसे ही धश्वर और ऐसे ही पुरुष या पुरुषोत्तम की जरूरत है. नहीं नहीं ऐसे ही अनुष्यरूपधारी धश्वर की आवश्यकता है जिसमें धश्वरत्व और अनुष्यत्व की विचित्र सामरथा हो.

जस प्रकार समाज को एक आदर्श नेता की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार व्यक्ति को भी अपना जवन एक भास दिशा में ले जाने के लिये एक व्यक्तित्व (पर्सनालीटी) का सामने रभना होता है, जो उसके वाञ्छनीय आदर्शों की भूति हो और जिससे उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं पूरी हो सकें. व्यक्ति की आवश्यकताओं तीन प्रकार की हैं:—

व्यक्तिगत, गार्हस्थ तथा सामाजिक

धन तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये गुसांघु ने राम को उपस्थित किया है? राम का व्यक्तिगत जवन उन सभी गुणों से युक्त है जो हमारी व्यक्तिगत उन्नति के लिये आवश्यक हैं. व्यक्ति को परिवार का एक अंग समझ कर परिवार के प्रति उसका क्या कर्तव्य है यह जताने के लिये राम का पारिवारिक जवन यथेष्ट है. समाज और देश में व्यक्ति का क्या स्थान है तथा समाज के प्रति उसका क्या धर्म है, धसकी शिक्षा भी राम के जवन से मिल सकती है.

धससे स्पष्ट है कि गुसांघुने जो राम को जनता के सामने उपस्थित किया है वे व्यक्ति तथा समाज की सभी प्रकार की आवश्यकताओं पूर्ण करने के लिये समर्थ है. दुष्ट दमनकारी

थी और किस प्रकार उद्यमपूर्वक ये अपने अलीष्ट को सिद्ध करने की चेष्टा करती थीं। आज धर्मिका दृष्टिसे रामायण के आधारपर प्राणियों को बताया जाता है। कैकेयी ने रामचंद्र को वनवास और लरत के राण्यालिषेक के लिये जिस उद्यम के साथ राज दशरथ को आग्रह किया है यह सभी जानते हैं। कैकेयीने दिन कठोर शब्दों में राज दशरथ को धमकाया है ! विष आ कर प्राणत्याग देने की धमकी तो मानो अस्वाभाविक है।

‘अहं हि त्वन्ममिव पीत्वा बहु तवाग्रतः । पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते॥’

ये उनके ज्वन हैं। धतने वर्ष व्यतीत हो गये तो भी आजकल कुल-वलनाओं को भी अपने उद्यम की रक्षा करने के लिये धसी अस्वाभाविक प्रयोग करना पड़ता है। इस मशीनगन के समय में भी अभी तक उनके लिये और कोई अस्वाभाविक धर्म न हो सका। वनवास के लिये कैकेयी की आज्ञा शिरोधार्य कर के रामचंद्र अपनी माता कौशल्या के पास अनुमति लेने आये, उस समय कौशल्या ने भी आत्मघात कर देने की धमकी दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जिस तरह राज दशरथ तुम्हारे पूज्य हैं उससे अधिक गौरव के साथ हम तुम्हारी पूज्या हैं; हम तुम्हें वन जाने के लिये अनुज्ञा नहीं देतीं यहाँ से वन को तुम्हें नहीं जानना चाहिये। यदि शोकपीडित मुझे छोड़ कर तुम वन चले ही जाओगे तो हम लंघन कर के गिनालोहन के प्राण त्याग देंगी; श्रम न सकेगी।

यथैव राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथा ह्यहम् । त्वां साहं नानुजानामि न गन्तव्यमितोवनम् ।
यदित्वं यास्यसि वनं त्यक्तवामां शोकलालसाम् । अहंप्राय मिहासिष्ये न च शक्यामि जीवितुम् ॥

इस समय रामचंद्र कैकेयि संकट में पड़े होंगे। वन न जाने से कैकेयी आत्मघात करती है, जाने से कौशल्या-वीधर कौशल्या के पक्षसमर्थक लक्ष्मण भी थे, परंतु रामचंद्र ने युक्ति से कौशल्या और लक्ष्मण को किसी प्रकार राज कर ही लिया; परंतु सीता को पास नकर उन्हें छार माननी ही पड़ी है। उन्होंने बहुत उद्योग किया कि सीता को घर में रहें, अपने वृद्ध स्वश्रुश्वसुर की सेवा करें और उनके पुत्रवियोगजन्य दुःख को शान्त करें; परंतु सीता को दृढ़ थी। रामचंद्र को इस घुरी तरह से उन्होंने दृढ़कारा है कि अन्त में उन्हें सीता को भी आत स्वीकार करनी ही पड़ी है। सीता को दृढ़कार में स्नेह की मात्रा अधिक है; पर साथ साथ आत्मगौरव भी कम नहीं है। उनके लाषण में शक्ति है। वह एक सहधर्मिणी की उक्ति है और उस उक्ति में अनुनय भी है, विनय भी है, कटुता भी है और धमकी है। प्रणय के आवेश में कुछ शब्द तो जैसे निकल पड़े हैं जो कम से कम सीता के सदृश सतीशिरोमणि के मुख से न निकलने चाहिये थे; परंतु वह जैसा ही समय था जन्म वे अपने उद्देश्य की सिद्धि करने में सज्ज प्रकार के साधनों का उपयोग करने के लिये आग्रह थीं, उनके लिये वह जीवन और मरण का प्रश्न था। सीता को लाषण पढ़ने और मनन करने योग्य है। पहिले तो उन्होंने धर्मशास्त्र का आश्रय लेकर पति के साथ यज्ञाधिकार होने से-सहधर्मिणी होने के कारण पति के लाघव तथा पतिद्वारा अनुष्ठित कर्म का इतना भोग पत्नी ही करती है; अन्य संन्यासी तो पिता, पुत्र, आदि अपने अपने कर्म का इतना भोग करते हैं। स्त्रियों के लिये तो न पिता, न पुत्र, न माता, न सपत्नीजन-यहाँ तक कि अपनी आत्मा की भी गति नहीं है। इस दोष में तथा परदोष में स्त्री के लिये एकमात्र पति ही गति है।

आर्यपुत्र पिता माता भ्राता पुत्रस्तथा स्तुपाः स्वानि पुण्यानि भुञ्जानाः स्वं स्वं भाग्यमुपासते ॥
भर्तुर्भाग्यं तु नार्यका प्राप्नोति पुरुषर्षभ । अतश्चेवाहमादिष्टा वनेवस्तव्यमित्यपि ॥

न पिता नात्मजो नात्मा न माता न सखीजनः । इह प्रेत्य च नारीणां पतिरेको गतिः सदा॥’
इसके बाद उन्होंने रामचंद्र को यह विश्वास दिलाना चाहा है कि वन में वे लार-भूत न होंगी; अपने सुख और दुःख की वे कुछ भी चिन्ता न करेंगी और सज्ज प्रकार से अपने पति को आराम देने की चेष्टा करेंगी। सज्ज कुछ समझा सुझाकर अंत में उन्होंने उनसे प्रार्थना की है, याचना की है। वे कहती हैं हमारा चित्त केवल तुम्हीं में अनुरक्त है और किसी में हमारा लाव नहीं है। तुम्हारे वियोग में हम अपने प्राण त्यागने के लिये निश्चय किये हैं। आप हमें वन से चलायें और याचना को सफल कराने के लिये हमसे आप-

को भोजन न होगा. श्लोक यह है:—

अनन्यभावामनुरक्तचेतसं त्वयावियुक्तं मरणाप निश्चिताम् ।

कुरुष्व मां साधु कुरुष्व याचनां नातो मया ते गुरुता भविष्यति ॥

परंतु धन सभ्य प्रार्थनाओं का श्रीरामयंद्रज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा. वे पूर्ववत् ही अपने मत में दृढ़ रहे. सीताज को शीर समझने लगे. वे समझते थे जिस प्रकार कौशल्याज को समझ चुकाकर राज कर लिया था उसी तरह सीताज को भी राज कर देंगे. वन के दोषों का हिप्पाकर उन्हें उराने लगे. सिंह, व्याघ्र, वृक और भराह के नाम सुनाकर सहजबलीक लार्थों को बुलावा देने लगे. भक्त गज और नकाहि का भी लय दिभाया. यहां तक उरया कि भाग्यों में जब तक पीने का न मिलेगा. रात में पत्तों में सोना पड़ेगा, आने के लिये वृक्ष से टपके हुए फल मात्र मिलेंगे. और भी अनेक प्रकार से कान्तार(वन)के दुःखों का विशदपूर्वक वर्णन किया है. यह दोनों पक्षों में ही ठीक था. यदि सीताज उर कर घर में रहें तो अच्छा ही है. यदि धतने दोषों के हिप्पाने पर चित्त स्थिर कर के वनगमन के लिये ही सन्नद्ध हों तो उन्हें पीछे यह कहने का अवसर न रहेगा कि उन्हें सभ्य आते यथावत् अवगत न कराया गया था. धस-लिये श्रीरामयंद्रज से जितना हो सका, वनगमन के दोषों का वर्णन कर के उन्हें भीत करने की चेष्टा की; परंतु सीताज धस से भीतप्रसित होनेवाली न थी. वे कहने लगीं कि वनवास के संघर्ष में जिन दोषों का अपने वर्णन किया है उन्हें हमारे लिये गुण ही समझिये; क्यों कि हमारा तुम पर स्नेह है. तुम्हारे उपर स्नेहाधिक्य के कारण हमें कोई दुःख न होगा.

‘ये त्वया कीर्तिता दोषा वने वस्तव्यतां प्रति । गुणानित्येव तान्विद्धि तव स्नेहपुरस्कृताः॥’

धसके अनंतर फिर भी अनेक प्रकार से सीताज ने उनसे प्रार्थना की है कि वे अवश्य उन्हें साथ ले लयें, लाक्षणिक आत्मज्ञान ने पितृगृह में ही उन्हें जताया था कि उन्हें वन में आस करना पड़ेगा. पतिव्रताओं का धर्म पति के साथ रहने का है. पिता आदि ने जब के द्वारा संकल्प कर के जिस पुरुष को सौंप दिया उसकी वह स्त्री सदा के लिये हो गद्य. मरने के बाद भी वह उसी की होती है.

‘इहलोके च पितृभिर्या स्त्री यस्य महाबल । अद्भिर्दत्ता स्वधर्मेण प्रेत्यभावेऽपितस्य सा ॥’

धस सभ्यका भी रामयंद्रज पर कोई असर न पड़ा. सीताज ने यहां तक कह डाला कि यदि मुझ दुःखिनी को आप वन ले जाना नहीं चाहते तो मैं विष, अग्नि अथवा जल के द्वारा अपने प्राण त्याग दूंगी.

‘यदि मां दुःखितामेवं वनं नेतुं न चेच्छसि विषमग्निं जलं बाहमास्थायै मृत्युकारणम् ॥’

परंतु यह सभ्य भी अरुणरोदन ही रहा. रामयंद्रज पूर्ववत् ही अटल रहे और मैथिली के आर आर वनगमन के लिये याचना करने पर भी उन्हें अनुमति न दी. सीताज चिंतित हुए और अपने नेत्रों के गरम गरम जल से पृथ्वी को सिंचन करने लगीं. जल आर आर रामयंद्रज उन्हें समझाने लगे तो उन्हें क्रोध आ गया. उसी क्रोध और प्रेम के आवेश में उन्होंने रामयंद्रज पर आक्षेप करना प्रारंभ किया. जो सीताज सतीसमान की अग्रगण्या थी, जो अपने पति को अपने प्राणों से अधिक प्रिय समझती थी, वही सीताज परिस्थित की प्रतिकूलता देख कर अपने प्राणपति को कुवार्य कहने में भी नहीं झुकी. बहुत दोग धसे सीताज की कमजोरी समझते हैं; परंतु वास्तव में उन्हें अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये रामयंद्रज पर आक्षेप कर के उनके पौरुष को उद्दीपन करने के लिये ही उन्हें धतने कठोर शब्द कहने पड़े. यथार्थ में ये कठोर शब्द भी स्नेह की पराकाष्ठा के ही द्योतक हैं. जो हो, धतना अवश्य है कि शब्द भडे कठोर हैं. शब्द ये हैं:—

किं त्वामन्यत वैदेहः पिता मे मिथिलाश्रितः । राम जामातरं प्राप्य स्त्रियं पुरुष विग्रहम् ॥

अर्थात् तुम्हारा आकार तो पुरुष का है परंतु कार्य तुम्हारा स्त्रियों का सा है. धस प्रकार के जामाता पाकर हमारे पिता वैदेह जनक ने तुम्हें क्या समझा था? अर्थात् जनकज तुम्हें तुम्हारे असली तत्त्व को न जान सके. यदि जनक तो तुम्हारे साथ हमारा विवाह न करते. क्या ये शब्द

साधारण कठोर हैं? इससे आगे तो सीताजी मानों अग्नि का उद्धार करती हैं। वे कहती हैं—
हम तुमारी लार्थी हैं। कुमारावस्था में ही, अनन्य पूर्वा का तुमने पाणिग्रहण किया था; फिर
घतने दिन तक हम तुम्हारे साथ रह चुकी हैं और सती हैं तब भी तुम इस प्रकार हमें ह-
सों का देना चाहते हो। जैसे काँध शैलूष-जयाश्रव हो। जयाश्रव-अर्थात् जो स्त्री के द्वारा
ही अपनी श्रविका यज्ञाता हो। रामचन्द्रजी को शैलूष की उपमा देना कठोर शब्दों की पराकाष्ठा
है। श्लोक यह है—

‘स्वयं तु भार्या कौमारीं चिरमध्युषितां सतीम् । शैलूष इव मां राम परेभ्यो दातुमिच्छसि ॥’

इससे आगे फिर सीताजी की अजीब-सी यौही वक्तृता है। जिन जिन वनकणों का रामचन्द्रजी ने
उल्लेख किया था उन सबको क्रमशः वे सुभ का रूप देने लगीं और एक प्रकार से रामचन्द्रजी
का यह विश्वास दिलाती थीं कि जिन कणों का आपने वर्णन किया है, उन्हें जनकर भी हम
उन कणों के जेबने के लिये सन्नद्ध हैं और उन्हें कण न समझकर सुभ ही समझेंगी। पीछे
पीछे में विषयान्तर देने की धमकी भी देती ही जाती थीं। अंत में रामचन्द्रजी को सीताजी
की आतमाननी पड़ी और उन्हें यही कहना पड़ा कि तुम यह जो कुछ कर रही हो वह तुम्हारे
और हमारे दोनों दुखों के सर्वथा योग्य है।

सर्वथा सदृशं स्त्रीरे मम स्वस्य कुलस्य च । व्यत्रसायमनुकान्ता कान्ते त्वमतिशोभनम् ॥

वन में जाकर भी सीताजी ने समय-समय पर अपना स्वतंत्र मन अनेक विषयों में अजी
निर्भीकता से प्रकट किया है। दंडक वन में जहाँ ऋषिलक्षक राक्षसों का संहार करने की श्री-
रामचन्द्र ने प्रतिज्ञा की है और ऋषियों का अलमलान दिया है, उस समय सीताजी ने राम-
चन्द्रजी को समझाया है कि तुम यहाँ वन में क्षात्र-धर्म का पावन करने नहीं आये हो। वन
में रहकर मुनि-वृत्ति से ही रहना तुम्हें उचित है। वे कहती हैं कि “मनुष्य में धृष्टि-
पूर्वक तीन प्रकार के व्यसन होते हैं। एक तो मिथ्यालाषण, दूसरा परदारालिगमन और ती-
सरा भिनावैर के रौद्रता दिमाना। इन तीनों में से मिथ्यालाषण तो आपमें कभी न था
और न कभी होगा। परस्त्री की अलिवाषा करना भी न आपमें है और न कभी था; क्योंकि
आप सदा स्वदारनिरत हैं; किंतु यह जो तृतीय व्यसन है जिस में निर्वेद ही पर-प्राणुडिसन
होता है, यह आपके सामने उपस्थित हो गया है। आपने दंडकारण्यवासी ऋषिजनों की
रक्षा के निमित्त राक्षसों का नाश करने की प्रतिज्ञा की है। इससे हमें चिंता हो गयी है। आप
निष्कारण राक्षसों का नाश कर के अधर्म का आश्रय लेंगे। इसी लिये शस्त्र का पास में रखना
अहितकर है। पहले एक समय एक तपस्वी उग्र तपस्या कर रहा था। ईद्र के मन में लय हुआ
और उन्होंने उस तापस के लिये तपस्य कर रहे थे। वे इससे पास लट का रूप धारण
कर के गये और एक अङ्ग जो साथ लेते गये थे उस तापस के पास धरोहर रखा दिया।
तपस्वीने उसे रख लिया और दूसरे की धरोहर जो न जय इस लय से वन में
इल-भूलादि लेने लगे जाता, उस अङ्ग का साथ लेता जाता था। धीरे धीरे अङ्ग के साथ
रहने से उसकी तापसी वृत्ति जल गयी और वह क्रूरपार हो गया। परिणाम यह
हुआ कि उसे नरक लोगना पड़ा। इस लिये आप भी अपने शस्त्रों का निरपराध
राक्षसों पर यज्ञ कर वृथा पाप मत कीजिये।” उनकी यह सलाह कहां तक ठीक है
इससे मतलब नहीं। रामचन्द्रजी ने इसे माना भी नहीं; परंतु उन्होंने अपनी समझ के अनु-
सार जो आत धर्मभावम हुआ रूपष्ट शब्दों में कह दिया। रामचन्द्रजी ने तो उत्तर में यह
कह दिया कि हमने प्रतिज्ञा कर दी सो कर दी। ऋषि लोगों के आर्तवाक्य सुन कर हमें क्या
आ गयी। अतः तो जो अपनी प्रतिज्ञा से नहीं टल सकते; प्रतिज्ञा करके विशेष कर आत्मियों
से—अतः हम अन्यथा नहीं कर सकते। याहें इसमें हमें अपना प्राण देना पड़े, याहें तुम्हें
और लक्ष्मण को भी लागना पड़े। यह उत्तर रामचन्द्रजी के ही योग्य था। अस्तु!

लिखु रूप धारण कर रावण जहाँ सीतादरण के लिये उपस्थित हुआ और सीताजी का
अनेक प्रकार के प्रसन्नन देकर उन्हें अपनी स्त्री बनाने का प्रयत्न किया है उस समय सीताजी
ने उसे जो उत्तर दिया है वह भी ध्यान देने योग्य है। इसमें से कुछ अंश नीचे उद्धृत किया
जाता है—

୩ ଆଡ଼ିନା

॥२॥ डासट्ट विष पी करं

તારા કે વિષે યહ ક્રમ ગૌરવ કી ખાત ન થી. કર્તવ્યાકર્તવ્ય કે વિનિર્ણય કરને મેં ખડે ખડે કૃતવિદ્ય ભી વિમૂઢ હો જાતે હૈં. ફિર એક સ્ત્રી કા ઇસ પ્રકાર સૂક્ષ્મ વિચાર કર કે નિર્બ્રાન્ત સિદ્ધાન્ત પર પહુંચના સરલ કાર્ય નહીં થા. તારા કેા સૌંપતે સમય ઉસકે ઇન વિશિષ્ટ ગુણોં કા સુગ્રીવ સે ઉદ્દેશ્ય કરના ઉસને આવશ્યક સમજા. રામાયણ મેં તારા કે વિષય મેં જીતના થોડા વર્ણન મિલતા હૈં ઉતને મેં ભી તારા કી ચતુરતા કા પર્યાપ્ત પ્રમાણ મિલ જાતા હૈ. વાલીવધ

साधारण कहोर है ? सार को वह असार समझ रही है, अपने प्राण से भी अधिक प्रिय पुत्र धतने दिन तक उसे इस समय मोह नहीं है और वह अपने पति का अनुगमन करने के लिये सरे को दे दे रही है। जैसे समय में अनुमान करने उसे सात्वना देना प्रारंभ किया है। अपने ही अन्तर्गत पुण्यपाप का इस प्रत्येक प्राणी को लोगना पड़ता है। जन्म यह शरीर ही जन्म-मृत्यु के समान क्षणभंगुर है तब इससे लिये शोक करना व्यर्थ है; धृतिवति कह कर अंत में अनुमान कर कहते हैं कि ये सभ्य ऋक्षवानर, अंगद और यह वानरेन्द्र का राज्य सभ्य तुम्हारे अधीन है। वानरराज वाली का संस्कार होने दो और अंगद को उनके स्थान में राज्य में अलिषिक्त करो। जन्म तुम अपने प्रियपुत्र अंगद को सिंहासन में आसीन देजोगी तो तुम्हें शान्ति मिलेगी। तारा ने इसका जे कुछ उत्तर दिया है वह अत्यंत युक्ति पूर्ण और उपयुक्त है। वे कहती है:—‘अंगद के समान सौ पुत्र जोके और हों तो भी वध प्राप्त इस वीर (वाली) के मात्र संश्लेषण को हम उनसे अच्छा समझती है। अज रही अंगद का राज्य में बैठावने की बात। सो उस संयम में हम से कुछ कहना ही व्यर्थ है। न तो वानरों के राज्य पर ही हमारा कोई प्रभुत्व है और न अंगद ही पर। उसके पितृव्य सुग्रीव पितृस्थानीय है। वही सभ्य कार्यो में समर्थ हैं और हमारी अपेक्षा आसन्नतर हैं। हे अनु-मन्! अंगद के संयम में तुम ऐसा विचार मत करो, अर्थात् तुम यह मत सोचो कि हम उन्हें राज्य में अलिषिक्त कर देंगी। पुत्र का यन्धु पिता होता है, माता नहीं। इसलिये पिता सुग्रीव के रहते हमारा कोई अधिकार नहीं है !’

‘सा तस्य वचनं श्रुत्वा भर्तृव्यसनपीडिता, अब्रवीदुत्तरं तारा हनुमन्तमवीस्थतम् ।

अंगदप्रतिरूपाणां पुत्राणामेकतः शतम्, हतस्याप्यस्य वीरस्य मात्र संश्लेषणं वरम् ॥

न चाहं हरिराज्यस्य प्रभवाम्यंगदस्य वा, पितृव्यस्तस्य सुग्रीवः सर्वकार्येष्वनन्तरः ।

न ह्येषा बुद्धिरास्थेया हनूमच्चंगदं प्रति, पिता हि वन्धुः पुत्रस्य न माता हरिसत्तम ॥

इसी प्रकार जन्म रामचंद्र को का संदेश लेकर वानर नगरी में कोषाद्धत लक्ष्मण ने प्रवेश किया है उस समय उन्हें शांत करने के लिये सुग्रीव ने तारा ही को नियुक्त किया है। उस समय भी तारा ने अपनी वाक्ष्यातुरी का अच्छा परिचय दिया है। लक्ष्मण को उसके युक्तियुक्त कथन से बहुत कुछ शान्त हो गये हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि तारा का स्थान विदुषी और चतुर महिलाओं में अति उच्च था।

रामायण के स्त्रीपात्रों में भद्रोदरी का स्थान भी महत्वपूर्ण है। इसलिये उसके संयम में भी कुछ उल्लेख करना अप्रासंगिक न होगा। भद्रोदरी भी अत्यंत बुद्धिमती थी और समय समय पर रावण को वह सत्पराभर्षा देती रहती थी; परंतु अलिमानी रावण उसके वचनों की अवहेलना किया करता था। जिस प्रकार तारा के अनुरोध की रक्षा न करने के कारण वाली का प्राणत्यागना पड़ा उसी प्रकार भद्रोदरी के वचनों का तिरस्कार कर के ही रावण विनष्ट हुआ। यदि आपनी कान्ता के हितकर उपदेशों का वह मानता, यदि उनके अनु रूप अपने आचरण सुधारता तो कदाचित् ही उसका इस प्रकार संविनाश न होता; परंतु विधिविधान दुरत्यय होता है। जे अवस्थालानी है उसका प्रतीकार कहाँ से होगा ? वात्मीकि महाराज ने तो भद्रोदरी के संयम में अधिक नहीं लिखा है; परंतु अध्यात्मरामायण में अनेक स्थलों में उसने रावण को समझाया है, हित और अहित बताया है। परंतु जैसा स्वाभाविक था—रावण ने उस के वचनों पर बहुत कम ध्यान दिया है। भद्रोदरी रावण के स्वभाव से पूर्णतया परिचित थी और वह जानती थी कि रावण की क्या कमजोरियाँ हैं। अशोकवाटिका में जन्म सीता को थी, रावण अपनी अंतःपुरिकाओं के सहित उनके पास गया है और उन्हें पहिले तो सान्त्वनापूर्वक अपने वश में करना चाहता है और जन्म सीता को उसे मुहंतोउ उत्तर देती हैं तब वह क्रुद्ध हो जाता है और अर्जुन से कर उन्हें मारने का उद्देश्य हो जाता है, उस समय भद्रोदरी ने रावण को समझाया है कि तुम इस दीनदुःखित और कृपण मानुषी के पीछे क्यों पड़े हो; तुम्हारी तो ‘महामत्त विद्वानना’ अद्भुत संयम देव, गंधर्व और नाग की परांगनाओं मौजूद हैं जे केवल तुम्हीं को चाहती हैं।

रावण पर धसका असर पडा और वह यह कह कर चला गया कि यदि हो महीने के भीतर अपनी धृष्टता से हमारे वश में हो जायगी तब तो सग सुभसहित मेरे साथ यह राज्य का लोग करेगी; और यदि हो भास के बाद भी रास्ते पर न आवेगी तो धस मानुषी को मारकर मेरे 'प्रातराश' के लिये तैयार करना. उस समय महेन्द्र-मत्त रावण यह कथ समझ रहा था कि हो महीने में वह स्वयं ही काल का कवच होगा. संसार में प्रायः वही होता है. उपकार की चिन्ता करते समय मनुष्य यह सर्वथा भूल जाता है कि ऐसी एक अचिन्तित शक्ति भी काम कर रही है, जिसके आगे मानवी बुद्धि और शक्ति सर्वथा अक्षिप्त रहती है. जिस समय रावण, मेघनाद के वध के अनंतर गुहा में प्रवेश कर अलियार का प्रयोग कर रहा था और अंगद आदि वीर उसके पुरस्सरण में जाधा डालने के लिये लेजे गये थे, तब भी महेन्द्र ही यथार्थ में यज्ञध्वंस का कारण हुआ है. अंगद ने महेन्द्र को पकड़ लिया है और उसकी रतनजडित कंगुली दाउने लगा. महेन्द्र विवाप करती है; रावण को भरी जोटी सुनाती है; अंत में रावण हवन छोड़कर उसकी रक्षा के लिये उठता है, धधर वानर-गण यज्ञध्वंस कर के नौ हो ग्यारह होते हैं. अथ पतिपत्नीसंवाद प्रारंभ होता है. रावण कहता है 'तुम शोक मत करो, मैं अभी जाता हूँ और लक्ष्मणसहित राम को मारकर आता हूँ. कदाचित् रामचंद्र ही वज्रकल्प सायकों से मुझे मार डालें तो तुम सीता को मारकर मेरे साथ पावक में प्रवेश करना.'

धसके उत्तर में महेन्द्र कहती है:—

शक्यो न राघवो जेतुं त्वया चान्यैः कदाचन । पामो देववरः साक्षात् प्रधानपुरुषेश्वरः॥

*

*

*

*

*

तस्य भार्या किमर्थं वा हता सीतावनाद्वलात् । मम पुत्र विनाशार्थं स्वस्यापि निधनाय च ॥
इतः परं वा वैदेहीं प्रेषयस्व रघूत्तमे । विभीषणाय राज्यं तु दत्त्वा गच्छामहे वनम् ॥

अर्थात् 'रामचंद्रण तुम्हारे अथवा और किसीके द्वारा कभी छूते नहीं जा सकते. रामचंद्रण देवश्रेष्ठ साक्षात् प्रधान पुरुष ध्वर है'. तुम उनकी पत्नी सीता को, मेरे पुत्रों के तथा पुत्र के विनाश के लिये, वन से अज्ञपूर्वक क्यों हर कर ले आये ? धसके बाद भी वैदेही को रामचंद्रण को सौंप दो; राज्य विभीषण के हाथों करो और हम तुम दोनों वन का रास्ता लें; परंतु अलिमानी रावण यह प्रस्ताव क्यों मानने लगा. यथार्थ में न भी मानना चाहिये था. उसकी युक्ति भी हीन है. वह कहता है कि भ्रातृपुत्रादि सर्वस्व जवा कर केवल अपने प्राण के लय से अथ क्या संधि करें ? अथ तो उन्हींके हाथ से मृत्यु प्राप्त कर के परम पद की प्राप्ति करेंगे.

इन अवतरणों से पता चलता है कि स्त्रियों-केवल पददलित न थी; उनका मान था और समय समय पर उनका प्रभाव भी पड़ता था.

आल-शिष्टाचार

(लेखक:—कामताप्रसाद गुरु-‘मनोरमा’ ना मे १९२७ ना अंकमांथी)

लडकों में जो अलुधा आपसी जगडे हो जाते हैं, उनका एक मुख्य कारण उन लोगों में शिष्टाचार की शिक्षा का साधारण अभाव है. यद्यपि पाठशालाओं में शिष्टाचार की थोड़ी-अलुत शिक्षा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दी जाती है, तथापि विद्यार्थी अपनी अवस्था के प्रभाव में पड़कर अलुधा व्यवहार में उस शिक्षा को भूल जाते हैं. कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि लडकों का शिष्टाचार की शिक्षा देना मानों उनमें अधन में डालना है; पर अनुभव से धस जात की आवश्यकता जानी जाती है कि लडकों का शिष्टाचार की मोटी मोटी जाते जाता नवे और उन के अनुसार उनसे कार्य कराया नवे.

लडकों के अलुत से आपसी जगडे व्यक्तिगत मिथ्या अलिमान से उत्पन्न होते हैं. कुछ लडका अपने को औरों से अधिक अलवान समझ कर उनका अनादर करता है, कुछ पढ़ने-

लिखने में कुछ अधिक व्यय होने के कारण दूसरों का मूर्ख समझता है और कोप सीधे स्वभाववाला विद्यार्थी उपद्रवी लड़कों से मन ही मन वृणा करता है। इन अवस्थाओं में अलुधा अनपन हो जाती है और लड़के एक दूसरे का नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। कोप को लड़के अपने पिता के धन या अन्य पद के अलिमान में दूसरे लड़कों के सामने हन ही हांकते हैं और यदि कोप लड़का उनकी पात का भंडन कर देता है तो वे उससे बदला देने की धात में रहते हैं। किसी किसी विद्यार्थी का स्वभाव ही ऐसा दूषित होता है कि वह अपने मिथ्या महत्त्व के आगे किसी भी लड़के का महत्त्व सहन ही नहीं कर सकता। कभी-कभी ऐसे में अपना पोशाक ही का ऐसा अलिमान होता है कि वे दूसरे लड़कों से सीधे पात ही नहीं करते और नम्र से नम्र प्रश्न का उत्तर पड़ी अंठ के साथ देते हैं। यहां कदाचित् यह मताने की आवश्यकता नहीं है कि इन दुर्गुणों से केवल लड़कों की ही नहीं, किन्तु उनके माता-पिता की पड़ी निंदा होती है।

लड़कों और विद्यार्थियों में कुसंगति से जड़े जड़े दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिये माता-पिता को यह पात अवश्य देयना चाहिये कि लड़का कितने लोगों की संगति में रहता है। कुसंगति से छोटे छोटे लड़कों का जयाना चाहिये। कामलमति होने के कारण अलुधा लड़के उचित और अनुचित का शीघ्र निर्णय नहीं कर सकते और सरलता से गढ़े में गिर जाते हैं। ऐसी अवस्था में उन्हें कम से कम शिष्टाचार की शिक्षा तो अवश्य दी जावे जिससे लड़के भुरे आचरणवाले साथियों और लोगों से अपने को जया सके।

लड़कों की अनपन का एक प्रमुख कारण एकदूसरे को चिढ़ाना अथवा आपस में अनुचित हंसी ठट्ठा करना है; इसलिये प्रत्येक समजदार विद्यार्थी का यह कर्त्तव्य है कि वह दूसरे से व्यर्थ हंसी-ठट्ठा न करे। दूसरे को चिढ़ाने या उसकी हंसी-उड़ाने में जो मिथ्या आनंद प्राप्त होता है उसकी प्रेरणा से लड़के तो क्या पड़ी-उमरवाले भी कभी कभी नहीं जय सकते। ऐसी अवस्था में यह पात बहुत आवश्यक है कि लड़कों की यह दूषित प्रवृत्ति यथा-संभव कम की जावे। यदि लड़के स्वयं इस पात को सोचें कि उसको वे चिढ़ाते हैं उसके मन में कितना भेद न होता होगा तो वे स्वयं दूसरे के मन को व्यर्थ दुखाने से अवश्य पीछे हटेंगे। तुलसीदास ने कहा है कि—“ परहित सारिस धर्म नहीं भाई परपीडा सम नहीं अधमाई ” जो लड़का दूसरे को न चिढ़ावेगा उसे संभवतः दूसरे लड़के कभी न चिढ़ावेंगे। लड़कों के चाहिये कि वे मिलकर ऐसे व्यक्ति के दोषों का रोक जो दूसरों के साथ व्यर्थ हंसी-मजाक करता है या उनको अश्लीलता सिखाता है।

लड़कों के मिथ्यालिमान से जड़े जड़े अनर्थ होते हैं। लड़के अलुधा अपनी पडाप और दूसरे की निंदा करने में जडा आनंद मानते हैं। गरीब लड़के तो इन मिथ्यालिमानी लड़कों की दृष्टि में किसी प्रकार योग्य ही नहीं रहते। विद्या-संजघी मिथ्यालिमान के वशीभूत होकर लड़के अलुधा व्यर्थ वाद-विवाद में प्रवृत्त हो जाते हैं और एक-दूसरे की पात लड़-पूर्वक काटने लगते हैं। कभी कभी ये लोग ऐसी गम्भिरता प्रगट करते हैं जो केवल पड़ी उमरवाले अथवा अनुभवहीन लोग ही प्रगट कर सकते हैं। घटना ही नहीं, ये लोग कभी कभी अपने से अधिक ज्ञानवाले तरुण पुरुषों से भी जलस और दुर्जन्य करने लगते हैं। इन दोषों से जयने के लिये विद्यार्थियों को चाहिये कि वे ऐसी पातों में जलुत सोच-समझ कर लाग लें।

कभी-कभी लड़के दूसरे लड़कों को व्यर्थ ही दयाते हैं और कभी कभी उनसे कुछ भीय ली लेते हैं। दूसरे लड़कों को चाहिये कि ऐसे दृष्ट लड़कों के साथ कभी धनिष्ठता न जहावे और केवल उपरी भेलभेल रक्यों। कोप को लड़के तो यही तर्क नीय होते हैं कि आप तो पढ़ने में मन लगाते नहीं और धर्पा-वश दूसरे लड़कों का मन पढ़ने से हटाने का उपाय करते हैं। कोप को जड़े आदमियों के मंद-शुद्धि लड़कों गरीब आदमियों के तीव्र-शुद्धि लड़कों से मन ही मन धर्पा रजते हैं और उनके धर्मों में विघ्न डालते हैं।

लड़के अलुधा छोटी छोटी पातों में एकदूसरे से अप्रमन्न हो जाते हैं और अपनी धृष्टता की अपूर्ति का मानसंग समझ कर परस्पर लड जहते हैं। इसलिये उन्हें उचित है कि वे किसी

સે અપ્રસન્ન હોને કે પહિલે કમ સે કમ એક બાર ઇતના અવશ્ય સોચ લિયા કરે. કિ ઉનકા એસા કરના ઉચિત હૈ યા નહીં. લડકાં મેં બહુધા સ્વાર્થ કી ઇતની અધિક માત્રા રહતી હૈ કિ વે પ્રાયઃ પ્રત્યેક બાત મેં અપની હી ટેક ચલાતે હૈં. ઔર હસરે કે હાનિ-લાભ અથવા સુખ-દુઃખ કા બહુત કમ વિચાર કરતે હૈં. યદિ કોઇ ઉનસે ઉંહીકે લાભ કી બાત કહે તો ઉસમેં બી વે વિશ્વાસ નહીં કરતે. યહી કારણ હૈ કિ કુસંગ મેં પડે હુએ લડકે કઠિનાઇ સે સુધરતે હૈં. લડકાં કી બુદ્ધિ કચ્ચી હોને કે કારણ વેબહુત દૂર તક વિચાર નહીં કર સકતે, છસકે કારણ વે બહુધા ધર્ત લોગોં કે પુસલાને મેં આ બતે હૈં. યદિ લડકે શિષ્ટાચાર કી બાતે સ્વયં નહીં સમજ સકતે તો ઉનકે માતા-પિતા કા કર્તવ્ય હૈ કિ વે સંતાન કા સમ્ય-આચરણ કી શિક્ષા દેવે.

વૈરાગી કી ક્ષમતા

(લેખક:-આત્મારામ દેવકર-'મનોરમા' મેં ૧૯૨૭ ના અંકમાંથી)

(૧)

મજૌ મન સીતાપતિ મગવંત

સ્વારથ સ્વારથ કો સાથી જગ પરમારથ શ્રીકંત, સુખ મેં કવહૂં નામ લેત નહીં એસો પૌરુષવંત ।
ધિક ૨ તેરી ચતુરાઈકો દુખમેં દોષ ધરંત, તવ અવગુણ પ્રભુ તદપિ ન દેખત રાખત પ્રેમ અનંત ।

મૂઠ મંદ મતિ સકલ કપટ તજી મજુ ભવ-તાપ-હરંત ॥

પ્રાતઃકાલ ઉઠ કર એક વૈરાગી ઘર ઘર યહ લજન ગાતા થા. ઉસકે કંઠ મેં કોમલતા, લાવ મેં તન્મયતા તથા સુલલિત વાગ્યારા મેં અહ્લુત આકર્ષણ થા. કીડાવલંબી બાલકોં કે લિયે વહ એક અચ્છા 'ખિલોના' થા. જ્યોં હી ઉસકે લક્તિમય મુધા-સંગીત-કા શબ્દ કાન મેં પડતા, બાલ-કગણ ચારોં ઔર સે દોડ કર ઉસે ઘેર લેતે થે. ગૃહકાર્ય વ્યસ્ત ગ્રામીણજન પિંજરબદ્ધ કીર કી નાંધ લલે હી ફડફડ કર રહ જતે હોં; કિંતુ પરાયે માલ કે ભરોસે દિનભર પાંચ ફેલાકર બેઠે બેઠે મજબી મારનેવાલે શૌકીન માનો ઉસકી તાક હી મેં રહતે થે. કોઇ કંકર માર કર ઉસે ખિન્નતા, કોઇ ગાલિયાં દેતા, કોઇ ઉસકે કંઠ કી નકલ કર અશ્લીલ ઔર ભદી તુકબદિયા સુનાને લગતા થા; કિંતુ વૈરાગી કિસી સે કુછ ન કહતા થા. વહ લક્તિ મેં મગ્ન હો બડે પ્રેમ સે ઝુક ઝુક કર પદોં કો દુહરા-તિહરા-કર ગાતા થા. ઉસ સમય ઉસકી લંબી લંબી જટાયે ખુલ કર વાયુ મેં નૃત્ય કરને લાગતી થીં યહ દેખ બાલક તાલિયાં પીટતે ઔર નાચને લગતે થે. ગુડે હંસ કર ઉસકી પીઠપર ધૂલ કી વર્ષા કર દેતે થે.

વર્ષા કા મનોમુગ્ધકર પ્રાતઃકાલ થા. આકાશ ધનધટાચ્છાદિત થા. નન્હી નન્હી ખૂદે ધરતીદેવી કે આત્મવક્ષઃસ્થલ કો સિંચ સિંચ કર શીતલ કર રહી થી. ચિત્ત કો પ્રસન્ન કરનેવાલી સિન્ધવ વાયુ બહ રહી થી. ગાંવ કે જમીંદાર સેઠ છુનમુન પ્રસાદ કે પુત્ર હલદૂરામ અપને ઇષ્ટ-મિત્રોં કે સાથ બેઠક મેં બેઠે ગપ-સપ લડા રહે થે. સડક પર મિહતર ઝાકુ દે રહા થા ઔર નાક-કાન તથા આંખોં મેં ધૂલ ભર જાને કે કારણ પાસ હી બેઠા હુઆ 'બીસા'ધીમી ચુર્લાટ કે સાથ ઉસકી ઔર સરોષ નેત્રોં સે દેખ રહા થા. દીક, ઉસી સમય વૈરાગી કા કંઠ-સ્વ સુનાઇ દિયા. વહ કહરહા થા:-

‘તવ અવગુણ પ્રભુ તદપિ ન દેખત રાખત પ્રેમ અનંત’

મોહનલાલ પાંડે ને સુનને કે લિયે સિર ઉંચા કિયા. ઇતનેમેં વૈરાગી ઉનકે પાસ હી આ ગયા. દો-ચાર છોટે છોટે બાલકોં ને 'પ્રસાદ બાબાજી ! પ્રસાદ બાબાજી !' કર કર ઉસકી ઝાલી પકડ લી. વૈરાગી ને થોડે સે પુટાને નિકાલ કર ઉનકે આગે ડાલ દિયે ઔર વહ મુઠ્ઠી કી આશા સે હલદૂરામકી ઔર દેખને લગા. ઉંહોંને મુસકુરા કર ધ્વન્યાત્મક શબ્દોં મેં ગોરેલાલ ચૌધરી સે કુછ કહા. ચૌધરીજી ને હુઝા ઉઠાકર ઉસ પર ઉડેલ દિયા. 'ગુડ ગુડ' શબ્દ કરતા હુઆ જલ ઉસકે શરીર ઔર કપડોં કો લિગા જમીન પર જ ગિરા. વૈરાગી ને એક વિચિત્ર દષ્ટિ સે હલદૂરામ કી ઔર દેખા ઔર ચુપચાપ આગે કા રાસ્તા લિયા. બાલકોં કી કરતલધ્વનિ એવં ધન-ધોર કીડાશબ્દ સે બેઠકખાના ગુંજ ઉઠા.

ઇસકે બાદ ઉસકે વૈરાગ કી આલોચના હોને લગી. મોહનલાલ બોલે:-'ઇસ વૈરાગી કો એક દિન મૈતે રંડી કે યહાં બેઠા દેખા થા.' ગોરેલાલ ને કહા:-'પાંડેજી ! યહ રોજ કલારી

इ यहाँ जाकर शराब पीता है। इसको मुझीकर देना पाप मोक्ष देना है। गोमतीप्रसाद ने हंस कर कहा:- 'इसका सम्या हाल मुझे मालूम है। लैयालु! आपको याद है? एक वैरागी अनुपपुर के गन्धर्वों को घोड़ा दे उनका सारा जेवर लेकर चंपत हो गया था।' लैयालु ने कहा:- 'हां, सुना तो था। वही न जेहना कर देने की शर्त पर जेवर लेकर जमीन में गाड़ देता था और कुछ मंत्रसा पढ़ने लगता था। आंघों पर पट्टी आंध धीरे से पोतली निकाल रघु-चक्रर हो जाता था।' गोमतीप्रसादने सिर हिला कर कहा:- 'हांलु, वही तो यह अदमाश है।' यह सुनकर सभ लोग हंसी के भारे दोट-पोट हो गये।

(२)

इसके आठ वर्षों का पहला पानी गिरा, सेठलु घर पर नहीं थे, लल्लूराम ने लल चला दिया। एक जेत के किनारे किसी देवता की छोटी सी पुरानी मढ़िया थी वह भी भेगारी दंडुओं ने जेत जत कर जमीन में मिला दी। उस ओर किसीने ध्यान ही न दिया। उसी दिन शाम को लल्लूराम के सिर में दर्द हुआ, ज्वर बढ़ आया; रातभर अँड-अँड अकता रहा, हरिया नाथ नौतिया को खुला लाया। उसने आँध पुरं कर तापीज आंध दिया। अकते ही अकते लल्लूराम ने नौतिया के जेवर से ओल चंपत जड़ दिया। नौतियालु आंघों केर वही चित हो रहे। अडी कठिनाई से उठे उठवा कर घर पहुँचाया गया। लल्लूराम ज्योतिषी ने शनिज की कुहता जतलाध और पूजा के उ-४ रूपये आँठ घर का रास्ता लिया। लगोले काछी ने सूछे पर ताल देकर कहा:- "अभी देवता लुं साले लूत को छडी का दूध याद न करा लुं तो मेरा नाम लगोले नहीं।" इसके आठ दीपक जलाकर वह कुछ तीन, पाँच करने लगा। जभ कुछ लाल न हुआ, तब उसने कहा:- "लूत-जित कुछ नहीं, यह किसी देवता के चक्रर में आ गये हैं।" निदान अडी दूर से एक ओझालु खुलाये गये। उन्होंने भी आँध-पुं की दो-तीन दिन वही पास ही पड़े रहे। वे ज्यों ही स्नान करने के लिये निकलते त्यों ही लडके उनके पीछे दौड़ते और चिढ़ाते थे। गण्डू पहलवान ने अपने एक साथी से कहा:- "यह ओझा-सोझा कुछ नहीं, उसी देवता का छोडा हुआ मसान है। देवो न कैसे लगे लगे हाँत, अडी अडी आंघों और लावू कैसे लयानक जाल है।" दूसरे ने कहा तो इसको डीक करने का जम्मा में देता लुं। उसी दिन ओझालु पर भार पडनेवाली थी। भगर हरिया नाथ ने सचेत कर दिया। भेयारे ओझालु अँदना-भोरिया समेट रात ही को रघुचक्रर हुये।

(३)

सेठ छुनमुनप्रसाद के पास आदमी लेज गया। वे भी दौड़े हुये आये। पुत्र की असाध्या-वस्था देख सिर पीट कर रोने लगे। पास जाने पर वह धनकी और लाल लाल आंघों दिपला कर इस तरह घूरने लगा जैसे पंदलित सर्प मनुष्यपर। सेठलु ने शहर से एक अच्छा चिकित्सक बुलवाया। दवा शुरू हुई; पर उससे रोग घटने के पहले उन्नटा अढ़ने लगा। सेठलु अडे गप्पराये। उन्होंने गांव के भूटे सयाने मनुष्यों को खुला कर सलाह ली। सभने कहा:- "साइलु, यह दैव का डोप है। आपने कली किसी साधु-संयासी अथवा देवता का अपमान तो नहीं किया?" सेठलु धार्मिक मनुष्य थे। कली किसी का अपमान नहीं करते थे। जन-भूज कर उन्होंने कली किसी दीन-दुःणी को नहीं सताया था। किसी असाभी की जमीन नहीं छीनी थी। कछ सालों का लगान पडा हुआ था; पर वे किसी पर कडोरता का जर्ताव नहीं करते थे। इसल अन्धी आने पर सभ आप ही जिनामोंगे दे जते थे। जे उनके साथ कपट करते-उन्हे व्यर्थ तंग करते, केवल वे ही उनके डोप के लाजन जनते थे और असा करना न्यायसंगत ही था। अस्तु। सेठलु ने अलुत देर तक सोच के मोहन पांडे को बुलवाया। अेकान्त में वे जंकर उन्होंने इस विषय में पूछ-ताछ की। पांडे ने पहले तो लीलाहवाला किया, पर पीछे साधु के अपमान की बात उन्हे कदनी ही पडी। यह सुन कर सेठलु सन्न हो गये। उनके मुँह से आप ही आप निकल पडा:- "हाय! यदि पहले मुझे मालूम हो जाता तो यह नौजत ही न आती।"

(४)

वैरागी की अलुत जोज की गछ, पर कली भी उसका पता न चला। लोग निराश होकर जा गये। धनर लल्लूराम शीघ्र ही मृत्यु के मुँह में जाने की तैयारी करने लगा। सेठलु अेकदम

પાગલ હો ગયે. વહ અકલે જંગલ-પહાડો, સુનસાન સ્થાનો ઔર મરઘટો પર ધૂમતે ફિરતે તથા સાધુ સાધુ કહ કર ચિહ્નો તે; પર સંસાર મેં સાધુ સખ જંગલ તો હોતે નહીં. ઉન્હેં મિલેં કહાં સે ?

એક દિન વહ ખેત કે કિનારે બેઠે નીચા સિર કિયે અપને સંચિત કર્મોં પર પશ્ચાત્તાપ કર રહે થે કિ ઇતને મેં ઉન્હેં એકાએક પાસ હી એક ઝાડી મેં કિસી કે કરાહને કી અવાજ સુનાઇ દી. વહ ઉઠકર શીઘ્ર હી ઝાડી મેં ધુસ ગયે. વહાં ઉન્હેં એક વૈરાગી બડી હી દયનીય દશા મેં પડા હુઆ મિલા. શીત સે ઉસકા અંગ ઠિંકુર કર લકડી હો ગયા થા. શ્વાસ બડે વેગ સે ચલ રહા થા. ચેષ્ટા બિગડી હુઇ થી. પૂછને પર ઉસને ઉન્હેં હાથ હિલા કર વહાં સે ચલે જાને કો કહા; કિન્તુ વહ સ્વભાવ હી સે સાધુવત્સલ થે. ઉસે ઐસી અસહાય દશા મેં છોડ કર ચલા જાના ઉનકે લિયે અસંભવ થા. નિદાન ઉન્હોંને પુકાર કર ખેતોં પર સે દો-ત્રીન કિસાન બુલાયે ઔર ઉનકી સહાયતા સે વૈરાગી કો ઘર ઉઠવા લાયે. વહાં જો વૈદ્ય હલકૂરામ કી દવા કર રહે થે વે હી વૈરાગી કે ચિકિત્સક હુએ. દવા અચ્છી હોને સે વૈરાગી કી દશા સુધર ચલી ઔર વહ હોશ મેં આકર ખાત-ચીત કરને લગા. હલકૂરામ કી બિમારી કા હાલ સુનકર વૈરાગી ને એક લંબી સાંસ લી ઔર કુછ ઠહર કર કહા:—“શેઠ! મેરે અપમાન સે નહીં-દેવતા કે અપમાન સે આપકે પુત્ર કી યહ દશા હુઇ હૈ. મૈને ઉસે કોઇ શાપ નહીં દિયા-ન કબી ઉસકા અમંગલ ચાહા. મૈં તો સંન્યાસી ઠહરા. સંસાર કે માન-અપમાન-સે મેરા ક્યા વાસ્તા ? મૈં તો નિલ હી ઐસી લાંછનાયેં સહતા રહતા હું. સંસાર કા કહાં તંક અધઃપતન હો ચૂકા હૈ યહ દેખને કે લિયે મેરે જૈસે મનુષ્યોં કો સંસાર મેં આના પડતા હૈ. વહ ઇશ્વર હી કી આશા હૈ, હમારા નિજકા આડંબર યા પાખંડ નહીં. ઔર ઇસી સે દુઃખ સહકર ભી હમેં સંસાર કો સમ્યે કલ્યાણ કા માર્ગ દિખવાના પડતા હૈ, ઉસે શિક્ષા દેની પડતી હૈ. સ્મરણ રખો ‘ત્યાગ’ બહુત હી દુઃસાધ્ય સાધન હૈ. ઉસે સખ નહીં કર સકતે. ઔર ભી સુનો-મૈં ઉસી છોટીસી મઢિયા મેં રહ કર વર્ષો, શીત ઔર ગર્મી સે અપની રક્ષા કરતા થા; કિન્તુ જળ સે વહ મિટા કર ખેતી મેં લગા દી ગઇ; તખ સે વહીં ઉસી ખેત કે કિનારે ઝાડી મેં પડા રહતા થા. તુમને મેરી સહાયતા કી તો ઠીક હી હુઆ. સમર્થ-શ્રીમાન ઇસી લિયે સંસારમેં ઉત્પન્ન કિયે ગયે હૈ. સમય પર દીન-દરિદ્રી કી સહાયતા કરના ઉનકા કર્તવ્ય હૈ. અખ તુમ શીઘ્ર હી ઉસ મઢિયા કો ખનવાઓ ઔર દેવતા કી જો મૂર્તિ મેરી છાતી સે લગી રહતી થી; ઉસી ઝાડી મેં સે” હુંઢવા કર ફિર પ્રતિષ્ઠિત કરો. સેઠને પુરંત હી કામ લગવા દિયા. મઢિયા ખન ગઇ ઔર દેવતા કી મૂર્તિ જહાં કી તહાં રખા દી ગઇ. યહસખ હો જાને પર એક દિન એક વૈરાગી ને જાકર દેવતા કો પ્રણામ કિયા ઔર હલકૂરામ કે સ્વાસ્થ્યલાલ કે લિયે પ્રાર્થના કી. કહ નહીં સકતે કિ દેવતા ને ઉસે કિસ ભાવ સે ગ્રહણ કિયા; કિન્તુ લોગોં ને દેખા કિ ઉસી દિન સે હલકૂરામ કી ચેષ્ટા ખદલ ગઇ ઔર એક સપ્તાહ પૂર્ણ હોતે ન હોતે ઉન્હોંને ચારપાઇ છોડ દી. લોગોં કે હર્ષ કા પારાવાર ન રહા. સેઠ તો પુત્ર કો ગલે લગા કિસી અલક્ષિત સ્વર્ગીય પ્રેમરાજ્ય મેં વિચરને લગે. દુઃખ કે બાદ સુખ કા સમાગમ બડા હી આનંદદાયક હોતા હૈ, ભુક્ત-ભોગી હી ઇસે જાન સકતે હૈ. પૂર્ણ સ્વસ્થ હો જાને પર વૈરાગી કી આજ્ઞા સે હલકૂરામ ને મઢિયા કી સાતવાર પ્રદક્ષિણા કી ઔર સાધુભોજન કરવાયા. વૈરાગી ને ખડે હોકર કહા:—“આજ સે જો ઇસ મઢિયા કી સાત-બાર પરિક્રમા કરેગા, ઉસકી+તિબરી જાતી રહેગી” સખને ઉનકો ભક્તિપૂર્વક પ્રણામ કિયા. સેઠ છુનમુનપ્રસાદ ઉનકે, ચરણોં પર લોટતે હુએ રોકર બોલે:—“મહાત્મન! આપ દેવતાઓં કે ભી દેવતા હૈ. દેવતા જસ અપરાધ કો ક્ષમા નહીં કર સકતે, ઉસે આપને ઇસ પ્રકાર ભૂજા દિયા, માનો હુઆ હી નહીં.”

ગોસ્વામી તુલસીદાસજી ને સત્ય હી કહા હૈ:—

સંત હૃદય નવનીત સમાના કહા કવિન પૈ કહા ન જાના.

+ હમારી બસ્તી કે બાહર યહ ચણુતરે કે રૂપ મેં અખ તક વિદ્યમાન હૈ. લોગોં કી ધારણા હૈ કિ ઉસકી સાતબાર પરિક્રમા કરને સે તિબરી સમૂલ નષ્ટ હો જાતી હૈ. જો કિ કિસી સાધુ મહાત્મા કે આશીર્વાદ કા ફલ હૈ, કહાની સી રચના ઇસી આધાર પર હુઈ હૈ.

हिंदुसमाज अण्य ली नहीं समझेगा, तो जरूर अशिक्षुंड में ही न गिरेगा.

[एक अछूत की अतिकरुण आत्मकथा]

(ले:—अध्यापक श्री० जहरणभराल, 'हिंदी-कावि'—'आंद' ना अछूतांकमांथी)

मि० रामस भारतीय धर्माधीन थे. उनके ही हंसमुख, प्रसन्नचित्त, पर रोणीले और तेज-तर्रार. शरीर गंदा हुआ और रंग गेहूँआ था. वे साहजिकी से में रहना बहुत पसंद करते थे. उन दिनों वे रामपुर में तहसीलदार थे. उनकी प्रकृति में एक गरीबी विचित्रता थी. वे हिंदुओं से बहुत ज्यादा नफरत करते थे. हिंदुओं के मामले मुकदमे में वे आवश्यकता से कहीं बहुत अधिक सज्जती से काम लेते थे. उनके अधिकार में जो हिंदू-कर्मचारी थे, वे भी उनसे सुनी न थे; पर मुसलमानों के प्रति उनके लाव दूसरे ही प्रकार के थे. जय उनके मामले-मुकदमे होते, तब उनकी वह क्रूरता न जाने कहां खली जाती थी! मुसलमान-कर्मचारी यहां तक कि एक अदना मुसलमान अपराधी भी, उनका प्रेम-पात्र था और धर्माधीन तो उनके प्रति-लाभ ही ठहरे; उनसे उनकी गहरी छाननी तो स्वाभाविक आत थी. रामस साहजिक के धर्म-दृष्टि-काण की निम्नता से मैं मन ही मन चिन्न रहता था.

मैं रामस साहजिक की रीति था. नति का ठहरा आहवा, धसलिये जय देपो तब मुज पर उनकी वह-दृष्टि रहती थी. मैं कितना ही उर कर यक्षता, कितनी ही सावधानी से काम करता; पर साहजिक की डांट-झटकार से न बचता. मेरे साथ एक मुसलमान मुन्शी भी काम करता था. वह एक तो लापरवाह था दूसरे साहजिक के मित्र का परियय पा चुका था. धसलिये सदा ही काम में असावधानी कर बैठता था; पर साहजिक कभी उसे डांटते न थे. केवल एक गरीबी झटकार से ही उसकी लक्ष्मीना कर देते थे. उनका यह दुरंगा व्यवहार देण मेरा हृदय जब उठता: मैं मन ही मन सोचने लगता, मुज पर ही उनकी यह शनि-दृष्टि क्यों रहती है—मैंने धनका क्या बिगाड़ा है; पर सरकारी नौकरी में अधिकारी के सामने—और जय वह मैनिस्ट्रेट भी हो, जयान हिलाना, विपत्ति बिसाहना है. लाचार! मैं मन भारकर रह जाता था.

एक बार मेरी पत्नी बिमार पड़ी. उसकी दवा-दार् का प्रबंध करने के लिये मुझे छुट्टी आवश्यकता प्रतीत हुई. मैंने रामस साहजिक से केवल पांच दिन की छुट्टी मांगी; पर सहाय-भूति दिवसाने के स्थान पर उन्होंने मुझे लुरी तरह झिडका दिया. एक तो पत्नी बिमार थी, चित्त कैसे ही चिन्न था, दूसरे जपर से यह झटकार पड़ी-भारे क्रोध के मेरा सारा शरीर लन्ना उठा, आंखें लाव हो उठीं, छाया की मुट्टी पंध हो गध; पर साहजिक के रोणीले चेहरे पर दृष्टि पडते ही क्रोध मन में ही दणा कर रह गया. फिर भी मैंने निश्चय कर लिया कि आज साहजिक से धर्म अप्रसन्नता का कारण पूछ कर ही रहंगा.

अदालत पंध होते ही मैं रामस साहजिक के पंगले पर पहुँचा. उस समय वे कुर्सी पर बैठे आनंद से सिगार पी रहे थे. मैं उन्हें सलाम कर चुपचाप अडा हो गया. साहजिक धुआँ छोडते हुए मुझसे बोले—पंडित! क्या है ?

मैंने अत्यंत ही नम्रता से कहा:—हुनूर! अपराध क्षमा हो, कुछ विनय करना चाहता हूँ!

धस पर रामस साहजिक कुछ इजाजत से बोले:—मैं समज गया! तुम लोगों के सिवा छुट्टी के और भी किसी वस्तु की छंछा रहती है? जय देपो तब छुट्टी की पुकार! मैं कहां तक छुट्टी पांडता रहूँ ?

मैं:—नहीं हुनूर! और ही विनय करना चाहता हूँ; पर कहते उर लगता है—कहीं आप अप्रसन्न न हो उठें !

साहजिक:—उरने का क्या आत है ? कहा !

मैं:—हुजूर ! जय देवता हूँ, तब आपका हिंदुओं पर अप्रसन्न होते ही देवता हूँ. मैं जैसा कुछ काम करता हूँ—आप उसे लकी लांति जनते हैं. मैं कभी छुट्टी ली नहीं मांगता. मेरा साथी छोटा मुन्शी मुसलमान है. आप उसका ली काम लकीलांति जनते हैं. मेरी पत्नी जिमार है—छुरी तरह जिमार है. मैं आपका ताबेदार हूँ. आपसे सहायबूति की—सहायता की आशा रखता हूँ; पर पहले मैं अपमान और भिन्नता पाता हूँ. मैं जनना चाहता हूँ कि हिंदुओं पर आपकी यह अप्रसन्नता क्यों है ? उन-होने जैसा कौनसा पाप किया है ?

कहते तो मैं धतनी जात कह गया, पर लय के बारे में मेरे प्राण कांप उठे ! मैं उनकी ओर देख तक न सका. नीची दृष्टि करके पड़ा रहा; परंतु साहज्य अप्रसन्न न हुआ ! यह देख मुझे पड़ा विस्मय हुआ ! साहस करके मैंने सिर उठाया ! वे उस समय कुछ सोच रहे थे—ब्रह्माट पर सिकुड़न पड़ रही थी ! साहज्य एक कशभी ब्यक्त नहीं गंभीरता से बोले:—पंडित ! यह पूछने की जात नहीं है. हिंदुओं से मुझे पड़ी घृणा है. उन पर दृष्टि पड़ते ही मेरा रक्त उमड़ उठता है. ओह ! तुम पूछते हो, हिंदुओं ने क्या पाप किया है ? हिंदुओं के पापों की ली कौन गिनती है ! मैं समझता हूँ, हिंदुओं के समान पापी कौन इस विराट ससार में दूसरी न होगी ! तुम लोग कहा करते हो, धसाध पापी है; दूसरों की ली संपत्ति पर उनकी दृष्टि रहती है ! मुसलमान पापी है—जड़े पापी है. हिंदुओं का जो दुआया करते हैं; पर पंडित ! छुरा मानने की जात नहीं है. मैं कहता हूँ, धसाध और मुसलमान तुम्हारे गरागर पापी हरगीज नहीं हैं. यह हो सकता है कि वे दूसरे लोगों का सताया करते हों, पर अपनी कौम से तो मुहज्जत रहते हैं. अपने लाभों के सुभ-दुःख में तो संमिलित होते हैं. एक तुम्हारी कौम है, जो आपस में प्यार करना जनती ली नहीं—उल्टे अपने ही लोगों का सताती है. अपनी ली लति के दीन-दुःखियों के गले पर निर्दयता से, क्रूरता से, बोथरी छुरी चलाया करती है. उन-हो आठ-आठ आंसू रोते देख आनंद मनाती है—हसती है. ओह ! इस धार पैशाचिकता की—धस धार क्रूरता की ली कौन सीमा है. जैसी क्रूर लति ससार में और ली है ! फिर ली तुम पूछते हो कि हिंदुओं ने क्या पाप किया है ? अरे जलिम ! जनता है, मैं कौन हूँ ? मैं तुम्हारे धसी देश में, तुम्हारी धसी लति में उत्पन्न हुआ हिंदू हूँ. मुझे धसाध किसने बनाया ? तुमने और केवल तुमने ! फिर ली तुम मुझसे पूछते हो कि हिंदुओं ने मेरा क्या जिगाडा है ? तुमने मुझे राम और कृष्ण की गोद से उठा कर धसा की गोद में डेढ़ दिया—क्या यह साधारण पाप है ? अथ तुम मेरे कौन हो ? हिंदू—लति मेरी कौन होती है ? मैं उससे घृणा न करूंगा. तो क्या उनसे करूंगा, जो मेरे दुर्दिनों में मेरे सहायक बने और जिन्होंने मुझे पाल-पोस कर, लिभा-पढाकर आदमी बनाया ?

मेरे ली सामने यह भ्रष्ट मेरी लति का गालियां दे रहा है, यह देख मुझे धार संताप हुआ. पड़ा ली क्रोध आया, पर पराधीन आदमी का स्वाभिमान पेट की ओर दृष्टि जनते ली काँवर हो जाता है. मैंने उनसे पूछा:—“ हुजूर ! आप क्या कह रहे हैं ? मेरी समज में नहीं आया. ”

साहज्य कुछ मुसकुरा कर बोले:—तुम्हारी समज में आयेगा ली क्यों ! यदि तुम्हारी समज—तुम्हारी बुद्धि धतनी तीव्र होती, तो फिर मैं धसाध ली क्यों होता ? अच्छा, जैक जज्जो; कथ तक भड़े रहेगे ?

आज्ञा पाते ली मैं जैय पर जैठ गया और मन ली मन सोचने लगा. आज ध-हो ली क्या गया है ? जैसी जे सिर-पैर की जाते तो ये कभी न करते थे. ध-हो धसाध होना था—हो गये; धसमे मेरा या हिंदू-समाज का क्या दोष ?

कुछ ठहर कर साहज्य ने मुझसे पूछा:—क्यों पंडित ! यदि धस जैय पर कौन लंगी या जसोर आ जैठे, तो तुम क्या करोगे ?

मैंने सहज ली उत्तर दिया:—हुजूर ! यह ली पूछने की जात है. अवल तो मैं उसे यहां जैठने ली न हूंगा; और यदि वह जैठ ली जयगा तो मैं उसकी भरमत किये जिना न रहूंगा ! लंगी या जसोर जैसी अद्वत-लति का मेरे जैसे कुलीन ब्राह्मण की गरागरी से

५४२ हिंदुसमाज अथ ली नहीं समझेगा, तो जरूर अधिकृत में ही न गिरेगा.

मैंने का अधिकार ही क्या? समाज में मेरी जे भरी है, वह लगी-जसोर का कथोकर प्राप्त हो सकती है? हां, उसकी भरभरात कर मैं घर नजंगा और अपनी शुद्धि करंगा.

साधुः—आजिर तुम उन जेयारों से घतनी धृष्टा कथो करत हो? क्या वे मनुष्य नहीं हैं? क्या उनकी छाती में तुम्हारे जैसा हृदय नहीं है? क्या उन-हो तुम्हारे ही उत्पन्न करने-वाले लगवान ने उत्पन्न नहीं किया है?

मैंः—हुनूर! धस जात से कौन धन्कार कर सकता है कि उन-हो लगवान ने उत्पन्न नहीं किया! लगवान ने तो यह सारी सृष्टि ही उत्पन्न की है; तब लगी-जसोर कहां से आये? उनके ली हृदय होता है, पर लगवान ने उन-हो नीय-जति में जन्म दिया है. नीय-जतियां हमारी सेवा करने के लिये ही उत्पन्न की हैं, हमारे धर्मशास्त्र-प्रणेतारों ने उनकी भरीदा निश्चित कर दी है. उनकी छाया पडने मात्र से ही हम अपवित्र हो जाते हैं और हमें पाप लगता है. धसके लिये हमें प्रायश्चित्त करना पडता है. उनकी शोभा, उनका कल्याण धसी में है कि वे अपनी भरीदा के अनुकूल चलते हुये तन-मन से हमारी सेवा करते रहें. दूसरी जात यह ली है कि शूद्रों के आचार-विचार ली अपवित्र होते हैं, तब हम उनसे कथो संपर्क रखें कथो न धृष्टा करें?

साधुः—अच्छा, थोड़ी दूर के लिये तुम्हारी ही जात सही, पर सभ शूद्रों के आचार-विचार तो अपवित्र होते नहीं? जहुत से शूद्रों के आचार-विचार जडे ही पवित्र होजे जाते हैं; और सली उच्च जति के हिन्दुओं के आचार-विचार पवित्र नहीं होते. जहुत से ब्राह्मण तक जैसे हैं, जे योरी करते हैं, निल जुठ जोलते हैं, शराय पीते और व्यलियार करते हैं. उनमें ब्राह्मणत्व का काष्ठ चिह्न ली नहीं पाया जाता. अथ जतारों, जैसा ब्रष्ट ब्राह्मण अच्छा या जेक पवित्राचारी शूद्र?

मैंः—ब्राह्मणवंश में जन्म लेने के कारण, जेक ब्रह्माचारी ब्राह्मण ली सौ पवित्राचारी शूद्रों से श्रेष्ठ समझा जायगा. हुनूर! पुरा न मानिये, ब्राह्मण ब्राह्मण ही है, शूद्र शूद्र ही. लला शूद्र ली ब्राह्मण की पराजरी कर सकता है? आर मैं शूद्र का ही ब्राह्मण से अच्छा समझ लु तो धससे क्या? समाज तो उसे श्रेष्ठ न मानेगा.

साधुः—यही तो तुम लोगो की अध-परंपरा है. तुम लोग अपने ही हाथों अपने धर्म-शास्त्रों पर हस्ताक्षर करते हो. मनुस्मृति में साक्ष कला गया है, कि जे ब्राह्मण ब्राह्मण-धर्म का पालन नहीं करता, वह ब्राह्मण नहीं है. वह ब्राह्मण से ली गया भीता है, और ब्राह्मण ली पवित्राचारी होने से श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकता है! अन्नमिल कौन था? शयरी कौन थी? उन-होने श्रेष्ठ पद कैसे प्राप्त कर लिया? पर अथ तो सली और उल्टी गंगा जल रही है. तुम लोगो ने केवल अपने स्वार्थ के लिये, केवल अपनी श्रेष्ठता जनाये रखने के लिये शूद्रों का पशुओं से ली निरूपण समझ लिया है, जैसे वे मनुष्य ही नहीं हैं! फिर ली जन्म होजा तब धर्मशास्त्रों की दुहाय दिया करते हो. अच्छा. यह जतलारों, यदि तुम्हारे मंदिर में काष्ठ शूद्र हाकुरछ के दर्शन करने जाता चाहे तो तुम उसे जाने दोगे या नहीं?

मैंः—हुनूर! लोकश्रुतियों में ली तो कुछ न कुछ तात्पर्य होता ही है. शूद्र आरंभ ही से अस्पृश्य समझे गये हैं, अतएव हम लोग उनसे धृष्टा करते हैं: यह लाव कैसे मिट सकता है? रही उनके मंदिर में जाने की जात, सो यह तो जेक असंभव जात है. जन्म वे मंदिर में जायेंगे तब उनके स्पर्श से हम लोग अपवित्र हो जायेंगे, मंदिर ली अपवित्र हो जायगा और धससे हाकुरछ का घोर अपमान होगा. अछूत लोग स्वयं अपने मंदिर जना कर प्रसन्नता से हाकुरछ के दर्शन कर सकते हैं.

साधुः—वाह! क्या कहना! लगवान के दरबार में ली यह छुआछूत का जेद-लाव! अछूतों की सृष्टि करने से लगवान अपवित्र नहीं हुये, धससे उनका अपमान नहीं हुआ; परंतु तुम्हारे मंदिर में अछूत का यखु पडते ही मंदिर अपवित्र हो जायगा—लगवान का अपमान हो जायगा, और कथो छ! जन्म अछूत मंदिर जनायेगे, उसमें लगवान का स्थापित कर निल ली उनका दर्शन करेंगे, तब तो उनके अपमान की सीमा ही न रहेगी! क्या तुम लोग

लगवान का ऐसा धार अपमान, और वह ली निल देना करेगी? इससे तो लगवान के क्रोध की सीमा ही न रहेगी; उनकी टाप-दृष्टि से इस निष्पक्ष विश्व में प्रलय की लहरें न उठने लगे! तब तुम कहाँ रहोगे?

साहज की इस बात का मुझे कुछ उत्तर न सूझ पड़ा, मैं हतप्रभ-सा हो रहा। साहज फिर बोले:-तुम लोग जैसे ही पोय विचारों के कारण अछूतों पर बड़ा अत्याचार करते हो, उनकी छाया पड़ने से तुम अपवित्र हो जाते हो, वे दिन-रात तुम्हारी सेवा करते हैं, फिर भी तुम उनसे दृष्टा करते और उन्हें बली-करी सुनाते रहते हो। कुत्ता लखे ही तुम्हारे गिस्तर पर आ बैठे, पर एक अछूत तुम्हारे भजन की सीढ़ी पर भी पैर नहीं रख सकता, वे तुम्हारे दूधों से पानी नहीं ले सकते, तुम्हारे मंदिर की ओर दृष्टि भी नहीं उठा सकते आदि कितने ही अत्याचार उनकी सेवा के पुरस्कार हैं! जानते हो, तुम्हारी इस हृदय-हीनता से उनके हृदय पर कितना आघात लगता है और तुम्हारी कितनी हानि होती है?

मैं:-ओ नहीं!

साहज:-अच्छा सुनो, एक बहुत पुरानी घटना याद हो आछ है। किसी छोटे से गांव में एक भस्मोर रहता था। उसका दूटा-कूटा घर गांव के बिलकुल आहरे एक कोने में था; क्योंकि भस्मोर जैसी नीच जाति का आदमी गांव के अंदर नयादा देर तक रहकर भी नहीं सकता, वहां घर बनाकर रहना तो एक असंभव बात है, उसके घर के पास ही जंगल लगा हुआ था। अब तुम जान सकते हो कि जंगल के पास ही रहने से भस्मारे भस्मोर के जीवन के दिन कैसी लयप्रद अवस्था में भीतते होंगे! शाम कुछ नहीं दि उसके घर के किवाड अंदर हो जाते थे। पास ही जंगली पशुओं की हुंकार और चीत्कार-ध्वनि हुआ करती थी। लय के बारे उसका परिवार कली कली जगते-जगते, कांपते-कांपते रात बिता देता था। इस बारतवर्ष की अछूत जातियां नगरों और गांवों के आहरे, निर्मल वायु में लय की कितनी सांसे लिया करती हैं! कौन सहृदय इस बात का पता लगाता है! वे किस प्रकार अपनी रातें बिताया करती हैं, यह वे ही जलता सकती हैं। अस्तु।

भस्मोर का परिवार बहुत छोटा था। उसमें केवल तीन आदमी थे, पति-पत्नी और उनकी एक आठ-दस वर्ष का बालक। फिर भी उसके दिन जड़ी कठिनाई से कटते थे। उन्हें कली दोनों समयभर पेट भोजन नसीब न होता था, न कली अच्छे कपड़े पहनने का मिलते थे। भस्मोर और उसकी पत्नी पर सारे गांव की सेवा का भार था। भस्मोर गांव में शुभ-कार्यों के अवसर पर आने जलने जया करता था, उसकी पत्नी दार्घ का काम किया करती थी; इस सेवा के अदले उन्हें प्रत्येक किसान से, प्रतिवर्ष कुछ अंघा हुआ नाज मिल जया करता था, और वह ली कितनी ही दीन-प्रार्थनाओं पर-कितने ही आर लटकने पर; परंतु धितने पर ली पूरा नाज न मिलता था। दाता उन्हें एक न एक अपराध लगाकर उसमें कुछ न कुछ कमी कर ही देते थे। शुभ अवसरों पर उन्हें कली-कली दूध-पुराने कपड़े ली दे देते थे। कुछ-कुछ दयालु दाता बार-बार पैसे ली दान करने की उदारता दिखला देते थे! पुरसत के समय में भस्मोर सूप, टाडरी, पंजे, बटाछ आदि वस्तुओं जनाया करता था। इस कार्य से कली कली उसे बार-बार इभी-सूभी और आसीतिवासी रोटियों की आमदनी हो जया करती थी। इस थोड़ी सी आमदनी से वे अछूत दंपती अपनी गृहस्थी जड़ी कठिनाई, पर शान्ति और संतोष से बचाते और लगवान से अपने दाताओं के लिये आशीर्वाद की प्रार्थना किया करते थे,

एक बार की बात सुनो। गर्मी के दिन थे। गांव के भालगुजर के भेटे की शादी थी। भस्मोर को उनके यहां जान जलने के लिये जाना पड़ा! गरीब की आशा हहरी और भालगुजर का लय. सरकार के यहां से अच्छी आमदनी होगी, इस आशा से भस्मारा उनके द्वार पर दिन भर धूप में बैठा-बैठा जान जलता रहा, पर उसकी आशा उसे धातक हो गछ. भस्मारे को लू लगे गछ. शाम होते-होते उसे भुआर आ गया. वह घर आते ही बटाछ पर आ गिरा. समेरा हुआ, भस्मोर भालगुजर के यहां न पहुंचा. उस, उनका एक अपरासी साक्षात् यमदूत के समान उसके यहां आ धमका और गर्ज कर बोला:-"क्यों रे कमीने! तेरा

५४४ हिंदुसभाज अण् ली नही समझगा, तो जरूर अग्रिदुःख में ही न गिरेगा.

धतना दिमाग ! तू अण तू आन लेकर न आया ! वहां अण से तेरी आट देणी न रही है !
 उस समय ली असोर का नेर से खुमार चढ़ा हुआ था, दई के मारे उसका सिर टूटा न
 रहा था, आंभे लाव हो रही थी. उसने अडी ही दीनता से यपरासी से कहा:-“सरकार ! मैं
 मारे खुमार के मरा न रहा हूँ, नहीं तो मैं अण तू बिना खुलाये ही पहुँच गया होता !
 मुझमें चढ़ने की ली हिंमत नहीं है.” कमीन सय ली कहे, तो उसकी कौन मानेगा,
 कमीन ही कहरा न ? असोर की आत सुनते ही यपरासी के क्रोध का हिंसा न रहा, भिगड
 कर बोला:-“साहे, मैं भूख जनता हूँ, तू नगर अके का अहमास है ! शराब पी आया
 होगा और क्या ! अण पहाने पताता है ! चलता है कि नहीं ?” असोर डितना ही रोया,
 गिरगिड़ाया, उसकी पत्नी ने डितनी ही करुण-प्रार्थनाओं की, पर वह कहरा मालगुनर को
 यपरासी ! दीनों की प्रार्थनाओं से यदि मालगुनरों के यपरासियों के हृदय पिगलने लगे तो
 फिर उनका रान्य ही क्या रहे ! मतवण यह कि दंपती की पुकार व्यर्थ ही गध. असोर आंभों
 में आंसु लर कर यपरासी के साथ चला गया ! उसने मालगुनर का जण कुछ आरं अपना
 दुखड़ा सुनाया, तब उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी:-“धस अहमास का गांव में किसने
 असने दिया ? धसे यहां से निकाल बाहर करो और निकालते निकालते धतनी मार लगाओ कि
 यह ली याद करे कि किसी से अहमासी की थी.” अण असोर क्या करता ? जन पर जेल
 कर शाम तक आन जलता रहा. दियाभत्ती होते-होते लडखडता हुआ घर लौटा ! द्वार पर
 पहुँचते-पहुँचते उसे यस्सर आ गया और वह जेहोश हो कर गिर पड़ा. फिर उसे होश न
 आया. आधी रात होते-होते उसकी जवन-न्योति जुझ गध ! उसकी पवित्र आत्मा अछूत
 का शरीर त्याग करन जाने किस पावन प्रदेश का चली गध ! जेयारे की पत्नी विधवा और निरा-
 श्रय हो गध, जालक अनाथ हो गया. माँ-भेटे ने जंगल के अंचल में जैह कर वह काव-
 रात्रि कैसे व्यतीत की होगी ! ओह !

प्रातःकाव हुआ. चिडियां यूँ-यूँ करने लगी, कंडी-कंडी हवा पहने लगी, विश्व ने नयीन
 जवन पाया. जैसे आनंदमय समय में विधवा असोरिन ने जिलजलता हुआ हृदय लेकर घर का
 द्वार जोला. धस समय उसके सामने केवल पति के शय का हिंसा लगाने का प्रश्न था ! पास
 में पैसा नहीं है, सारा गांव उसे अपवित्र, अस्पृश्य समझता है. उसके पति का शव कैसे
 हीकाने लगेगा ? ओह ! अज्ञा का जवन-पथ कैसा कंटकाकीर्ण है ! मरने पर ली उसका हीकाना
 नहीं है ! उसके लिये मरण जवन से ली कटिन है ! उस गांव के दूसरे कोने में अके और
 असोर रहता था. विधवा असोरिन पति के शव के पास अपने अज्ञान बोझ-लावे ज्ये को
 भिंकाकर उसके पास गध. वह उससे बोला:-अहिन ! तुम्हारे ही जैसा दुःखिया और अलागा मैं
 ली हूँ. मैं अकेला आहमी क्या करूँ ? तुम मालगुनर के पास चली जाओ. अच्छा, मैं ली
 चलता हूँ. शायद तुम्हारे दुःख पर उन्हें दया आ जवे और वे कुछ जदोयस्त कर देंगे !

असोरिन उस असोर के साथ मालगुनर के यहां पहुँची. उस समय मालगुनर दालान में
 जैहा हुआ हुआ गुडगुडा रहा था. उसे देखते ही असोरिन जीण मारकर रो पड़ी. बोली:-सरकार,
 मैं लूट गध ! विधाता ने मेरा सुहाग छीन लिया ! मालगुनर था पूरा पशु. उसके हृदय में
 दया-मया का अके कण ली न था. भिगड कर बोला:-तू लूट गध तो मैं क्या करूँ ? मैं तो
 तेरा सुहाग लौटा नहीं संकता. रांड सभेरे-सभेरे यहां अपशकुन करने आ पहुँची ! तब असोर
 ने हाथ जेडकर उससे प्रार्थना की:-सरकार ! आप सय कहते हैं. काँछ किसी का सुहाग नहीं
 लौटा संकता. उससे लाग्य में जे जहा होता है, उसे कौन भेट संकता है ? अण आप दया
 करके जैसा प्रणध कर दीज्ये, उससे उस जेयारे की लाश हिंसा लगे जय. धस पर माल-
 गुनर और ली तीभा होकर बोला:-अच्छा, तो क्या मैंने तुम्हारे आप का कर्ण आया है ?
 मेरे लिये कुछ न हो संकगा ! ज्यो, अपनी राह लो ! जेयारा असोर दूसरे के लिये हाथ
 जेड कातर स्वर से, उस नराधम से कहने लगा:-नहीं सरकार, जैसा न कहीज्ये ! आप हमारे
 भाध-जाप है. हम आपके रान्य में रहते हैं. आप ही हमारा दुःख न सुनेगे, तो कौन
 सुनेगा ? आप ही हमारी सहायता न करेंगे, तो कौन करेंगा ? परंतु उस पापाण-हृदय पर

धस कातराकित का कोष्ठ प्रभाव न पडा. वह गरज कर बोला:-ओक बार तो कह दिया, मेरे किये कुछ न हो सकेगा! सीधे-सीधे जाते हो या नहीं? परंतु असोरिन न मानी. वह विलाप करते-करते लोट गध और मालगुजर से बोली:-पिता! मैं आपकी भेटी हूं, मुझ पर क्या कीजिये! अण तो मालगुजर का क्रोध और ली लउक उठा. कहने लगा:-हाय हाय! सभेरे सभेरे ऐसा अपशुवन! और उपर से धतनी शिख-पों! धन कमीनों ने तो मेरी जन ही आ डाली. अण तो धनकी शरारते' नहीं सही जाती. क्या धस गांव में अकेला मैं ही रहता हूं, जो तुम सीधे मेरे यहां आ पड़ुं? कोष्ठ है, धन साक्षों का अभी भार कर डटा हो.

यह हाल देखा तो भेयारे दोनों वहां से आगे चले. गांव में जे और दो-चार लखे आदमी समझे जाते थे, वे उन सणके यहां पड़ुं, किसीने आंखें द्रिपलाध, किसीने तिरस्कार किया और किसीने गालियां सुनाई; पर अपने को श्रेष्ठ समझनेवाले उन लखे आदमियों में से ओक ली ऐसा न निकला, जो सहायता न करता तो न करता; पर उस दुःखिया से सहानुभूति से लरी हो भीड़ी जाते तो करता! यह है तुम्हारी पवित्र हिंदुसमाज का उच्चतर करतूत, जो अपने ही लोगों के साथ ऐसा घृणित व्यवहार करती है. उस असोर ने जवनभर उस गांव की, हिंदुसमाज की सेवा की थी. उसीकी सेवा करते-करते उसने अपने आपका ज्ञान कर दिया था. क्या हिंदुसमाज का यह कर्तव्य न था कि अपने ओक सच्चे सेवक की मृत्यु पर वह दो हंडी सांसें लेती, आदर से उसके शय्य की अंतिम किया करती और उसकी विधवा पत्नी को रनेह से सांत्वना देती? पर नहीं, हिंदु-समाज धर्सी कर्तव्यव्युति को कर्तव्य-पालन समझती है और धर्सी में आनंद मानती है. यह लारतवर्ष ही ओक ऐसा देश है, जहां मनुष्य का आसन पशु से ली निकृष्ट है और जहां की हिंदु-समाज अपने ओक आवश्यक अंग को घृणित समझकर उसकी उपेक्षा ही नहीं करती, बल्कि उसके जवन में उसे रुलाती और भरने पर ली उसके शय्य का अपमान करती है. जरा तुम्हीं हृदय पर हाथ धर कर तो कहो, असोरिन के दुःख से दुःखी होनेवाला, उसके लिये अपना अपमान करानेवाला वह नीच असोर श्रेष्ठ था या अपने को श्रेष्ठ समझनेवाले वे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य श्रेष्ठ थे, जो उसका दुःख देखकर हंसते और उसका अपमान करते थे? और!

अण भेयारी असोरिन को यारों और अधेरा दीजने लगा. पति का शय्य कैसे श्मशान में पड़ुंयाया जायगा, कैसे वह जलाया जायगा-यह सोचती सोचती वह व्याकुल हो उठी और उस असोर से बोली:-लेया, अण मैं क्या करूं? क्या धनकी यह भित्तियों ही पड़ी रहेगी? असोर ने कहा-जहिन, धराने से क्या होगा? लंगवान ही हम दुःखियों की लाज रખनेवाले हैं! उनहें आप हमारी चिंता होगी. मैं घर जाता हूं. जतना धंधन होगा, लिये आता हूं तबतक तुम ली कुछ अंदाजस्त करो. असोरिन के घर में जतना धंधन था, उसने निकाल कर बाहर रख दिया. असोर ली दो-तीन बार करके अपने घर का कुल धंधन उठा लाया; पर वह धतना नहीं था, जिससे मुर्दा फुंक जाता. तब असोरिन ने अपने घर का आधा छप्पर ली निकलवा डाला. धसके आद दोनोंने सण काक-किवाड हो होकर मरघट में पड़ुंयाया. फिर दोनों जैसे-तैसे शय्य को श्मशान में ले गये और कीसी प्रकार उसे दिकाने लगाया! पंडित! जरा सोचो तो, उस दुःखिया विधवा पर उस समय कैसी पीत रही होगी! ओक तो उसका पति जाता रहा, दूसरे गांववालों ने सहायता के अदले उसका अपमान किया, तीसरे शय्य की अंतिम किया के लिये उसे धतना परिश्रम-धतना आयोजन करना पडा-यहां तक कि उसका घर ली दिकाने लग गया, चौथे उसका छोटा-सा जालक लूभायासा उसके पीछे जिलजिलाता फिरता रहा होगा! ओह! वह दृश्य कितना भर्मातक रहा होगा! मनुष्य पर ऐसा दुःख पड़े और मनुष्य अपनी श्रेष्ठता के साथे अलिमान में डूब कर ऐसा करुणार्द्र दृश्य देखा रहे! कैसी पैशाचिकता है, कितनी हृदयहीनता है! यही तुम्हारे हिंदु-समाज की श्रेष्ठता है? क्यों न?

धतना कहते-कहते साहज्य रूप हो गये! उनकी आंखें सजल हो आई! दो अश्रुभिंदु कपोलों पर ढलक आये! उनके मुण्डे पर औसी कामलता-औसी विषादमयी छाया मैने कभी न देखा थी! मैं ओकटक उनकी ओर देखने लगा. कुछेक क्षण रूप रह कर साहज्य पुनः बोले-पंडित!

੫੪੬ ਛਿੰਦੁਸ ਮਾਯ ਅਯ ਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ, ਤੋ ਜੜ੍ਹ ਅਭਿਕੁੰਡ ਮੇਂ ਹੀ ਨ ਗਿਰੇਗਾ.

ਅਪਨੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਧਰ-ਗਾਥਾ ਔਰ ਸੁਨੇਗੇ? ਅਯਾ ਸੁਨੇ, ਧਰ ਕਰੁਣ-ਧਰਾ ਧਰੀਂ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਏ। ਨਤੀ. ਅਥੀ ਤੁਮ ਔਰ ਲੀ ਕਰੁਣਾਯਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਖੋਗੇ. ਏ, ਤੋ ਗਾਂਵਵਾਲੋਂ ਦੀ ਧਰਸ ਕਰੁਣਾ ਸੇ ਵਧ ਦਯਾਯ ਔਰ ਦੀਨ ਅਸੋਰ ਵਿਸੇਖ ਮਰਮੀਏਤ ਫੁਆ. ਵਧ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੋਰਿਨ ਕੇ ਪਾਸ ਆਕਰ ਯੋਲਾ-ਅਫਿਨ! ਅਯ ਧਰਸ ਗਾਂਵ ਮੇਂ ਰਹਨੇ ਕਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਾ. ਗਾਂਵਵਾਲੋਂ ਦੀ ਸਯਯਨਤਾ ਤੁਮ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁਕੀ. ਧਰਾਂ ਅਪਨੀ ਨਤੀ ਕਾ ਕੋਧ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਕਲ ਕੋ ਮਰ ਨਭੰਗਾ ਤੋ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਵੇ-ਕੁਤੇ ਚੀਥੇਗੇ, ਸੋ ਅਯ ਤੋ ਮੇਂ ਧਰਾਂ ਨ ਰਹੁੰਗਾ. ਆਯ ਹੀ ਧਰਾਂ ਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗਠ ਨਭੰਗਾ. ਤੁਮ ਲੀ ਧਰਾਂ ਨ ਰਹਨਾ! ਧਰਸੇ ਤੋ ਜਗਲ ਮੇਂ ਰਹਕਰ ਭ੍ਰਮੇਂ ਮਰ ਜਨਾ ਅਯਾ. ਧਰਾਂ ਫਰਮੇਂ ਦੇਖ ਕਰ ਕੋਧ ਨਾਕ ਲੈਂ ਤੋ ਨ ਸਿਕਾਏਗਾ, ਕੋਧ ਫਰਮੇਂ ਯਿਨਾ ਅਪਰਾਧ ਕੇ ਗਾਲਿਆਂ ਤੋ ਨ ਦੇਗਾ! ਅਪਨੇ ਸੁਫਲ ਦੀ ਧਰ ਆਕੁਲ ਵਾਧੀ ਸੁਨ ਅਸੋਰਿਨ ਯਿਲਯ-ਯਿਲਯਕਰ ਰੋਨੇ ਲਗੀ ਔਰ ਯੋਲੀ:-ਲੈਯਾ! ਨਯੋ, ਐਸੇ ਲਏ ਮਾਨੁਖੋਂ ਮੇਂ ਫਰਮ ਲੋਗੋਂ ਕਾ ਨ ਰਹਨਾ ਹੀ ਅਯਾ! ਮੇਂ ਅਯੇ ਕੋ ਲੇਕਰ ਕਠਾਂ ਨਭੰਗੀ! ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਤੋ ਲਗਵਾਨ ਕੇ ਫਾਥ ਹੈ. ਅਸੋਰ ਦੀ ਆਂਯੇਂ ਲੀ ਲਰ ਆਧ. ਯੇਯਾਰਾ ਦੁਯੀ ਫੇਕਰ ਯੋਲਾ-ਅਫਿਨ! ਮੇਂ ਹੀ ਤੁਮਫੇਂ ਅਪਨੇ ਸਾਥ ਲੇ ਚਲਤਾ; ਪਰ ਅਲਿ ਧਰੀਂ ਹੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਂ ਕਠਾਂ ਕਾ ਮਾਰਾ ਕਠਾਂ ਨਭੰਗਾ. ਧਰਿ ਕਠੀਂ ਮੇਰੇ ਰਹਨੇ-ਸਫਨੇ ਕਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਮ ਗਯਾ ਤੋ ਮੇਂ ਤੁਮਫੇਂ ਲੀ ਵਹੀਂ ਯੁਲਾਂ ਲੁੰਗਾ. ਧਰਸ ਧਕਾਰ ਅਸੋਰ ਓਸੇ ਸਮਝਾ-ਯੁਝਾ ਕਰ ਚਲਾ ਗਯਾ, ਫਿਰ ਓਸੇ ਕਿਸੀ ਨੇ ਗਾਂਵ ਮੇਂ ਨ ਦੇਖਾ. ਅਫੁਤ ਦਿਨ ਆਫ ਪਤਾ ਚਲਾ ਕਿ ਵਧ ਸਾਤ ਸਮੁਦ੍ਰ ਪਾਰ ਕਿਞ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਯਾ ਹੈ.

ਅਯ ਅਸੋਰਿਨ ਔਰ ਓਸਕੇ ਯੋਟੇ ਕਾ ਫਾਲ ਸੁਨੇ. ਪਤਿ ਕੇ ਮਰਨੇ ਸੇ ਵਧ ਅਤੀ ਹੀ ਦੁਯਿਆ ਏ ਗਧ ਥੀ, ਅਯ ਓਸਕਾ ਪੁਤ੍ਰ ਹੀ ਓਸਕਾ ਐਕਮਾਤ੍ਰ ਆਧਾਰ ਥਾ! ਵਧ ਓਸਕੀ ਆਂਯੋਂ ਕਾ ਤਾਰਾ ਥਾ. ਓਸਕੀ ਆਸਾਯੋਂ ਕਾ ਕੇਂਦ੍ਰ, ਓਸਕੇ ਸੁਯ ਕਾ ਅਵਲੰਯ ਕੇਵਲ ਵਹੀ ਪੁਤ੍ਰ ਥਾ. ਪਤਿ ਕੇ ਮਰਨੇ ਸੇ ਓਸਕੀ ਆਮਦਨੀ ਧਟ ਗਧ ਥੀ ਤੋ ਲੀ ਓਸਕੀ ਅਤੀ ਅਲਿਲਾਖਾ ਰਹਤੀ ਥੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਦੁਯੀ ਨ ਫੋਨੇ ਪਾਵੇ. ਵਧ ਆਪ ਨ ਆਕਰ ਪੁਤ੍ਰ ਕੋ ਯਿਲਾਤੀ ਥੀ. ਵਧ ਅਪਨੇ ਯੋਟੇ ਪਰ ਜਨ ਦੇਤੀ ਥੀ. ਓਸਕੇ ਯੋਟੇ ਕਾ ਨਾਮ ਥਾ ਫਰਮ. ਮਾਤਾ ਕੇ ਲਾਡ-ਧਾਰ ਸੇ ਫਰਮ ਕੁਞ ਸਵਚੰਦ ਏ ਗਯਾ ਥਾ. ਰੋਤੀ ਆਧ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਧ ਆਫਰ ਚਲਾ ਜਤਾ ਥਾ. ਮਾਤਾ ਲੀ ਓਸਸੇ ਕੁਞ ਨ ਕਠਤੀ ਥੀ.

ਮਾਲਯੁਜਰ ਕੇ ਧਰ ਕੇ ਪਿਞਵਾਏ ਯੋਰ ਕੇ ਕਧ ਵ੍ਰਕਸ ਲਗੇ ਫੁਯੇ ਥੇ. ਮੀਠੇ-ਮੀਠੇ ਯੋਰ ਆਨੇ ਕੇ ਲਾਲਯ ਸੇ ਫਰਮ ਵਧਾਂ ਅਫੁਤ ਜਤਾ ਥਾ. ਮਾਲਯੁਜਰ ਕਾ ਐਕ ਸਾਤ-ਆਠ ਵਰ੍ਧ ਕਾ ਯਾਲਕ ਲੀ ਯੋਰ ਯੀਨਨੇ ਆਯਾ ਕਰਤਾ ਥਾ. ਯਾਲਕ ਅਯੋਧ ਫੋਨੇ ਹੈਂ, ਵੇ ਯੁਆਫੁਤ ਕਾ ਲੇਫ-ਲਾਵ ਨਹੀਂ ਸਮਝਤੇ. ਫਰਮ ਵ੍ਰਕਸ ਪਰ ਚਫ ਜਤਾ ਔਰ ਡਾਕਿਆਂ ਫਿਲਾ ਦੇਤਾ, ਪਡਾਪਡ ਯੋਰ ਅਰਸਨੇ ਲਗਤੇ. ਮਾਲਯੁਜਰ ਕਾ ਯਾਲਕ ਯੋਰ ਯੀਨਤਾ, ਫਿਰ ਫੋਨੇਂ ਮਿਲ ਆਂਟ ਕਰ ਆਤੇ. ਧਰੇ-ਧਰੇ ਫੋਨੇਂ ਮੇਂ ਅਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਏ ਗਯਾ. ਫੋਨੇਂ ਐਕ-ਦੂਸਰੇਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਮੇਂ ਰਫਤੇ ਔਰ ਜਯ ਮਿਲਤੇ ਤੋ ਅਫੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫੋਨੇਂ. ਐਕ ਦਿਨ ਮਾਲਯੁਜਰਨੇ ਫੋਨੇਂ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਕੋ ਦੇਖ ਲਿਆ. ਮਾਲਯੁਜਰ ਸਾਫਯ ਕੋ ਅਡਾ ਅਫਸੋਸ ਫੁਆ, ਸਾਥ ਹੀ ਕੋਧ ਲੀ ਆਯਾ. ਓਸਨੇ ਅਪਨੇ ਯੋਟੇ ਕੋ ਫੋ ਅਪਨੇਂ ਜਮਾਧ ਔਰ ਓਸਸੇ ਕਠਾ-“ਅਯਰਦਾਰ! ਜੋ ਅਯ ਧਰਸ ਨੀਯ ਕੇ ਸਾਥ ਰਹਾ.” ਫਰਮ ਅਫੁਤ ਥਾ ਧਰਲਿਯੇ ਅਯ ਗਯਾ; ਪਰ ਮਾਲਯੁਜਰ ਨੇ ਓਸੇ ਲੀ ਸਯੇਤ ਕਰ ਦਿਆ:-“ਅਯਰਦਾਰ! ਆਗੇ ਸੇ ਧਧਰ ਨ ਆਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਅਮਤੀ ਓਧੜਾ ਲੁੰਗਾ.” ਮਾਲਯੁਜਰ ਨੇ ਤਾਕੀਫ ਤੋ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੀ, ਪਰ ਯਾਲਕ ਰਸੀਯੇ ਯੋਰੇਂ ਕਾ ਸਵਾਫ ਅਪਨੇ ਕਾ ਲਾਲਯ ਨਹੀਂ ਲਾਗ ਸਕਤੇ, ਚਾਫੇ ਤੁਮ ਓਫੇਂ ਰੋਕੋ, ਧਰਮਕਾਯੋ, ਚਾਫੇ ਮਾਰੋ. ਫੋਨੇਂ ਮਿਤ੍ਰ ਫਿਰ ਲੀ ਮਿਲਤੇ ਰਫੇ.

ਗਾਂਵ ਮੇਂ ਐਕ ਓਟਾ ਸਾ ਮੰਦਿਰ ਲੀ ਥਾ, ਜਿਸਮੇਂ ਕਲੀ-ਕਲੀ ਲਯਨ-ਕੀਰਨ ਫੁਆ ਕਰਤਾ ਥਾ. ਐਕ ਦਿਨ ਮਾਲਯੁਜਰ ਕੇ ਲਡਕੇ ਨੇ ਫਰਮ ਸੇ ਕਠਾ:-ਆਯ ਮੰਦਿਰ ਮੇਂ ਯੂਯ ਜਲਸਾ ਫੇਗਾ, ਪੂਜ ਫੇਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਫ ਮੇਂ ਪੋਏ ਅਟੇਗੇ. ਤੁਮ ਲੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚਲੋ. ਪੋਏ ਕਾ ਨਾਮ ਸੁਨਤੇ ਹੀ ਫਰਮ ਨਾਯ ਓਫਾ, ਵਧ ਯੇਯਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਨਤਾ ਥਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਨੇ ਸੇ ਮੰਦਿਰ ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਏ। ਨਯਗਾ ਔਰ ਮੁਝ ਜੈਸੇ ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਯੁਵ ਕੇ ਲਾਯ ਮੇਂ ਲਗਵਾਨ ਕਾ ਪ੍ਰਸਾਫ ਪਾਨਾ ਲਿਯਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤਾਕੀ ਪੀਟਤਾ ਫੁਆ ਵਧ ਮੰਦਿਰ ਮੇਂ ਨ ਪਹੁੰਚਾ! ਓਸੇ ਦੇਖਤੇ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਮੇਂ ਫਲਯਲ ਮਯ ਗਧ. ਨੀਯ ਹੈ, ਅਸੋਰ ਹੈ, ਕਠਤੇ ਫੁਯੇ ਸਯ ਲੋਗ ਅਪਨੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਯੇ ਯਾਕੁਲ ਏ। ਓਫੇ! ਲੋਗੋਂ ਦੀ ਵਧ ਫਲਯਲ ਦੇਖ ਫਰਮ ਲੈਂਯਕ-ਸਾ ਅਡਾ ਰਫ ਗਯਾ, ਯੇਯਾਰਾ ਕਯਾ ਜਨਤਾ ਥਾ ਕਿ ਮੁਝੇ ਦੇਖਤੇ ਹੀ ਯੇ ਲੋਗ ਧੋਰ ਧਰਮਸੰਕਟ ਮੇਂ ਪਡ ਗਯੇ ਹੈਂ. ਲੋਗੋਂ ਦੀ ਫਲਯਲ ਦੇਖਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਜਨੀਯ ਧਯਰਾ ਓਫੇ ਔਰ ਜਯੋਂ ਹੀ ਫਰਮ ਪਰ ਓਨਦੀ ਦਫਿ ਪਰੀ, ਲੈਂ ਹੀ ਵੇ ਅਪਨਾ ਆਪਾ ਭ੍ਰਮ ਗਯੇ, ਮਾਰੇ ਕੋਧ ਕੇ ਯੋਯਤ੍ਰਾ ਓਫੇ. ਓ-

હિંદુસમાજ અખ લી નહીં સમજેગા, તો જરૂર અગ્નિકુંડ મેં હી જા ગિરેગા. ૫૪૭

નકે મસ્તિષ્ક સે પવિત્રતા-અપવિત્રતા કે વિચાર જાતે રહે. હે ભગવન્! કલિયુગ મેં કમીનો કે હૌસલે ધસ તરહ બદ રહે હૈ, હમ લોગોં કી લાજ તુમ્હારે હી હાથ હૈ. યહ કહતે હુએ વે દમરુ પર દ્રેટ પડે! ઉન્હોને દમરુ કો ધસ તરહ મારો કિ કોઇ પશુ કો ભી ન મારતા હોગા. જિસ ભગવાન કે દરબાર મેં સભી એક ખરાખર હૈ, ઉસી ભગવાન કે દરબાર મેં પ્રસાદ પાને કી આશા સે ગયા હુઆ બાલ દમરુ પીટતે-પીટતે મુંહ કે બલ ગિર પડા! હિંદુ લોગ અહિંસા કી ખંડી દુહાઇ દિયા કરતે હૈ. છોટે-છોટે કીડોં પર અવશ્ય દયા કર સકતે હૈ; પર ઉનકે હૃદય મેં-વિ-શાલ ઔર કરુણાર્દ્ર હૃદય મેં સાક્ષાત્ મનુષ્ય-શરીરધારી અછુતોં કે લિયે દયા કા એક ભી કણુ શેષ નહીં હૈ; ઔર વહ કેવલ ધસ કારણુ કિ અછુત, અછુત હૈ-અપવિત્ર હૈ. ઉનકે સ્પર્શ-માત્ર! હિંદુઓં કી ધર્મ-નોકા અધર્મ કે તુફાન મેં જા પડતી હૈ! ખેર!

પ્રસાદ કે બદલે માર પાક દમરુ રોતા કરાહતા ધર પહુંચ્યા. માતા અપને લાલ કી વહ દશા દેખ અસ્થિર હો ગઇ, ઉસને દમરુ કો ગોદ મેં લેકર બેઠે સ્નેહ સે પૂછા:-બેટા! કયા હુઆ? બિલખતે હુએ દમરુ ને ઉસે સખ હાલ સુના દિયા! સુનકર માતા કી આંખોં સે આંસૂ બહને લગે. ઉસને દમરુ કા મુંહ ચૂમ કર કહા:-બેટા! તુમ વહાં કયાં ગએ થે? વહાં તુમ્હેં ન જાના ચાહીએ. દમરુ બોલા:-મા ! કયોં ન જાના ચાહિયે? વહાં તો સભી જાતે ઔર કાકુરજી કે દર્શન કરતે હૈ. તુમ રોતી કયોં હો? માતાને ઉત્તર દિયા:-બેટા! વે જા સકતે હૈ, પર હમ નહીં જા સકતે; કયોંકિ હમ અછુત હૈ, દમરુ માતા કી ખાત ન સમજ સકા, બેઠે આગ્રહ સે બોલા:-મા! અછુત કિસે કહતે હૈ? હમમેં-ઉનમેં કયા અંતર હૈ? મુઝે તો કોઇ અંતર નહીં જાન પડતાં, કેવલ મેરે કપડે હી ખરાખર હૈ; સો વહાં બેઠે હુએ કઇ લડકે ભી તો ખરાખર કપડે પહને હુએ થે. માતા ધસ પ્રશ્ન કા કયા ઉત્તર દેતી? ઉસને કેવલ રો દિયા. તબ દમરુ બોલા:-અચ્છા માં! રોઓ નહીં, અખ મૈં કભી મંદિર મેં ન જાઉંગા.

દમરુ મંદિર મેં ગયા થા, ધસ અપરાધ પર પૂજારીજી ઉસે કઠોર દંડ દે ચૂકે થે; પર ગાંવવાલે ઇતને સે હી શાંત ન હુએ. ઉન્હોને બડા વાવેલા મચાયા. માલગુજર સે શિકાયત કી ગઇ. તબ માલગુજર ને બસોરિન કો ખુલવાયા! સભી લોગ મારે ક્રોધ કે પાગલ હો રહે થે. કુશલ ઇતની હી થી કિ વહ અછુત થી, નહીં તો વે ન જાને કયા કર ડાલતે! બેચારે ઉસે ભાંતિ-ભાંતિ કી ગાલિયાં સુના કર હી રહ ગએ. બસોરિન ને ઉનસે હાથ જોડ કર બિનંતિ કી:-મહારાજ! વહ અબોધ બાલક હૈ, કયા જાને કિ ઉસે મંદિર મેં જાના ચાહિયે યા નહીં! મૈને તો ઉસસે કહ નહીં દિયા થા. અચ્ચે કા યહ અપરાધ ક્ષમા કર દીજીએ. આગે સે એસા ન હોગા. ઉન લોગોં સે છુટ્ટી પાકર ઉસને દમરુ સે કહા:-દેખો બેટા! અખ કભી ન જાના. ધર હી બેલા કરો. યદિ કહીં જાઓગે, ઔર કોઇ ઉલહના દેગા તો મૈં ભી તુમ્હેં જુરી તરહ પીટુંગી.

બેચારા દમરુ ડર ગયા. ઉસ દિન સે વહ કહીં ન આતા જાતા થા. માં ભી ઉસ પર વિ-શેષ દેખ-રેખ રખતી થી, પરંતુ બચ્ચે બંધન મેં છટપટાને લગતે હૈ. કુછ દિન બાદ હી દમરુ કી ઇચ્છા યહાં-વહાં ધૂમને-ફિરને કી હોને લગી. એક દિન વહ અવસર પા નિકલ બડા હુઆ. બેલતે-બેલતે દમરુ કો ખ્યાસ લગી. ઉસ સમય ફૂએં પર દો-ચાર સ્ત્રિયાં પાની ભર રહી થી. પાની પીને કી આશા સે દમરુ ફૂએં પર જા પહુંચ્યા. ઉસને એક સ્ત્રી સે પાની માંગા; પરંતુ વે ઉસે પાની કે બદલે ગાલિયાં દેને લગી, ઉન્હોને અપને-અપને ઘડે પટક દિએ. યહ દેખ દમરુ સૌચક-સા રહ ગયા. પહલે કે સમાન હી ફિર કોઇ આદત ન આ જાવે-યહ સૌચ બેચારે કે પ્રાણુ કાંપ ઉઠે. વહ ભાગ કર ધર મેં જા છિપા.

ધસ બાર ગાંવ મેં પહલે સે ભી જ્યાદા કોલાહલ મચા. શીઘ્ર હી માલગુજર કે યહાં બસો-રિન કી ખુલાહટ હુઇ. વહ ગરજ કર બસોરિન સે બોલા:-અરી રાંડ! તૂ બહુન બદમાશ હો ગઈ હૈ. તૂને હી લડકે કો સિર પર ચઢા રકખા હૈ. આજ ઉસને ફૂઆં અપવિત્ર કર ડાલા! અખ લોગ કહાં પાની પીએંગે? બસોરિન ને યહ સુના તો બેચારી કે પ્રાણુ સૂખ ગએ. હાથ જોડ કર બોલી:-માઇબાપ! મૈં તો હમેશ ઉસે આંખોં કે સામને રખતી હૂં ઔર ડાટા કરતી હૂં. આજ વહ નજર બચા કર નિકલ ગયા. માલગુજર ઉસી પ્રકાર બિગડ કર બોલા:-મૈં તુઝે ખૂબ જા-

नता हूँ, मुझी से जात जानाती है। तू यों न मानेगी, यह कह कर उसने अपने अपराधी को आजादी-कमीन की जलियों में नहीं मानती, जरा उसे झिंक तो कर दो, कुछ हर्ष नहीं। पीछे स्नान कर उठना, यह सुनते ही अपराधी उस अजब पर टूट पड़ा। बेचारी कितनी रोष गिड़गिड़ाए, पर उसके करुण कंदन से किसीका हृदय न पसीज। कड़ो पंडित! यह तुम्हारी आदर्श-समाज के अहिंसा-मत का कैसा सुंदर उदाहरण है? हिंदू-पुरुषों की भीरता केवल अपने ही लोगों को सताने में—अजबालों को आठ आठ आंसू रुवाने में ही रह गंध है! जैर!

असौरिन रोती-बिलबिलती घर पहुँची। उसने विकराल-रूप धारण कर आलस से पूछा:—तुम्हें पर क्या गया था? भारे उरके बेचारा थर-थर कांपने लगा, आँखों में आंसू लरकर बोला:—मैं! ध्यास लगी थी। सबी तो जते हैं, धसीसे मैं ली चला गया। वहाँ दो-तीन लडके और थे। उनसे तो कुछ नहीं कहता; परंतु मैं ने अच्ये के धस बोलेपन पर कुछ ध्यान न दिया। अपमान और क्रोध से उसका हृदय जल ही रहा था। अच्ये का उत्तर सुनते ही वह अपने को न रोक सकी, उसने अच्ये को पीटना शुरू कर दिया। अच्ये:—‘नहीं मैं, नहीं मैं!’ कहता उसके पैरों से लिपट गया, पर उसका हाथ न रुका। अंत में अच्ये भूमि पर गिर पड़ा। रोते-रोते उसकी हिंयकी अंध गंध। अच्ये की यह दशा देख, माता का हृदय भीतर ही भीतर मथा जलने लगा। उसने अच्ये को गोद में उठा लिया और वह उसे हृदय से लगाकर आप ली दूट-दूट कर रोने लगी। माता और पुत्र न जाने क्या तक रोते रहे। उस दिन असौरिन के यहाँ बूढ़ा न जला। माता और पुत्र दोनों ही भूमे पड़ रहे। तुम्हारी हिंदू-समाज के धन निर्मम धीर अत्याचारों से कितने हीन-दुःखियों के यहाँ करुण कंदन होता है, कितने भूमे-ध्यासे तउप-तउप कर रात-दिन भीता होते हैं—धसका पता कौन लगाने जाता है! ओह, धन दुःखियों की सदैव आँखें तुम्हें कण्ठक सुभ की निंद में सोने देंगी? वह समय दूर नहीं है, जब तुम्हें अपनी अपनी धस पैशाचिकता का प्रायश्चित्त रक्त के आंसू जलाकर करना पड़ेगा।

उस दिन से असौरिन विशेष चिंताकुल रहने लगी। वह सदैव यही सोचा करती थी:—मैं धन धर्मध्वजियों के भीय में रहती हूँ, जिनका धर्म मेरी छायाभास से मृत्यु की सांसें लेने लगता है। यहाँ न मेरी जाति का ही कुछ आदमी है, न कुछ सहायक ही है; तब ऐसे लोगों के भीयमें रहने से मेरा जवन-भेडा कैसे पार होगा? अयोध अच्ये अनजान में जरा सा ही अपराध कर देता है तो ये लोग जन लेने पर उताड़ हो जाते हैं। उससे दो बार अपराध हो चुका है; अब कहीं फिर वह कुछ अपराध कर बैठा; तो ये लोग न जाने क्या कर बैठेंगे! हे लगवन्! तुम्हीं मेरे अच्ये पर दयादृष्टि करो! अंत में लगवान ने उसकी कातर वाणी सुन ली। कुछ ही दिन पीछे गांव में दो मिश्ररी मेमें आँध। उनोंने गांव की स्त्रियाँ को लगवान धसा का संदेश सुनाया। असौरिन ने ली उनका उपदेश सुना। उनकी दयालु प्रकृति से असौरिन को अड़ी आशा हुई। उसने मेमों को अपना सभ्य दुःख सुनाया, दयालु मेमों की आँखें लर आँध। उनोंने असौरिन से कहा:—मसीह दुःखियों का ही दुःख दूर करने का संसार में आया था। तुम लोग हमारे साथ चलो, मसीह तुम पर दया करेगा।

असौरिन हर्षोत्फुल्ल हो, भेटे का ले कर मेमों के साथ चली गई। अब उसके जवन की धारा दूसरी ही दिशा में चलने लगी। उसने अके नये संसार में प्रवेश किया, जहाँ न कुछ जडा था न छोटा, न उँचा था न नीच—सभी परावर थे। सभी को सभ्य सुभ-दुःख की चिंता लगी रहती थी। यहाँ असौरिन को कुछ भरी-भोटी सुनानेवाला न था। सभी उससे अपने आत्मीय नैसा व्यवहार करते थे। अब वह अच्छे कपडे पहिनती थी, अच्छे लोहन पाती थी। यहाँ सभी उसके ध्यारे भेटे पर धार करते थे, कुछ उससे धुल्ला न करता था। वह ली अच्छे-कपडे पहिनता और अच्छा लोहन पाता था। खेलने का उसे सुंदर जिलौने मिलते थे। वह भुले मैदान में, निर्मल वायु में स्वाधीनतापूर्वक चिड़ियों की नाँच फुटकतां फिरता था। जिसे याहे उसे छु लेता था, याहे जिससे लिपट जाता था। क्या जंगले में, क्या गिरने में—जहाँ याहता वहाँ चला जाता था; पर धससे न तो कुछ आदमी ही अपवित्र होता था और न कुछ मदान ही।

सत्यमुय ही उन दुःखियों में—जोटे पर मसीह ने दिया है। अच्छा पंडित ! अतलाओ। धन दो।
आदिमियों के घसाध हो जाने से तुम्हारी क्या हानि हुई?

मैंने कहा:—हुनूर, उनसे किसीने घसाध होने का तो कहा नहीं था। वे अपनी धृष्टता से
घसाध हो गये तो काध क्या करे? घसमें मेरी या हिंदू-समाज की हानि ही क्या है?

घसपर साहज्य पड़े तपाक से भोले:—यह सत्य है, कि उनसे किसीने घसाध हो जाने का
नहीं कहा था; पर तुम्हारे हिंदू-समाज ने उनसे ऐसा निर्भय व्यवहार किया था कि उनके
सामने, सिवा घसाध या मुसलमान हो जाने के, छवन-रक्षा के लिये अन्य उपाय ही न था।
यदि अछूतों के साथ तुम्हारी यही हरकतें रहें तो वह दिन दूर नहीं है, जज सज अछूत
हिंदू-धर्म की शरण त्याग, अन्य धर्मों के आश्रय में न गसेंगे। घससे हिंदू-समाज में पड़ी
ही विशृंखलता उत्पन्न हो जायगी। उस दिन क्या तुम्हीं पापाना साक्ष करोगे? क्या तुम्हारी ही
स्त्रियों दाध का कार्य करेंगी? क्या तुम्हीं घोषी का कार्य करेंगे? क्या यमारां का सज कार्य
तुम्हीं कर डालोगे? x अली वे तुम्हारे साथ हैं, घस लिये वे तुम्हें छुरे लगते हैं। जज वे तुमसे
दूर हो जायेंगे तज तुम्हीं उनके लिये आह-आह आंसू रोओगे, और जज वे तुमसे अलग
हो जायेंगे तज वे ही तुम्हारे शत्रु-धातक शत्रु जन बैठेंगे। अली वे तुम्हारे साथ हैं घस
लिये तुम रर करोड हो, उनके अलग होते ही तुम केवल पंद्रह करोड रह जाओगे। केवल
अपनी नादानी से—अपनी दुलीनता के नूठे पापों में आ कर तुम अपना धतना लारी अंश
दूर किसे देते हो। सोओ, सात करोड मनुष्यों का जल और सहारा कितना होता है ! यदि तुम
उनके साथ प्रेमपूर्ण और मनुष्यता का व्यवहार करोगे तो वे तुम्हारे पसीने के पदमे अपना
पूत पहाने का तैयार रहेंगे। सोओ, ऐसे लारी जल का जजरदस्ती त्याग देने से तुम कितने
निर्जल हो जाओगे ! अच्छा पंडित ! ओक पात और अताओ, वही घसाध हुआ हमरु जसोर
तुम्हारी जराजरी से आ बैठे, तो तुम उससे घृणा करोगे या नहीं ?

मैंने उत्तर दिया:—मैं क्यों उससे घृणा करूंगा? काध ली घसाधियों से घृणा नहीं करता।

साहज्य हंस कर भोले:—जलिहारी हैं तुम लोगों की बुद्धि की ! पहले उससे घृणा करते थे,
क्या ? क्योंकि तज वह हिंदू था और तुम्हारे हाकुरज का श्रद्धापूर्वक मस्तक जुकाता था। और
अज उससे घृणा नहीं करोगे क्योंकि अज वह हिंदू नहीं है; और तुम्हारे हाकुरज का घृणा
की दृष्टि से दृष्टता है, रामलका के स्पर्श से तुम्हारा धर्म उगमगाने लगता है और राम के
विरोधी के यरण यूमने पर ली तुम्हारा धर्म पवित्र और अजल रहता है ! ऐसी मूर्खता है !
ओह, तुम लोग आंजे रहते हुये ली अघे हो रहे हो ! पंडित ! महात्मा घसा की शीतल छाया
में हमरु की यथेष्ट उनति हुई और आज वह टामस नाम लेकर, तहसीलदार के रूप में तुम्हारा
स्वामी जना है ! जिस हमरु का दृष कर ओक दिन हिंदुसमाज का जन हंडा पड जाता
था, आज उसी हमरु के सामने पड़े-पड़े धर्म-धुरीण हाथ पांघे पड़े रहते हैं, जिनमें से
ओक तुम हो। भोले, अज ली अछूतों से घृणा करोगे ?

यह सुनेते ही मैं सन्नाटे में आ गया ! पहले तो मुझे साहज्य की पात दृष्टिगी मालूम
हुध; पर शीघ्र ही मेरी समज में सज पाते आ गध। मेरी आंजों के सामने से ओक परदा
सा हट गया। आज मुझे मालूम हुआ कि हम अछूतों पर अत्याचार क्या कर रहे हैं, अपनी
ही जड पर वज-प्रहार कर रहे हैं ! मैंने उसी समय साहज्य के सामने प्रतिज्ञा की—अछूत
मेरे लार्ध हैं। मैं उनसे केली घृणा न करूंगा, उनसे प्यार करूंगा, उनके सुज-दुःज में
संमिलित होना अपना कर्तव्य समजुंगा और अपने अन्य लार्धों का ली यह कर्तव्यपालन
करने के लिये विवश करूंगा।

x

x

x

x

x

x यद्यपि साम्यवाद के सिद्धांत की दृष्टि से किसी को यह अधिकार नहीं कि वह दूसरों को हीन समज
उनसे अपनी सेवा कराओ, पर अली भारतीय समाज में ऐसा होना असंभव है।

વાંચનાર હિંદુભાઈ ! આવા તો સેંકડો-હજારો બતાવો બન્યા છે ને બન્યા કરે છે, તારામાં છે કાંઈ જરા પણ અક્કલ ! છે કાંઈ જરાપણ સહૃદયતા ! છે કાંઈ સ્નાનસૂતક ! છે કાંઈ તારા પોતાના જ વંશજોના હિતપ્રત્યે દીર્ઘદષ્ટિ ! છે કાંઈ તમારાં પૂર્વજ ઋષિમુનિ-સંતસાધુ-ભક્તજ્ઞાની અને ભગવાન શ્રીરામચંદ્ર અને કૃષ્ણચંદ્ર જેવાઓનાં ઔદ્ય અને વિવેકવૃત્તિને અનુસરવાની ઇચ્છા ? નજ હોય તો નક્કી બાણને કે આવી પહોંચ્યો છે તારાં નહિ તો તારાં સંતાનોના જીવનનો કે હિંદુ નામનો ખેમાંથી જે તે એક ચીજનો વિનાશ !

ભિક્ષુ-અખંડાનંદના યથાધૃતિ

ધુંટણુભર પ્રાર્થના

(“સૌરાષ્ટ્ર” તા. ૧૪-૫-૨૭ ના અંકમાંથી)

શબ્દોમાં ન વર્ણવી શકાય એવી વેદનાથી વ્યગ્ર બનીને હું મહિનાઓ થયાં દેશભરમાં ભટક્યા કરું છું. હું જ્યાં જ્યાં જાઉં છું ત્યાં ત્યાં, માફ સન્માન કરવાને ધસી આવતા પ્રેમધેલા લોકોનાં ટોળાં જોઈ-હિંદુ અને મુસ્લીમ, પારસી અને ખ્રિસ્તી અને સૌ કોઈ ધર્મના અને કોમના લોકોને અત્યંત સહભાવથી એકબીજા સાથે ખલેખલા મિલાવીને ઉભેલા જોઈ, મારા દિલમાં કાંઈનું કાંઈ અધ જાય છે. હું પોકારી ઉઠું છું કે આ ભલો-ભોળો, દેશપ્રેમની ઉર્મિ અનુભવતો જનસમૂહ-આ ગરીબડો લોકસમાજ, કોમને નામે અંતુને ચઢી રમખાણો મચાવે છે ! આ પ્રબલવર્ગ તેમની પ્યારી માતાના દેહને પોતાનું લોહી છાંટી તેને અભડાવે છે ! તરતજ હૃદયમાંથી સ્પષ્ટ ઉત્તર ઉઠે છે કે ‘ના, એ જનસમાજ રમખાણો નથી માંડતો, એ ટોળું હિંદુ દેવાલયની મૂર્તિઓ નથી ભાંગતું, એ ટોળું મુસ્લીમ મસ્જિદો ઉપર હથો નથી લઈ જતું. ટોળું તો સાવ નિર્દોષ છે.’

ઉંડા વિચારને અતે મારી ખાત્રી થઈ ચૂકી છે કે, ટોળું નિર્દોષ છે, તેનામાં કોઈ બાતલી અસ્મિતાજ નથી; પણ સાચા દોષિત તો હું અને તમેજ છીએ. આજે ઠેર ઠેર જે રમખાણો મચે છે અને લોહીની નદીઓ વહે છે, તેને માટે હું અને તમેજ જવાબદાર છીએ. એ બધાં રમખાણોને માટે આપણો નેતાવર્ગજ જવાબદાર છે. મને હવે રજમાત્ર પણ આશંકા નથી રહી કે, હિંદુ-મુસ્લીમ એ બે કોમો વચ્ચે ન સંધાય એવી ફાટ પડી ગયાનું કહેનારાઓ જૂઠા છે. હું માનું છું અને જાહેર કરું છું કે, ભારતમાતાનાં બે ફેફસાંસમી એ બંને કોમો વચ્ચે-એ બંને કોમોના સામાન્ય જનસમુદાય વચ્ચે કશોજ કલેશ કે વિખવાદ નથી. જે કંઈ કલેશ અને વિખવાદ છે તે એ બંને કોમોના નેતાઓની વચ્ચે છે. જે કલહ દેખાય છે તે મારી અને તમારી વચ્ચે વર્તે છે-તે નેતાઓ નેતાઓની વચ્ચે વર્તે છે. એટલેજ હું કહું છું કે, લોકો તો એકત્રિત છે-માત્ર નેતાઓજ વહેંચાયેલા અને વિવાદગ્રસ્ત છે.

પણ હું આશાવાદી છું. આ રિથિતિથી હું જરાયે નિરાશ નથી થતો. ઉલટું મને એક પ્રકારની શાંતિ છે કે, આ વિખવાદનું ઝેર હજી જનસમૂહના લોહીમાં નથી મળી ગયું, એથીજ હું આશાવાંત છું કે, હરકોઈ ઇલાજે, મારા બધું નેતાઓની સમક્ષ ધુંટણીએ પડીને પણ તેમને શાંતિના રાહ ઉપર હું ખેંચી શકીશ. અને આ સભાના સંભાળનો, તમને તો હું અહીંજ ધુંટણુભર બનીને પ્રાર્થના કરું છું કે ખુદાને ખાતર, દેશને ખાતર, આવા ખુનખાર અઘડાઓ ટાળવાનોજ નિર્ણય કરજો.

(શ્રીનિવાસ આયંગર)

અછૂતજાતિ કી પરમાત્મશ્રદ્ધા

(લેખક:-શ્રી૦ ત્રેમચંદજી-‘ગોદ’ના અંત્યભંકમાંથી)

(૧)

માતૃ-પ્રેમ ! તુએ ધન્ય હૈ. સંસાર મેં ઔર જો કુછ હૈ, મિથ્યા હૈ, નિઃસાર હૈ. માતૃ-પ્રેમ હી સત્ય હૈ, અક્ષય હૈ, અનશ્વર હૈ. ત્રીન દિન સે સુખિયા કે મુંહ મેં અન્ન કા ન એક દાના ગયા થા, ન પાની કી એક છુંદ. સામને પુઆલ પર માતા કા નન્હા-સા લાલ પડા કરાહ રહા થા. આજ ત્રીન દિન સે ઉસને આંખે ખોલી થી. કભી ઉસે ગોદ મેં ઉઠા લેતી, કભી પુઆલ પર સુવા દેતી. હંસતે-ખેલતે બાલક કો અચાનક ક્યા હો ગયા, યહ કોઈ નહીં ખતાતા થા. એસી દશા મેં માતા કો ભૂખ ઔર પ્યાસ કહાં ? એક ખાર પાની કા એક ઘૂંટ મુંહ મેં લિયા થા; પર કંઈ કે નીચે ન લે જ સકી. ઇસ દુઃખિયા કી વિપત્તિ કા વારપાર ન થા. સાલ-ભર કે ભીતર દો બાલક ગંગા કી ગોદ મેં સૌંપ ચૂકી થી. પતિદેવ પહિલે હી સિધાર ચૂકે થે. અજ ઉસ અભાગિની કે જીવન કા આધાર, અવલંબ જો કુછ થા યહી બાલક થા. હાય ! ક્યા ઈશ્વર ઇસે ભી ઉસકી ગોદ સે છીન લેના ચાહતે હૈ ? યહ કલ્પના કરતે હી માતા કી આંખોં સે ઝરઝર આંસૂ બહતે લગતે થે. ઇસ બાલક કો વહ એક ક્ષણભર કે લિયે ભી અકેલા ન છોડતી થી. ઉસે સાથ લેકર ઘાસ છીલતે જાતી. ઘાસ ખેચતે બાજર જાતી તો બાલક ગોદ મેં હોતા. ઉસકે લિયે ઉસને એક નન્હી-સી ખુપી ઔર નન્હી-સી ખાંચી બનવા દી થી. જીયાવન માતા કે સાથ ઘાસ છીલતા ઔર ગર્વ સે કહતા:-અમ્મા ! હમેં ભી બડી-સી ખુરપી બનવા દો, હમ બહુત સી ઘાસ છીલેંગે. તુમ દ્વારે માચી પર બેઠી રહના અમ્મા, મેં ઘાસ ખેચ લાઉંગા. મોં પૂછતી:-હમારે લિયે ક્યા ક્યા લાઓગે ખેટા ? જીયાવન લાલ-લાલ સાડિયોં કા વાદા કરતા. અપને લિયે બહુત-સા ગુડ લાના ચાહતા થા. વે હી ભોલી-ભોલી ખાતે ઇસ સમય યાદ આ આકર માતા કે હૃદય કો શલ્ક કે સમાન વેધ રહી થી. જો બાલક કો દેખતા, યહી કહતા કિસી કી ડીઠ હૈ; (કોઇકની નજર લાગી છે,) પર કિસકી ડીઠ હૈ ? ઇસ વિધવા કા ભી સંસાર મેં કોઇ બેરી હૈ ? અગર ઉસકા નામ માલૂમ હો જાતા તો સુખિયા જાકર ઉસકે ચરણોં પર ગિર પડતી ઔર બાલક કો ઉસકી ગોદ મેં રખ દેતી. ક્યા ઉસકા હૃદય દયા સે ન પિગલ જાતા ? પર નામ કોઇ નહીં ખતાતા. હાય, કિસસે પૂછે, ક્યા કરે ! !

(૨)

ત્રીન પહર રાત ખીત ચૂકી થી. સુખિયા કા ચિન્તાવ્યથિત, ચંચલ મન કોઠે-કોઠે દોડ રહા થા. કિસ દેવી કી શરણુ જાય, કિસ દેવતા કી મનોતી કરે; ઇસી સોચ મેં પડે-પડે ઉસે એક ઝપકી આ ગઇ. ક્યા દેખતી હૈ કિ ઉસકા સ્વામી આકર બાલક કે સિરહાને ખડા હો જાતા હૈ ઔર બાલક કે સિર પર હાય ફેર કર કહતા હૈ:-“રો મત સુખિયા ! તેરા બાલક અચ્છા હો જાયગા. કલ ઠાકુરજી કી પૂજા કર દે, વહી તેરે સહાય હોંગે.” યહ કહ કર વહ ચલા ગયા. સુખિયા કી આંખ ખુલ ગઇ. અવશ્ય હી ઉસકે પતિદેવ આએ થે, ઇસમેં સુખિયા કો જરા ભી સંદેહ ન હુઆ. ઉન્હેં અજ ભી મેરી સુધિ હૈ, યહ સોચ કર ઉસકા હૃદય આશા સે પરિપ્લાવિત હો ઉઠા. પતિ કે પ્રતિ શ્રદ્ધા ઔર પ્રેમ સે ઉસકી આંખેં સજલ હો ગઇ. ઉસને બાલક કો ગોદ મેં ઉઠા લિયા ઔર આકાશ કી ઓર તાકતી હુધ ખોલી:-“લગવન ! મેરા બાલક અચ્છા હો જાય, મેં તુમહારી પૂજા કરંગી. અનાથ વિધવા પર દયા કરો.”

ઉસી સમય જીયાવન કી આંખેં ખુલ ગઇ. ઉસને પાની માંગા. માતા ને દોડ કર કટારે મેં પાની લિયા ઔર અચ્છે કો પિલા દિયા.

જીયાવન ને પાની પી કર કહા:-અમ્મા, રાત હૈ કિ દિન ?

સુખિયા:-અભી તો રાત હૈ ખેટા ! તુમહારો જ કેસા હૈ ?

જીયાવન:-અચ્છા હૈ અમ્મા, અજ મેં અચ્છા હો ગયા.

સુખિયા:-તુમહારે મુંહ મેં ઘી-શક્કર હો ખેટા ! લગવાન કરે તુમ જલદ અચ્છે હો જાય. કુછ ખાને કો જ ચાહતા હૈ ?

જીવાવન:—હાં અમ્મા ! થોડા-સા ગુડ દે દો.

સુખિયા:—ગુડ મત ખાઓ લૈયા, અવગુન કરેગા. કહો તો ખિચડી બના હું.

જીવાવન:—નહીં મેરી અમ્મા ! જરા-સા ગુડ દે દે, તેરે પૈરોં ખડું.

માતા ઇસ આગ્રહ કે ન ટાલ સકી. ઉસને થોડાસા ગુડ નિકાલ કર જીવાવન કે હાથ મેં રખ દિયા ઔર હાંડી કા ઢક્કન લગાને જ રહી થી કિકિસીને બાહર સે આવાજ દી. હાંડી વહીં છોડ કર વહ કેવાડ ખોલને ચલી ગઇ. જીવાવન ને ગુડ કી દો પિંડિયાં નિકાલ લીં ઔર જલ્દી જલ્દી ચટ કર ગયા.

(૩)

દિનભર જીવાવન કી તબિયત અચ્છી રહી. ઉસને થોડી સી ખિચડી ખાઇ, દો-એક બાર ધીરે-ધીરે દ્વાર પર લી આયા ઔર હમબોલિયોં કે સાથ ખેલ ન સકને પર લી, ઉ-હેં ખેલતે દેખ કર ઉસકા જ બહલ ગયા. સુખિયા ને સમજા બચ્ચા અચ્છા હો ગયા. દોએક દિન મેં જળ્યૈ ચૈસે હાથ મેં આ જળ્યંગે તો વહ એક દિન ઠાકુરજી કી પૂજા કરને ચલી જળ્યંગી. જાડે કે દિન ઝાડૂ-બહારુ, નહાને-ધોને ઔર ખાને-પીને મેં કટ ગયે; મગર જળ્યૈ સંધ્યાસમય ફિર જીવાવન કા જ ભારી હો ગયા તો સુખિયા ઘબરા ઉડી. તુરત મન મેં શંકા ઉત્પન્ન હુઈ કિ પૂજા મેં વિલમ્બ કરને સે હી બાલક ફિર મુરજા ગયા હૈ. અલી થોડા-સા દિન બાકી થા. બચ્ચે કે લેટાકર વહ પૂજા કા સામાન કરને લગી. ફૂલ તો જમીંદાર કે બગીચે મેં મિલ ગયે. તુલસી-દલ દ્વાર હી પર થા, પર ઠાકુરજી કે ભોગ કે લિયે કુછ મિષ્ટાન્ન તો ચાહિયે; નહીં તો ગાંવવાલોં કે બાટેગી કયા ? ચઢાને કે લિયે કમ-સે-કમ એક આના તો ચાહિયે હી. સારા ગાંવ જાન આઇ, કહીં ચૈસે ઉધાર ન મિલે. તબ વહ હતાશ હો ગઇ. હાય રે અદિન, કોઈ ચારે આને ચૈસે લી નહીં દેતા. આખિર ઉસને અપને હાથોં કે ચાંદી કે કડે ઉતારે ઔર દૌડી હુઈ બનીએ કે દૂકાન પર ગઇ, કડે ગિરે રખ્ખે, બતાસે લિયે ઔર દૌડી હુઇ ઘર આઇ. પૂજા કા સામાન તૈયાર હો ગયા તો ઉસને બાલક કે ગોદ મેં ઉઠાયા ઔર દૂસરે હાથ મેં પૂજા કી થાલી લિયે મંદિર કી ઓર ચલી.

મંદિર મેં આરતી કા ઘંટા બજ રહા થા, દશ-પાંચ લક્ત-જન બડે સ્તુતિ કર રહે થે; ઇતને મેં સુખિયા બકર મંદિર કે સામને બડી હો ગઇ.

પૂજારી ને પૂછા:—કયા હૈ રે ? કયા કરને આઇ હૈ ?

સુખિયા ચખૂતરે પર આ કર બોલી:—ઠાકુરજી કી મનોતી કી થી મહારાજ ! પૂજા કરને આઇ હું.

પૂજારીજી દિનભર જમીંદાર કે અસામિયોં કી પૂજા કિયા કરતે થે, ઔર શામ-સવેરે ઠાકુરજી કી. રાત કે મંદિર હી મેં સોતે થે, મંદિર હી મેં આપકા ભોજન લી બનતા થા; જસસે ઠાકુરદારે કી સારી અસ્તરકારી કાલી પડ ગઈ થી. સ્વભાવ કે બડે દયાલુ થે, નિશાવાન એસે કિ ચાહે કિતની હી ઠંડ પડે, કિતની હી ઠંડી હવા ચલે બિનાસ્તાન કિયે મુંઢ મેં પાની ન ડાલતે થે; અગર ઇસ પર ઉનકે હાથોં ઔર પૈરોં પર મૈત્ર કી મોટી તલ જમી હુઇ થી, તો ઇસમેં ઉનકા કોઇ દોષ ન થા. બોલે-તો કયા લીતર ચલી આવેગી ? હો તો ચૂકી પૂજા. યહાં આકર ભરબ્રજ કરેગી ?

એક લક્તજન ને કહા:—ઠાકુરજી કે પવિત્ર કરને આઇ હૈ.

સુખિયા ને બડી દીનતા સે કહા:—ઠાકુરજી કે ચરન ઘૂને આઈ હું સરકાર ! પૂજા કી સખ સામગ્રી લાઇ હું.

પૂજારી:—કૈસે બેસમઝી કી ખાત કરતી રે ? કુછ પગલી તો નહીં હો ગઇ હૈ ? ભલા તૂ ઠાકુરજી કે કૈસે છુએગી ?

સુખિયા કે અબ તક કલી ઠાકુરદારે મેં આને કા અવસર ન મિલા થા. આશ્ચર્ય સે બોલી:—સરકાર ! વહ તો સંસાર કે માલિક હૈ. ઉનકે દર્શન સે તો પાપી લી તર બતા હૈ. મેરે ઘૂને સે ઉ-હેં કૈસે ઘૂત લગ જાયગી ?

પૂજારી:—અરે, તૂ ચમારિન હૈ કિ નહીં રે ?

સુખિયા:—તો કયા લગવાન ને ચમારોં કેા નહીં સિરજા હૈ? ચમારોં કેા લગવાન કોઈ ઔર હૈ? ઇસે બચ્ચે કી મનોતિ હૈ સરકાર!

ઇસ પર ઉસી લક્ત મહોદય ને, જો અબ્બ સ્તુતિ સમાપ્ત કર ચૂકે થે, ડપટ કર બોલે:—માર કે લગા દો ચૂડેલ કેા, ભરબ્રજ કરને આઈ હૈ, ફેંક દો થાલી-ખાલી. સંસાર મેં તો આપ હી આગ લગી હુધ હૈ, ચમાર બી હાકુરજી કી પૂજા કરને લગેગે તો પિરથી રહેગી કી રસાતલ કેા ચલી જાયગી!

દૂસરે લક્ત મહાશય બોલે:—અબ્બ બેચારે હાકુરજી કેા બી ચમારોં કેા હાથ કેા ભોજન કરના પડેગા. અબ્બ પરલૈ હોને મેં કુછ કસર નહીં હૈ.

હંડ પડ રહી થી; સુખિયા ખડી કાંપ રહી થી ઔર યહાં ધર્મ કે ઠેકેદાર લોગ સમય કી ગતિ પર આલોચનાઓં કર રહે થે. બચ્ચા મારે હંડ કે ઉસકી છાતી મેં ઘુસા જતા થા, કિંતુ સુખિયા વહાં સે હટને કેા નામ ન લેતી થી. એસા માલૂમ હોતા થા કી ઉસકે દોનોં પાંચ ભૂમિ મેં ગડ ગયો હૈ. રહ-રહ કર ઉસકે હૃદય મેં એસા ઉદ્ગાર ઉઠતા થા કિ જાકર હાકુરજી કે ચરણોં પર ગીર પડે. હાકુરજી કયા ઇન્હીં કે હૈ, હમ ગરીબોં કેા ઉનસે કોઇ નાતા નહીં હૈ? યે લોગ કૌન હોતે હૈ રોકનેવાલે? પર યહ લય હોતા થા કિ ઇન લોગોં ને કહીં સચમુચ થાલી-ખાલી ફેંક દી તો તો કયા કડંગી? દિલ મેં એંટ કર રહ જતી થી. સહસા ઉસે એક ખાત સૂઝી. વહ વહાં સે કુછ દૂર જાકર એક વૃક્ષ કે નીચે અંધેરે મેં ઊંપકર ઇન લક્તજનોં કે જાને કી રાહ દેખને લગી.

(૪)

આરતી ઔર સ્તુતિ કે પશ્ચાત્ લક્તજન ખડી દેર તક શ્રીમદ્ભાગવત કેા પાઠ કરતે રહે. ઉધર પૂજારીજીને ચૂલ્હા જલાયા ઔર ખાના પકાને લગે. ચૂલ્હે કે સામને બેઠે હુએ હૂં-હૂં કરતે જાતે થે ઔર ખીચ-ખીચ મેં ટિપ્પણિયાં બી કરતે જાતે થે. દસ બજે રાત તક કથાવાર્તા હોતી રહી ઔર સુખિયા વૃક્ષ કે નીચે ધ્યાનાવસ્થા મેં ખડી રહી.

બારે લક્ત-લોગોં ને એક એક કરકે ઘર કી રાહ લી. પૂજારીજી અકેલે રહ ગયો. તખ સુખિયા આકર મંદિર કે બરામદે કે સામને ખડી હો ગઇ, જહાં પૂજારીજી આસન જમાએ બટલોઇ કે ક્ષુધાવર્ધક સંગીત સુનને મેં મગ્ન થે. પૂજારીજી ને આહટ પાકર ગરદન ઉઠાઇ તો સુખિયા કેા ખડી દેખા. ચિદકર બોલે:—કયોં રે તૂ અબી યહીં ખડી હૈ?

સુખિયા ને થાલી જમીન પર રૂખ દી ઔર એક હાથ ફેલા કર ભિક્ષા-પ્રાર્થના કરતી હુઈ બોલી:—મહારાજજી! મેં ખડી અભાગિની હૂં. યહી બાલક મેરે જીવન કેા અલમ હૈ, મુઝપર દયા કરો. તીન દિન સે ઇસને સિર નહીં ઉઠાયા. તુમહેં બડા જસ હોગા મહારાજજી!

યહ કહતે-કહતે સુખિયા રોને લગી. પૂજારીજી દયાલુ તો થે, પર ચમારિન કેા હાકુરજી કે સમીપ જાને દેને કેા અશ્રુતપૂર્વ, ઘોર પાતક વહ કૈસે કર સકતે? ન જાને હાકુરજી ઇસકા કયાં હંડ દે. આખિર ઉનકે બી તો બાલ-બચ્ચે થે, કહીં હાકુરજી હુપિત હોકર ગાંવ કેા સર્વનાશ કર દે, તો બોલે-ઘર જાકે લગવાન કેા નામ લે, તેરા બાલક અચ્છા હો જાયગા. મેં યહ તુલસી-દલ દેતા હૂં, બચ્ચે કેા ખિલા દે, ચરણામૃત ઉસકી આંખોં મેં લગા દે. લગવાન ચાહેંગે તો સખ અચ્છા હી હોગા.

સુખિયા:—હાકુરજી કે ચરણોં પર ગિરને ન દોગે મહારાજજી? ખડી દુખિયા હૂં, ઉધાર કાઢ કર પૂજા કી સામગ્રી જુટાઇ હૈ, મૈને કલ સપના દેખા થા મહારાજજી! કિ પૂજા કર, તેરા બાલક અચ્છા હો જાયગા, તબી દૌડી આઇ હૂં. મેરે પાસ રૂપયા હૈ. વહ મુઝસે લે લો, પર મુઝે એક છનભર હાકુરજી કે ચરનોં પર ગિર લેને દો.

ઇસ પ્રલોભન ને પંડિતજી કેા એક ક્ષણ કે દિયે વિચલિત કર દિયા, કિંતુ સૂર્યતા કે કારણ ધર્મિયર કેા લય ઉનકે મન મેં કુછ-કુછ ખાકી થા. સમ્ભલ કર બોલે:—અરી પગલી! હાકુરજી લક્તોં કે મન કેા લાવ દેખતે હૈ કિ ચરન પર ગીરના દેખતે હૈ? સુના નહીં હૈ—‘મન ચંગા તો કહૌત મેં ગંગા.’ મન મેં લક્તિ ન હો તો લાખ કોઇ લગવાન કે ચરનોં પર ગીરે કુછ ન હોગા, મેરે પાસ એક જન્તર હૈ. દામ તો ઉસકા બહુત હૈ, પર તુઝે એક હી રૂપયે મેં દે દુઝાં.

उसे अच्छे के गले में बांध देना. अस, कल अच्छा खेलने लगेगा.

सुभिया:—तो हाकुरल की पूजा न करने दोगे ?

पूजारी:—तेरे लिये धतनी ही पूजा अछूत है. जे जात कभी नहीं कुछ वह आज मैं कर हूँ और गांव पर कोछ आइत-विपत पड़े तो क्या हो, धसे भी तो सोच ! तू यह जन्तर लेज. लगवान चाहेंगे तो रात ही लर में अच्छे का क्लेश कट जयगा. कीसी की डीठ पड गछ है. है भी तो योंयाल. मावूम होती छतरी-पांस है.

सुभिया:—जण से धसे जर आया है, मेरे प्रान नहीं में समाये हुये हैं.

पूजारी:—जडा होनहार जालक है. लगवान छला है, तेरे सारे संकट हर लेगा. यहां तो अछूत खेलने आया करता था. धधर हो-तीन दिन से नहीं देखा था.

सुभिया:—तो जन्तर कैसे बांधुंगी महाराज ?

पूजारी:—मैं कपडे में बांधकर देता हूँ, अस गले में पहना देना. अज तू धस वेला नवीन अस्तर कहां जोजने जयगी.

सुभिया ने श. २) पर कडे गिरीं रज्जये थे. ओक पहले ही लज यूका था. दूसरा पूजारी को लेंट दिया और जन्तर लेकर मन को समजती कुछ घर लौट आई.

(५)

सुभिया ने घर पहुँच कर जालक के गले में जन्तर बांध दिया; पर ज्यों-ज्यों रात गुजरती थी उसका ज्वर भी जड़ता जाता था, यहां तक कि तीन जन्ते-जन्ते उसके हाथ पांव शीतल होने लगे. तब तो वह धजरा उड़ी और सोचने लगी. हाय ! मैं व्यर्थ ही संकोच में पड़ी रही और जिनाहाकुरल के दर्शन किये बली आछ. अगर मैं अंदर बली जाती और लगवान के चरखों पर गिर पडती तो कोछ मेरा क्या कर लेता ? यही न होता, लोग मुझे धक्के देकर निकाल देते, शायद मारते भी; पर मेरा मनोरथ तो पूरा हो जाता. यदि मैं हाकुरल के चरखों को अपने आंसुओं से बिगो देती और अच्छे को उनके चरखों में सुला देती तो क्या उन्हें दया न आती ! वह तो दयाभय लगवान है. दीनों की रज्ज्या करते हैं, क्या मुझ पर दया न करते ? यह सोचकर सुभिया का मन अधीर हो उठा; नहीं, अज विलम्ब करने का समय न था. वह अवश्य जयगी और हाकुरल के चरखों पर गिर कर रोयेगी. उस अजला के आशंकित हृदय को अज धसके सिवा और कोछ अवलंब, कोछ आश्रय न था. मंदिर के द्वार अन्दर होंगे तो वह ताले को तोड डालेगी. हाकुरल क्या किसी के हाथों भिन्न गये हैं कि कोछ उन्हें अन्दर कर रक्ये ?

रात के तीन जन् गये थे, सुभिया ने जालक को कम्बल से ढाँप कर गोद में उठाया. ओक हाथ में थाली उठाई और मंदिर की ओर बली. घर से जाकर निकलते ही शीतल वायु के जोकों से उसका कलेज कांपने लगा. शीत से पांव शिथिल हुये जाते थे. उस पर चारों ओर अधकार छाया हुआ था. रास्ता हो क्षींंग से कम न था. पगडंडी वृक्षों के नीचे-नीचे गछ थी. कुछ दूर दालिनी और ओक पोम्परा था, कुछ दूर पांस की कोठियां, पोम्परे में ओक घोषी भर गया था और पांस की कोठियों में चुइलों का अह्ला था. बांध और छरेलरे जेत थे. चारों ओर सन-सन हो रहा था. अधकार सांय-सांय कर रहा था. सहसा गीदड़ों ने कर्कश स्वर से 'हुंआं हुंआं' करना शुरू किया. हाय ! अगर कोछ उसे ओक लाज रुपये देता तो भी धंस समय वह यहां न आती; पर जालक की भमता सारी शंकाओं को दबाये हुये थी "हे लगवान ! अज तुम्हारा ही आशरा है !" यही जपती कुछ वह मंदिर की ओर बली न रही थी.

मंदिर के द्वार पर पहुँच कर सुभिया ने जल्जर टटोल कर देखा. ताला पडा हुआ था. पूजारील जराभदे से मिली कुछ कोठरी में देवाड अंदर किये सो रहे थे. चारों ओर अधरा छाया हुआ था, सुभिया यंजुतरे के नीचे से ओक घंट उडा लाछ और जेर-जेर से ताले पर पटकने लगी. उसके हाथों में न जाने धतनी शक्ति कहां से आ गछ थी. हो ही तीन योंटों में ताला और घंट दोनों टूट कर चौपट पर गिर पडे. सुभिया ने द्वार जोल दिया और अंदर

જના હી ચાહતી થી કિ પૂજારી કેવાડ ઝોલ કર હડખડાએ હુએ બાહર નિકલ આએ ઓર ચોર ! ચોર ! કા ગુલ મચાતે ગાંવ કી ઓર દોડે. જડોં મેં પ્રાયઃ પહર રાત રહે હી લોગોં કી નિંદ ખુલ જાતી હૈ. યહ સોર સુનતે હી કંઈ આદમી ઇધર-ઉધર સે લાલટેનેં લિયે હુએ નિકલ પડે ઓર પૂછને લગેઃ કહાં હૈ, કહાં ? કિધર ગયા ?

પૂજારીઃ—મંદિર કા દાર ખુલા પડા હૈ. મૈને ખટખટ કી આવાજ સુની.

સહસાં સુખિયા બરામદે સે નિકલ કર ચખૂતરે પર આઇ ઓર બોલીઃ—ચોર નહીં હૈ, મૈં હં. હાકુરજી કી પૂજા કરને આઇ થી. અલી તો અંદર ગઈ લી નહીં. માર-હલ્લા મચા દિયા.

પૂજારી ને કહાઃ—અખ અનર્થ હો ગયા. સુખિયા મંદિર મેં જાકર હાકુરજી કે ભ્રષ્ટ કર આઇ.

ફિર કયા થા ? કંઈ આદમી જલ્લાએ હુએ લપકે ઓર સુખિયા પર લાતોં ઓર ધુસો કી માર પડને લગી. સુખિયા એક હાથ સે ખચ્ચે કે પકડે હુએ થી ઓર દુસરે હાથ સે ઉસકી રક્ષા કર રહી થી. એકાએક એક બલિષ્ઠ હાકુર ને ઉસે ઇતની જોર સે ધક્કા દિયા કિ બાલક ઉસકે હાથ સે છૂટકર જમીન પર ગિર પડા. મગર ન વહ રોયા, ન બોલા, ન સાંસ લી. સુખિયા બી ગિર પડી થી, સંભાલકર ખચ્ચે કે ઉઠાને લગી તો ઉસકે મુખ પર નજર પડી. એસા જાન પડા માનો પાની મેં પરજાઇ હો. ઉસકે મુંહ સે એક બીખ નિકલ ગઇ. ખચ્ચે કા માથા છુકર દેખા. સારી દેહ ઠંડી હો ગઇ થી. એક લંબી સાંસ ખીચકર વહ ઉઠ ખડી હુઇ. ઉસકી આંખોં મેં આંસુ ન આએ. ઉસકા મુખ ક્રોધ કી જવાલા સે તમતમા ઉઠા, આંખોં સે અંગારે બરસને લગે. દોનોં મુઢિયાં બંધ ગઇ. દાંત પીસકર બોલીઃ—કયોં પાપિયો ! મેરે ખચ્ચે કે પ્રાણુ લેંકર અખ દૂર કયોં ખડે હો ? મુઝે લી કયોં નહીં ઉસકે સાથ માર ડાલતે ? મેરે છૂ લેને સે હાકુરજી કે છૂત લગ ગઇ. પારસ કે છૂકર લોહા સોના હો જાતા હૈ, પારસ લોહા નહીં હો જાતા. મેરે છૂને સે હાકુરજી અપવિત્ર હો જાયંગે, મુઝે બનાયા તો છૂત નહીં લગી ? લો, અખ કબી હાકુરજી કે છૂને નહીં આઉંગી. તાલે મેં બંદ કરકે રકખો, પહરા બૈઠા હો. હાય ! તુમહેં દયા છૂ લી નહીં ગઇ ! તુમ ઇતને કડોર હો. બાલ-ખચ્ચેવાલે હોકર લી તુમહેં એક અભાગિની માતાપર દયા ન આઇ ? તિસ પર ધરમ કે ઠેકેદાર બનતે હો. તુમ સખ કે સખ હત્યારે હો—નિપટ હત્યારે હો. ડરો મત, મૈં થાના—પુલીસ નહીં જાઉંગી, મેરા ન્યાય લગવાન કરેંગે, અખ ઉઠીં કે દરબાર મેં ફિરિયાદ કરંગી.”

કિસીને ચૂં ન કી, કોઇ મિનમિનાયા તક નહીં. પાષાણુ—મૂર્તિયોં કી લાંતિ સખ કે સખ સિર ઝુકાએ ખડે રહે.

ઇતની દેર મેં સારા ગાંવ જમા હો ગયા થા. સુખિયા ને એક બાર ફિર બાલક કે મુંહ કી ઓર દેખા. મુંહ સે નિકલા—“હાય મેરે લાલ !” ફિર વહ મૃચ્છિત હોકર ગિર પડી. પ્રાણુ નિકલ ગએ ખચ્ચે કે લિયે, ખચ્ચે કે લિયે પ્રાણુ દે દિયે !

માતા ! તૂ ધન્ય હૈ ! તુઝ જૈસી નિષ્ઠા, તુઝ જૈસી શ્રદ્ધા, તુઝ જૈસા વિશ્વાસ દેવતાઓં કે લી દુર્લભ હૈ !

x

x

x

x

x

(ઓ અધૂતજાતિના હિમાયતીમાં પોતાને ખપાવી મિથ્યાભિમાનતું સુરાપાન કર્યા કરનાર ખડેખાંઓ ! “દેડના ગોર” ની ઉપમાથી લડકીને લાગીજનાર ભારતસેવક ! જે પ્રથમ પેલા ભલા લગવાનનો મહિમા જાણી લીધો હોત તો આવા સુરાપાનમાં અને લોકપ્રતિષ્ઠા નામક સુકરી વિષ્ણુમાં મોહિત થવું નજ પડ્યું હોત ! ! છે હજી પણ મરદામી ? આ રંજું ક્ષેત્ર ! હા, તે સાચો કમંચોગ, સાત્વિક ત્યાગ, સાત્વિક દયાદાન ઇન્દ્ર માટે તીવ્ર ઇચ્છા અને યત્ન તમારા કિરમતમાં લખાયેલાં તમને નજ ભાસતાં હોય અને ખુશામતખોર ધનગુલામોની ટોળીનાં ‘મોટાભા’ અન્યા રહેવા જેટલું કમનસીબજી મીઠું મધ જેવું લાગ્યા કરતું હોય ત્યાંસુધી તો સાક્ષાત્ શ્રીહરિ પણ તમારો એ કમનસીબમાંથી ઉદ્ધાર કરી શકે તેમ નથી ! ત્યાં આવા તેવા મેલાધેલાના શબ્દોનો શો હિસાબ ! અને તેવું જાણવા છતાં પણ આવું દોઢાલા જેવું શા માટે લખાઇ જાય ! કારણ એજ કે, આ લખનાર અવગુણસાગર નામને પાત્ર હોઇ ‘અખરાનંદ’ નામ તો માત્ર તે આપણા સર્વના પરમ પિતામાટેજ યોગ્ય છે.)

हेयो, अंत्यज्नें में ली कैसे कैसे संत और लक्ष्मि हुये हैं !

(लेखक-श्री० किशोरीदासजी वाजपेयी शास्त्री-“आदिना अंत्यज्नें कर्माथी)

१-भंगी वाल्मीकि

“हुता एक सुपथ सुनाम ताके आलभीकि, रयाम है प्रगट किया भारत में गांधीये.”
जात पुरानी, दापर के अंत अथवा कलियुग के प्रारंभ की है, उस समय की, जय भारत में आर्य-साम्राज्य का विनाश था और लगवान श्रीकृष्ण ने भीन-भीन कर दुष्टों का दहन कर, लगवती वसुंधरा को निष्कंटक कर दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर का धर्म-शासन था, शान्ति विराज रही थी। धसी शुभ काल में, धस भारत में, जहां-तहां वर्तमान छुआ-छून का भी भीन पड रहा था और अनुकूल स्थिति पाकर अंकुरित होने लगा था !

सय काम हीक कर महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ आरंभ किया। केवल धस यज्ञ के ही नहीं, किंतु पांडवों के प्रत्येक क्षेत्र के सूत्रधार थे श्रीकृष्ण महाराज। यज्ञ भी उनके ही तत्वा-वधान में शुरू हुआ। लगवान ने अपना पांचजन्य शंख रंभ दिया और कहा कि जय यज्ञ पूर्ण होगा तो यह शंख आप ही आप गज उठेगा। सयने जात मान ली। अनुष्ठान हुआ। सय पुण्य-कर्म विधिवत् हुये। ऋषि-मुनियों की धूम थी। दौड-दौड कर सय काम सामंत-नरेश-गण कर रहे थे। यज्ञ की अवधि समाप्त हो गई; पर वह शंख अभी तक मौन ही रहा। लोगों को पड़ी शंका और कुतूहल हुआ, शंख गज क्यों नहीं ? पांडवों के मन में द्वेग और ग्लानि हुई। श्रीकृष्ण से कारण पूछा गया:—महाराज ! अय किस जात की कभी रह गई है, जो शंख नहीं गजता ? उत्तर मिला:—हमारा एक अकिंयन लक्ष्मि तुम्हारे नगर में मौजूद है; पर तुमने उसकी जात नहीं पूछी। उसका धससे अपमान हुआ है, यद्यपि वह स्वयं मान-अपमान कुछ नहीं मानता। उसके लिये तो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का कुछ मूल्य नहीं है; परंतु धससे क्या ? हमें-तुम्हें तो ज्वाल रंभना आहीये। निश्चय समझे, जय तक उस महापुरुष के चरण तुम्हारे घर को पवित्र न करेंगे, यज्ञ कभी ली सफल नहीं हो सकता; आहो कितने ही ऋषि-मुनि संमिलित क्यों न हों।

सुनकर लोगों के आश्चर्य का दिकाना न रहा। लला महायज्ञ में, जहां समस्त संसार के ऋषिमुनि और लक्ष्मि धके हैं, धस हस्तिनापुर का ही कोष्ठ लक्ष्मि रह जय; और सो भी ऐसा कि जिसके न आने से यज्ञ ही पूर्ण न हो ! किसी की समझ में कुछ न आया। तय फिर उन्हीं पतित-पावन से प्रश्न हुआ:—“महाराज ! हम लोगों की समझ में कुछ नहीं आता, आप ही कृपा कर जतलाधये, कौनसे लक्ष्मि हैं ? आश्चर्य है कि धस शहर में ही रहने-वाले ऐसे लक्ष्मि का भी हम लोग नहीं जानते ! हम लोगों के ज्वाल से तो समस्त संसार के लक्ष्मि-शिरोमणि और ऋषि-मुनि यहां विराज रहे हैं। आप कृपा कर आदेश कीजिये। श्री-कृष्ण ने कहा:—सुनो लाल ! तुम उसे नहीं जानते। हां, मैं जानता हूँ—और ज्वाल जानता हूँ—कभी नहीं लूलता। हेयो, वह है तुम्हारा लंगी, जिसका नाम है वाल्मीकि, कहा ! ”

सुनकर सय दंग रह गये। लगवान श्रीकृष्ण का वाक्य था, कुछ भजौल न थी। युधिष्ठिर ने कहा:—“तो फिर अर्जुन ! शीघ्र किसी को लेज कर.....!”

श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर की जात काट कर कहा:—“नहीं, यह नहीं हो सकता। वहां किसी को लेजने से काम न लयेगा। उन्हे जाने के लिये स्वयं अर्जुन और भीम को जाना होगा; और संमानपूर्वक लाकर लवन पवित्र करना होगा। साथ ही एक जात और है, उसे भी आप अभी सुनकर विस्मय कर लीजिये। तय फिर जैसी धमका हो, वैसा करना। जात यह है, कि उसके लोहन के लिये फिर से रसोध जनानी होगी और उसे जनाना पड़ेगा जास द्रौपदी को। कहीये, भंनूर है ?”

लला धनकी जात में ना-तुकर कौन करता ? धर्मराज ने कहा:—महाराज ! और फिर पर-मात्मा ने मनुष्य को हाथ किस लिये दिये हैं ? धसी लिये न कि उनसे लगवदलक्ष्मि की कुछ सेवा

બન પડે ? આજ દ્રૌપદી કે અહોભાગ્ય હૈં !

ઇસ કે પશ્ચાત્ અર્જુન ઔર ભીમ વાલ્મીકિ કે ધર ગયે. ધર નગર સે બાહર થા. ધર કે ચારોં ઔર કાંટોં કી ખાડ થી, જિસમેં એક લકડિયોં કા ટટ્ટર દરવાજો પર લગા થા. દરવાજો કે ટટ્ટર કા હાથ સે હટાકર દોનોં બીતર ધુસે. દેખતે હૈં—એક ઔર ઝાડુ ઔર ટોકરી રકખી હૈ, પર ખૂબ સાફ કી હુઇ હૈ. ઇધર—ઉધર કુછ ઔર કામ કી ચીજોં પડી હૈં. ઇસ ખાડ કે બાદ દિર એક ઔર હલકી સી ખાડ થી. ઉસકે દરવાજો સે જખ બીતર પહુંચે તો દેખા કી એક છોટે સે કમલે મેં સુંદર હરા-હરા તુલસી કા પૌધા લગા હૈ. આંગન લીપા-પોતા પડા હૈ. કુટિયા કે દ્વાર પર સાફ ટાટ કા પરદા લટક રહા હૈ. બિલકુલ શાન્તિ હૈ, ઇસિ ઝોંપડી સે થોડી દૂર હટકર. ઇસકી દાહીની ઔર દો-તીન ઔર કોઠરિયાં બની થી. વે ભી ખૂબ સાફ-સુંથરી થી. ઉનમેં વાલ્મીકિ કે લડકે-બચ્ચે દીખ પડે. વે બેચારે ઇનકો દેખકર ડર કે મારે બીતર ધુસ ગયે. ઉનકી ચિંતા બહુત બઢ ગઇ. સોચતે લગી કિ આજ ખાત કયા હૈ ?

અર્જુન ને ઝોંપડી કા પરદા જરા સા ઉઠાયા, દેખા તો વહી લાંગી આસન લગાએ બૈઠા હૈ. સામને છોટે સે સિંહાસનપર શાલગ્રામજી કી મૂર્તિ વિરાજમાન હૈ. ઉસપર ચંદન ઔર ફૂલ ચઢે હૈં, કોઠરી મેં સુગંધ ભરી થી, જિસને દોનોં કા મન હર લિયા. ઇતને મેં વાલ્મીકિ કી દષ્ટિ ઇધર આઇ, સામને અર્જુન ઔર ભીમ ખડે થે. વે લન્નિજત ઔર શકિત હુએ. શીઘ્ર હી આચ-મન કર દૌડે ઔર દૂર સે મસ્તક પૃથ્વી પર રખ કર, પ્રણામ કરને લગે; પરંતુ ઉનકા સિર પૃથ્વી તક પહુંચ ન પાયા થા, તલી દૌડકર અર્જુનને ખીચ મેં હી થામ લિયા ઔર ઉન્હેં આલિંગન કર, ઉનકી પ્રશંસા કરને લગે. દિર સખ હાલ કહા. વાલ્મીકિ શ્રીકૃષ્ણ પર જરા નારાજ હુએ.

દાહિની ઔર અર્જુન ઔર બાઈ ઔર ભીમ થે. ખીચ મેં લકત વાલ્મીકિ થે. ખડે આદર સે રાજ-ભવન મેં ઉન્હેં લે આએ.

ઇધર દ્રૌપદીજી ભોજન બનાતે મેં વ્યસ્ત થી, ઉનસે શ્રીકૃષ્ણ ને કહ દિયા થા:—

“જેતિક પ્રકાર સલ વંજન સુધારિ કરૌ, આજ તુવ હાથન કી હેતિ સફલાઇ હૈ.”

દ્રૌપદીજી અપની સખ કારીગરી ખર્ચ કરને મેં લગી થી. ભોજન બનાતે તક વાલ્મીકિ કા કમરે મેં સખ સે ઉંચી ગદી પર બૈઠા કર સેવા-શુશ્રૂષા કી ગઇ. યદ્યપિ વે બહુત મના કરતે રહે ઔર પાંવ પડ કર કહને લગે:—

“જૂઠંનિ લૈ ડારૌં સદા દ્વાર કો ખુહારૌં.”

સો યહ સખ મનુહાર મેરે યોગ્ય નહીં; પર વહાં તો શ્રીકૃષ્ણ-વાક્ય કે ઇશારે સે સખ હો રહા થા. ઉસે ટાલતા કૌન ? સખ ઋષિ-મુનિ દંગ રહ ગએ.

ભોજન બન ચૂકા. બીતર સે ખખર આઇ. ભોજન કરને બીતર ચૌકે મેં ગએ. આસન બિછા. ઉસ પર શ્વપચ્છ બૈઠે. ભોજન યુધિષ્ઠિરજી ને રવયં પરાસા. લગવાન કો સમર્પિત કર જ્યોં હી પહલા ગ્રાસ ઉઠાયા, ત્યોં હી શંખ કી પ્રચંડ ધ્વનિ શુરુ હુઇ. સખકો આશ્ચર્ય કે સાથ આનંદ કી સીમા ન રહી; પરંતુ દિર શંખ બાદ હો ગયા. શ્રીકૃષ્ણને કહા:—યહ ખાત કયા હૈ ? ગ્રાસ ગ્રાસ પર શંખ બજના ચાહીએ. માલૂમ હુઆ, કુછ કોરકસર હૈ. ઉપર સે તો સખ દીક થા. મન કી ખાત સખ સે પૂછી ગઇ. દ્રૌપદી સે ભી પૂછી ગઇ. ઉન્હોને કહા કિ મહારાજ ! મેરે મનમેં યહ ખાત અવશ્ય આઈ કિ યહ જાતિ કા લાંગી ! ભલા હમારે હાથ કી પરીક્ષા કયા બને ? બસ, શ્રીકૃષ્ણને કહા:—ઇસસે લકત કા અપમાન હુઆ હૈ, તુમ ક્ષમા માગો. એસા હી હુઆ. દિર શંખ બરાબર બજતા હી રહા; ઔર તખ તક બજતા રહા, જખ તક વાલ્મીકિજી ભોજન કરતે રહે. ભોજન કરને કે બાદ ઉસકી ધ્વનિ વિરત હુઇ. યજ્ઞ પૂર્ણ હુઆ, સખ મનોરથ પૂર્ણ હુએ ઔર સખ અપને અપને ધર ગએ.

૨-રૈદાસ

સદેહગ્રંથિખંડનનિપુન, ખાનિ બિમલ રૈદાસ કી;

સદાચાર, શ્રુતિ, શાસ્ત્ર, બચન અવિરુદ્ધ ઉચ્ચાર્યો.

हेप्पो, अंत्यज्जो में ली कैसे कैसे संत और लकत हुये हैं !

(लेखक-श्री० किशोरीदासल्लु वाजपेयी शास्त्री-“आंद”ना अंत्यज्जो कमांथी)

१-भंगी वाल्मीकि

“हुता ओक सुपथ सुनाम ताके जालमीकि, रयाम लै प्रगट कियो लारत में गांधीये.”
जात पुरानी, दापर के अंत अथवा कलियुग के प्रारंभ की है; उस समय की, जय लारत में आर्य-साम्राज्य का विवास था और लगवान श्रीकृष्ण ने भीन-भीन कर दुष्टों का दहन कर, लगवती वसुंधरा को निष्कंटक कर दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर का धर्म-शासन था, शान्ति विराज रही थी। धसी शुभ काल में, धस लारत में, जहां-तहां वर्तमान छुआ-छून का भी भीन पड रहा था और अनुकूल स्थिति पाकर अंदुरित होने लगा था !

सय काम हीक कर महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ आरंभ किया। केवल धस यज्ञ के ही नहीं, किंतु पांडवों के प्रत्येक क्षेत्र के सूत्रधार थे श्रीकृष्ण महाराज। यज्ञ भी उनके ही तत्वा-वधान में शुरू हुआ। लगवान ने अपना पांडवजन्य शंभ रंभ दिया और कहा कि जययज्ञ पूर्ण होगा तो यह शंभ आप ही आप जय उठेगा। सयने जात मान ली। अनुष्ठान हुआ। सय पुण्य-कर्म विधिवत् हुये। ऋषि-मुनियों की धूम थी। दौड़-दौड़ कर सय काम सामंत-नरेश-गण कर रहे थे। यज्ञ की अवधि समाप्त हो गई; पर वह शंभ अभी तक मौन ही रहा। लोगों को भरी शंका और कुतूहल हुआ, शंभ जय क्यों नहीं ? पांडवों के मन में द्वेष्ट और ज्ञानि दुष्ट। श्रीकृष्ण से कारण पूछा गया:—महाराज ! जय किस जात की कभी रह गई है, जो शंभ नहीं जयता ? उत्तर मिला:—हमारा ओक अकिंयन लकत तुम्हारे नगर में मौजूद है; पर तुमने उसकी जात नहीं पूछी। उसका धससे अपमान हुआ है, यद्यपि वह स्वयं मान-अपमान कुछ नहीं मानता। उसके लिये तो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का कोष्ठ मूल्य नहीं है; परंतु धससे क्या ? हमें-तुम्हें तो ज्वाला रजना आलीये। निश्चय समझे, जय तक उस महापुरुष के यरण तुम्हारे घर को पवित्र न करेगे, यज्ञ कभी भी सफल नहीं हो सकता; आह किंतने ही ऋषि-मुनि संमिलित क्यों न हों।

सुनकर लोगों के आश्चर्य का दिकाना न रहा। लला महायज्ञ में, जहां समस्त संसार के ऋषिमुनि और लकत घट्टे हैं, धस हस्तिनापुर का ही कोष्ठ लकत रह जय; और सो भी ऐसा कि जिसके न आने से यज्ञ ही पूर्ण न हो ! किसी की समझ में कुछ न आया। तय फिर उन्हीं पतित-पावन से प्रश्न हुआ:—“महाराज ! हम लोगों की समझ में कुछ नहीं आता। आप ही कृपा कर जलवाधये, कौनसे लकतराज हैं ? आश्चर्य है कि धस शहर में ही रहने-वाले ऐसे लकतराज को भी हम लोग नहीं जानते ! हम लोगों के ज्वाला से तो समस्त संसार के लकत-शिरोमणि और ऋषि-मुनि यहां विराज रहे हैं। आप कृपा कर आदेश कीजिये। श्री-कृष्ण ने कहा:—सुनो लाभ ! तुम उसे नहीं जानते। हां, मैं जानता हूँ—और जय जानता हूँ—कभी नहीं लूलता। हेप्पो, वह है तुम्हारा लंगी, जिसका नाम है वाल्मीकि, कहा ! ”

सुनकर सय दंग रह गये। लगवान श्रीकृष्ण का वाक्य था, कुछ मजबूत न थी। युधिष्ठिर ने कहा:—“तो फिर अर्जुन ! शीघ्र किसी को लेज कर.....!”

श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर की जात काट कर कहा:—“नहीं, यह नहीं हो सकता। यहां किसी को लेजने से काम न चलेगा। उन्हे लाने के लिये स्वयं अर्जुन और भीम को जना होगा; और संमानपूर्वक लाकर लवन पवित्र करना होगा। साथ ही ओक जात और है, उसे भी आप अभी सुनकर विस्मय कर लीजिये। तय फिर जैसी धच्छा हो, वैसा करना। जात यह है, कि उसके मोहन के लिये फिर से रसोष जनानी होगी और उसे जनाना पड़ेगा ज्ञास द्रौपदी को। कहीये, मंजूर है ?”

लक्षा धनकी जात में ना-नुकर कौन करता ? धर्मराज ने कहा:—महाराज ! और फिर, परमात्मा ने मनुष्य को दाथ किस लिये दिये हैं ? धसी लिये न कि उनसे लगवदलकतों की कुछ सेवा

બન પડે ? આજ દ્રૌપદી કે અહોભાગ્ય હૈં !

ઇસ કે પશ્ચાત્ અર્જુન ઔર ભીમ વાલ્મીકિ કે ધર ગયે. ધર નગર સે બાહર થા. ધર કે ચારોં ઔર કાંટોં કી ખાડ થી, જિસમેં એક લકડિયોં કા ટટ્ટર દરવાજો પર લગા થા. દરવાજો કે ટટ્ટર કો હાથ સે હટાકર દોનોં બીતર ધુસે. દેખતે હૈં-એક ઔર ઝાડુ ઔર ટોકરી રકખી હૈ, પર ખૂબ સાફ કી હુઇ હૈ. ઇધર-ઉધર કુછ ઔર કામ કી ચીજોં પડી હૈં. ઇસ ખાડ કે બાદ દિર એક ઔર હલકી સી ખાડ થી. ઉસકે દરવાજો સે જખ બીતર પહુચે તો દેખા કી એક છોટે સે કમલે મેં સુંદર હરા-હરા તુલસી કા પૌધા લગા હૈ. આંગન લીપા-પોતા પડા હૈ. કુટિયા કે દ્વાર પર સાફ ટાટ કા પરદા લટક રહા હૈ. બિલકુલ શાન્તિ હૈ, ઇસે ઝોંપડી સે થોડી દૂર હટકર. ઇસકી દાહીની ઔર દો-તીન ઔર કોઠરિયાં બની થી. વે ભી ખૂબ સાફ-સુંથરી થી. ઉનમેં વાલ્મીકિ કે લડકે-બચ્ચે દીખ પડે. વે બેચારે ધનિકો દેખકર ડર કે મારે બીતર ધુસ ગયે. ઉનકી ચિંતા બહુત બઢ ગઇ. સોચને લગી કિ આજ ખાત કયા હૈ ?

અર્જુન ને ઝોંપડી કા પરદા જરા સા ઉઠાયા, દેખા તો વહી લંગી આસન લગાએ બેઠા હૈ. સામને છોટે સે સિંહાસન પર શાલગ્રામજી કી મૂર્તિ વિરાજમાન હૈ. ઉસપર ચંદન ઔર ફૂલ ચઢે હૈ, કોઠરી મેં સુગંધ ભરી થી, જિસને દોનોં કા મન હર લિયા. ઇતને મેં વાલ્મીકિ કી દષ્ટિ ઇધર આઇ, સામને અર્જુન ઔર ભીમ ખડે થે. વે લન્નિજત ઔર શકિત હુએ. શીઘ્ર હી આચ-મન કર દોડે ઔર દૂર સે મસ્તક પૃથ્વી પર રખ કર, પ્રણામ કરને લગે; પરંતુ ઉનકા સિર પૃથ્વી તક પહુચ ન પાયા થા, તભી દોડકર અર્જુન ને ખીચ મેં હી થામ લિયા ઔર ઉન્હેં આલિંગન કર, ઉનકી પ્રશંસા કરને લગે. દિર સખ હાલ કહા. વાલ્મીકિ શ્રીકૃષ્ણ પર જરા નારાજ હુએ.

દાહિની ઔર અર્જુન ઔર બાઈ ઔર ભીમ થે. ખીચ મેં ભક્ત વાલ્મીકિ થે. ખડે આદર સે રાજ-ભવન મેં ઉન્હેં લે આએ.

ઇધર દ્રૌપદીજી ભોજન બનાને મેં વ્યસ્ત થી, ઉનસે શ્રીકૃષ્ણ ને કહ દિયા થા:—

“જેતિક પ્રકાર સલ વંજન સુધારિ કરૌ, આજ તુવ હાથન કી હોતિ સફલાઇ હૈ.”

દ્રૌપદીજી અપની સખ કારીગરી ખર્ચ કરને મેં લગી થી. ભોજન બનાને તક વાલ્મીકિ કો કમરે મેં સખ સે ઉંચી ગદી પર બેઠા કર સેવા-શુશ્રૂષા કી ગઇ. યદાંપિ વે બહુત મના કરતે રહે ઔર પાંચ પડ કર કહને લગે:—

“નૂંદનિ લૈ ડારૌં સદાં દ્વાર કો ખુહારૌં.”

સો યહ સખ મનુહાર મેરે યોગ્ય નહીં; પર વહાં તો શ્રીકૃષ્ણ-વાક્ય કે ઇશારે સે સખ હો રહા થા. ઉસે ટાલતા કૌન ? સખ ઋષિ-મુનિ દંગ રહ ગએ.

ભોજન બન ચૂકા. બીતર સે ખખર આઇ. ભોજન કરને બીતર ચોકે મેં ગએ. આસન બિછા. ઉસ પર શ્વપચ્છ બેઠે. ભોજન યુધિષ્ઠિરજી ને રવચ પરાસા. ભગવાન કો સમર્પિત કર જ્યોં હી પહલા ગ્રાસ ઉઠાયા, ત્યોં હી શંખ કી પ્રચંડ ધ્વનિ શુરુ હુઇ. સખકો આશ્ચર્ય કે સાથ આનંદ કી સીમા ન રહી; પરંતુ દિર શંખ બંદ હો ગયા. શ્રીકૃષ્ણને કહા:—યહ ખાત કયા હૈ ? ગ્રાસ ગ્રાસ પર શંખ બજના ચાહીએ. માલૂમ હુઆ, કુછ કોરકસર હૈ. ઉપર સે તો સખ ઠીક થા. મન કી ખાત સખ સે પૂછી ગઇ. દ્રૌપદી સે ભી પૂછી ગઇ. ઉન્હેંને કહા કિ: મહારાજ ! મેરે મનમેં યહ ખાત અવશ્ય આઈ કિ યહ જાતિ કા લંગી ! ભલા હમારે હાથ કી પરીક્ષા કયા બને ? ખસ, શ્રીકૃષ્ણને કહા:—ઇસસે ભક્ત કા અપમાન હુઆ હૈ, તુમ ક્ષમા માગો. એસા હી હુઆ. દિર શંખ બરાબર બજતા હી રહા; ઔર તખ તક બજતા રહા, જખ તક વાલ્મીકિજી ભોજન કરતે રહે. ભોજન કરને કે બાદ ઉસકી ધ્વનિ વિરત હુઇ. યદાં પૂર્ણ હુઆ, સખ મનોરથ પૂર્ણ હુએ ઔર સખ અપને અપને ઘર ગએ.

૨-રૈદાસ

સંદેહગ્રંથિખંડનનિપુન, બાનિ બિમલ રૈદાસ કી;

સદાચાર, શ્રુતિ, શાસ્ત્ર, બચન અવિરુદ્ધ ઉચ્ચાર્યો.

नीर-छीर विवरन परम-हंसनी उर धार्यो;
लगवतकुपा प्रसाद, परम गति छहि तन पाध;
राज-सिंहासन ऐहि, ज्ञाति परतीति दिभाध;
वर्णाश्रम अलिमान तजि, पद-रज अंछि नसुकी.
संदेह-ग्रंथिअंडननिपुन, पानी भिमल रैदास की.

नालास्वामी

लक्ष्मराज रैदासजी वरु के अमार थे; और थे समस्त हिंदु-जाति के मुकुटमणि. आपका अस्तित्व-काल पन्द्रहवें शतक के पिछले भाग से सोलहवें शतक के मध्य तक है. वैष्णवाचार्य स्वामी रामानंदजी से आपका वैष्णवी दीक्षा भीली थी. वैष्णवधर्म ने रैदास को और रैदास ने वैष्णवधर्म को उपर उठाया. यदि कहे तो काष्ठ अनुचित नहीं कि रैदास को अपनी गोद में लेने से ही वैष्णव-धर्म अपनी धस पराकाष्ठा पर पहुँचा. रैदासजी गृहस्थ थे; और अपने रहने के लिये काशी जैसी जगह चुनी थी, जो उनके विरोधियों का केन्द्र था. यह दिव्य सूर्य काशी में ही उदित हुआ और वही अस्त भी; परंतु उसकी न्योतिर्मय रश्मियों ने उस समय समस्त भारत को जगमगा दिया था. यही नहीं, अज ली-उस सूर्य के चिर-अस्त हो जाने पर ली-उसके दिव्य प्रकाश की छटा लुप्त नहीं हुई! वह अज ली हमें मार्ग अता रही है. हाँ, यदि हम स्वयं ही दिवान्ध अन जय तो और आत है !

जिस समय रैदास को उदय हुआ था, वह यह युग न था; वह था अज से लगभग चारसौ वर्ष से पूर्व का अंधकारपूर्ण काल ! महाभारत के बाद अस्पृश्यता का जन्म हुआ; और रैदास के समय में उसने यौवन प्राप्त किया. उस समय देश और समाज में भिन्न-भिन्न अत्याचार, अनिति, अहिंसकार आदि दुर्गुण उत्पन्न हुए. ऐसे समय में रैदास महाराज ने विश्वनाथपुरी काशी में अपना अंठा गाड़ा, जिसने नीचे प्रायः अधिकांश भारत आ गया था. विरोधी ली अपनी करनी में चूकते न थे; पर लगवान लास्कर को जेयारे राहु-केतु कितनी देर तक रोक सकते हैं ? रैदासजी की महिमा तथा सद्गुणदेश की मंदाकिनी धस वेग से अही कि छोटे-मोटे की कौन कहे. अडे-अडे दिन और राज-महाराज तक आपके शिष्य हो गये.

रैदासजी की कीर्ति सुनकर चित्तौर की रानी साहिबा, जिनका नाम आला था, आपके दर्शन के लिये काशी आया; और जैसा सुना था, उससे अधिक पाकर, धनकी शिष्या अन गर्ध. कुछ दिन रह कर अहुत-कुछ उपदेश लिया. धस समय आह्वानों ने—काशी के अवैष्णव, विशेषतः स्मार्त आह्वानों तथा धतर स्मार्तों ने अडा अवतर उठाया. उनका एक उद्देश्य महारानी साहिबा के पास ली गया; पर उन्होंने कहा:—यदि तुम धस आत को अनुचित समझते हो तो महाराज(रैदास) से विचार करो. अनौचित्य सिद्ध हो जाने पर जैसा कहोगे, हो जयगा. निदान धस अगडे में ली रैदासजी अते और विरोधी जन अपना सा मुँह लेकर रह गये !

कुछ दिन बाद महारानी गुरुजी से विदा मांग कर घर चलने लगी. उन्होंने गुरुजी से ली राजधानी चलने की प्रार्थना की; पर रैदासजी ने उस समय महारानीजी की यह प्रार्थना अस्वीकृत कर दी; और कहा कि फिर कभी जय तीर्थयात्रा को निकलेगे, तो अवश्य आपके यहां आओगे. विदा होते समय महारानी ने गुरुजी को अहुत कुछ देना आहा; परंतु त्यागी रैदास ने कुछ ली स्वीकृत न किया. वे कहने लगे:—रानी साहब ! मुझे यह कुछ न आहिये. मैं तो लगवान की आकरी से छुटी पाकर नित्य हो जेडी नूतियां अना लेता हूँ. धनमें से एक को जेयकर उसके अर्थ से संत-सेवा और लगवान की पूजा-अर्चा का काम चल जाता है; और दूसरी के मूल्य से मेरे घर-कुटुंब का निर्वाह अही अच्छी तरह से हो जाता है. धस आत को तुम देय चूकी हो; फिर लला हमें धस चपला के जंजल में क्यों डालती हो ? अंत में आलाजी अपने दल-अलसहित चित्तौर को चल पडी और भीय में कछ पड़ाव डालकर यथासमय अपनी राजधानी आ पहुँची.

कुछ दिन भीतने पर रैदासजी तीर्थ-यात्रा को निकले. मार्ग तय करते-करते एक दिन चित्तौर ली पहुँचे. वहां उनका अडा संमान हुआ. लला राजगुरु के संमान का क्या पूछना ! तभी तो आलाजी ने विभा है:—

રાજસિંહાસન બેઠિ જ્ઞાતિ-પરતીતિ દિખાઇ.

રૈદાસજી કે સામને હી ઝાલા રાની ને એક દિન શહરભર ફેા નિમંત્રણ દિયા. લિન્ન લિન્ન પ્રકાર કે વ્યંજન તૈયાર હુએ, અચ્છી તૈયારિયાં હુઇ, સખ લોગ જમા હુએ, પંક્તિ બેઠી. સખકે ખીચમેં એક બડી સ્વર્ણ-ચૌકી પર રૈદાસજી વિરાજે. ઇસ સમય લોગોં મેં કાના-પુંસી હોને લગી. રૈદાસજી સમજ ગએ ઔર અપને દિવ્ય પ્રભાવ સે સખકા સમાધાન કર દિયા. સખ શાન્ત હો ગએ, સખને ભોજન કિયા. ફિર કિતને હી ઇનકે શિષ્ય બન ગએ. ચિત્તૌર મેં કુછ દિન રહ કર ફિર રૈદાસજી ખાલી હાથ અપની ઉસી કાશીવાલી ઝાંપડી મેં ચલે આએ ઔર જૂતે બનાકર બેચને તથા ભગવદ્ભજન કરને લગે.

રૈદાસજી ને સખ હિંદુ-શાસ્ત્ર અચ્છી તરહ પઢે થે. શાસ્ત્રોં કા મનન લી ખૂબ કિયા થા; તબી તો:—

“સદાચાર, શ્રતિ, શાસ્ત્ર, વચન અવિરુદ્ધ ઉચાર્યો.”

ઇનકે વચન ક્યા થે, હંસ ઈ ચોંચ થે; જનસે “નીર-છીર-વિવરન” સહજ હી હો જતા થા ઔર ઇસી લિયે “પરમ હંસનિ ઉર ધાર્યો” ક્યા કહના હૈ ? ચમાર કી ખાત કે હૃદય મેં ધારણ કિયા કિસને ? ઐર-ઐરે નત્યુ-ખેરે નહીં, પરમહંસોં ને ! બડે-બડે રાજા-મહારાજાઓં ઔર પંડિતોં કે ગુરુ ઔર ગૃહસ્થ હો કર લી પરમહંસોં કે માનનીય ઉપદેશક ! અબ ક્યા ચાહીએ ? યહી નહીં; કિન્તુ કદર સે લી કદર અભિમાની

“વર્ણાશ્રમ અભિમાન તજ, પદ-રજ બન્દહિં જાસુ કી !”

સો યહી રૈદાસજી મહારાજ હૈં.

આપ કેવલ શુદ્ધ શાસ્ત્રી હી નહીં; કિન્તુ માતૃભાષા હિંદી કે ઉત્તમ કવિ લી થે. કવિતા ઉપદેશપૂર્ણ ઔર પ્રસાદ-ગુણ-પરિપ્લુત હૈ. ઇનકે સખ ગ્રંથ ઔર કવિતાએં પ્રાપ્ત નહીં. કુછ પ્રુટકર પદ્ય મિલે હૈં, જો પ્રકાશિત હો ચૂકે હૈં. ઇસમેં કોઈ આશ્ચર્ય કી ખાત નહીં; ક્યોંકિ હિંદી કે ન જાને કિતને કવિયોં કી કૃતિયાં અસ્તંગત હો ચૂકી હૈં; ફિર ભલા થે તો ચમાર થે. ઇનકી જાતિ કા નામ હી ઇનકી કાવ્ય-કલા કે લુપ્ત હોને અથવા લુપ્ત કરને કે લિયે ખર્ચામ કારણ થા. સૂર્ય કે અસ્ત હો જાને પર ઉસકે વિરોધી ઉલ્લૂ જો ન કર દે, થોડા હૈં; અસ્તુ.

અબ હમ આપકી હિંદી-કવિતા કી કુછ ચાશની પાહંકોં કા સમર્પિત કરતે હૈં:—

રૈદાસજી કી સાખી

ખાહર ઉદક પરવારિએ, ઘટ ભીતર વિવિધ વિકાર;
સુદ્ધ કવન પર હોઇખો, સુચિ કુંજર વિધ વ્યોહાર. ૧
કર્મ અકર્મ વિચારિએ, સંકા સુનિ બેદ-પુરાન;
સંસાર સદ હિરદે બસે, કૌન હરે અભિમાન. ૨

રૈદાસજી કે શબ્દ

નરહરિ ! ચંચલ હૈ મતિ મેરી, કેસે ભગતિ કરૌં મૈં તેરી,
તૂ મોહિં દેખે મૈં તોહિં દેખું, પ્રીતિ પરસ્પર હોઇ;
તૂ મોહિં દેખે તોહિં ન દેખું, યહ મતિ સખ ખુધિ ખોઇ,
સખ ઘટ અન્તર રમસિ નિરંતર, મૈં દેખત નહીં જાના;
ગુન સખ તોર મોર સખ ઔગુન કૃત ઉપકાર ન માના,
મૈં તૈં તોરિ મોરિ અસમજિ સોં, કેસે કરિ નિસ્તારા;
કહ “રૈદાસ” કૃષ્ણ ! કરુણામય ! જૈ જૈ જગત અધારા. ૧
આજ દિવસ લેઉં બલિહારા, મેરે ગૃહ આયા રામ કા ખારા,
આંગન, બંગલા, ભવન ભયો પાવન, હરિજન બેઠે હરિજસ ગાવન;
કરં દંડવત ચરન પખાઈ તન, મન, ધન, ઉન ઉપર વાઈ,
કથા કહેં અરુ અર્થ વિચારૈં, આપુ તરૈં ઔરન કો તારૈં;
કહ “રૈદાસ” મિલૈં હરિદાસ, જનમ જનમ કે કાટૈં પાસ. ૨

३-नामा

नालास्वामी जति के डोम थे, यह प्रसिद्ध है। नालाछ की लक्ष्मी अनुपम थी। ये अनन्य-वैष्णव थे। इनके गुरु प्रसिद्ध वैष्णव श्री “अग्रदासछ” थे। नालाछ के लक्षणों पंडित और राज-महाराज शिष्य थे। और तो और, जो कुछ हुआ सो हुआ; पर नालाछ महाराज ने एक ऐसा काम किया है, जो किसी भी लक्ष्मी, पंडित या कवि ने उनसे पहले अथवा उनके समय तक न किया था; और वह है—“लक्ष्मीमाल” का निर्माण। यदि लक्ष्मीमाल आज हमारे सामने न होती, तो सैकड़ों और हजारों हिंदी कवियों के पारे में हमें उतना भी पता न चलता, उतना आज चल रहा है। यह पड़ा अपूर्व ग्रंथ है। इसमें लक्ष्मी-पुट अवश्य है; पर फिर भी ऐतिहासिक ग्रंथ है और उस समय, जब इसकी रचना हुई तब, ऐसे ग्रंथ का जनना पड़ा कठिन था। इसकी भाषा पड़ी भीड़ी और रसीली है। अलंकारों का भी समावेश है। सागर के गागर में भरने की नालाछ की आदत थी। लक्ष्मीमाल में भी यही आदत है; तभी तो इसके प्रधान टीकाकार श्रीप्रियादासछ ने इनके पारे में कहा है:—

गुन पै अपार साधु कहैं आंक यार ही में, अर्थ-भिसतार कविराज टकसाव है।

मुझे तो लक्ष्मीमाल के जोड का, हिन्दी ही नहीं, अपनी परिचित किसी भी भाषा में, ग्रंथ नजर नहीं आता। प्रियादासछ ने लिखा है:—

जको जे सरप सो अनूप है दिभाय दियो, कियो यों कवित पट मिला मध्य बाल है।

गुन पै अपार साधु कहैं, आंक यार ही में, अर्थ-भिसतार कविराज टकसाव है।

सुनि संत-सला जूम रही अलि-श्रेणी मानों, धूमि रही रहैं यह कहा धौं रसाव है।

सुने है “अगर” अण् जने में “अगर” सही, योवा लखे नाला सो सुगंध लक्ष्मीमाल है।

‘लक्ष्मीमाल’ में सली जति के लक्ष्मी का वर्णन है। जत-पांत का कुछ ज्वाल नहीं किया गया है, और इस साम्य के जनाने के लिये नालाछ ने एक आदत पड़ी यातुर्य की है। आपने लक्ष्मीमाल के आदि में लगवान के यौग्यियों अवतारों का वर्णन किया है और उस मंगल-पद्य में अपने गुरु श्री अग्रदासछ का नाम दिया है। इस मंगलाचरण में आपने पहले ‘राम’ या ‘कृष्ण’ का नाम न लेकर “मीन” और “पाराव” से उपक्रम किया है, इसका तात्पर्य यह है कि इस प्रकार लगवान के सण अवतार परापर हैं, वैसे ही सण लक्ष्मी परापर हैं। लगवान की लक्ष्मी में जत-पांत का कुछ अंग नहीं है, कम से कम ‘लक्ष्मीमाल’ में तो जत-पांत की विषैली विषमता न मिलेगी। इसलिये उन्हें नाक-बौं चढ़ानी हो, मंगलाचरण ही देखकर समझ जाय और आगे न बढ़ें। आप मंगल करते हैं:—

जय जय मीन पाराव, कमल, नरहरि अलि; पावन परशुराम, रघुभीर, कृष्ण कीरति जग पावन।

यद्यपि इस लेख में इनकी कविता का स्वाद कुछ जगह पाठक-पाठिकाओं के मिलेगा; पर फिर भी एक पृथक् उदाहरण देने का उ चाहता है। कवि-कुलगुरु श्री सूरदासछ के पारे में लिखते हुआ, आप इनकी कविता की यों आलोचना करते हैं:—

“सूर”—कवित सुनि झौन कवि, जो नहि सिर आलन करै।

उक्ति, योज, अनुप्रास, जरेन, सुस्थिति अति लारी।

अयन प्रीति-निर्वाह, अर्थ अद्भुत तुक धारी।

प्रतिभिम्बित द्विचि दृष्टि, हृदय हरि-कीला लाली।

जनम, करम, गुन रूप, सगै रसना परदासी।

विमल बुद्धि गुन और की, जो यह गुन श्रवनि धरै;

सूर-कवित सुनि झौन कवि, जो नहि सिर आलन करै।

जेशक सिर हिलने ही लगता है, कहने के तरीके की लड़ है।

विरोधीयों से आपका भी भासा संग्राम हुआ था; पर विजय-भावा पड़ी लक्ष्मीमाल के संग्रह-कर्ता के गले।

૪-નામદેવ

મહારાષ્ટ્ર પ્રાંત કે 'પંઢરપુર' શહર મેં એક 'વામદેવ' નામ કે છીપી રહતે થે. વે પરમ વૈષ્ણવ ઔર ઉદાર થે. છીપિયોં કે કોઈ છૂતા નહીં હૈ; પર વૈષ્ણવોં ને ઇન્હેં અપના લિયા થા. વામદેવજી કે એક વિધવા લડકી થી. દૈવવશ ઉસકે કિસી તરહ ગર્ભ રહ ગયા. સમય પાકર વહ બઢા ઔર લોગોં કે માલૂમ હુઆ. લોગોં ને વામદેવજી સે કહા કિ કહીં જાકર ઇસે ગિરવા દો, નહીં તો જાત-પાંત સે ભી જાઓગે; પરંતુ વૈષ્ણવ વામદેવ ને ઇન લોગોં કી એક ન સુની. વે લડકી કી સાવધાની સે રક્ષા કરને લગે. સમય આયા ઔર ઉસ લડકી કે પુત્ર-રત્ન ઉત્પન્ન હુઆ. વામદેવજી ને ખૂબ ઉત્સવ કિયા. ઝડે ધુમ-ધડકે કે સાથ મહીનોં તક વૈષ્ણવોં કા હરિ-કીર્તન હોતા રહા. બાલક કા નામ "નામદેવ" રકખા ગયા. યહી બાલક નામદેવ હૈ, જિસને સમય પર મહારાષ્ટ્ર પ્રાંત કે જગાયા. ઇસકી ઉત્તીન-ચાર સાધુ-આત્માઓં મેં ગિનતી હૈ, જિન્હોંને અપના જીવન સમાજ કે અર્પિત કર દિયા થા.

પન્દરહેં શતક કે દસરે ભાગ મેં આપ આવિર્ભૂત હુએ થે. ઝડે હોને પર પ્રસિદ્ધ સંત શ્રી-જ્ઞાનદેવજી ને આપકો દીક્ષા દી થી. નામદેવજી ને મન લગા કર વિદ્યાધ્યયન કિયા, સદા ગૃહસ્થ રહે; પર કામત્યાગી 'સમર્થ' સે ભી બઢ કર કીએ. વિરોધી-દલ ને ઇન્હેં ભી બહુત સતાયા; પર યે અપને સંત્યાગ્રહ પર સર્વદા અડે રહે ઔર વિજય પ્રાપ્ત કી. ઇન્હેં વિરોધિયોં ને દુઃખ ભી બહુત દિએ, યહ બાત નાભાજી કે છપ્પય કી, પ્રહ્લાદ કી ઉપમા સે માલૂમ હોતી હૈ. ઇસી ઉપમા સે ઇનકી વિજય કી ધ્વનિ ભી નીકલતી હૈ. નાભાજી કહતે હૈ:—

નામદેવ નિર્બાહી પ્રતિજ્ઞા, જ્યોં ત્રેતા નરહરિદાસ કી ! †

ધન્ય ! જો કુછ ભી હો, અંધકાર પ્રકાશ કે સાથ બાજી નહીં લે સંકતા.

મહારાજ નામદેવજી મરાઠી-ભાષા કે ગ્રંથ-લેખક ઔર કવિ તો થે હી; સાથ હી ઉસ સમય ભી, ભાવી રાષ્ટ્રભાષા હિંદી કે ભી ઝડે ઉંચે કવિ થે. હિંદી પર આપકા પૂરા અધિકાર થા. શબ્દોં ઔર મુહાવિરોં કા પ્રયોગ તો આપને ઐસા કિયા હૈ કિ હિંદી-ભાષાભાષી કવિ ભી દંગ હોતે હૈં. કુછ નમૂને દેખિએ:—

બઘૌ કયોં ના હોડ માઘૌ મો સોં ?

ઠાકુર તેં જન, જન તેં ઠાકુર, ખેલ પર્યો હૈ તો સોં.

આપન દેવ દેહરા આપન, આપ લગાવૈ પૂજ,

જળ તેં તરંગ, તરંગ તેં હૈ જળ, કહન સુનન કો દૂખ.

આપહિ ગાવૈ, આપહિ નાચૈ, આપ બજાવૈ ત્રા,

કહત "નામદેવ" તૂ મેરો ઠાકુર, જન ઉરા તૂ પૂરા.

એક ઔર:—

હાલી

મોર પિંચા બિલમ્બો પરદેશ, હોરી મેં કાસોં ખેલોં;

ધરી પહર મોહિં કલન પરતુ હૈ, કહત ન કોઈ ઉપદેશ.

ઝરે પાત બન ફૂલન લાગે, મધુકર કરત ગુંજર;

હા હા કરોં કંથ ધર નાહીં, કે મોરિ સુનૈ પુકાર.

જ દિન તેં પિય ગવન કિયો હૈ, સિંદુરા ન પહિરોં મંગ;

પાન પુલેલ સઘૈ સુખ ત્યાગે, તેલ ન લાવોં અંગ.

દામિનિ દમકિ ઘટા ઘહરાની, વિરહ ઉઠૈ ધન ધોર;

ચિત ચાતક દાદુર બોલૈ, વહિ બન બોલત મોર.

પ્રીતમ કો પતિયાં લિખ લેજોં, પ્રેમ-પ્રીતિ મસિ લાય;

બેગિ મિલૌ જન 'નામદેવ' કોં, જનમ અકારથ જાય.

કહિએ, કયા ભાવ હૈ, કેસી ભાષા હૈ ઔર કિસ પ્રકાર કે માધુર્ય કા પ્રસાદ હૈ ? યહ એક મહારાષ્ટ્ર કી હિંદી કવિતા હૈ.

અંત મેં યહ કહના પર્યાપ્ત હોગા કિ મહારાષ્ટ્ર કે જગાનેવાલી ઇની-ગિની આત્માઓ મેં સે નામદેવજી કા એક વિશેષ સ્થાન થા.

૫-કબીર

“કબીર કાનિ રાખી નહીં, વર્ણાશ્રમ પટ દરસની;
ભક્તિ-વિમુખ જો ધર્મ, તાહિ અધરમુ કરિ ગાયો.
જોગ, જગ્ય, વ્રત, દાન, ભજન બિનુતુચ્છ દિખાયો;
હિંદુ તુરક પ્રમાન, ‘રમૈની’ ‘શબદી’ ‘સાખી.’
પક્ષપાત નહીં બચન, સખહિં કે હિત કી ભાખી;
આરઠ દસા હૈ જગત પર, મુખ દેખી નાહિન ભની.
કબીર કાનિ રાખી નહીં, વર્ણાશ્રમ પટ દરસની.”

ઉપર કે છાપ્ય મેં કબીરજી કી સખ હાર્દિક ખાતે આ ગઇ. ઉપર કી યે હૈં કિ આપ જાતિ કે જુલાહે યે. રામાનંદજી કે શિષ્ય યે. નિવાસ ઇન્હોને ભી વહી વિરોધિયોં કી ગઢી “કાશી” ચુના થા. કબીરજી સ્વભાવ કે ખડે ખરે યે. સીધી-સીધી સુનાતે યે. ખડે પહુંચે હુએ યે. ગૃહસ્થી મેં રહતે હુએ વિદેહ યે. વૈષ્ણવ યે. અવતારવાદી યે; પર મૂર્તિપૂજક ન યે. ભગવાન કે ભજન કે બિના ઔર સખ દોંગ સમજતે યે. ઇન્હોને ‘રમૈની’ ‘શબદી’ ઔર ‘સાખી’ ખડી અનૂઠી કહી હૈં. ઇસી લિએ લોગોં ને કહા હૈં—

“જો કુછ રહા સો જોલહા કહિગા, અખ જો કહૈ સો જઠી.”

ઇનકે વચનોં કે પ્રસિદ્ધ ગુરુ નાનકદેવજી ભી ખડે કાયલ યે. કબીરજી કે બહુત અધિક વચન ‘ગ્રંથ’ સાહિબ મેં ઉદ્ધૃત હૈં. યોં તો નામદેવ આદિ ઔર કિતને હી ભક્તોં કે વચનોં કે ‘ગ્રંથ’ સાહિબ મેં સ્થાન મિલ્યા હૈ; પર કબીરજી કા ઉત્કર્ષ કુછ ઔર હી હૈ. સ્વયં ગુરુ નાનકદેવજી ને કબીરજી કા અપના ગુરુ કઈ જગહ લિખા હૈ. કબીરજી કા ઇસ ઉત્કર્ષ કા ભી કુછ ઠિકાના હૈ ? હીરે કા જોહરી પરખતા હૈ. રત્ન સોને હી મેં જડા જાતા હૈ.

કબીરજી કા જીવન-કાલ પન્દરહેવેં શતક કે ઉત્તરાર્ધ સે સોલહવેં શતક કે અંતિમ ભાગ તક હૈ. ધર્મ કે વિરોધિયોં સે કબીરજી જીસ વીરતા સે લડે, ઉસ ઢંગ સે કોઇ ન લડા. આપ ખડે હી ફક્કઝ ઔર પહુંચે હુએ સિદ્ધ યે. ખડે ભારી આત્મજ્ઞાની યે. ઔર-ઔર ગ્રંથોં કે અતિ-રિક્ત “બીજક” નામ કા એક ખડા ઉત્કૃષ્ટ ગ્રંથ આપને લિખા હૈ. ઇસકી અખ તક બહુત સી અચ્છી અચ્છી ટીકાઓં ભી બન ચૂકી હૈ. ગ્રંથ્યાત સાહિત્ય-સેવી રીવાંનરેશ શ્રી રધુરાજસિંહ દેવ કે પિતાશ્રી વિશ્વનાથસિંહ દેવજી ને ભી ઇસ પર બડી અચ્છી ટીકા કી હૈ.

બીજક અધ્યાત્મ-ગ્રંથ હૈ, પર પ્રક્રિયા કહી-કહીં બિલકુલ લિખ હૈ—

“કબીર કાનિ રાખી નહીં, વર્ણાશ્રમ પટ દરસની.”

ઇસમેં અદ્વૈત વેદાન્ત કા ખંડન ભી હૈ. બીજક કા વિષય હૈ, ભક્તિ-મિશ્રિત અધ્યાત્મ જ્ઞાન. ઔર સખ ખાતે કબીરજી કી પ્રસિદ્ધ હી હૈ. કબીરજી સ્વયં ભારત કે બચ્ચે બચ્ચે સે ઇસ પ્રકાર જિપે નહીં હૈ, જૈસે ચક્ષુખ્યાનોં સે સૂર્યદેવ. ઇસી કારણ ઇનકી ઔર ઔર ખાતોં કે લિખને મેં ન લગ કર, કેવલ ઇનકે કુછ ઉપદેશ-બચન યહાં દે દેના આવશ્યક સમજતે હૈં.

કબીર કી સાખી

સત્સંગ

‘કબીર’ સંગત સાધ કી, નિષ્કલ કભી ન હોય; હોવે ચંદન વાસના, નીમ કહૈ નહીં કાય.
‘કબીર’ ખાઈ કોટ કી, પાની પિયે ન કાય; જય મિલે જળ ગંગ સે, સખ ગંગોદક હોય.
મૂરખ સે કયા બોલિએ, સઠ સે કહા બસાય; પાહન મેં કયા મારીએ, ચોખા તીર નસાય.
દાગ જો લાગા મીલ કા, સૌ મન સાખુન ઘોય; કોટિ જતન લલ કીજિએ, નીમ ન મીઠો હોય.

પતિવ્રતા

પતિવ્રતા કો મુખ ઘના, જાકે પતિ હૈ એક; મન મેલી બિલિયારિની, જાકે ખસમ અનેક.
પતિવ્રતા મેલી ભલી, કાલી, કુચિલ, કુરપ; પતિવ્રતા કે રૂપ પર, વારોં કોટિ સરપ.

पारपी

जन्म गुन को गाहक भिखे, तप-गुन बाप विकाय; जन्म गुन को गाहक नहीं, तप कौड़ी पहने जय.
हीरा तहां न जोलिये, जहां हो जोड़ी हाट; किस के आंधौ गाहरी, उड़ी के बालो पाट.
हंसा जगला अक सा, मानसरोवर मांछि; जगा दंढेरे भाछरी, हंसा मोती पाछि.

कभीरू के शब्द

येतावनी

कानौ ढगवा गहरिया लूटल हो,
मन्दन काह के अनल अटोलना, तापर दुलहिन सूतल हो.
ठोरी सपी मोरी मांग संवारो, दुलहा मोरोरसल हो,
आये जमराज पलंग यही बैठे, नैनन आंसू टूटल हो.
चारि जने मिलि आट उठाधन, यहुं दिसि "धू-धू" उठल हो,
कहत 'कभीर' सुनो बाध साधो, जरा से नाता छूटल हो.

प्रेम

हमन है धरक भरताना, हमन को होशियारी क्या ?
रहें आनंद धंस जग में, हमन दुनिया से यारी क्या ?
जो बिछुडे हैं पियारे से, लटकते दर-पहर फिरते;
हमारा यार है हम में, हमन को धन्तजरी क्या ?
अलक सभ नाम अपने को, अहुत कर सिर पटकता है;
हमन गुरु नाम साया है, हमन दुनिया से यारी क्या ?
न पल बिछुडे पिया हमसे, न हम बिछुडे पियारे से;
उन्हीं से प्रीति लागी है, हमन को भेकरारी क्या ?
'कभीरा' धरक का माता दुष्ट को दूर कर दिल् से;
जो यलना राह नाजुक है, हमन सिर जोड़ लारी क्या ?

अस, अण अधिक नहीं पढा सकते; यद्यपि दिल् नहीं मानता, वह कहता है:-यलो-यलो! धसी
पथ पर यलो यलो! परन्तु उर है कि आत अहुत पढ जयगी, धस लिखे अण धसे यही छाउते हैं.

६-कूबाजी

कूबाज को हुये तीन सौ वर्ष के लगलग हुये हैं. ये जति के कुम्हार थे. वैष्णव-धर्म
में आकर यहां तक उन्नति की थी कि आचार्यवत् हो गये. वैष्णव धनके नामका अक द्वारा ही
पृथक् मानते हैं. कूबाज का अपने समय में अद्वितीय प्रभाव था. ये उतने प्रसिद्ध अण नहीं
हैं जितने और-और धस प्रकार के लकत. धसका कारण यह है कि औरों के समान धनहोने क-
विता आदि कुछ न की थी, अतः नाम बिनाआधार के कहां रहें; पर जननेवासे जनते हैं.
लकतमाल में लिखा है:-

कहत कुम्हार जग-कुल निसतार कियो, "कूबा" रहै नाम साधु-सेवा अलिराम है;
आये अहु सन्त प्रीति करी है अनन्त, लको अनन्त कौन पावै अपै सीधो नहीं धाम है.
अड़ी अे गरज यसे करेज निकसिये कौ, अनिया न दैत कुवां जोहौ कीनै काम है;
कही भोल कियो तौल दियो नीके रोल करी, दिनसों जियोंने ज-हैं प्यारे अक श्याम है.

उपसंहार

धन और धनी और जैसे और सैकड़ों अछूत सन्तों और लकतों ने जो कुछ लारत का
उपकार किया है, वह अनंवर और वाइ के अगोचर है. यदि और किसी देश में ये हुये होते तो न
मालूम धनका कितना आदर होता; और आद में होता धनके नामका. उस देश के मनुष्य जन्म-
जन्मान्तर धनके ऋणी रहते. ऋणी तो हम भी हैं; पर उस ऋण को मानते तो नहीं. हम तो
धतने कृतज्ञ हैं, कि आज तक धनमें से किसी का भी जवन-चरित ही सुसंपादित करके लकी-लांति
प्रकाशित न कर सक ! धनर किसीका कभी ध्यान ही नहीं जाता, कृतज्ञता का भी कांछ हीकाना है ?

अछूत और हिंदुसमाज

(ले०:-श्रीमती सुशीलादेवी निगम, जी. ए. "आंध्र"ना अछूतांकमांथी)

आज जगत् कि भूमंडल का प्रत्येक राष्ट्र-जनति के शिखर पर आसीन हो चुका है, आज जगत् कि उन्नत देशों के सभ्य वायुयानपर बैठ कर आकाश की सैर कर रहे हैं, आज जगत् कि पाल्शाल महिलाओं वैज्ञानिक आविष्कारों के द्वारा दैवनेत्राक्षों की आंखों में यकायौध पैदा कर रही हैं, आज जगत् कि शिक्षित देश में युवक स्वतंत्रता की हुंकार से भूमंडल को प्रकम्पित कर रहे हैं, आज जगत् कि सभ्य देशों के अच्छे अपने माता-पिता की चिन्ता के कारण न जनकर उनके सहायक बन रहे हैं। इस उन्नत और विकास के युग में हम अपने देशवासियों को यह मतलाने चली हैं कि लाष्ट! अछूतों का तिरस्कार न करो, उनसे धृष्टा न करो, वे भी आपके लाष्ट हैं, वे भी इसी मिट्टी और पानी से बने हैं, जिससे आप! कैसा घोर पतन है!! हमारी सदियों की दासता का कैसा करुण चित्र है; जेव' इदियों से चली आछ कुशिक्षा का कैसा नग्न स्वरूप है!!! और नम्रता के इस बीषण स्वरूप में, जगत् कि हम अपने लय'कर दास का अन्दाज करते हैं, तो हृदय से स्पष्ट ही एक ध्वनि निकल उठती है-क्या हिंदुजति का अस्तित्व सत्यमुच ही नष्ट हो जावेगा? क्योकि लगलग २१ करोड हिंदुओं में आधी सभ्या स्त्रियों की है; जिनकी उन्नति, जिनकी शिक्षा और जिनके विकास का कोष्ठ साधन नहीं; वे आज परदे के भीतर अंधेरे धरो' के तडपानों में सड रही हैं, शेष अच्छे हुअे लगलग ११ करोड पुरुष जिनमें एक तिहाछ हिस्सा अछूत पुरुषों का है; धृतिना ही नहीं, शेष पुरुषों में आलकों का भी स्थान है, इस प्रकार यदि हम उन शक्तियों की जड में जकर उन कारणों का अनुसंधान करें, जिनके द्वारा आज प्रति-क्षण हिंदु-समाज के रोमांचकारी नाटक का हृदय-विदारक अलिनय किया जाता है। यदि आज हम उन कारणोंपर विचार करें, जिनके द्वारा हमारे जतीय जवन का अवशेष गौरव नष्ट हो रहा है, यदि आज हम उन नर-पशुओं के हृदय में नित्यप्रति उठनेवाली उन लावनाओं पर विचार करें, जिनके द्वारा आज हिंदु समाज की लगलग तीन करोड अलागी अहिने' वै-धव्य की अत्यंत तीव्र जवाला में अपने जवन-प्रसून को जुलसा कर हिंदुसमाज के अस्तित्व की जड जोड रही हैं, जिनके द्वारा परमात्मा के जनाअे हुअे एक ही रक्त-भांस और लो-थडे से बने हुअे एक ही आशा, उमंग और धृष्टा का रजते हुअे और एक ही धर्म के पथ पर चलते हुअे सात करोड अलागे प्राणी इसलिये पद-दलित होते हैं कि कुछ ल'पट, पाप-डी, व्यलियारी पुरुषों ने अपने हाथ में विशाल हिंदुधर्म का ठेका ले लिया है; यदि हम हिंदुसमाज की प्रज्वलित चिता में विदग्ध होनेवाली करोडों असहाय आत्माओं की करुण कहानी का अध्ययन करें, यदि हम नित्यप्रति सैंकडों हिंदुओं के, जे कि इसलिये धसाछ हो रहे हैं कि इस धर्म में जिसकी नींव दृढ़ करने के लिये और जिसे विश्व-धर्म बना कर अनंत काल तक अमर रजते के लिये उनके पाप-दाहों ने अपने रक्त की नदियां अलाछ थीं, स्थान नहीं हैं; यदि हम उन छोटे-छोटे हृधमु' आलक-आलिकाओं के धर्म-परिवर्तन की कहानी पढ़ें जे कि पेट की असह्य यातना से नाय-नाय कर हिंदु-समाज-अलागे, पतित और कुलुपित हिंदु-समाज-के सामने टुकडे-टुकडे के लिये धुटने टेक कर अंत में विधर्म की शरण ले रहे हैं। यदि हम अछूत कहे जानेवाले हिंदुधर्म के उन सच्ये लकतों का करुण दृश्य दैजें, जिनका सर्व-स्व जेव' वैलव उंची जति के हिंदुओं का अपमान और अपनी दरिद्रता ही है, जिनकी सारी आशाओं दरिद्रता के बीषण अट्टहास में विलीन हो जाती हैं; और जिनका अभिल सुभ्य अपमान और तिरस्कार की प्रज्वलित अग्नि में लरम हो जाता है; जिनहे' हिंदुसमाज के अत्याचार से धसाछ-धर्म की शरण लेनी पडी थी; और जे आज निर्लांक लाव और लार्दिक सहाजुलूति से द्रवित होकर अछूतों को धसाछ जनाने का प्रचार कर रहे हैं; यदि हम उन अलागिनी अछूत लगिनीयों के जवन-परिवर्तन की कहानी पढ़ें, जिनहे' हिंदु हो कर देवल उंची जति के हिंदुओं की पाप-वासना और व्यलियार की महावर्द्धि में अपने सुंदर जवन की आहुति करनी पडती। आज धसाछ होकर अपनी शिक्षा और शिष्य-कृता की प्रतिमा से दैजने-

દાસોં કેા આશ્ચર્યચકિત કર રહી હૈ, યદિ આજ હમ એક ઔર હિંદુ-સમાજ કે અછૂતોં કી દશા પર વિચાર કરેં, ઔર સાથ હી ઉન્હીં અછૂતોં કી ઉસ નવીન શિષ્ટતા, સુંદર આચરણ એવં આશ્ચર્યજનક પરિવર્તન પર વિચાર કરેં, જો ઇસાઇ-ધર્મ ગ્રહણ કરને કે બાદ ઉનમેં પ્રતિષ્ઠિત હોતા હૈં; યદિ આજ હમ એક ઔર ઉન અછૂત બાલક-બાલિકાઓં કી દરિદ્રતા ઔર કુસંસ્કારોં પર ધ્યાન દેં, ઔર દૂસરી ઔર ઉન્હીં બાલકોં કી નવીન સંસ્કૃતિ, ઉનકે નવીન જીવન, ઉનકે નવ-પ્રસ્ફુટિત શુભ વિચાર, ઉનકા સ્વાલમ્બન ઔર ઉનકે નવીન નૈતિક ઉત્થાન કા, જો કિ ઇસાઈ બન કર વે પ્રાપ્ત કરતે હૈં; યદિ હમ એક ઔર હિંદુ-જાતિ કા અછૂતોં કે પ્રતિ લયંકર તિરસ્કાર કા ઘૃણિત દશ્ય દેખેં ઔર સાથ હી દૂસરી ઔર હિંદુ-સમાજ કે અત્યાચારોં સે જર્જરિત હોકર ઉનકે ધર્મ-પરિવર્તન કી લયાનક લીલા તથા હિંદુ-ધર્મ કા અન્ય ધર્મોં સે હઝર બાર અચ્છા સમજતે હુએ ઔર લાખ બાર અધિક ખ્યાર કરતે હુએ લી ઇસાઇ-ધર્મ કા આલિંગન કરને કી લયાનક ઉત્સુકતા, તો હમેં હિંદુ-જાતિ—મરણુસન્ન હિંદુ જાતિ કે મૃત્યુ-તાંડવ કા પરિચય લડી ભાંતિ હો જાવેગા; ઔર હમ ઇસ ખાત કા અચ્છી તરહ સમજ સકેંગે કિ ધર્મ કે નામ પર અધર્મ કા પક્ષ ઔર સત્ય, એવં ન્યાય કે નામ પર અસત્ય તથા અન્યાય કા સમર્થન કિસ ભાંતિ ક્રિયા જ સકતા હૈ. ઉસ સમય હમેં ઇસ ખાત કા લડી ભાંતિ પતા લગ જાવેગા કિ હિંદુ-જાતિ કે નાશ કરનેવાલે ઇસાઇ ઔર મુસલમાન નહીં; વરન્ સ્વયં હિંદુ હી હૈ, જિસ પ્રકાર મૃત્યુ કી ઘડીયોં મેં ઉન્માદ લલે-ખુરે કા જ્ઞાન નહીં રહતે હેતા; ઉસી પ્રકાર હિંદુ-જાતિ અપને જીવન કી મૃત્યુ-ઘડિયોં મેં મિથ્યાવાદ, યાખંડ ઔર ભાંતિ-ભાંતિ કે પ્રપંચોં સે વિવેક-હીન હો રહી હૈ. યહ વિવેકહીનતા આજ હમેં એક અધકારપૂર્ણ ઉદ્દેશ્ય-પથ કી ઔર લે જા રહી હૈ; ઔર હમ ઉસ પર ચલને સે અભિમાન કે મારે ફૂલે નહીં સમાતે !

હમારે સમાજ કી યહ લયાનક અવસ્થા સંસાર કે ઇતિહાસ કે લિએ કોઈ નવીન સામગ્રી નહીં હૈ. ભૂમંડળ કે ઇતિહાસ મેં જાતિયોં કે ઉત્થાન ઔર પતન કી કહાનિયોં મેં લિન્ન-સમાજોં કી કુરીતિયોં કી એસી ઘટનાઓં સહસ્ત્રોં બાર ઘટતી આઇ હૈ. સંસાર કી કોઇ લી એસી જાતિ નહીં હૈ, જસકે ઉત્થાન કી જ્યોતિર્મય કથાઓં કે ખીચ પતન કી દૂષિત કહાનિયોં કા સમાવેશ ન હો. યહ તો સ્વાભાવિક હૈ. જાતિયોં કા પતન ઉતના હી પ્રાકૃતિક હૈ, જીતના કિ સૂર્ય મેં તાપ ઔર પ્રકાશ કા હોના. દૂર કી ખાત કોન કહે, આપ સ્વયં હમારે હી દેશ કી હી અવસ્થા લીજાએ. બ્રાહ્મણ-કાળ મેં બ્રાહ્મણોં કે અત્યાચાર સે જર્જરિત હોકર, હિંદુ-સમાજ કાંપ ઉકા. ઇસ પ્રકંપન મેં, યા યોં કહિએ કિ બ્રાહ્મણ કે અસીમ અત્યાચારોં કે ભીતર વિરોધ કી પ્રતિક્રિયા મૌજૂદ થી ઔર સમય પાતે હી ઉસને કાન્તિ કા લયાનક રૂપ ધારણ કર લિયા. ઇસ વિપ્લવ કે સુંદર વાયુમંડળ મેં એક નવીન કાલ કા પ્રાદુર્ભાવ હુઆ; ઔર ઇસ નવીન કાલ મેં લગવાન યુદ્ધ ને સંસાર કા સત્ય, દયા ઔર નિઃસ્વાર્થ-સેવા કા ઉપદેશ દિયા. બ્રાહ્મણ-ધર્મ સે જર્જરિત સારે ભારત ને ઇસ સંદેશ કા સુતા. યહ સંદેશ બડા હી સુંદર, બડા હી આકર્ષક ઔર બડા હી શાન્તિપ્રદ થા. ઇસકી પવિત્રતા કે અનુપમ તેજ કે સંમુખ સ્વાર્થ, ઘૃણા, દ્વેષ ઔર આડમ્બર કી ભિત્તિ ગિર પડી ઔર ઉસકે સ્થાન મેં બૌદ્ધધર્મ કા વિશાળ લવન બડા ક્રિયા ગયા.

પર, પરિવર્તન કી સમાપ્તિ યહી તક નહીં હુઇ. લગવાન યુદ્ધ ને જસ ધર્મ કા પ્રતિષ્ઠિત ક્રિયા થા, વહ પનપા, બઢા ઔર ફૈલા. ઉસ વિકાસ મેં વિપ્લવ કી સારી સત્તા મૌજૂદ થી; ઔર ઉસ સત્તા મેં લી બૌદ્ધધર્મ કે વિનાશ કી સારી શક્તિયાં નિરંતર કામ કર રહી થી. ઇસકા પ્રરિણામ યહ હુઆ કિ કુજ શતાબ્દિયોં કે બાદ બૌદ્ધ-આદર્શવાદ અપ્રતિમ હો ચલા; ઔર ઉસકે સ્થાન પર ફિર લી સુધાર કી સારી ભોજના કે સાથ બ્રાહ્મણધર્મ સમુપસ્થિત હોને લગા. કહને કા તાત્પર્ય યહ હૈ કિ સંસાર મેં પતન કા ઇતિહાસ નિરર્થક નહીં હૈ. ‘પતન’ અભ્યુત્થાન કે લિએ અત્યાવશ્યક હૈ, યહ સુધાર કા ઉદ્ગમ સ્થાન હૈ. બ્રાહ્મણ-ધર્મ કે પતન પર બૌદ્ધધર્મ કે રૂપ મેં સુધાર કી એક નવ-યોજના હુઇ; ઔર બૌદ્ધધર્મ કે પતન મેં બ્રાહ્મણ ધર્મ કે સત્ય આદર્શ કા સંસ્કૃત રૂપ અવતરિત હુઆ. ઇસ પ્રકાર હમ દેખતી હૈં કિ સત્ય કે સુંદર સ્વરૂપ ઉત્થાન કે મધુર વિકાસ, ઔર વિકાસ કે સુવલિત કાલ કા નિદર્શન કરને કે લિએ ‘પતન’ લી એક અભિનંદનીય વસ્તુ હૈ; પરંતુ ઇસ પતન કા એક દૂસરા સ્વરૂપ લી હૈ. વહ

अधिकार से ली अधिक क़ाज़ा और निष्कुरता से ली अधिक निष्कुर है। उस स्वरूप के समुच्च आदर्श नत हो जाता है, ज़ातीय विकास निर्गति हो जाता है और ज़वन की सारी प्रयत्नशीलता कुंठित हो जाती है। वहाँ ज़ति के अद्युत्थान की सारी प्रगति प्रतिकूल परिस्थितियों में पड कर प्रतिकूल दिशा की अनुगामिनी होती है। इस दशा में वह ज़ति अपने प्राचीन आदर्श, अपनी पुरानी संस्कृति और अपनी संपूर्ण सभ्यता को भूल कर सत्वर गति से विनाश के क़लुषित अंक में अंतर्हित हो जाती है। धृतिहास में जैसे उदाहरणों की क़मी नहीं है। यूनान, मिश्र, ज़ैज़ीयोन, इरस सण ही इसके ज़चित उदाहरण हैं। धृसीलिये हम कहती हैं कि आज़ हमें हिंदु-समाज के लयंकर पतन के सत्य स्वरूप की भीमांसा करनी होगी। हमें इस ज़ात का पता लगाना होगा कि हमारा यह पतन उपरोक्त 'पतन' के प्रथम स्वरूप की मर्यादा में आ सकता है अथवा नहीं; क़्योंकि इस सत्य भीमांसा के अंतस्तल में हिंदुओं के ज़ातीय ज़वन ज़ेवं धार्मिक अस्तित्व का अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रश्न छिपा है।

वास्तव में यह प्रश्न हिंदु-ज़ति के अस्तित्व से ली अधिक महत्त्वपूर्ण है; क़्योंकि इसके लीतर हिंदु-ज़ति की ही नहीं, वरन् हिंदु-आदर्श, हिंदु-सभ्यता और हिंदु-संस्कृति के अस्तित्व का भी संकटमय प्रश्न है। हमारी दृष्टि में हिंदु-आदर्श ज़ेवं हिंदु-सभ्यता का मूल्य हिंदु-ज़ति के मूल्य से क़हीं अधिक है; क़्योंकि हिंदु-ज़ति ज़ेक ग़ौण वस्तु है। उसकी उत्पत्ति, उसका विकास और उसके ग़ौरव का सारा श्रेय हिंदु-सभ्यता पर ही निर्भर है। यदि वास्तविक ने रामायण की रचना की थी, यदि पातंजलि ने योग-सूत्र की रचना की थी, यदि ऋषियों और पंडितों ने वेद और उपनिषदों की रचना की थी, तो उसका श्रेय हिंदु-सभ्यता का है। यदि लगवान् श्रीकृष्ण के अमृत-संदेशों का उद्गमस्थान लगवहृगीता है, तो इसका श्रेय हिंदु-धार्मिकता का है। यदि यित्तौर की वंदनीय भूमि की पावन-प्रतिष्ठा की मर्यादा का अक्षुण्ण बनाने के लिये धर्म पर मरनेवाले मुद्दीलर राजपूतों ने क़सरिया वस्त्र धारण किया था, यदि सतीत्व की परम उपासनामयी लावना का अनंतकाल तक ज़्योतिर्मय रश्मि के लिये हज़ारों हिंदु ललनाओं ने 'जैहर' की प्रज्वलित अग्नि-शिखा के निर्लीक लाव से दूह कर अपने प्राण-विसर्जन किये; यदि ज़र्जरित, पददलित और असंगठित हिंदुज़ति का राजनीति की सारी निपुणता से संगठित कर मुगल-राज्य के दह किले पर हिंदुसाम्राज्य की नींव शिवाज ने डाली थी, तो इन सण का श्रेय हिंदु-आदर्श का है; परंतु उस आदर्श, उस सभ्यता और उस धार्मिकता का मूलतत्त्व उदाहरता, सत्य और न्याय ही रहा है। हिंदु-आदर्श और हिंदु-सभ्यता के विकास की क़ड़ानी न्याय और सत्य के आलोक की पुण्यमयी गाथा है, ज़सके लगनावशेष पर पतित हिंदु-समाज आज़ अमृतों के मानवी अधिकारों पर असत्य और अन्याय का आवरण दे रहा है। इसलिये हमारे पतन का स्वरूप लयंकर है। यह ज़ेक विश्व-प्रतिष्ठित ज़ति के आदि आदर्श का पतन है और है यह उस सभ्यता का पतन, ज़सने हिंदु-ज़ति का पतन अधिक प्रतिष्ठित किया। अंततः हमारा यह पतन ज़ातीय सुधार के लिये अनिवार्य न होकर, हमारे नाश का सूचक है। इसलिये हिंदुज़ति का सावधान होकर सतत परिश्रम से अमृतों पर किये गये अत्याचारों का मूलच्छेदन करना चाहिये; क़्योंकि धृसीमें हमारा आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक ज़ेवं ज़ातीय उत्थान है; और इस उत्थान में धार्मिकता की स्वच्छ सरिता अपने पुण्य-प्रवाह से प्रवाहित हो रही है !

हिंदु-धर्म का विश्व-धर्म के नाम से पुकारा जाता है, हिंदु का घृणा और द्वेष से ज़हुत ज़या समझा जाता है, हिंदु-धर्म साम्य ब्रातृत्व का साकार यित्र समझा जाता है, परधर्म का विश्व से सत्यानाश किया न रहा है, घृणा और द्वेष के उन्मूलन के स्थान में उनका पीज ज़ोया जाता है; और साम्य तथा ब्रातृत्व लावों का प्रतिष्ठित करने के स्थान पर इनकी समाधि पर पैशाचिकता का निष्कुर अलिनय किया न रहा है !

हम अपने लोअन से कुछ लाग निहाल कर कुत्तों और क़ौओं के लिये ज़हुत प्यार से पृथक् रभ देते हैं; परंतु हम गुरुजम और संपत्ति की आड में उन क़रोड़ों अलागी आत्माओं का रक्त बूस रहे हैं, ज़े कि मनुष्य है-ज़नका रक्त, मांस, मज्जा और वीर्य ठीक हमारी ही

તરહ હે ! હિંદુધર્મ ખરાબ ઓર કશ્યપ મેં લી લગવાન કા અવતરણ સમજતા હૈ; પરંતુ આજ ઉસી હિંદુધર્મ કે માનનેવાલે મનુષ્ય મેં ચાંડાલ કા આલાસ પાતે હૈ. વિશાળ હિંદુધર્મ શિલા કે લગ્ન ખંડરોં મેં લી અખિલ બ્રહ્મ કી મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠિત પાતા હૈ ઉસી હિંદુધર્મ મેં આજ લક્ષિત કી ભાવનાઓં સે પ્રેરિત હોને પર લી કરોડોં અભાગે ઉન શિલા-નિર્મિત મૂર્તિઓં કા દર્શન નહીં કર સકતે ! યહ ધર્મ કા ઉપહાસ નહીં, તો ઓર કયા હૈ ? હમેં મરતી હુઈ હિંદુભૂતિ કો ઇસ ઉપહાસ સે ખચાના હોગા; અન્યથા ઇસકે અંતરચલ મેં નીરવ રુદન કા એક મૂક ચીત્કાર હોગા; ઓર ઉસ ચીત્કાર કે નિસ્તબ્ધ પ્રાંત મેં હમ હિંદુભૂતિ કો નીરવ, શાંત ઓર ચિરંતિદ્રા મેં અભિભૂત પાવેંગે ! !

એક ચમત્કાર !

(‘કુમાર’ ના ફાગણ માસના અંકમાંથી ઉદ્ધૃત)

“ વીસમી સદીમાં દેવદેવીઓના ચમત્કારો વગેરેમાં માનનારાઓ અહુ ઓછા થતા જાય છે. બુદ્ધિથી વિચાર કરનારાઓએ ચમત્કાર જેવી જણાતી દરેક બાબતનું કંઈ કંઈ કારણ શોધી કાઢી એ બ્રમ દૂર કર્યો છે.

અમે પણ એજ જાતની એક માન્યતા જૂઠી હોવી જોઈએ એમ ધારી, અમદાવાદથી પ્રાંતિજ-ખેડબ્રહ્મા લાઇનમાં ડભોડા સ્ટેશનથી ત્રણેક ગાઉ દૂર આવેલા પાલજ ગામમાં હોળી જેવા ગઈ કાલે બપોરે ગયેલા.

દરેક ગામમાં હોળી પ્રગટાવાય છે; અહીં માત્ર વિશેષતા એટલી સાંભળેલી કે એ હોળીનાં લાકડાં સળગી રહ્યા પછી ધબધબતા અંગારામાં થઈ ગામનાં બધાં માણસો દર વર્ષે ઉધાડે પગે ચાલ્યાં જાય છે, તોપણ તેમને કશી ઇજા થતી નથી !

કંઈકંઈ તર્કવિતર્કો કરતા અમે ત્યાં પહોંચ્યા. સાંજે સાતેક વાગ્યે ગામના માણસો ‘કાળકા માતાકી જય ! અંબે માતાકી જય !’ એમ બોલતા એકઠા થયા. અમે પણ સાથેજ હતા. બધે સ્થળે જેમ હોળીઓ પ્રગટાવાય છે તેમ અહીં પણ હોળી પ્રગટાવવામાં આવી. સૌ પોતપોતાને ઘેર ચાલ્યા ગયા. રાત્રે લગલગ દસ વાગ્યે હોળીની જ્વાળાઓ નીકળતી બંધ થઈ; એટલે વળી પાછાં માણસો ‘કાળકા માતાકી જય, અંબે માતાકી જય’ બોલતાં ભેગાં થઈ ગયાં. બે-ચાર માણસોએ ધગધગતા કોલસાના ઢગલાને આદેસ પુટમાં પહોળો કરી નાખ્યો; અને તે પછી લોકો એક પછી એક તે ઉપરથી પસાર થવા લાગ્યા. અમે તો જોઈજ રહ્યા !

આ ભેદ જાણવામાટે અમે અહીં આવ્યા હતા; એટલે અમે પણ એ ઢગલામાં ચાલવાનો નિશ્ચય કર્યો. બળવાની બીક અહુ લાગતી હતી; પણ હાંમત ભીડી અમે અંદર પડ્યા. બે, ત્રણ અને ચોથે ડગલે બહાર નીકળી ગયા. અમારા પગમાં લેશમાત્ર ઇજા થઈ ન હતી ! પછી ફરી એક વાર અમે બંનેએ ચાલી જોયું; પણ જરાયે ઇજા ન આવી. ત્યાંના કેટલાક માણસો જાણે પાણીમાંથી પસાર થવું હોય તેમ પગમાંથી જોડા કાઢી, કપડાં ઉંચાં લઈ ખૂબ આસ્તે, પથ્થરના ઢગલા ઉપરથી ચાલતા હોય તેમ ચાલ્યા જતા અને ખિલકુલ ઇજાવગર બહાર નીકળતા ! કેડમાં છોકરાં બેસાડીને પણ ઘણાં માણસો અંગારામાં ચાલતાં. નાનાંનાનાં છોકરાછોકરીઓ પણ અંદરથી દોડાદોડ કરતાં.

આટલી બધી હકીકત અમે અનુભવી અને નજરોનજર જોઈ. ખૂબ ધીરેથી ચાલનારના પગના તળિયામાંથી પરસેવો છૂટે છે. ચાલતાં ચાલતાં જો કોઈના પગ નીચે અંદર હોમેલા નાળિયેરની કાચલીનો અગ્નિકે એવું કંઈ આવે તો પગે ચોંટી જરા ચમકાવે, પરંતુ એનાથી પગમાં ફેલ્લો નથીજ ઉઠતો.

બાળકથી માંડી વૃદ્ધસુધી ત્યાંના સૌ કોઈ આની પાછળ માતાનું સત્ માને છે. કેળવાયેલ માણસો ત્યાં અહુ થોડા છે. અમારા જેવા માતાના પરચામાં અશ્રદ્ધા રાખનારા પણ એમાંથી વગરબળએ કેમ નીકળી શક્યા ? એનું કારણ અમને કાંઈ સમજતું નથી. હોળી પ્રગટાવવાના સ્થળ સામેજ કાળકા માતાની ઓરડી છે. આ વાતની પરીક્ષા કરવા કોઈ વાર ઘર આગળ હોળી સળગાવી અંદર ચાલી જોવાનો અમારો વિચાર છે.”

विसर्जन

(लेखक:-श्री० चण्डीप्रसाद, जी० ओ० 'हृदयेश'-आदि-मे १८२७ ना अंकमांथी)

उस समय संध्या का सुंदर समारोह था, सामने स्वच्छसलिला गोमती, लागवती करुणा की शीतल रस-धारा के समान, मंद मंथर गति से प्रवाहित होती हुई अपने प्रियतम के पास खी न रही थी; और उसके पीछे धरे-धरे ओतों की अबिनव शोभा के साथ सान्ध्यगगन की सप्त-रागरंजित सुषमा गले मिल रही थी; मैं तटपर ખડा होकर धस शान्त महोत्सव का दृश्य रहा था ?

उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानों कोई ऐन्द्रजलिक शक्ति पश्चिम-गगन की सुंदर रंगमयी रंगभूमि में अपनी यमत्कारमयी लीला दिमा रही थी. क्षण क्षण में दृश्यों का परिवर्तन हो रहा था. कभी वहां कुरुक्षेत्र की शोणित-सिक्त युद्धभूमि का लयंकर दृश्य समुपस्थित हो जाता था, तो क्षणभर के उपरांत ही वहां पर रत्नजडित राजप्रासाद का आविर्भाव हो जाता था. थोड़ी ही देर के अनंतर वहां पर नीलसलिला कालिन्दी प्रवाहित होने लगती थी; और पलक भारते भारते वहां पुण्यभूमि वृंदावन की गोधूलि मुहूर्त का पुनित दृश्य आंभों के सामने समुपस्थित हो जाता था. मैं आत्म-विस्मृत हो कर लीलामयी प्रकृति की धस ललित लीला का दृश्य रहा था !

धीरे-धीरे वह सय दृश्य अधिकार में विधीन होने लगे; और एक धड़ी भीतते न भीतते पश्चिमगगन के एक छोर पर संध्या-सुंदरी के द्वार के समुज्ज्वल हीरक की लांति, एक निर्मल नक्षत्र उदय हो गया. उस समय समस्त गगन-मंडल में दूसरा नक्षत्र उदित नहीं हुआ था; और ज्यों-ज्यों अधिकार धनीभूत होता जाता था, त्यों-त्यों विपत्ति में आकट-निमग्न महापुरुष की लांति वह और भी उज्ज्वलतर होता जाता था. उसके धस समुज्ज्वल साहस का दृश्य कर मेरे हृदय में एक अपूर्व उल्लास उत्पन्न हो गया था; और मेरे कल्पनाकानन में लावों की डलकलमयी कालिन्दी प्रवाहित होने लगी थी. मेरी धन स्थूल आंभों के सामने प्रकृति के मधुर महाकाव्य का एक समुज्ज्वल अंश देदीप्यमान था; और मेरे आंतरिक क्षेत्रों के समुप आध्यात्मिक जगत का एक आनंदमय दृश्य अबिनीत हो रहा था. ज्वन का वह कैसा मंगल-मुहूर्त था ? संध्या के उस सुंदर समारोह में मानों मेरे आनंद का आलोकमय प्रलात उदित हो रहा था ! प्रलात और प्रदोष का वह कैसा अबिनव आश्चर्यमिलन था !!

पर उसी समय—आनंद और उल्लास के उस लीलाकाल में, प्रदोष और प्रलात की उस मिलन-मुहूर्त में, संध्या और शांति के उस मधुर समारोहपूर्ण समय में मेरे कानों में एक स्तीकार की ध्वनि पड़ी; और उसने मेरे उस सुवर्णराज्य के स्वप्न का एक पार ही नष्ट कर दिया. मैं उद्विग्न होकर धधर-धधर दृष्टने लगा. दूसरे ही क्षण फिर वही स्तीकार सुनाई दिया. लावों की शृंखला टूट कर धधर धधर गिर पड़ी और आनंद की शीतल धारा सहसा विधीन हो गई; वह स्तीकार दक्षिण की ओर से आया था; और वह अवश्य ही किसी अणवा के कंठ से निनर्गत हुआ सा प्रतीत होता था. मैं हृदय के आवेग से उसी ओर का दौड़ पड़ा !!

आनंद और आमोद कितने क्षणभंगुर हैं ?

(२)

रास्ते में कधैक कड़ीली जाड़ीयां थीं; पर मुझे धनकी रत्तीलर चिंता नहीं थी. मैं दौड़ा चला न रहा था. होअैक पार पत्थरों से मेरा पैर टुकरा गया; पर मैं शीघ्र ही संलल कर उसी ओर का प्रधावित हुआ, निधर से वह स्तीकार आया था. अंत में मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंचा, जहां चारों ओर ँडे-ँडे वृक्ष ँडे थे; और जहां पर अधिकार की छाया विशेष धनीभूत हो रही थी.

वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि एक युवती धुटने टेके हुअै जैडी है; और उसके सामने दो चिकराव नर-राक्षस ँडे हैं. एक के हाथ में छुरी थी, दूसरे के लाही ! जिस समय मैं वहां पहुंचा, उस समय वह युवती हाथ जोड कर ँडे करणु और विषादपूर्ण शब्दों में कह रही

थी:-‘मुझ पर दया करो, मैं जड़त हुआ हूँ, मैं तुम्हारी गठि हूँ; मेरा धर्म मत नष्ट करो!’

उसके धन करण शब्दों के सुनकर ओके पार प्राणशून्य पाषाण भी द्रवीभूत हो जाता; पर उन राक्षसों के डोर मुष्ण-मंडल पर करुणा की ओके सूक्ष्म रेखा भी आविर्भूत नहीं हुई। मैंने शीघ्र ही स्थिति के वास्तविक रहस्य को जान लिया; और चेहरे की ओट से पहार निकल कर मैंने गुरुगंभीर स्वर में कहा:-‘धनधाना मत! मैं आ गया हूँ। यह पापी तुम्हारा कुछ नहीं जगाउ सकते।’

युवती ने मेरी ओर देखा-उसी प्रकार देखा जिस प्रकार कसावट के पाश में किसी दुर्घ गाय अपने परित्राणकर्ता की ओर देखती है। उसके विवरण मुष्ण-मंडल पर ओके प्रकार की अखिनव ज्योति प्रकट हुई और वह सहसा ठंड कर मेरे पीछे आकर पड़ी हो गई। उसने मानों मेरे हृदय की आत पहचान ली, उसे मानों विश्वास हो गया कि राज-राजेश्वरी लगवती कल्याण-सुंदरी ने मुझे उसके परित्राण के लिये ही वहां लेजा है। उसके सुंदर मुष्ण-मंडल पर उस समय आनंद, आश्वासन और विश्वास की जो विमल त्रिवेणी प्रकट हुई, उससे यह स्पष्ट विहित होता था कि वह मन ही मन लगवती के शीघ्रणों में अपनी कृतज्ञता की अंजलि अर्पण कर रही थी।

मुझे कहने में जितनी देर लगी है, उतनी वहां पहुंचने में और उपरोक्त शब्दों के उच्चारण करने में नहीं लगी थी। मेरे उन गुरुगंभीर शब्दों के सुनकर ओके पार तो वे दोनों राक्षस स्तब्ध हो गये; पर पाप शीघ्र ही पराजय स्वीकार नहीं करता है। उनमें से ओके ने जिसके हाथ में तीक्ष्ण छुरी थी, कड़क कर कहा:-‘तुम कौन हो? और क्यों अपनी जान देने के लिये यहां आये हो?’

मैंने अण की पार उपेक्षाकृत शांत स्वर में कहा:-‘मैं अपना नाम-धाम जताने के लिये यहां नहीं आया हूँ। लला धृषी में है कि तुम लोग यहां से बच जाओ।’

धस पर वे दोनों अट्टहास कर बैठे; और उनका अट्टहास-ध्वनि से वह स्थान गूँज उठा। उनमें से दूसरे ने, जिसके हाथ में लाठी थी, कहा:-‘क्यों बच जाय? यह क्या तुम्हारी अखिन है, जो तुम उसे जताने के लिये घतने उतावले हो रहे हो? जाओ! अपना रास्ता लो, नहीं तो मिनिटलर में तुम्हारी लाश यहां तडपती हुई पड़ी होगी!’

मैंने हंस कर कहा:-‘जो कुछ लाग्य में होगा, सो तो होगा ही; पर यह जान लेना कि तुम धस युवती के शरीर पर अण हाथ नहीं लगा सकते।’

घतना सुनते ही उसने मेरे उपर लाठी छोड दी। मैं पहले ही से धसके लिये समुद्यत था। उसके हावभाव से, उसकी याव-दाव से मैंने पहले ही यह निष्कर्ष निकाल लिया था कि वह मुझे यों ही न छोड देगा; पर मैं भी नया जित्वाही नहीं था, मेरे ताउज ने मुझे लाठी बताने की कथा में शैशवावस्था ही से प्रवीण बना दिया था। धसीलिये मैं निर्द्वंद्व, निश्चित, निर्वि-कार लाव से अडे-अडे द्रुस्तर स्थानों में धूमा करता था; और मेरा विश्वास था कि ओके-दो आदमी मुझे निहत्थे होने पर भी मार नहीं सकते। उसकी लाठी की ओर ही मेरी दृष्टि थी; ज्यों ही उसने लाठी छोडी, त्यों ही मैं थोडा सा पीछे हट गया। उसकी लाठी आली गई; और वह भी पृथ्वी की ओर लाठी के ओंक से आ पडा। यही मेरा अवसर था। मैंने शीघ्र ही आगे बढ़कर उसकी लाठी छीन ली। अण अहिंसात्मक असहयोग का समय नहीं था; लाठी छिन जाने पर भी वे दो थे, और उनमें भी दोनों के पास तीक्ष्ण छुरियां थीं। धसीलिये मैंने अण संकोच और सोच-विचार को तिधांजलि देकर उसके उपर लाठी छोड दी। लाठी ठीक सिर पर पड़ी। रक्त की धारा उजल पड़ी, और वे देवता जो पृथ्वी पर मुंड के जल गिर पडे। उनका गिरना था कि दूसरे का धायल होना था। पांय मिनिट भीतते-भीतते हत्याकांड का अनुष्ठान और समाप्ति दोनों हो गई।

अण मैं युवती की ओर मुडा। मैंने देखा कि वह पास ही हाथ में ओके पथर लिये लुभे पड़ी थी। मैंने कहा:-‘बचो! यहां से जल्दी ही बचो बचो। कौन जाने पीछे और कौन विपत्ति का सामना करता पडे!’

युवती ने कहा:-‘कहाँ यहाँ?’

मैंने कहा:-‘मेरे घर!’

युवती ने अकित भाव से मेरी ओर देखा. मैं उसका अलिप्राय समझ गया. मैंने कहा:- ‘तुम धसकी चिंता मत करो. मेरे घर पर मेरी खुदी विधवा पहिन है. वह तुम्हें अपनी लडकी के समान रखेगी. तुम्हें कुछ चिंता नहीं करनी चाहिए.

अपकी पार युवती ने कहा:-पर क्या आप मुझे अपने घर में घुसने देंगे?

अपकी पार मैंने अकित भाव से पूछा:-क्यों? धसका क्या मतलब?

युवती के ललित मृदुल अधरों पर घृणा की ओक हंसी आविर्भूत हुई. उसने स्थिर शांत स्वर में कहा:-मतलब! मतलब यह है कि मैं नति की यमारिन हूँ, और मेरी गिनती उन अधूतों में है, जिनके छू जाने से आपकी नत तक यकी न सकती है.

धसकी धस स्पष्ट उक्ति का सुन कर मैं ओक पार तो स्तब्धित हो गया; पर दूसरे ही क्षण मैंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया. मैंने कहा:-तुम कुछ क्यों न हो, याहे यमार-कन्या हो, याहे यांडाल-पुत्री; पर तुम मेरी पहिन हो. मेरे घर में तुम्हें अवश्य स्थान मिलेगा.

युवती के ललित दोयनों में आंसू भर आये-उसने कृतज्ञताभरी दृष्टि से मेरी ओर देखा. मैंने उसकी अश्रुधारा में लगवती न्योति की तरफ विलासलक्ष्मी का दर्शन किया; और उस दिन मैंने पहली पार धस पात का अनुभव किया कि रमणी की अश्रुधारा स्वर्ग-गंगा की अमृत-धारा से भी अधिक पवित्र एवं पावन है.

मैं आगे-आगे चल दिया. युवती मेरे पीछे चल दी. मेरे हृदय की रंगभूमि में किलोव कर रहा था दिव्य आनंद! और युवती के मन-मंदिर में लीला कर रही थी कृतज्ञता की भाव-लक्ष्मी!! दोनों आत्मविस्मृत और भावविभोर थे!

पुण्यसंकल्प प्रकृत-आनंद का पूर्वरूप है!

(३)

घटनाओं की अनावच्छिन्न शृंखला के कारण मुझे रमणी के स्वरूप का वर्णन करने का अवकाश अज तक प्राप्त नहीं हुआ. मेरा ऐसा विश्वास है-वरन् विश्वास है कि मनुष्य की भाव आकृति का कुछ न कुछ अंश में आभ्यंतरिक प्रकृति से संबंध रहता है. इस नियम में अपवाद भी होते हैं, पर यहां पर उस सिद्धांत के विश्लेषीकरण का अवसर नहीं है. मैं तो संक्षेप में रमणी के स्वरूप और उसकी दीनवेष-भूषा का वर्णन करके ही संतोष धारण कर दूंगा.

महाकवि पाण्डु ने अपनी जगत्प्रसिद्ध कादम्बरी में जिस यांडाल कन्या का वर्णन किया है, धस युवती की रूप-राशि भी उसी भांति समुज्ज्वल और सुमधुर थी; ऐसा प्रतीत होता था, मानो किसी कौंधी ऋषि के लयंकर अलिशप से अलिशप्त होकर कुछ देव-कन्या यमार-कुल में अवतीर्ण हुई हो. उसकी पड़ी-पड़ी आंखों में करुणा, आत्म-सम्मान और सरलता की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही थी; उसके विशाल गौर ललाट पर ओक अलिनव तेज दिव्य भण्ड के समान उद्भासित हो रहा था. उसके पतले-पतले अधरों पर पारिजत-पक्षव के ललित विकास की लीलामयी लक्ष्मी किलोव कर रही थी, और उसके सुंदर सुडौल शरीर में मूर्तिमान सौंदर्य अपने प्रिय सभा असंत के साथ आनंदपूर्वक विहार कर रहा था. उसे देखते ही श्रद्धा से भरतक अवनत हो जाता था; और उसके उस तेजोमय स्वरूप का अवलोकन करके मन-मंदिर में ललित की भाव-सरिता प्रवाहित होने लगती थी!

उसके उस कान्त क्लेवर का आच्छादित करनेवाले समस्त वस्त्र मैले और दूटे हुए थे. ऐसा प्रतीत होता था, मानो वर्षों से वह दुर्भाग्य-पीडिता युवती उन्हीं दूटे हुए मलिन वस्त्रों से अपनी लज्ज निवारण कर रही थी; परंतु उन मलिन और दूटे हुए वस्त्रों के भीतर से उसके शरीर की मधुर न्योति उसी प्रकार विकीर्ण हो रही थी, जिस प्रकार पंक में पड़े हुए समुज्ज्वल लीरक की प्रसन्न आलायारों ओर प्रसरित होती है. वह ओक अपूर्व दृश्य था! संध्या के उस धनीभूत अधकार में मैंने उस युवती की जिस करुण मूर्ति का दर्शन किया था वह ओक अलिनव तेज और माधुर्य से भंडित थी. ऐसा प्रतीत होता था, मानो दो नृशंस

राक्षसों के भीयमें ऐसी कुछ भलिन-वसना सीता लगवान की शान्ति-शीतल करुणा को गुहार रही थी, मानों अत्याचार और अनाचार के हाथों में इसी कुछ धर्मनीति अपने परित्राण के लिये धर्म-स्वर्प जगन्निनयता से प्रार्थना कर रही थी, मानों पाप और प्रलोभन के पाश में आबद्ध आत्मा अपनी मुक्ति के लिये विश्वेश्वर से विनय कर रही थी, मानों साकार नरकद्वय के भीय में स्वर्ग-क्षमी व्यक्ति एवं संत्रस्त लाव से उपर की ओर देखती कुछ स्वर्ग के अधीश्वर से अपनी रक्षा के लिये अनुनय कर रही थी, मानों दो नृशंस हिंसक पशुओं से घेरी जकर सरल मृगांगना करुणामय की करुणा को आतुर लाव से पुकार रही थी. विश्व के रंगमंच पर इस प्रकार के अलिनय एक-दो नहीं हैं; परंतु ज्वन में मैने पहली ही बार ऐसा दृश्य देखा था. मैने मन ही मन उस युवती को प्रणाम किया, और मेरे मन में स्वतः ही यह लावना उत्थित हो गई कि जिस लागवती-नियम के अनुसार सदा से अंत में पाप की पराजय और पुण्य का परित्राण होता आया है, उसी नियम की सिद्धि में सहायता देने का मुझे आन-पूर्व संयोग प्राप्त हुआ है. उन नृशंस राक्षसों को देखकर मेरे मन में रतीलर लय का संचार नहीं हुआ, मेरा हृदय मानों एक दिव्य तेज से समुज्ज्वल हो उठा, और मुझे ऐसा आभासित होने लगा कि मानों मेरे रक्त के प्रत्येक परमाणु में दिव्य स्फूर्ति का संचार हो गया है, एवं मेरे मन-मंदिर के लावपीठ पर आसीन होकर लागवती-प्रेरणु मानों उस स्फूर्ति का संयाजन कर रही है. संध्या के उस क्षण-क्षण में धनीभूत होते हुये अधिकार में ली मैने उस युवती के स्वर्प में लगवती का दर्शन प्राप्त किया !

उस दिन मैने जना कि रमणी का रूप क्यों पूजनीय है ? उस मंगल-मुहूर्त में मेरे हृदय निकुंज की प्रत्येक क्षता आनंद और आनंद से उत्पुष्ट होकर जुमने लगी !

मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, मानों उस संध्या की पुण्यमुहूर्त में मेरे ज्वन का असन्त-प्र-लात उदय हुआ !

x

x

x

x

यद्यपि उस समय दिव्य आनंद के आवेश में मैने उस युवती को यह कह कर सान्त्वना दी थी कि मेरी वृद्धा जहिन उसे अपनी पुत्री से समान मान कर अपने घर और हृदय में आश्रय प्रदान करेगी; और मुझे यह भी विश्वास था कि मेरे अनुरोध और आंसुओं को अमान्य करने का साहस भी मेरी उन करुण-भूति लगिनी को नहीं है; पर तो ली ज्यों-ज्यों मैं घर की ओर बढ़ता जाता था, मेरे मन में एक प्रकार की आशंका उत्पन्न होती जाती थी. उस आशंका का मूलकारण था मेरी जहिन का धार्मिक कट्टरपन. जय वह स्नान करने के उप-रांत पूजन से निवृत्त होने के पहले मुझे-अपने सहेला के ली स्पर्श नहीं करती थी, तब लला किस प्रकार वे अमार-कन्या को अपने घर में स्थान देंगी. यह आशंका बार-बार मेरे हृदय को उद्विग्न करने लगी थी. तब क्या होगा ? क्या इस अधिकारमयी रात्रि में यह असहाय युवती अछूत होने के कारण ब्राह्मण के गृह से अनादरपूर्वक निकाल दी जायगी ? जिसे मै आन जहिन करके सम्बोधित कर चुका हूं, उसे क्या मैं अपने घर में आश्रय नहीं दे सकूंगा ? लाल के द्वार से जहिन क्या अपमानसहित निष्कासित की जायगी; और वह भी ऐसी लयकर रात्रि में ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता; याहे कुछ हो, याहे आन की रात्रि में मुझे अपनी सहेला को, जहने मुझे पाल-पोस कर पड़ा किया है, छोड़ देना पड़े; पर मै इस युवती को, इस असहाय अनाथिनी अजला को, इस दुर्भाग्य-दुष्पीडिता धर्म-लगिनी को, कदापि नहीं छोड़ सकूंगा ! धर्म जय, याहे रहे; जति-अन्धन दूटे, याहे न दूटे; समाज मुझे जहिनृत कर दे, याहे न करे; पर मै इस अनाथिनी अछूत कन्या को किसी प्रकार हिंसक राक्षसों की दया पर छोड़ने को राज नहीं हो सकता ! हिन्दुत्व को छोड़ सकता हूं, ब्राह्मणत्व को तिलांजलि दे सकता हूं, समाज का परित्याग कर सकता हूं; पर इस अनाथिनी अजला को मै किसी लांति आश्रयविहीन नहीं कर सकता.

मैने एक बार सामने आधार से आवृत गगनमंडल की ओर देखा-कह नहीं सकता कि वह मेरी ब्रान्ति थी अथवा सत्य; पर मैने स्पष्ट रूप से देखा कि उस अधिकारमय आकाश

के एक प्रांत पर ञ्डी होकर एक तेजोमयी मूर्ति मेरी ओर वात्सल्यलरी दृष्टि से देख रही है। मैंने देखा और मेरे हृदय ने अनुभव किया कि इस भगवन्मयी मूर्ति की मुसकान में मेरे संकल्प का अनुमोदन था, उसकी प्रसन्न मधुर दृष्टि में मेरे निश्चय का समर्थन था। अजब मुझे किसी प्रकार की चिन्ता नहीं रही—अभंगलमयी आशंका भगवन्मय संकल्प के सामने ठहर न सकी। मैंने दिव्य दृष्टि से देखा कि मेरा कर्तव्य—पथ सामने है, उस पर धर्म की ज्योति छिटकी हुई है; और स्वयं पुण्य उसे परिष्कृत कर रहा है।

मैं निर्लभ, निर्द्वन्द्व, निश्चित होकर उस पथ पर अद्वन्द्व के लिये अग्रसर हुआ !

उस समय मेरा हृदय—कमल आनन्द के आभोद से परिपूर्ण होकर उत्पल्लव हो रहा था। उसके उस दिव्य आभोद से मस्त होकर मेरे हृदय की समस्त लाव—राशि थिरक—थिरक कर नाच रही थी।

पुण्यसंकल्प दिव्य संदेश का इषान्तर मात्र है।

(४)

मेरे घर में मेरी वृद्धा सखीदरा का छोड़ कर दूसरा और काँध नहीं था—धस आत की सूचना में ऊपर ही दे चूका हूँ। शैशवावस्था ही में मेरे माता-पिता मुझे धनहीन दयामयी, स्नेहमयी लगिनी की कामल वात्सल्यमयी गोद में लेकर, कुछ ही महीनों के अन्तर में परमपिता परमात्मा की शरण में चले गये थे। मेरे पिता के एक बड़े लाभ अवश्य ही अवशिष्ट थे; पर वे आलस्यलस्यारी थे। उन्होंने आनन्द विवाह नहीं किया था। माता-पिता के मरने के उपरान्त वे ही घर के अलिभावक अने। उनकी अवस्था में तो एक प्रकार से वे वैराग्य-श्रवण ही व्यतीत करते थे। उनके शरीर में प्रकांड अल था; लाठी के वे सिद्धहस्त पंडित थे। उन्होंने मुझे व्यायाम की ओर प्रवृत्त किया; और लाठी की समस्त कला मुझे सिखा दी। चार वर्ष लुभे उनका भी शरीरपाक हो गया। इस समय केवल मेरी वृद्धा सखीदरा ही मेरी अलिभावक थीं। यद्यपि इस समय मेरी अवस्था लगभग २० वर्ष की है, पर अजब भी वे दयामयी लगिनी मुझे निरीह आलक ही समझती हैं; और उसी प्रकार मेरा लालन-पालन करती हैं। थोड़ी सी भी अधिक रात्रि व्यतीत हो जाती है, तो वे चिन्ता से आकुल हो उठती हैं; और झुठे नौकर को मेरी ओज में लेजती हैं। हाँ, उन्होंने विवाह करने के लिये अवश्य मुझसे अनेक बार आग्रह किया, मगर मैंने स्वीकार नहीं किया, इसके लिये वे बहुत अग्रसर हुईं। कई बार मुझे लला-पुला कहा; पर जब मैंने उन्हें यह लय दिया कि मैं घर छोड़कर जाऊँगा, तब वे चूप हो गईं। उसके उपरान्त उन्होंने फिर मुझसे कभी आग्रह नहीं किया। वे आदर्श हिंदु-विधवा हैं; नैष्ठिक अलस्यारिणी होने के साथ-साथ वे परम तपस्विनी हैं। सप्ताह में कम से कम चार दिन उनके अनाहारव्रत में व्यतीत होते हैं, और साल में एक नहीं, अनेक बार वे कुछ-कुछ दिन तक जल तक नहीं ग्रहण करती हैं। आज ऐकादशी—व्रत है; तो कल आश्विन व्रत; आज शिवरात्रि का अनुष्ठान है, तो कल नवरात्रि का नव-दिवस-व्यापी निराहार व्रत का प्रारंभ है। इस प्रकार उन्होंने तप, नियम, संयम, व्रत, अनुष्ठान, ध्यानादि के द्वारा अपने पवित्र वैधव्य को तन्मयी साधना और तपस्या का स्वरूप रक्खा है; पर धर्तना सग कुछ होते लुभे भी उन्हें हिंदु-धर्म के प्रचलित आचार-विचार पर ऐकान्त श्रद्धा है। वे दिन में जतनी बार शौच से निवृत्त होंगी उतनी ही बार स्नान करेगी। और की तो आत ही क्या! यदि मैं भी उन्हें पूज्य करने के लिये अनेक समय स्पर्श कर लूँ, तो वे अवश्य ही फिर से अपने शरीर को जल से पवित्र करेगी; और मेरे स्पर्शशील कलंक को प्रक्षालन करने के लिये वे घोर शीत में भी ठंडे जल के १० बोतों से नहायेंगी। मंत्र-जप करते समय अथवा पूजन के आसन पर बैठते समय यदि कुछ ऐसा मनुष्य उनकी दृष्टि के सम्मुख आ जाय, उसे हम शत्रु के नाम से अलिखित करते हैं, तो उस अनर्थ ही हो जाय। फिर तो गंगाजलमिश्रित जल से स्नान किये बिना अथवा कम से कम एक सप्ताह का निराहार-व्रत-धारण किये बिना वे दृष्टि-दोषशी पाप से पवित्र हो ही नहीं सकती। भोजन करते समय यदि उन पर किसी की परछाई पड़ जाय, तो उस भोजन की समाप्ति ही समझीये। इस

પરંપરાગત સંસ્કાર પરમ કરુણામય હૃદય કે બી કિતના અનુદાર એવં અંધ બના દેતે
હૈં-મેરી સહોદરા ઇસકી મૂર્તિમાન ઉદાહરણ થીં !

મૈત્રેયે કહ્યું હંસકર કહ્યા:—“ જીજી ! તુમહેં તો સદા દેર હી માલુમ્ હોતી હૈ. ચલી-તો આઠ

ही गज है. अबी क्या देर हुआ ?”

जुन ने अजकी गार कुछ हंस कर कहा:-ले, आठ गज गये और तेरे लिये देर ही नहीं है. मैं तो तुझ से सदा यही कहती रहती हूँ कि तू दीपक जलते न जलते अपने घर आ गया कर; पर तू मेरी क्यों सुनेगा ?

मैंने कहा:-जुन ! आज कुछ देर हो गध, वैसे तो मैं सदा ही जल्दी आ जाता हूँ.

जुन:-आज क्यों देर हुआ ? कोय न कोय तो कारण अवश्य होगा.

मैंने कहा:-हां जुन ! आज मैं एक आपत्ति में फँस गया था; पर तुम्हारे चरणों की दया से मेरा जाल ली जाँका नहीं हुआ.

धतना सुनते ही मेरी स्नेहमयी जुन का मुख विचलित हो गया; उन्होंने व्याकुल भाव से पूछा:-क्या हुआ रे ? बता तो सही.

मैंने हंस कर कहा:-कुछ नहीं, तुम शान्त हो कर बैठो, तो मैं सुनाऊँ. तुम तो पहले ही से आकुल हो उठी; सारी कथा सुनने पर तो न जाने तुम्हारी क्या गति होगी.

जुन ने आकुल भाव से कहा:-जल्दी कह, मेरा तो जल बहुत छोटा हुआ न रहा है.

मैंने शान्तिपूर्वक सारी कथा जुन को सुना दी; केवल धतना ही नहीं बताया कि मैं घस अमार-कन्या को अपने साथ ले आया हूँ; और मैंने उसे आहर बैठक में बिठा रक्खा है. युवती की गति की ली मैंने सूचना नहीं दी.

सारी कथा सुन लेने पर जुन ने हाथ जोड़ कर लगवान् को मेरी रक्षा के लिये अनेक धन्यवाद दिये और मुझसे कहा:-श्यामू ! तूने वास्तव में जडे पुण्य का काम किया; पर वह स्त्री अज कहां है ?

क्षणिक के लिये मैं खूब हो गया, फिर मैंने धीरे-धीरे कहा:-“उसे मैं अपने साथ ले आया हूँ. वह पास वाले कमरे में बैठी है.”

जुन ने उत्प्रेक्ष्य होकर कहा:-अच्छा किया; पर तू उसे वहां क्यों बैठा आया, वहां क्यों नहीं लाया ?

मैंने धीरे-धीरे कहा:-तुम्हारे लय से !

जुन ने आश्चर्य प्रकट करते हुये कहा:-मेरे लय से ? मेरा क्या लय ? जाती हूँ; मैं स्वयं उसे वहां बुलाये लाती हूँ.

धतना कह कर वे आहर की ओर अग्रसर हुए; पर मैंने जाधा देते हुये कहा:-एक आत मेरी सुन लो; जुन ! तज तुम गकर उसे लिवा लाना.

जुन हिक गध; उन्होंने आश्चर्यलरे स्वर में कहा:-क्या आत ?

मैंने कहा:-वह गति की अमारिन है.

जुन पर माते सलसा वज्र-प्रहार हो गया. दो-तीन मिनट तक वे स्तब्ध सी पड़ी रही. तज उन्होंने कहा:-अमारिन है ? और तू अमारिन को अपने कमरे में बिठा आया है ?

मैंने साहस करके कहा:-घसमे मैंने क्या दोष किया ? क्या मैं उसको असहाय अनाथ अवस्था में घस अधेरी रात में छोड आता ?

जुन ने डर स्वर में कहा:-सो तो मैं ली नहीं कहती; पर आहलु के घर में अमारिन का क्या काम ? श्यामू ! मेरे घर में अमारिन को किसी लांति स्थान नहीं मित सकता.

अज की गार मैंने ली उपेक्षाकृत तीव्र स्वर में कहा:-अमारिन क्या लगवान् की अनाथ हुआ नहीं है ? अमारिन क्या मेरे और तुम्हारे लांति ही मनुष्यगति में उत्पन्न नहीं हुआ है ?

जुन ! मैं उसे लाया हूँ; मैंने हिसक पशुओं के हाथ से उसकी रक्षा की है; मैंने उसे अहित कह कर संभोधन किया है; मैं उसे अवश्य आश्रय दूंगा.

जुन ने कहा:-तज मैं घस घर में कदापि नहीं रहूंगी. एक ही घर में आहलु और अमारी नहीं रह सकती. यदि तूने उसे अहित अनाथ है, तो उसे लेकर तू अजपूर्वक निवास कर. मैं तो उसे अपनी घस देहरी के भीतर कदापि प्रवेश नहीं करने दूंगी.

मैंने अनुनय करते हुये कहा:-तज क्या मैं उसे घस अधकारमयी रात्रि में घर से आहर

निकाल हूँ ? क्या राक्षसों से उसकी रक्षा करके फिर मैं उसे उन्हीं के पास लेज हूँ ? ना, उअ ! यह मुझसे नहीं होने का ! जय मैं उसे अहिन बना यूका; तो मैं उसे अपने घर से धक्का नहीं दे सकता.

उअ ने गंलीर लाव से कहा:—“ सुनो श्यामू ! मेरी वृद्धावस्था है; मैंने अपना सारा जवन धसी प्रकार आचार-विचार से व्यतीत किया है. अब अंतिम समय मैं अपने जवन में केवल तेरे स्नेह के वशीभूत होकर कष्ट न लगने हूंगी. मैं तर्क नहीं करती; पर मेरा हृदय यह मानने का कदापि तैयार नहीं कि यमारिन के स्पर्श और दर्शन से आत्मणी के धार्मिक कृत्यों में रत्तीभर आधा नहीं पहुँचती. आहर-सय से आहरवाले दूसरे भक्तान में, जहाँ गाय अंधती है, उसे तुम रात रभ सकते हो. वही पर उसे भोजन लेज दिया जयगा; पर मेरे जते उ मेरे कर्मनिष्ठ आचारवान पिता के घर में यमारिन नहीं रह सकती. कलि-काल आ गया है, यह मैं जानती हूँ. शत्रु और आत्मणी का विभेद थोड़े ही दिनों में दूर हो जायगा—यह भी मैं लक्ष्मी लांति देख रही हूँ; पर मैं अपने आचार का तिज्ञांजलि नहीं दे सकती. जाती हूँ, तूने मुझे स्पर्श कर लिया है, मैं स्नान करूंगी. ज, यमारिन ने तुझे ली स्पर्श किया होगा, तू भी स्नान कर. मेरे भरने के उपरान्त जे तेरे उ में आवे सो करना. धस कमरे का भी गंगाजल और गोबर से पवित्र करना होगा.”

धतना कह कर उअ कमरे से आहर हो गध. मैं स्तब्धित होकर वही अडा रहा. थोड़ी देर तक मैं संज्ञाहीन सा हो गया.

पर, जय मुझे प्रकृत-स्थिति का ज्ञान हुआ, तय मैं ली कमरे से आहर निकला. मैंने मन ही मन निश्चय किया कि मैं उस युवती का अपने ही कमरे में रभूंगा. उअ लाय अके, मैं उनही आज्ञा धस विषय में पालन नहीं करूंगा. यह सोच कर मैं कमरे से आहर निकल कर अपने कमरे में गया.

पर यह क्या ? वहाँ तो युवती का पता नहीं था ? वह तो वहाँ से अंतर्हित हो गध थी ? मैं किंकर्तव्यविमूढ़ हो गया.

सहसा स्थिति का अर्थ मैं समझ गया. मैंने जान लिया कि उस युवती ने मेरी सहोदरा और मेरी आतों का सुन लिया; और धृष्टा और उपेक्षा से उद्वात होकर उसने आत्मणी के घर का परित्याग कर दिया. उसके प्रथम दर्शन ही पर मैंने जान लिया था कि उस युवती में आत्म-समान और तेजस्विता का विपुल अंश था ! उसके तेजोमय स्वरूप और उसकी स्पष्ट उक्ति का सुन कर ही मैंने यह निष्कर्ष निकाल लिया था कि वह साधारण रमणी नहीं है; यमार के कुल में उत्पन्न होकर भी उसका हृदय रमणी के गौरव और गर्व से परिपूर्ण था. वह मुझे-अपने अधम लाध का छोड कर यही गध. यही क्यों न जाती ? लाध होकर भी, उसने उसे अपने घर में आश्रय नहीं दिया. लाध का पवित्र संबंध स्थापित करके भी उसने आदरपूर्वक अपने घर में उसका स्वागत नहीं किया, उस लाध का और उसके घर का परित्याग करने के अतिरिक्त उस तेजस्विनी देवी के पास उपयान्तर ही क्या था ?

ज्वालि और विक्षोभ से मेरा हृदय पापी की चिता के समान लयंकर रूप से धू-धू कर उठा. मैं भी शीघ्र ही घर से आहर निकल पडा; पर उस दोर अधकार में मुझे कुछ नहीं दिभाध पडा. केवल दूर पर-अहुत दूर पर, अके दीपक अपने क्षीण प्रकाश से अधकार का पराजित करने का विह्वल प्रयत्न कर रहा था.

(५)

सारी रात मैं उसे भोजता रहा; पर उस अधकार में मुझे कही उसका पता नहीं चला. प्रलात-काव हो गया; पर मुझे धसकी चिता नहीं. मैं उसी लांति नगर की अके-अके गली में उसे भोजता फिरता था. मैंने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली थी कि जय तक उसका पता नहीं चलेगा, तय तक अपने उस घर का लौट कर नहीं जाऊंगा, जहाँ मेरी अनायिनी, अलागिनी, असहाया धर्म-अहिन का आश्रय नहीं मित्र था. वह घर मेरे लिये रौरव के समान प्रतीत होने लगा था—उस घर के स्मरणमात्र से मेरा हृदय लयंकर विक्षोभ से आकुल हो उठता था !

કિંતુ પ્રકાર મધ્યાહ્નકાળ આ પહુંચ્યા. ઉસકે ઉપરાંત મધ્યાહ્ન ભી વ્યતીત હો ગયા; ઔર દિન કા તૃતીય પ્રહર આ પહુંચ્યા; પર મુઝે ઉસકા પતા નહીં ચલા. અભી તક મેરે મુખ મેં અન્ન કા એક કોર અથવા જલ કા એક ઘૂંટ ભી નહીં ગયા થા. સત્ય પૂછિયે તો મુઝે બૂખ અથવા ખ્યાસ માલૂમ હી નહીં હો રહી થી. મેરે તલુવોં મેં છાંસે પડ ગયે થે; મેરા શરીર અવસન્ન હો ગયા થા; મેરે કેશ બિખરે હુયે થે; મેરી મુખ-મુદ્રા અત્યંત વિકૃત હો રહી થી; ઔર મેરી આંખોં મેં અગ્નિ વિનિર્ગત હો રહી થી. ધધર-ઉધર મેં ઉન્મત્ત કી ભાંતિ દૌડતા ફિરતા થા. મરીચિકા કે ભ્રમ-મલ મેં પડ કર કસ્તૂરી-મૃગ જીસ પ્રકાર વ્યાકુલ ભાવ સે ધધર ઉધર દૌડતા ફિરતા હૈ; મણિ કે ખો જાને પર નાગરાજ જીસ પ્રકાર આતુર હો કરે અપના શિર ધધર-ઉધર ધુનતા ફિરતા હૈ, ઠીક વહી મેરી દશા થી. મેં ઉન્મત્તપ્રાય હો રહા થા. સખ કોઇ મુઝે દેખતે થે; ઔર આશ્ચર્ય કરતે થે. કોઇ-કોઇ મુઝસે મેરી ઇસ દશા કે સંબંધ મેં પ્રશ્ન ભી કરતે થે; પર મેં કિસી કો ઉત્તર નહીં દેતા થા. મેં તો અપની ઉસ અનાથિની ધર્મ-બહિન કો દૂંઢતા ફિરતા થા.

અંત મેં સંધ્યા કા સમય હો આયા. મેં ભી ધધર-ઉધર ધૂમતે-ધૂમતે ગોમતી-તટ પર પહુંચ ગયા. વહી સંધ્યા થી; પશ્ચિમ કે સપ્ત-રાગ-રંજિત ગગન મેં કિસી અજ્ઞાત શક્તિ કી ઉસી ઐન્દ્ર-જ્વલિક લીલા કા અભિનય હો રહા થા; સામને ઉસી ભાંતિ ગોમતી કી નિર્મળ ધારા અપને પથ પર પ્રવાહિત હો રહી થી; પર આજ મેરે હૃદય મેં આનંદ નહીં થા, ઉદ્વાસ નહીં થા, મસ્તી નહીં થી. આજ તો મેરા હૃદય શ્મશાન કી ભાંતિ હો રહા થા. ગ્વાનિ કી અગ્નિ મેં હૃદય કા સમસ્ત રસ ભસ્મ હો ગયા થા.

સહસા એક ઔર સે કોલાહલ સુનાઈ દિયા. મેંને દેખા કિ એક સ્થાન પર કુછ આદમી ખડે હુયે હૈં. કુતૂહલવશાત્ મેં ભી ઉધર હી કો ચલ દિયા. ૨-૩ મિનિટ મેં મેં વહાં પર પહુંચ ગયા. વહાં પહુંચ કર મેંને જો દશ્ય દેખા, ઉસે દેખ કર લગભગ પૂર્ણ-રૂપ સે ઉન્મત્ત હો ગયા, મેંને દેખા કિ મેરી ધર્મબહિન ચિરનિદ્રા મેં શયન કર રહી હૈ. ઉસકી એજા સે પ્રતીત હોતા થા કિ ઉસને ગોમતી મેં ડૂબ કર પ્રાણુ-સાગ કિયે હૈં. મેં એકટક હોકર ઉસ પ્રાણુહીન મૂર્તિ કો દેખને લગા.

પર ઉસ પ્રાણુહીન મૂર્તિ મેં અખ ભી એક વિશિષ્ટ તેજ થા. મેંને દેખા-સ્પષ્ટ રૂપ સે દેખા કિ ઉસ તેજસ્વિની દેવી કે કુચિત લલાટ કી દો રેખાએ વિશ્વ ઔર ઉસકે-ઉસકી સંરચાઓં કે પ્રતિ પૂર્ણરૂપ સે ઉપેક્ષા પ્રકટ કર રહી હૈં, ઔર ઉસકે નીચ અધર પર ઉસ સમય ભી ઘૂણાં કી હાસ્ય-રેખા લીલા કર રહી થી. મેં આત્મ-વિસ્મૃત હોકર ઉસ પ્રાણુહીન મૂર્તિ કો દેખને લગા.

પર થોડી હી દેર મેં મેરી સંજ્ઞા લૌટ આધ; મેરા હૃદય દારુણ દુઃખ ઔર ભયંકર ગ્વાનિ સે આકુલ હો ઉઠા. બહુત કુછ રોકને પર ભી મેં અપની અશ્રુધારા ન રોક સકા; મેં ફૂટ-ફૂટ કર રોને લગા. મેંને આગે બઢ કર ઉસ તેજસ્વિની દેવી કે ચરણોં મેં અપના લલાટ રખ દિયા. બ્રાહ્મણુત્વ અપની સલિલાંજલિ સે શ્વેત્ય કા પાદપ્રક્ષાલન કરને લગા. સંધ્યા કે ઉસ ધનીભૂત અધકાર મેં મેરે આનંદ કા પ્રભાત વિકીન હો ગયા.

લોગોં ને સમજા મુઝે ઉન્માદ હો ગયા હૈ ! બહુત ખડે અંશ મેં ઉનકા વિચાર ઠીક થા. જીસકા હૃદય દારુણ દુઃખ સે શ્મશાન બન ગયા હો, જીસકી બુદ્ધિ વ્યથા કે પ્રહાર સે વ્યાકુલ હો રહી હો, જીસકા પ્રભાત સંધ્યા મેં પરિણત હો ગયા હો, વહાં યદિ ઉન્મત્ત હો જાય, તો ઉસમેં આશ્ચર્ય કયા હૈ ?

હૃદય કા આવેગ જખ કુછ હલકા હુઆ, તખ મેંને ઉસકે-ઉસ તેજસ્વિની દેવી કે-ચરણોં પર સે અપના શિર ઉઠાયા. ઔર દેખા-આશ્ચર્યચકિત હોકર દેખા કિ સામને હી મેરી વૃદ્ધા સહોદરા બઢી હૈ. ઉન્હેં દેખતે હી મેં ફિર હાહાકાર કર ઉઠા. મેંને દેખા કિ ઉનકે-ઉન દયામયી કે નયનોં મેં ભી અશ્રુ-જલ જલક રહા હૈ. મેંને રોતે-રોતે કહા:-યહી હૈ ! યહી મેરી ધર્મ-બહિન હૈ ?

જીજ ને રૂંધે હુયે કંઠ સે કહા:-સ્થામૂ ! તેરી યહ મૃત જીજ વાસ્તવ મેં બડી પુણ્યાત્મા હૈ. રૂંધોને મેરે હૃદય કે ઘોર અધકાર કો દૂર કર દિયા હૈ.

मैं व्यक्ति भाव से छूट करे और देखने लगा. छूट ने अपने आप को शान्त करके कहा:-मैं मोह में पड़ी हुई थी. धर्म के नाम पर अधर्म का अनुष्ठान कर रही थी. मैं नित्य-प्रति 'दुर्गा सप्तशती' में पाठ करती थी कि जगत की समस्त स्त्रियां लगवती की ही प्रति-भाये हैं; पर मैं उसके अर्थ की ओर से सदा उपेक्षा करती थी. उन्होंने प्राण-त्याग करके मुझे इस ऋषि-वाक्य से वास्तविक अर्थ का बोध करा दिया है. यह ब्राह्मणी से भी अधिक पूज्य है.

विपत्ति के उस क्षण अधकार में भी मुझे आनंद की ओर रेखा दिखाई दी. अपनी धर्म-अहिंस के उस त्याग के गौरव से मैं उल्लसित हो उठा. अपनी स्नेह-मयी छूट के पाद-प्रक्षालन में अन्ध की आर शिर रख दिया. उन्होंने मुझे अपने हृदय से लगा लिया. उनकी आंखों से फिर अश्रुधारा गढ़ गयी !

कह नहीं सकता कि वह मेरे उन्माद की उद्भ्रान्ति थी, अथवा किसी दैवी वीला का विशेष अभ्यन्तर; पर मैंने देखा-स्पष्ट रूप से देखा कि मेरी उस धर्म-अहिंस की प्राणहीन भूर्ति के मुख-मंडल पर अन्ध उपेक्षा एवं धृष्टता के भाव वीला नहीं कर रहे थे; उस पर अन्ध दिव्य आनंद और संतोष की आभा विकीर्ण हो रही थी.

प्राण-परित्याग ही त्याग की परम सीमा है.

छूत किस आत के, अछूत किस आत के ?

(लेखक-पं० अनूपशङ्ख-जी० ओ० ओ० टी० "आह" में १९२७ ना अंकमांथी)

मोह जैसे मुख क्यों स्वधर्म-अनुयायियों से, छोड़ जैसे-आप क्यों स्वजति के सपूतों का ? गोड जैसे अपने महान् अस्मिमान ही से, मान का, गुमान का, महान् करतूतों का. सँलल सँके न साँल सँकड़ों व्यतीत हुआ, डाला है विधर्म में स्वधर्म के प्रसूतों का; अन्ध तो सुधारों हीन हाल का हुआ है देर, अन्ध तो उपायों हीन पतित अछूतों का. देख के तुम्हारी इस हृदय-विहीनता का, काँस रहा जन-समुदाय अपनी का है; मोहित हुआ है सावधानता रही न शेष, गाँठा है समय पै तुम्हारा रंग झीका है. ज्ञानी और मानी क्या रहे न अन्धजति भीय, सारा ज्ञान-मान अस्त हो गया कभी का है; समझ अछूतों का अछूतों के समान रहे, आपके ललाट पै कलंक ही का टीका है. अन्ध तो सँललना पड़ेगा दुनिया में तुम्हें, आँखें ओल-ओल हानि-लास का निहार लो; जनता विधर्मियों की पढती दिनों दिन है, धटते तुम्हीं हो इस आत का विचार लो. आज से रहेगे न अछूत हो अछूत अन्ध, क्षणिक प्रतिज्ञा मानसों में यह धार लो; हीन दलितों का, पतितों का, अपनाओ शीघ्र, हीनों का सुधार लो, अछूतों का उबार लो. ओक ही समान पाया छूवन धरा के मध्य, रंग-ढंग ओक ही है ओक जमात के; ओक ही समान पाप-पुण्य लोगते है सदा, ओक ही स्वभाववाले और ओक गात के. ओक ही समान बन रहते सकल भिन्न, ओक ही बने हैं सदा साथी दिन-रात के; फिर यह कैसा हँस-नीय का विचार कहे, छूत किस आत के, अछूत किस आत के ?

शिक्षा का आदर्श

('आदर्श' नाम के १८२७वाँ अंकमाथी उद्धृत)

मद्रास की 'एज्युकेशनल रिव्यू' नामक पत्रिका में अमेरिका की वेदान्त-समिति के अध्यक्ष स्वाामी अबेदानंद का 'शिक्षा के आदर्श' पर दिया हुआ लाषणु प्रकाशित हुआ है, उसीके एक अंशका अनुवाद हम नीचे दे रहे हैं:-

हमें अनुहार नहीं होना चाहिये; और विलिखता में ऐक्यता के आदर्श का हमें अपने सामाजिक जीवन की बिन्न-बिन्न अवस्थाओं में प्रयुक्त करना चाहिये, जिस प्रकार दो आकृतियाँ एक सी नहीं होती हैं, उसी प्रकार दो मस्तिष्क भी एक से नहीं होते, स्वयं लगवाने ने तुम्हारे लिये तुम्हारा पथ निर्दिष्ट कर दिया है, मुझे सहिष्णु होना चाहिये, अपने ही नियमानुसार तुम्हें विकसित होने देना मेरा कर्तव्य है, उपवन में लिन्न-बिन्न प्रकार के वृक्ष होते हैं; पर तुम उनमें से किसी भी दो को एक सा बनाने का प्रयत्न नहीं करते, क्या तुम इस बात का प्रयत्न करते हो कि दो विलिन्न वृक्षों में एक ही सा इल उत्पन्न हो ? ऐसा करके तुम सली वृक्षों का विनाश कर दोगे, इस लिये मेरे मित्र ! यह विश्व एक, उपवन के समान है; जिसमें प्रत्येक व्याक्त एक-एक वृक्ष है, तुम उसे ढूँढने दो; और उसे अपना ही इल धारण करने दो, उसकी वृद्धि में बाधा मत पहुँचाओ, यही तुम्हारा आदर्श होना चाहिये, उसकी वृद्धि और उन्नति में बाधक बनने की तुम्हें क्या आवश्यकता है ? तुम अपना हाथ दूर भींच दो, समस्त बाधाओं का उसके पथ से हटा दो; और उसे स्वतंत्र लाव में ढूँढने दो, तब तुम देखोगे कि वह श्रेष्ठतम इलों का धारण करेगा; परंतु इससे पहले कि वह श्रेष्ठतम इलों का धारण करे, तुम्हें उसके लिये उपयुक्त वायु-मंडल समुपस्थित कर देना होगा ! काँध भी वृक्ष श्रेष्ठ इलों का धारण नहीं कर सकता, जब तक कि आप उसे उपयुक्त प्रकाश और उष्णता नहीं देंगे; और जब तक कि उसके लिये पृथ्वी, वायु तथा जलरूपी पौष्टिक पदार्थ प्रदान नहीं करेंगे, यही वह वायुमंडल है, जिसमें परिपोषित होकर वृक्ष सुमधुर और सुंदर इल धारण कर सकते हैं, इसी प्रकार आप उपयुक्त वायु-मंडल उपस्थित करके उसे अपने जीवन के सर्वोच्च आदर्शों का प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं, तुम यांजाल से क्यों घृणा करते हो ? वह यांजाल हुआ ही कैसे ? क्योंकि तुम्हीं ने उसे यांजाल बनाया है, यदि तुम उसके लिये आह्लाष का उपयुक्त वायु-मंडल उपस्थित कर दो, तो तुम उससे आह्लाष बना सकते हो, यदि वह गंदा, अशौच्य एवं अपवित्र है, तो तुम इसके लिये उसे दोष मत दो, वह क्यों ऐसा है ? क्योंकि तुम्हीं ने तो उसे ऐसा बना दिया है; और अब उसे निम्न-तम स्थिति में स्थापित करके और उसके लिये ऐसी ऐसी अवस्थाओं उपस्थित करके जो अकान्त रूप से पतित और अपमानजनक हैं, तुम उसे दोष-देते हो; उसे झुरा जाता हो; और उससे घृणा करते हो, यांजाल दोषी नहीं है, दोषी हो तुम-तुम ने समाज के नेता हो ! तुम्हीं ने उसे ऐसा बना दिया है, इसलिये इसके दोष का स्वयं ग्रहण करो, उस दोष का दूर करो; और उसे ऋषि बनाओ, उसे उपयुक्त शिक्षण दो, उसे समुचित शिक्षा प्रदान करो, उसे स्नेह करो, और उसे अपने चैरों पर भरो होने का अवसर प्रदान करो, क्या तुम ऐसा करते हो ? नहीं, तुम ऐसा नहीं करते, कुछ वर्ष पहले एक दिन अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अपने एक मित्र के साथ वाशिग्टन की एक गली में गले न रहे थे, उस समय उन्होंने सड़क पर एक झींटे का देखा, वह अपने पीठ पर लौटा पड़ा था; और उसके चैर उपर की ओर उठे हुए थे, तथा वह अपने चैरों पर भरो होने की चेष्टा कर रहा था, अब्राहम लिंकन ने नीचे झुक कर उस झींटे का उठा लिया, और उसे उसके पैरों पर भरो कर दिया, उनके मित्रने पूछा:-“क्या कर रहे हो ?” उन्होंने कहा:-“मैंने इस भेयार को उसके चैरों पर भरो कर दिया है,” यह उनका स्वभाव था, इसलिये मेरे मित्र ! मैं चाहता हूँ, तुममें से प्रत्येक अब्राहम लिंकन बन जावे, यदि तुम किसी दरिद्र भनुष्य को देखो तो तुम उसे उसके चैरों पर भरो

હોતે મેં સહાયતા પ્રદાન કરો, ઉસે ઉપયુક્ત અવસર દો. ઉસ પર અત્યાચાર મત કરો, ઉસે કુવાચ્ય મત કહો, ઉસકી નિંદા મત કરો; ઔર તુમ ઉસે ઉસી ભાંતિ સ્નેહ કરો, જૈસે તુમ અપની આત્મા કો સ્નેહ કરતે હો !

કૈસે સરલ, સુંદર એવં સત્ય ઉપદેશ હે !

વિશ્વાસ-ઘાત

(લેખક:-શ્રી ૦ વ્યાસ મોતીલાલજી શર્મા. 'ચાંદ' ના મે ૧૯૨૭ ના અંકમાંથી)

હૈ અછૂતોં કી કહાની કષ્ટકર, શ્રવણુ સે હમ શ્રવણુ કર સકતે નહીં !
ભાવ સારે સ્વાર્થ મેં જખ લીન હૈ, તખ ભલા પરમાર્થ કર સકતે કહીં ? ૧
સ્વાર્થ જખ પરમાર્થ કા શુભ અંગ થા, પ્રેમ-સરિતા બહ રહી થી દેશ મેં;
દેશ-ઉત્તતિ-અર્થ કરતે કર્મ થે, વર્ણુ ચારેં આર્થ જન કે વેશ મેં. ૨
વસ્તુતઃ ઉત્તત દશા થે જનતે, ધ્યાન થા અધ્યાત્મ-વિદ્યા જ્ઞાન કા;
ઐક્ય કા સંચય સદા હોતા રહા, હિંદુઓં કો વેદ કા અભિમાન થા. ૩
દ્વૈત-બીજ વપન હુઆ જખ સે યહાં, "છૂત" ઔર "અછૂત" લાખોં હો ગચ્છે;
ખન્ધુ સે નિજ-ખન્ધુ કરતે હૈં ઘૂણા, ઇસલિચ્છે લાખોં વિધર્મી હો ગચ્છે. ૪
પ્રથમતઃ જનકો "મહત્તર" પદ દિયા, આજ ઉનકો બ્રધ, નીચા, કહ રહે;
એક હો, નિજ "ડેઠ" થા જનકો કહા, નીચ સે ભી નીચ હો દુઃખ સહ રહે. ૫
સ્વાર્થવશ "નાયક" જનકે માના સદા, આજ વે ખન દાસ રહતે હૈં યહીં;
હિંદુઓ ! હિંદુ સકળ નિજ-ખન્ધુ હૈ, કહ રહે વે, કિન્તુ તુમ સુનતે નહીં. ૬
માન દે, અપમાન નિજ જનકા ક્રિયા, ઇસલિચ્છે લાખોં વિધર્મી ખન ગચ્છે;
પ્રલ મિલેગા દીન-હિય કી આહ કા, હિંદુઓં ! ગર વે મુસલ્માં ખન ગચ્છે ? ૭

હિન્દુજાતિનો નાશ થવાનાં હવે દેખાતાં ચિહ્ન^x

(લેખક:-કુમારી સરસ્વતી દેવી, તકિયાર-'ચાંદ' મે-૧૯૨૭ ના અંકમાંથી)

છેડના સોચ્છે હુચ્છે મત તાર કો-ક્યા સંભાલોગે અગર વહ છિડ ગયા ?
હૈ છુપી ઉસમેં બહુત દિન કી કલક, જગ ઉઠેગી આગ ગર વહ છિડ ગયા !! ૧
હૈ બહુત દિન કી મિટી વહ રોશની, હિન્દુઓં કે પતન કા ઇતિહાસ હૈ !
હૈ હજારોં વર્ષ કા જુદ્દોસિતમ, વહ અછૂતોં કા વ્યથિત ઇતિહાસ હૈ !! ૨
ઔખ ક્યોં હૈ અખ તલક યોં દેખતી ? કાન ક્યોં હૈ સુન રહે ઉસ રાગ કો ?
જખ હમારે હી હમારે સામને, થામતે હૈં દામને-ઇસલામ કો !! ૩
જુદ્દમ સે લાખોં ઇસાઇ હો ગચ્છે, જુદ્દમ કા ફિર ભી ન પારાવાર હૈ !
જુદ્દમ હોતે હૈ ધરમ કે નામ પર, કૌમ કે મિટને કા યહ આસાર હૈ !! ૪

अछूत और व्यसियार

('आँद'—मे १८२७ ना अ'कमांथी उद्धृत)

द्विज्जतियों के समान ही शूद्र और अछूत जतियों में भी रमणी का स्थान है और निरुद्ध है। यद्यपि शूद्र और अछूत जतियों की अनेक नारियाँ अपने पुरुषों की के समान बाहर निकल कर परिश्रम-साध्य कर्मों के द्वारा पैसा पैदा करती हैं; और इस प्रकार गृहस्थी के संभालन में पर्याप्त सहायता प्रदान करती हैं; पर तो भी उनकी परतंत्र स्थिति पर इसका रती-भर प्रभाव नहीं पड़ता है; और उन्हें अपनी उच्च-जति की महिलाओं के समान ही पुरुषों की परिवारिका एवं नित्य आजीवनकारिणी बनकर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। सिद्धान्त-रूप से आहें यह सुरा न ली हो; पर वर्तमान काल में स्त्रियों की दारुण दुर्दशा का एक भूलकारण यह भी है कि उन्हें जात-जात में पुरुषों की मुष्मापेक्षिणी बनना होता है; और उचित एवं अनुचित सभी विषयों में पुरुषों का अपना नित्य ज्ञानवान पथ-प्रदर्शक मान कर, संसार के जटिल मार्ग पर चलना पड़ता है। पुरुष प्राकृतिक रूप से जल और वीर्य का प्रधान केन्द्र है, इसलिये यदि वह रमणी जति का रक्षक तथा नेता बन कर उसे विश्व के जटिल एवं कंटकपूर्ण मार्ग पर अपने तत्वावधान में लेकर चले, तो इसमें न तो कुछ हानि है, और न आश्चर्य; पर स्त्रियों की इस परवशता और उनकी स्वाभाविक निर्भरता एवं लीरता से अनुचित लाभ उठा कर पुरुषों ने उसे अपनी काम-क्रीड़ा का साधन एवं अपने उच्छृंखल उन्माद की शान्ति का उपाय बना दिया है। जो जात उच्च-जति के पुरुषों ने की, वही जात अछूत तथा शूद्र जति के पुरुषों ने भी मान ली। अछूत जति के पुरुषों ने भी रमणी को अपने से नीच, निरुद्ध एवं निर्मल मान कर उसे अपने उच्छृंखल एवं उन्मत्त अत्याचार के यंत्र में बाँध दिया।

सत्य पूछिये तो रमणी-जति के प्रति ऐकान्त अनादर एवं अपमान का भाव समस्त-हिंदु-जति में परिव्याप्त हो रहा है; और अछूतों तथा शूद्रों में भी वह संक्रामक व्याधि के समान फैल गया है। शताब्दियों के अत्याचार एवं अनाचार से अछूत जतियों के उन अशेष गुणों का ह्रास हो गया है, उनके कारण उनमें यह नीच भाव और भी प्रणव हो उठा है। हमारे कलेने का तात्पर्य यह है कि शताब्दियों और युगों से अछूतों तथा शूद्रों में विद्या, वृद्धि तथा वैभव की त्रिवेणी विलुप्त हो गई है; और इसीके कारण वे रमणी की भर्थादा, रमणी की प्रतिष्ठा, रमणी की महिमा, रमणी की पवित्रता, रमणी की उच्चता एवं रमणी की महनीयता का भी एक पार ही विस्मृत कर बैठे हैं। द्विजों ने उन पर जो अत्याचार किये हैं, उनकी आवृत्ति उन्होंने अपनी दृष्टियों पर की है। वे यह जात प्रायः एक प्रकार से भ्रूज गये हैं कि रमणी साक्षात् जगज्जननी की अंशभूता है; और उसका सतीत्व, उसका चरित्र और उसका शील दिव्य पदार्थ है। यह सत्य उच्छृंखल मानव-प्रवृत्ति की क्रीड़ा के विषय नहीं है। अपने युगव्यापी अज्ञान और अधकार के वशीभूत होकर वह यह विस्मृत कर बैठे हैं कि अपनी कुलुषित प्रवृत्ति की शान्ति के लिये रमणी का व्यसियार-पथ पर धसीटना महापाप है, विश्वेश्वर की दृष्टि में वह अक्षम्य अपराध है; और उसका दण्ड भी प्रायश्चित्त नहीं है। वह रमणी के दिव्य सतीत्व की, रमणी के पुण्य महत्त्व की एवं रमणी के पावन सौंदर्य की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं; और उन्हें यह जात समझने की शक्ति ही नहीं है कि रमणी का अनादर और अपमान करना विश्वेश्वरी के प्रति बार अपमान प्रकट करना है; रमणी को अपनी काम-लिप्सा का विषय बनना विश्व-जननी के प्रति महापाप करना है; और रमणी को गृह-लक्ष्मी के पावन आसन से स्थलित करके उसे परिवारिका एवं पाद-सुंघित बनाना; मानों विश्व की परिवारिका शक्ति के प्रति विद्रोह प्रकट करना है। वे यह नहीं जानते कि इसका परिणाम केवल अपने ही लिये नहीं, केवल अपनी ही जति के लिये नहीं; वरन समस्त हिंदुजति के लिये लयंकर होगा। दैवी प्रकाश की प्रणव अग्नि-नवाला इस महापाप का संपूर्ण निराकरण किये बिना शान्ति नहीं होगी, यह नित्य सत्य समझने की शक्ति उन भेयारे अछूतों और शूद्रों में रह ही नहीं गई है; क्योंकि द्विजजतियों ने उन्हें

विद्या, बुद्धि एवं विवेक की भिन्न न्योति की भंगलभयी सीमा से एक पार ही पहिंचूत कर दिया है. अस्तु.

हमारे कदने का सार यह है कि व्यक्तित्व की दारुण प्रवृत्ति का मूल उद्गम है रमणी के प्रति अपमान एवं अनादर की दुष्ट लावना ! धर्सीलिये वह लयंकर मानसिक व्याधि है, जो अपनी विषमयी नवाला से दूसरे समस्त मानसिक गुणों का लक्ष्मसात कर देती है. धृति-हास धस पात का साक्षी है कि धस दारुण व्याधि से अकान्त होकर अनेक सख्य एवं समृद्ध नितियां अपना पार्थिव अस्तित्व तक जो पहुँची. कहां है आज वह वैभवशालिनी रामन-नति, उसकी विनय के नयनयकार से एक दिन निम्निल गगन-मंडल मुभरित होता था ? कहां है वह दुर्दृष्ट यवन-नति उसके हुंकारनाद से उद्वि-भेजला-भेदिनी प्रकम्पित होती थी ? आज धृतिहास के पृष्ठों में उनकी स्मृति-मात्र उस अतीत युग की कहानी आंजों में आंसू लर कर रह रही है. धर्सी रमणी के अनादर-इषी महापाप के अनुष्ठान से त्रिभुवन-विनयी रावण कुल-सहित नष्ट हो गया ! द्रौपदी के अपमान की अग्नि में महाप्रतापी कुरु-वंश लक्ष्मसात हो गया. जय ज्ञानसम्पन्न, जलसम्पन्न, शक्तिसम्पन्न नितियां व्यक्तित्व की विषमयी नवाला में पतित होकर विनष्ट हो गध, तथ अज्ञान और अधकार से आवृत पथपर चलनेवाली शूद्र और अछूत नितियां तो और भी नदही धस दारुण नवाला में जल कर धुलि हो नयंगी.

धर्सीलिये यह आवश्यक है कि अछूत नितियों में भी धस नित्य सत्य का प्रचार किया जाय कि रमणी जगन्माता की प्रतिमा है, और उसका अपमान करना, उसे अपनी कलुषित प्रवृत्ति की शांति का साधन बनाना, उसकी निर्जलता, निर्जुद्धिता एवं निस्सहायता से अनुचित लाभ उठा कर उसे व्यक्तित्व-पथ पर धसीटना अकान्त अनुचित है, लयंकर पाप है-ब्रह्म-हत्या से भी जल कर घोर जघन्य पाप है. उन्हें यह पताना होगा कि अपनी माँ-पेटी की, जलिन एवं माता की रक्षा के लिये प्राण दे देना उनका शाश्वत धर्म है; उनके सतीत्व रक्त की रक्षा के लिये, उनके चरित्र की पवित्रता का अक्षुण्ण रक्षणे के लिये उन्हें अपने हृदय के शेष पिंडु भी समर्पण कर देने में संकोच नहीं होना चाहिये; मानव-धर्म का यह सर्वोच्च आदेश है !

अछूत-नारी की दुर्दशा

('आंध' मे १९२७ ना अंकमांथी उद्धृत)

जैसा कि हम उपर कह चुके हैं, यह व्यक्तित्व की प्रवृत्ति रमणी के प्रति अपमान और अनादर की लावना से समुत्पन्न होती है; पर पुरुषों की धस जघन्य लावना का परिणाम यह होता है कि उसके दूषित वायुमंडल में निरंतर रहने के कारण स्त्रियां भी अपने प्रकृत-स्वस्व का विस्मृत कर बैठती हैं; और धीरे-धीरे अज्ञान और अधकार की वृद्धि के साथ-साथ अत्याचार और अनाचार के जीलत्स तांडव के साथ-साथ वे भी यह पात भूल जाती हैं कि उनका सतीत्व, उनका गौरव, उनका चरित्र, उनकी महिमा, उनकी महनीयता-यह सभ पुरुषों के आभेद, काम-क्रीडा एवं विलास-वासना के विषय नहीं है. शताब्दियों के अत्याचार, अनाचार एवं दुराचार के निरंतर संमिलित प्रहार से उनकी आत्मन्योति एवं विवेक-शक्ति नष्टप्राय हो जाती है; और वे पुरुषों के प्रलोभनों में पाप के कपटव्यापारों में उच्छ्वल-वासना के उन्माद एवं विकार के विपुल मंद में पथ-भ्रष्ट होकर पतित हो जाती हैं. वे स्वयं ही अत्याचारी के अत्याचार में योग देने का पाप्य होती हैं; वे स्वयं जल-वेदी पर अधिक की कृपाणु के नीचे अपनी कामल गर्दन रख देती हैं. आज अछूत नति की दैवियों की भी यही दारुण दशा हो रही है-सतीत्व की वास्तविक भयांघ का अज्ञान और उद्ब्रान्ति के कारण विस्मृत करके वे कली-कली घोड़े से अपने जलजल सर्वस्व का स्वतः ही नरक के गर्भ में धक्का दे देती हैं.

पर हम यह कहने का पाप नहीं कर रहे हैं कि समस्त अछूत दैवियों धर्सी लयंकर सं-कामक व्याधि से ग्रस्त हो रही हैं; न हमारे कहने का यह तात्पर्य है कि वे अपने पवित्र सतीत्व का साधारण पदार्थ समझ कर उसे वीलामात्र से पुरुषों की काम-वासना के अरुणों में

समर्पण कर देती हैं। हमारे कलने का अलिप्राय यह है कि पुरुषों के अत्याचार और अनाचार के निरन्तर परिपीडन से उद्भ्रान्त होकर वे अपने शुद्ध, दिव्य, प्रकृत स्वरूप को विस्मृत कर देती हैं; और अज्ञान तथा अविवेक के कारण अपनी समुन्नवल मणि को गंवा बैठती हैं; और पीछे मणि-विहीन मणिधर के समान व्याकुल होकर-व्यथित होकर, आनन्ध-व्यापिनी ज्ञानि-ज्वाला में तिल-तिल करके जला करती हैं।

यह कहते हुये हृदय विदीर्ण होता है; जेवं लज्ज से हमारा शिर विनम्र हो जाता है कि अछूत और शूद्र जति की देवियों का पथ-भ्रष्ट करने में द्विजति के पुरुषपुंगवों का भी जड़त-कुष्ठ हाथ रहता है। जैसा कि हम उपर कह चुके हैं कि पाप के प्रक्षोभन और पुरुषों के कपट-व्यापारों से उद्भ्रान्त होकर अनेक अछूत जति की स्त्रियों अपनी समुन्नवल रत्न जो बैठती हैं। दरिद्रता के दारुण उत्पीडन से जेवं पुरुषों की कमाछ के पर्याप्त न होने से अछूत जति तथा शूद्रों की देवियों का भी घर की मर्यादा से आहर निकाल कर परिश्रम-साध्य कर्मों का करना पड़ता है-उन्हें भी गृहस्थी के निर्वाह के लिये आहर, विश्व के कपटपूर्ण जेवं पाप-पूर्ण कोलाहल में काम करना पड़ता है; और उस समय उनकी निरसहाय, निर्धन अवस्था से अनुचित लाल उठा कर उन्हें पतन के गंभीर अधकारपूर्ण गर्भ में ढकेलने के लिये पाप और शैतान-दोनों नाना प्रकार के कपट-कौशलों का अनुष्ठान करते हैं; और उन्हें प्रलुब्ध करके पाप के पाश में आणक करके उनका सर्वनाश कर डालते हैं; और शैतान और पाप के मूर्तिमान स्वरूप बन कर, त्रिपुण्डरी आत्मण, और गलमुग्धधारी क्षत्रिय, जेवं थोढ़धारी वैश्य अपनी काम-वासना की प्रवृत्ति ज्वाला में घन निरसहाय अण्डलाओं की आहुति प्रदान करते हैं। कोष्ठ धार्मिक ग्रंथों के अशुद्ध जेवं असत्य वचनों का अपने कपट-हास्यमय मुख से उच्चारण करके उन अण्डलाओं का आत्मणगुरु के श्रीचरणों में तन, मन, धन-समर्पण करने के लिये आदेश जेवं उपदेश देते हैं; और उन अज्ञानाधिकार में पड़ी हुई रमणियों को स्वर्ग-लाल की आशा दिला कर नरक-पथ पर ले जाते हैं। कोष्ठ-कोष्ठ गलमुग्धधारी जेवं लक्ष्मीजी भीराग्रण्य संध्या के धनीभूत होते हुये अधकार में, दिनभर के कठिन परिश्रम के उपरांत घर का लौटती हुई अछूत देवी पर जन-प्रांत की तिमिरावृता सीमा में आक्रमण करते हैं; और उसके सतीत्व को विनष्ट करके अपने क्षत्रियत्व, वीरत्व जेवं अपने वंश-गौरव की रींग मारने में रत्तीभर संध्या नहीं करते हैं; और छसी लांति अपने घरों में आनेवाली अछूत पिसनहारियों जेवं मज्जरनियों को पैसे का, धुली घांटी का, चांदी के कडों का और कली कली सोने की अंगूठी का प्रक्षोभन देकर, तुलसी-माला का धारण करनेवाले जेवं भरतक पर श्री-चिह्न का अंकित करनेवाले थोढ़धारी लक्ष्मी वैश्य उन्हें-उन अछूत तथा शूद्रजति में उत्पन्न होनेवाली लगवती की अशुभता ललनाओं का अपनी पर्यंकशायिनी जनाते समय रत्तीभर अनुताप का अनुभव नहीं करते हैं। इस प्रकार जे द्विज-देवता, जे क्षत्रिय-कुल-कमल-द्विवाकर हाकुर साहज, जे वैश्य-वंश-गौरव सेकथ अछूतों के संस्पर्श जेवं संसर्ग में मूर्तिमान कालुष्य और शैतान का निवास मानते हैं, वे भी उन जतियों की निर्बोध निरसहाय नारियों का अपने पर्यंक की अंक-शायिनी जना कर परिभ्रष्ट करने में पूर्व-जन्म के परम पुण्यों का पुण्ड्रक प्रसाद मानते हैं! पाप की यह कैसी विडम्बना है? कपट का यह कैसा क्लृपित डांड है? कलिकाल का यह कैसा प्रवचनामय व्यापार है?

इस प्रकार अछूत जेवं शूद्र-नारियों की दारुण दुर्दशा का लीपण जेवं व्यथामयी जनाने में द्विजति में उत्पन्न होनेवाले अनेक लंड पुरुष सदा तत्पर रहते हैं; और हिंदुजति की आंजों में धूल डाल कर, समाज का अपने आल आडम्बरों से अंधा जना कर जेवं देश का अपनी कपट-कीला के द्वारा भूर्ज जनाकर यह तिलकधारी आत्मण, उन्नी मूँछवाले क्षत्रिय, जेवं पड़ी थोढ़वाले वैश्य अपनी काम-वासना की प्रभर ज्वाला में घन निरीह, निर्बोध, निरसहाय अण्डलाओं की निष्ठुरतापूर्वक आहुति देते हैं; परंतु हमारे कहने का यह अलिप्राय नहीं है कि सली आत्मण, सली वैश्य, सली क्षत्रिय जैसा करते हैं। हमारे कथन का जैसा अर्थ करना अनर्थ करना होगा। हमारा अलिप्राय उन्हीं लोगों से है, जे अपने आत्मणत्व की रींग मारते फिरते हैं, अपने क्षत्रियत्व का राग गाते फिरते हैं और अपने वैश्यत्व की कुज्जी पीटते

झिरे हैं; पर जे प्रच्छन्न-रूप से सली प्रकार के कुकर्मों, कुकृत्यों और कलुषित कांडों का अनुष्ठान करने में रत्तीभर पश्चात्ताप अथवा संकोच मोध नहीं करते हैं। यदि जैसे प्रच्छन्न पिशाचों और पापियों की संख्या नगण्य होती, यदि केवल कहीं-कहीं अपवाद रूप से जैसे हो-नार शैतान अपना कलुषित व्यापार करते होते, तो कदाचित् हम उनकी और इस प्रकार से संकेतमात्र ली न करते, उनका नाम-निर्देश तो हर की आत है; पर हम देखते हैं कि जैसे निकृष्ट नीच जनों की संख्या अंकांत नगण्य नहीं है; जैसे प्रच्छन्न पिशाचों की व्यापार-वीणा का क्षेत्र अंकांत संकुचित ली नहीं है। इन पंक्तियों के लेखक को अपने जवन में जैसे अनेक नर-राक्षसों के जनने का और उनका जंङा-झंड करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इहराती डाढ़ी के आवरण में, पीत यंदन के लगे लुये त्रिपुंड के नीचे, राम-नामी दुपट्टे के अंतराल में, शुभ यज्ञोपवीत को धारण करनेवाले वक्षस्थल के भीतर अर्ध सौम्य सरलता के कपट-पट में कितने कलुषित लाव, कितने निकृष्ट विचार, कितने लयंकर पंडित, कितनी पापमयी अलिसंधियां, प्रच्छन्न-रूप में व्यूष्याप अपना कार्य कर रही हैं, यह जनने का जून्हे कुछ थोड़ा सा ली अवसर प्राप्त हुआ है, वे यह आत लक्ष्मी-लांति जनते हैं कि अनेक छद्मों में, अनेक भस्तिष्ठों में ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व और शूद्रत्व के आद्य-आवरण के भीतर, महापाप की लयंकर संहार-वीणा का तांडव-नृत्य नित्य निरंतर चलता रहता है; और इसी तांडव-नृत्य की ओर हमने संकेत किया है।

अछूतों और शूद्रों की देवियों के लिये केवल छन्ही राक्षसों से सामना करना पड़ता हो, सो आत नहीं है। उनके असने के लिये, उनका लक्षण करने के लिये, उनके सर्वस्व को लूटने के लिये उन्हें जल से, छल से, कपट से, अन्याय से, अत्याचार से, अनाचार से, दुराचार से पतन के गंभीर गर्दूर में ढकेलने के लिये मुखिम गुंडे और छसाछ-मिशनरी ली सदा संयेष्ट रहते हैं। इनके अंगुल में ईस कर, इनके निर्घातन-यंत्र में आण्ड छेकर फिर अछूत-नारी का निस्तार नहीं है। सतीत्व और शील के साथ उसे अपने धर्म, अपनी जति, अपने घर, अपने परिवार, अपने परिजन, अपने कुटुम्ब-सली को तिलांजलि देनी पड़ती है। 'आह' के पांडों के लिये इस करुण-कथा को विशद रूप से विवृत्त करके अतलाने की आवश्यकता नहीं है; वे इस भर्म-मेदनी कड़ानी को जनते हैं। किस प्रकार मुखिम-गुंडों की हमारी अछूत अहिनों और माताओं को जरणस पकड कर उनका सतीत्व नष्ट करते हैं, किस प्रकार रास्ता चलते वे हमारी अछूत भेटियों और आहुओं को अपनी काम-वासना की अग्नि में लरभसात करते हैं! इसकी-स्मृति-मात्र से हमारा हृदयशोषित भौधने लगता है; और हमारी प्रतिहिंसा-प्रवृत्ति, अन्विलित चिता की लांति धू-धू करके जल उठती है। मुखिम-गुंडों की लांति आक्रमणपूर्वक नहीं; परंतु कपटपूर्वक अर्ध प्रवंचनापूर्वक छसाछ-मिशनरी ली हमारी इन अछूत-अहिनों और माताओं को प्रलुब्ध करके उन्हें परिब्रष्ट करती हैं।

इस प्रकार हमें इन अछूत-अहिनों की रक्षा के लिये, उनके सतीत्व, उनके अरित्र, उनके शील अर्ध उनके दिव्य माधुर्य की रक्षा के लिये तीनों ओर के आक्रमणों को विक्षल करना होगा। द्विजतियों के हाथों से, विधर्मियों के प्रहार से, अर्ध स्वयं अछूत-पुरुषों के जघन्य आक्रमण से हमें इन अहिनों की रक्षा करनी होगी, पर जैसा कि हम उपर प्रारंभ में कह चुके हैं, यह संभव उस समय तक संभव नहीं हो सकती, जब तक कि हम व्यलियारप्रवृत्ति के मूल उद्गम पर आक्रमण न करें। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हम अपने समाज में, अपनी जति में इस लावना को पूर्णरूप से जगृत नहीं करेंगे कि रमणी साक्षात् जगदम्मा की अंशलूता है, रमणी विश्व की संयालक शक्ति की साकार प्रतिमा है, रमणी का सतीत्व समाज का समुज्ज्वल रत्न, जति का अक्षय प्रदीप, देश का हृदीयमान आलोक, विश्व की विमल न्योति, धर्म का सुंदर स्वरूप अर्ध निगमागम का मूर्तिमान सार है, तब तक हम आह कितना प्रयत्न करें, आह कितने युद्ध करें, आह कितनी हत्याएं करें, आह कितना ही शोषित प्रवाहित कर दें; पर हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। हमें अपने समाज में इस शाश्वत सिद्धान्त का जेशों से प्रचार करना होगा कि संमस्त विश्व का नारीमंडल आराध्य

है। अछूत-रमणी और ब्राह्मण-देवी दोनों का सतीत्व, दोनों का यरित्र, दोनों का शीघ्र समान रूप से रक्षणीय एवं वंदनीय है। रमणी के प्रति अपमान अथवा अनादर का लाव प्रकट करना महापाप है।

अछूत-नारियों का भी हमें नग्न कराना होगा। शताब्दियों के अत्याचार और अन्याय ने उनकी उस दिव्य शक्ति का विनाश कर दिया है, उसे फिर से हमें ज्वलित करना होगा। उनके उस विदुष्य तेज का, विनष्टगौरव एवं अंतर्हित आत्म-संमान का हमें फिर से जग्न कराना होगा। उन्हें जताना होगा कि यद्यपि आज तुम युगों के परिपीडन के परिणाम-स्वरूप अपनी दिव्य शक्ति, अपना अतुल्य तेज, अपना अक्षय आत्म-संमान जो पैठी हो; पर यदि तुम आहो, यदि तुम श्रेष्ठ करो, यदि तुम अध्वयसायपूर्वक प्रयत्न करो, तो फिर से तुम उन्हें प्राप्त कर सकती हो। तुम उन्हें दानव-दल-दलित सिंहा-वाहिनी अंडिका की अंशभूता हो; उन्होंने एक दिन नारी-जति का अपनी काम-वासना की शान्ति का साधन समझनेवाले, मातृ-जति की महामहिमा और पवित्र गौरव के प्रति असंमान और अनादर प्रकट करनेवाले, रमणी-मंडल की स्वतंत्रता और आत्म-संमान पर पाद-प्रहार करने की कुश्रष्टा करनेवाले, शुंल-निशुंल नामक राक्षसों का, उनके वंश और सैन्यसहित संहार किया था। द्विजति में उत्पन्न होनेवाले तुच्छ प्रच्छन्न पापियों, उन्हें भी तुच्छतर मुस्लिम गुंडों और तुच्छतम धिसाध-मिशनरियों की तो शक्ति ही क्या है, तुमने तो एक दिन त्रेता के उस समुन्ज्वल युग में त्रिभुवनविजयी राक्षसेश्वर रावण के कराव लाथों से अपने सतीत्व की रक्षा की थी! उन अछूत-देवियों के हृदयों में यह लावना जड़भूल कर देनी होगी कि सतीत्व प्राणों की, प्राण-प्रिय पुत्रों की, एवं प्राणों से भी अधिक प्रिय प्रियतम की अपेक्षा अधिक भूल्यवान, सारवान एवं वंदनीय है। उन्हें यह विश्वास दिला देना होगा कि विश्व की काष्ठ शक्ति ऐसी नहीं है, जो तुम्हारी धृष्टा के विरुद्ध तुम्हारा सतीत्व नष्ट कर सके। तुम और कुछ नहीं कर सकती, जैसे लयंकर समय के समुपस्थित होने पर अपनी ही छुरी से अपना हृदय विदीर्ण कर सकती हो, दीवाल से अपना शिर टाड कर अपना प्राण-लाग कर सकती हो, नदी में डूब कर, आग में जल कर, उत्रे से दूद कर, किसी भी प्रकार हो अपने दिव्य-मधुर सतीत्व का व्यलियारी के लाथों से जया कर विश्वेश्वरी के लाथों में दे सकती हो। सतीत्व ही तुम्हारा धृष्ट है; वंडी तुम्हारा सार रत्न है!

अछूत-नारी का समुद्धार

('आंद'ना मे १८२७ ना अंकमांथी उद्धृत)

अछूत-देवियों में इस शाश्वत-सिद्धान्त का प्रचार करने के लिये हमें-हम उच्च जति के लोगों का-निरंतर प्रयास करना होगा। हमें अछूत देवियों का संगठन करना होगा; हमें अछूत नारी-मंडलों की संस्थापनाये करनी होगी। प्रत्येक नगर में, प्रत्येक ग्राम में, प्रत्येक मुहल्ले में, हम अछूत नर और नारियों की सलाये संगठित करके इस दिव्य शाश्वत-धर्म का प्रचार करना होगा, जैसा कि हम उपर जार-जार कह चुके हैं। व्यलियार की प्रवृत्ति का परास्त करने के लिये हमें उसके उद्गम पर ही आक्रमण करना होगा; हमें सज से पहले उस लावना का ही नष्ट करने का प्रयत्न प्रयत्न करना होगा; उसने पुरुष को धतना साहसी जना दिया कि वह रमणी के सतीत्व, रमणी के शीघ्र एवं रमणी के दिव्य लावण्य का अपनी विकृत विकार-वासना में, अपनी पापमयी विवास-दीक्षा एवं अपनी कुलुषित काम-क्रीडा में प्रयुक्त करने लग गया; और लगवती की अंशभूता प्रतिमाओं का अपनी परियारिका जना कर, नंदन-निकुंज से भी अधिक मधुर, उपा के दिव्य अरुण प्रकाश से भी अधिक सुंदर, सद्यःप्रसृष्टित गुलाब से भी अधिक सुरलित एवं स्वर्ग से भी अधिक पवित्र यौवन का, उन्मत्त हस्ती की लांति अपने काम-मद के तीव्र आवेग में नष्ट-भ्रष्ट करने लग गया।

पर हमारी इस पुण्य-साधना की संपूर्ण सिद्धि के लिये यह अंकांत रूप से आवश्यक है कि अछूत-नारियों के इस पुनरुद्धार के पवित्र प्रयास में हमारी उच्चजति की जड़िते पूर्णरूप

સે સહયોગ એવં સહાયતા પ્રદાન કરે. હમ પુરુષોં કે લિયે ઇસ વિકટ પથ પર અગ્રસર હોકર વિનય પ્રાપ્ત કર લેના અસંભવ નહીં, તો મહાકઠિન અવશ્ય હૈ. ફસરી ખાત યહ હૈ કિ રમણી હી રમણી કે મર્મસ્થલ કો ભલી-ભાંતિ પહચાનતી હૈ; વહ જાનતી હૈ કિ પુણ્ય-પ્રવૃત્તિ કી જાગૃતિ એવં વિકાસ કે લિયે હૃદય કે કિસ સ્થલ પર અંશુલી રખને કી આવશ્યકતા હૈ; ઉસે ઇસ ખાત કા સ્વાભાવિક જ્ઞાન હોતા હૈ કિ હૃદય-વીણા કે કિસ તાર કો ઢૂને સે કૌનસા સ્વર નિકલેગા. ઇસીલિયે ઇસ ખાત કી પરમ આવશ્યકતા હૈ કિ હમારી વે બહિને, જી-હેં ભગવતી કી કૃપા સે વિશેષ શુદ્ધિ, વિશેષ વિવેક એવં વિશેષ વિદ્યા-બલ પ્રાપ્ત હૈ; અપની અછૂત બહિનોં કી માર્ગ-પ્રદર્શિકા બન કર ઉ-હેં સત્પથ પર પરિચાલિત કરે. ગૃહસ્થાશ્રમ કી ઉસ સીમા કે ભીતર જહાં રમણી હી કા રાજ્ય હોતા હૈ, કેવલ રમણી હી પ્રવેશ કર સકતી હૈ; રમણી હી કે સામને રમણી અપને હૃદય કા પ્રત્યેક પરિમાણ પૂર્ણરૂપ સે ખેલ કર રખ સકતી હૈ; નારી હી કી સહાનુભૂતિ એવં સમવેદના કી પુણ્યધારાઓં મેં નારી નિઃસંકોચ એવં નિર્દોષ ભાવ સે સ્નાન કર સકતી હૈ. ઇસીલિયે હમ અછૂત નારી કે ઇસ પુનરુદ્ધાર-પ્રત કી સાધના-કુટીર મેં અપની ઉચ્ચ જાતિ કી બહિનોં ઔર માતાઓં કો સાદર, સપ્રેમ એવં સભક્તિ આવાહન કરતે હૈં.

અછૂત નારીમંડલ કી આયોજના કા પ્રસ્તાવ રખને સે પહેલે હી હમને ઇસ ખાત કી સૂચના દે દી થી કિ અછૂત ઔર શુદ્ધ જાતિયોં કે પુરુષોં ને ભી ઉચ્ચ જાતિ કે પુરુષોં કે અધ-અનુકરણ મેં સ્ત્રી કો નિકૃષ્ટ એવં હેય માન કર ઉસે અપને પરિપાશ્વ-પ્રાંત મેં આસન-પ્રદાન ન કરકે, ઉસે અપને પદ-પ્રાંત પર કીત પરિચારિકા કે સમાન આસીન કીયા હૈ. ઔર આજ ભી વહ વહીં પર ખેડી હૈ. વહીં પર ખેડી-ખેડી વહ અપની દારુણ દુર્દશા કો ભોગ રહી હૈ. સખસે પહેલે હમારી ઉચ્ચ જાતિ કી બહિનોં કો ઉસે વહાં સે હાથ પકડ કર, અપને હાથ કા અવલંબન દેકર ઉઠાના હોગા; ઉસકે શરીર મેં જો ધૂલ લગ ગઇ હૈ, ઉસકે રોમ-રોમ મેં અસ્વચ્છતા એવં મલિનતા કા જો પ્રવેશ હો ગયા હૈ ઉસે અપની સહાનુભૂતિ ઔર સમવેદન કી પુણ્યધારાઓં સે પ્રક્ષાલન કરના હોગા. ઉસકો દિર સે પવિત્ર એવં પરિસ્વચ્છ બના કર ઉસે ઉસકે પ્રકૃત આસન પર અસીન કરાના હોગા. ઇતના કર ચૂકને કે ઉપરાંત વહ કદાચિત અપને પ્રકૃત સ્વરૂપ કો પહચાનને યોગ્ય બન સકેગી, તબ કહીં વહ અપની વિલુપ્ત શક્તિ એવં વિનષ્ટ ઔરવ કી કલ્પના કરને મેં સમર્થ હોગી. સહૃદય પાઠિકાઓં કો ખતાને કી આવશ્યકતા નહીં કિ વે હી અછૂત-નારી કે ઇસ પ્રારમ્ભિક સંસ્કાર કે સમ્પાદન મેં સમર્થ હો સકતી હૈ, વે હી ઉસે સ્વચ્છ પરિષ્કૃત એવં પવિત્ર બના સકતી હૈં. હમ-હમ પુરુષગણ કિસ પ્રકાર ઉસકે ઇસ પ્રારમ્ભિક સંસ્કાર કે સમ્પાદન મેં સહાયતા કયા દે સકતે હૈં? હમારે સામને કયા વહ સ્નાન કરેગી? કયા હમારે લિએ યહ સમ્ભવ હોગા કિ હમ ઉસકે મન ઔર શરીર કા માલિન્ય દૂર કર સકેં? કયા વહ હમારે સામને અપને હૃદય કા સમસ્ત રહસ્ય પ્રકટ કરેગી? કદાપિ નહીં! ઇસીલિએ હમારા યહ વિશ્વાસ હૈ કિ અછૂત-નારી કા ઉદ્ધાર-અછૂત દેવી કા પુનઃ સંસ્કાર ઉચ્ચ જાતિ કી દેવિયોં હી સે હો સકતા હૈ, વે હી ઇસ મહાયજ્ઞ કી સિદ્ધિ કા સમ્પાદન કર સકતી હૈં!

હમને ઉપર કહીં પર કહા હૈ કિ વ્યભિચાર સંક્રામક વ્યાધિ હૈ; ઔર જબ તક વહ દૂર નહીં કી જાયગી, તબ તક હિંદુ-જાતિ કા વિરાટ શરીર કિસી પ્રકાર સ્વસ્થ ઔર નિરોગ નહીં હો સકેગા. અછૂત એવં શુદ્ધ ભી હિંદુ-જાતિ કે વિરાટ શરીર કે હી અંગ હૈં-ભલે હી વે પૈર સહી. યદિ ઇસ વિશાલ હિંદુ-જાતિ કો પંચ નહીં બનના હૈ, યદિ સ્વસ્થ, નિરોગ એવં શક્તિ-સંપન્ન હોકર ઉસે અભ્યુદય એવં ઉન્નતિ કે પથ પર દ્રુતગતિ સે પ્રધાવિત હોના હૈ, અપની સમસ્ત શક્તિ કા સંગઠન કરકે, અપની સમસ્ત વિકીર્ણ સેના કો એકત્રિત કરકે, અપને દુર્ઘટ તેજ, અપને અમોઘ વીર્ય તથા અપને અતુલ સાહસ કે સાથ ઉસે ઇસ વિશ્વવ્યાપી યુદ્ધ મેં વિજય પ્રાપ્ત કરના હૈ, તો ઉસે અપની ઇન અછૂત કહલાનેવાલે ભાષ્યોં કો અપને મેં દિર સે મિલાના હોગા. ઉન્હેં અપને હૃદય પર ધારણ કરના હોગા, ઉન્હેં શિક્ષિત કરના હોગા એવં ઉન્હેં તેજસ્વી, શક્તિ-સંપન્ન તથા જ્ઞાનવાન બનાના હોગા. અછૂતોં કી વ્યાધિ સમસ્ત જાતિ કી વ્યાધિ હૈ, અછૂતોં કી નિર્બલતા સમસ્ત જાતિ કી નિર્બલતા હૈ, અછૂતોં કી હીનતા સમસ્ત જાતિ કી હીનતા હૈ; અછૂતોં કે દુર્ગુણોં, દુર્બલતાઓં એવં દુરાચરોં કા પ્રભાવ સમસ્ત જાતિ પર

पड़ता है और पड़ेगा। धर्मीयों के हमारा कहना है कि अछूतों का प्रश्न नतीज प्रश्न है, अछूतों की समस्या हमारी ऐक सभ्यसे जड़ी नतीज समस्या है। इस नतीज समस्या का निदान और उसकी औषधि का हमने अन्यत्र निरूपण और निर्देश किया है; पर यहां पर केवल हम धर्मीयों की कहना है कि शताब्दियों के अशेष अत्याचार और दारुण दुर्व्यवहार से अछूत जाति की दैवियों की जो लयंकर दुर्दशा हो गई है, उसका समुचित रूप से निराकरण किये बिना अछूतों-द्वार की सक्षमता एक असार स्वप्न के समान है; और हमारी उच्च जाति की सुशिक्षिता पंडितों के इस पवित्र यज्ञ में लाग लिये बिना उस दारुण दुर्दशा का निराकरण होना असंभव-वर्था है, यह हम मुक्तकंठ उच्च स्वर में कह सकते हैं।

‘चांद’ के धन्डी सम्पादकीय विचारों के अन्तर्गत हम एक नहीं, अनेक पार सप्रमाण यह बात सिद्ध कर चुके हैं कि समाज-सुधार का कोष्ठ आंदोलन उस समय तक सक्षम नहीं हो सकता, जब तक कि नारी-जाति का समुद्धार न हो। प्रत्यक्ष प्रमाणों से, सज्जव उदाहरणों से हमारी इस बात की परिपुष्टि हो चुकी है। आज जो हमारे नतीज ज्वन में एक विशेष प्रकार की रक्षित, एक विशेष प्रकार की जाति, एक विशेष प्रकार की प्रेरणा तरंगित हो रही है। उसका प्रमुख कारण यही है कि धीरे धीरे हमारा रमणी-मंडल नतीज अव्युध्य के महायज्ञ की साधना के प्रयास में प्रवृत्त हो रहा है। हमने अपने इसी अनुभव के पक्ष पर, अपने इसी ‘अनुसूत योग’ के विश्वास पर यह कहने का साहस किया है कि अछूत जाति का भी उद्धार अछूतजाति की दैवियों की पर निर्भर है। जब तक शक्ति-स्वरूपिणी अछूत-नारी अपने प्रकृत-स्वरूप से परिचित नहीं होगी, जब तक उसे उसकी विलुप्त शक्ति, विनष्ट गौरव और अंतर्हित तेजस्वि से प्राप्त नहीं होंगे, जब तक वह अपना प्रकृत-स्थान ग्रहण नहीं करेगी, तब तक अछूतों-द्वार की समस्या की संपूर्ण भीमांसा नहीं होगी; पर यह तभी संभव है, जब हमारी उच्च जाति की पंडितों और माताओं ने-ह-लाव के तिलांजलि देकर, अपनी धन पद-दलित पंडितों के उद्धार-यज्ञ में सहायता और सहयोग प्रदान करेंगी। प्रत्येक अछूत घर में जाकर प्रत्येक अछूत-नारी से भेंट करे, उनमें आत्म-समानता का जाग्रत करना होगा। उन्हें अताना होगा कि हम और तुम दो नहीं हैं; और एक ही माता की भूर्तियां हैं। हम शक्ति की अवतार हैं, हम देश की माताओं हैं, गृहस्थाश्रम की श्री हैं, पुरुषों की प्रेरणा हैं। धन अछूत नारियों का ऐकत्रित करके उन्हें अताना होगा कि रमणी का सतीत्व, रमणी का लावण्य, रमणी का मातृत्व, रमणी का शीत-यक्ष सभ्य द्रव्य पदार्थ हैं; तुम्हें पार्थिव पदार्थों के लिये धनका अविद्वान् करना उचित नहीं है। और एक पार जहां शाश्वत-सत्य की-यह न्योति-उनके हृदयों में प्रदीप्त हो उठी; एक पार जहां आत्म-गौरव की अक्षय आला से उनकी आत्म-कुटीर आशोकित हो उठी, एक पार जहां उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप की आंखों का दर्शन प्राप्त कर लिया; फिर वे स्वतः ही अपने पुण्य-पथ पर चलने लगेगी, और फिर किसी शक्ति है कि उनके सतीत्व, उनके सौंदर्य और उनके यौवन का अपनी आभोग-लीला का विषय बना सके! और इसी पुण्य मुहूर्त में अछूत-जाति के सौभाग्य-गगन में मंगल-प्रलात का मधुर उदय होगा! साम्य-लाव के अरुण प्रकाश में विश्व-जननी हिंद-माता के अर्द्धचंद्र-शोभा ललाट पर स्वतंत्रता का मणि-मय मुकुट पहनावेगी!!

हिंदु भाषियों के चेतावनी

(लेखक:-श्रीशम्भुदयालजी त्रिपाठी ‘नेह’-‘चांद’-में प्रकाशित अंकमांथी)

हिंदुओं! अछूतों का न दूर दृष्टिकारो कभी, भूर्तियां करेगे वे, तुम्हारी कामनाओं की। प्रेम से लगाओ उन अपनाओं कवि “नेह”, हित है इसी में, धृति होगी आपदाओं की!! चोटियां कटेगी नहीं, भूर्तियां मिटेगी नहीं, कीर्तियां धटेगी नहीं, पूर्व पुरुषाओं की। पूज्य देव-मन्दिरों की मानता हटेगी नहीं, सामने लुटेगी नहीं, लाज अपमानों की!!

પરિરમ્ભ

(લેખક:-શ્રી૦ રામચરિત૯ ઉપાધ્યાય 'ચાંદ'—મે ૧૯૨૭ ના અંકમાંથી)

- જગ કર ઉઠો, દ્રોહ કો છોડો, મોહ-નિશા અખ ખીત ગઈ;
વ્યર્થ મરો મત ટોંગ અડા કર, તુમ્હે પ્રકૃતિ અખ જીત ગઈ. ૧
- હો કર કે અનુકૂળ સમય કે, શાસ્ત્ર બદલતા રહતા હૈ!
સોચો, સમજો, હઠ મત ઠાનો, સમય તુમ્હે ક્યા કહતા હૈ? ૨
- આત્મા સે સંબંધ ધર્મ કા-હૈ ઇસમે સંદેહ નહીં;
આત્મા સખડી શુદ્ધ વસ્તુ હૈ, ચાહે ઉપજ દેહ કહી. ૩
- જહાં સંધ હૈ શક્તિ વહી હૈ, ફૂટ જહાં દૌર્બલ્ય વહી;
હાથ-પૈર કે બિના શીશ ક્યા-હો જાતા હૈ વ્યર્થ નહીં. ૪
- હૈંય નીચ કે ભેદ ભગા કર, કર દો પરિરમ્ભણ આરમ્ભ;
ક્યા હિન્દુત્વ મિટા દેને પર, ચાટોગે લે કર કે દમ્ભ. ૫
- મુખ મેં રામ, શીશ પર ચોટી, જનકે હૈં વે હૈં ભાઈ;
કર કે ધૃણા બનાતે ક્યાં હો-ઉનકો મુસ્લિમ ઇસાઈ? ૬
- જીસ કુચ્છ પર પાની ભરતા, ગો-હિંસા કરનેવાલા!
હૈ ક્યા હાનિ ચહે યદિ ઉસ પર, રામ રામ કહનેવાલા? ૭
- સાત કોટિ વે બિછુડ જાય તો-તુમ કિતને રહ જાતે હો?
બાઇસ કોટિ અલી હો, તો ભી-ચૈન ન લેને પાતે હો. ૮
- ઉસી મ્હેચ્છ સે હાથ મિલાતે, જો પહલે કા રહા ચમાર;
પર, છૂતે થે ઉસે ન પહલે, ઇસ હિન્દુપન કા ધિક્કાર! ૯
- ઇસાઈ મૂસાઈ યવનો-સે સખ વિધિ હૈં શ્રેષ્ઠ અછૂત;
નિર્લજ હિન્દુઓ! ક્યાં ચઢ બૈઠા-હાય તુમ્હારે સિર પર ભૂત? ૧૦
- ઉઠે હુચ્છે યદિ ગિરતે હૈં, તો-ગિરે હુચ્છે ક્યાં ઉઠે નહીં?
ગિરી જાતિ કો દૌડ ઉઠાના, સમ્પ્રતિ હૈ કર્તવ્ય યહી. ૧૧
- શખરી કે કર સે લે કર યદિ, રામ નહીં ફલ કો ખાતે;
મર્યાદા-પુરુષોત્તમ ફિર વે-કૈસે આજ કહે જાતે? ૧૨
- યદિ અછૂત હૈં જગ મેં, તો હૈં-જગન્નાથ ઉનકે ભી નાથ;
પ્રતિદિન જાચો તુમ મન્દિર મેં, લિચ્છે અછૂતોં કો ભી સાથ. ૧૩
- ડોમ તુમ્હારા મુસ્લિમ બન કર, સૈયદ કે સંગ પડે નમાજ;
તુમ ઉસકી છાયા સે બચતે, કૈસે હો સંગઠિત સમાજ? ૧૪
- જખ કુત્તે ભી હટ જાતે હૈં, તુમસે પા કર કે ફટકાર;
ફિર અછૂત ક્યાં તજે ન તુમકો? કુછ તો મન મેં કરો વિચાર, ૧૫
- સાત કોટિ મુસ્લિમ ભારત મેં, ઔર અસંખ્યક ઇસાઈ;
ધર્મ-શત્રુ હૈં બને વિછુડ કર, રહે તુમ્હારે હી ભાઈ. ૧૬
- આત્મઘાત સે અધિક અછૂતોં-કા સમજો કરના અપમાન;
સંભલો શીઘ્ર હિન્દુઓ નિજ કર, ક્યાં કરતે અપના અવસાન? ૧૭

याद करो अछूतों के आभार कितने कितने हुये हैं और होते हैं ?

(लेखक:-श्री पं० रामचन्द्रलाल शुक्ल, “सरस” याद-मे १८२७ना अंकमांथी)

- परम पावनी सुर-सरिता हा ! उन पद-पद्मों की मधु-धार !
श्री शिव शिर पर जसोदा रणते-है जससे पुनीत संसार. १
- सतत विष्णु धनुष वन्दित जे है-होते जससे पूत सपूत;
कह कर उन्ही पदों का हमको-मान रहे क्यों अरे ! अछूत. २
- उन यरणों पर विश्वविमोहनि-रमा-समा बलिहारी है;
उन पद-कमलों की सुषमा की-सभ उपमा अनुहारी है. ३
- श्रीपति के उन यरण-शरण की-सभी पाट लपते रहते;
उन पदभ्युज्ज्वल के रज-रस को-सभी सरस यषते रहते. ४
- जस पद-रज की महिमा की थी-गौतम-तिय-गुह ने अनुभूत;
उन यरणों से जन्म हमारा-कह कर, :क्यों कह रहे अछूत ? ५
- यित्रकूट में उन यरणों के-अंक पूजता जगत् सप्रेम;
प्रयत-पावडी-पूजन का था, उनकी सदा लरत का नेम. ६
- शेष-विदेह सनेह याहते-हैं सराहते कह कर पूत;
हैं हम उन्ही विष्णु-यरणों से-कैसे हैं तब कहो अछूत ? ७
- हैं ! यह सय है पद अरु भुज में-कभी न हो सकती समता;
दोनों ही हैं एक देह के-अतः उचित क्षमता-भमता. ८
- सभी देह की, जग के भग पर-सुगति हमीं पर है निर्भर;
सभ समाज-तन अडा हमी पर-यले हमारे ही अल पर. ९
- हमी धर्म के तथा कर्म के-मर्म सभी लपने वाले;
होकर अरे ! अपावन सभकी-पावनता रणनेवाले. १०
- और कहे क्या, है प्रमाण-ईसका धतिहास उठाओ भूत;
हरिश्चंद्र का सत्य जयाने-वाला था अस एक अछूत. ११
- हमें गर्व है उस सुकर्म का-जसे न योगी* कर पाते;
हो जाता दिल इना यदि कुछ-प्राप्साहन सप्रेम पाते. १२
- आप तब, हम तो भी सुभ से-सेवा करते नयेंगे;
अभी न सही कभी तो बाध-हमे मुदित अपनायेगे. १३
- आप करें या करें न हम-कर्तव्य कर्म करते करते;
भारत-नौका पार करेंगे, धर्म-धुरी धरते-धरते. १४

हिंदुधर्म में अछूतों का स्थान

(लेखक:-श्री० लाला कन्नोमलश, जेम० जे०-‘याद’-में १८२७ ना अंकमांथी)

हिंदु-धर्म में सभ से उंची पदवी संन्यासी की है; और संन्यासी की कोष्ठ नति नहीं है। सभी जनते हैं, वात्मीकिज्ज कौन थे और क्या हो गये। जैसे ही ऋषियों की कोष्ठ नति नहीं है, अनेक संन्यासी और ऋषि अछूत नति के हो गये हैं। रामचंद्रज्ज ने लीलिनी के भेर जाये, कृष्णचन्द्रज्ज ने कुष्ण से प्रीति जेदी, रामायण और महाभागवत पढ़ने से ज्ञात होगा कि जे तिरस्कार अछूत नतियों का अण है, वह पहले कदापि नहीं था। यह सभ आधुनिक कीला है। आर्य-नति में प्राचीन काल में अनेक नतियों आ मिलीं, जिसके प्रमाण हमारे प्राचीन धर्तिलास में अंकित हैं। अत्यंत प्राचीन समय में वैदिक यज्ञ और कर्मों की प्रधानता थी, इसके बाद दार्शनिक सिद्धांतों की तृती योक्षी; लेकिन हजार वर्ष से अधिक काल से लक्ष्मि-मार्ग की प्रधानता है। नय से लक्ष्मि-मार्ग ने जे पकड़ा, तय से कर्मकांड का ह्रास हुआ और हिंदु-नति धस सरल मार्ग का अवलम्बन करने लगी। श्रीरामानुजचार्य, श्रीवैद्यनाथार्य, श्रीनिम्बार्कचार्य, श्रीनारायणस्वामी, श्रीमाधवाचार्य, श्रीचैतन्यस्वामी-ये लक्ष्मि-मार्ग के उच्चतम स्तंभ हैं, जिनके विचार अधिकतर संस्कृत ग्रंथों में प्रतिपादित हैं; पर पिछले समय के लक्ष्मि-मार्ग-प्रदर्शकों ने अपने विचार हिन्दी भाषाद्वारा ही प्रकट किये हैं। उदाहरण के लिये गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, दादू आदि धन महात्माओं ने अपने प्रतिभाशाली विचारों और प्रतिदिन के अर्तव से अछूत और छूतों में कोष्ठ लेद ही नहीं रक्खा है। जिन-होंने लक्ष्मि-मार्ग नामक ग्रंथ पढ़ा है, वे जनते हैं कि धन १०२ लक्ष्मियों में अछूत नतियों के लक्ष्मि अधिक थे, कोष्ठ यमार, कोष्ठ कोक्षी, कोष्ठ व्याध, कोष्ठ कसाध-अर्थात् अनेक नतियों के लोग थे, जिन-हें अण अछूत कहते हैं। धन्ही लक्ष्मियों में गोस्वामी तुलसीदास जैसे उच्च नति के भी थे; पर धनमें परस्पर कोष्ठ छूतछात का विचार नहीं था, सभ एक-हसरे के हाथ का आते थे। धस संयध में एक क्या प्रचलित है; जिसके सुनने से भावूम होगा कि लक्ष्मियों में नतपांत का कोष्ठ लेद ही न था; क्या यों हैं:—

रैदास, यरणदास, धन्ना आदि अछूत नति के लक्ष्मियों ने एक पार विचार किया कि गोस्वामी तुलसीदास की सच्च्य लक्ष्मि की परीक्षा लेनी चाहिये। गोस्वामीज्ज प्रकट में तो अडे-अडे उदार विचारों का कड़ा करते हैं; पर भीतर से धन्हे अपनी उच्च नति का अडा धमंड है। यह समजते हैं कि हम सभ नीय नति के हैं; और वह श्रेष्ठ नति के। नय तक तुलसीदासज्ज में यह अलिमान है, तय तक हमारा और उनका भेद कैसे हो सकता है? यदि वह हमारी मंडली में मिले, तो हमारे साथ जाना आवे; नहीं तो अपनी ढपली अलग अलगवे। धस परामर्श के पश्चात् धन सभ अछूत नति के लक्ष्मियों ने एक प्रेम-भोज किया; और उसमें संमिलित होने के लिये गोस्वामी तुलसीदासज्ज का भी निमंत्रण दिया। गोस्वामीज्ज, जे अडे हृदशी थे, समज गये कि आज हमारी परीक्षा है। गोस्वामीज्ज ने धस निमंत्रण का सहर्ष स्वीकार किया। भोजन का समय आया; और सभ लक्ष्मि लोग मंडली आध कर अडे दाव-ला-तादि भोज्य पदार्थ परसे जने लगे। ये सभ आध पदार्थ धन्ही अछूत नति के लक्ष्मियों ने अपने हाथों से जनाये थे; और ये ही आपसमें एक-हसरे का परसने लगे। नतियों का कुछ भेद न रहा। भोजन परस थूके थे; और लक्ष्मि-मंडली जाने का तैयार थी। धतने में ही एक ने कहा:—आपने देखा, तुलसीदास नहीं आया है! हम पहले ही कहते थे कि उसे अपने गोस्वामी होने का अडा धमंड है। यदि हमारे साथ जाना आ ले, तो उसकी नति जिन-गड जवेगी। आज महात्माज्ज की नय हो गध। आज से वह अलग और हम अलग। लार्छ! उच्च-नीय का भेद कैसा? धस पात का अनुमोदन करते हुये सभ लक्ष्मियों ने जाना शुरु किया। धतने में देवते क्या हैं कि गोस्वामी तुलसीदासज्ज नदही-नदही हाँकते हुये गये आ रहे हैं। आते ही कहा:—लाधयो, क्षमा करो! मुझे कुछ देर हो गध। मेरे सामने भी दाव-लात लाओ। यह सुन एक लक्ष्मि दाव का अर्तन लेकर गोस्वामीज्ज के पास परसने आया। गोस्वामीज्ज सभ

સે પીછે આગે થે; ઇસ લિએ વે ઇન સખ કે નીએ, જહાં ઇન લોગોં કે જૂતે પડે થે, ઐક મએ; ઔર જખ દાલ આઇ તો આપને એક લક્ત કા જૂતા ઉઠા કર ઉસમેં લે લી ઔર દેખતે-દેખતે ઉસે પી ગએ. + ઇસ દશ્ય સે સલી લક્ત આશ્ચર્ય મેં આગે ઔર ભોજન છોડ કર તુલ-સીદાસ કે પાસ આકર કહા:—તુલસીદાસ ! તૂ સચમુચ તુલસીદાસ હી હે. હમ સખમેં તેરી ચદવી ઉચી હે. હમ અલી તકે માયા કે ચક્કર મેં હૈ. ધન્ય હૈ તુમહે; જો ઇસ ઉચ્ય સિદ્ધાંત પર પહંચે ગએ હો. હમ સખ તુમહારે શિષ્ય હૈ, તુમ અહમય હો; ઔર હમ જડ માયા કે ચક્કર મેં ભ્રમણુ કર રહે હૈ. ક્ષમા કરો, હમ મૂખોં ને તુમહારી પરીક્ષા લેની ચાહી થી; પર કહાં તુમ ઔર કહાં હમ ! હમ તુમહારી ચરણુ-ધુલિ સિર પર રખતે યોગ્ય લી નહીં હૈ. લેયા ! ક્ષમા કરો, ભૂલ હુઇ.

ગોસ્વામીજી બોલે:—લગવાન કે લક્તો ! મૈં તો આપકે ચરણુપ્રક્ષાલન કરને યોગ્ય લી નહીં હું; મુઝે તુચ્છ સમજ કર અપની લક્ત-મંડલી મેં સે મત નિકાલો. મૈં આપકા દાસ હો કર રહુંગા. આપ જૈસે પ્રેમ-પુંજોં કે સામને મૈં કુછ લી નહીં હું.

યદિ પ્રાચીન હિંદુ-ધર્મ મેં અછૂત જાતિયોં કે સાથ ઐસા કઠોર ખર્તાવ હોતા, જૈસા કી આજકલ હો રહા હૈ, તો હિંદુ-જાતિ કા ગૌરવ ઔર માન ઐસા ન હોતા. વર્તમાન સમય કે હિંદુ-ધર્મ કે ઠેકેદારોં સે પ્રશ્ન હૈ કિ વે હિંદુ-ધર્મ મેં વ્યાસ ઔર વાલ્મીકિ કા રખના ચાહતે હૈં યા નહીં ? યદિ ઇન દો નામોં કા હિંદુ-ધર્મ મેં સે નિકાલ દિયા જાવે, તો હિંદુ-ધર્મ મેં કયા ખચ રહેતા હૈ ?

વેદોં કા નિયમિત કરના, ૧૮ પુરાણોં ઔર મહાભારત કા લિખના—વેદાંત-દર્શન કા રચના શ્રી વ્યાસજી કા કાર્ય હૈ. વાલ્મીકિ રામાયણ કી રચના કરના વાલ્મીકિજી કી કીર્તિ હૈ. યદિ યે ગ્રંથ હિંદુ-ધર્મ મેં સે નિકાલ દિએ જાયે, તો હિંદુ-પ્રાચીન ઇતિહાસ, હિંદુ-વૈદિક ધર્મ એવં હિંદુ-ઉચ્ચતમ દાર્શનિક સિદ્ધાંતોં કા કહાં પતા લગે ? યે દોનોં મહાનુભાવ અછૂત જાતિ કે થે; ઔર આજ હિંદુ-ધર્મ કી સભ્યતા ઔર વિદ્યા કા સ્તંભાર ઉ-હીં કે હાથોં મેં હૈ. કયા ઇન દોનોં કા અછૂત કહ કર નિકાલ દેને સે હિંદુ-ધર્મ કા ગૌરવ ઔર માન હો સકતા હૈ ? કદાપિ નહીં !

હમેં અપને સંકુચિત વિચારોં કા દૂર કરના ચાહિએ; ઔર અછૂત જાતિયોં કે સાથ વહી ખર્તાવ કરના ચાહિએ, જો આર્ય-જાતિને ઉનકે સાથ અપને પ્રાચીન ઇતિહાસ મેં કિયા થા. અસ્તુ.

સનાતની કે નામ સે કૂપમંડૂકોં કી પુકાર

(લેખક:—નારાયણદાસ ચતુર્વેદી, વિધ્યક્ષેત્ર—“ વિશ્વમિત્ર ” ના એક અંકમાંથી)

હોને લગા અખ દેશ મેં હાય ખડા દુષ્કર્મ, કેસે 'જો હૈશો' યહાં, રહે સનાતન ધર્મ.
દુનિયોં મેં રહે ક્યોંકર હા ! ધર્મ—સનાતન, સખ 'આરિયા' ગયે લર, હા ! ધર્મ—સનાતન.
ઉસકે હી નામ પર હમ, યોં મૌજ લૂટતે થે, હર ઐશકા રહા ધર, હા ! ધર્મ—સનાતન. ૧
અખ રંડિયાં ખરાતોં મેં જાને નહીં પાતી, લજનીક પ્રિરૈં દરદર, હા ! ધર્મ—સનાતન. ૨
ખૈષાઈ મંદિરોં મેં અખ શૂદ્ર લી હૈં જાતે, નહીં માનતે જરા ડર, હા ! ધર્મ—સનાતન. ૩
વિધવાઓં કી લી શાદી હોતી જહાં તહાં હૈ, માનૈ ન કાઇ શાસ્તર, હા ! ધર્મ—સનાતન. ૪
ચવનોં કા-શુદ્ધ કરકે અખ હિંદુ ખના રહે હૈં, પાગલ હુએ હૈં કયા નર ? હા ! ધર્મ—સનાતન. ૫
યહ દેખકે 'નારાયણ' હોતા હૈ રંજ ખેહક, પર કિસસે કરૈં અજહર, હા ! ધર્મ—સનાતન. ૬

+ તુલસીકૃત રામાયણમાં પણ ગોસ્વામીજીના ચરિત્રમાં આવો પ્રસંગ અપાયેલો છે; પરંતુ તેમાં અત્યજ સંતસાધુઓને બદલે નાભાદાસજીના આશ્રમમાં—ભોજનની પંક્તિ ખેડેલી જણાવી છે, તે અત્યજ સાધુની હોય તેવું જણાવેલું નથી. હકીકત ગમે તે હો, પરંતુ આ લેખમાં જે ઉદ્દેશ સમાયેલો છે તે તો દરેકમાટે ખુબજ ધ્યાનમાં લેવા જેવો અને ઉપકારક છે.

ભિક્ષુ-અખડાનંદ

આપણી ભાવના દૃઢ છે, તો વિજય પણ આપણોજ છે !

(“ સૌરાષ્ટ્ર ” ના તા. ૨૧-૫-૨૭ ના અંકમાંથી)

(અંગાળના નવજુવાન સરદાર, દેશપ્રેમની જીવંત પ્રતિમાસમા, સુખાઝયંદ્ર બોઝને આખરે અંગાળની સરકારે મુક્ત અર્પી છે. વીરશિરોમણિ સુખાઝનો છૂટકારો કરતાં પહેલાં તેની પાસેથી અમુક શરતો કરાવી લેવા સરકારે ખૂબ ફાંફાં માર્યાં. પણ સુખાઝ અણનમ રહ્યો. શરતી છૂટકારા કરતાં જેલમાં રીખાઈ રીખાઈને મરી જવાનું એ શહીદ વધારે પસંદ કર્યું. આખરે સરકારે નમી. સુખાઝ, કોઈ જાતની શરતવિના છુટો થયો. સુખાઝ જેવા વીરોનો આત્મા કેવી ધાતુનો ધડાયો હોય છે એની ઝાંખી કરાવતો એક પ્રેરણાદાયી પત્ર સુખાઝે એક અડવાડિયા પહેલાં-જ તેના વડીલ બ્રાતા ઉપર લખ્યો છે. તેમાંથી આ નીચેના ફકરા છે.)

“ તમને લાંબો કાગળ લખવાની પણ શક્તિ નથી રહી; પણ મારે એટલું તો જણાવીજ દેવું જોઈએ કે, મારો વિશ્વાસ અડગ છે. આ જેલખાનાની કાળી દિવાલોની પાછળ પૂરાઈને હું જેમ જેમ વધારે દિવસો કાઢતો જાઉં છું, તેમ તેમ મારી શ્રદ્ધા વધારે ને વધારે અચળ બનતી જાય છે. ભાવના એજ જીવનનું સર્વસ્વ છે, એ સનાતન સત્યનું મને આ કારાગારમાં વધારે સ્પષ્ટ દર્શન થઈ રહ્યું છે. માનવભાવનાની શક્તિ એટલી અજબ છે, કે તે ગમે તેવી કિલ્લે-અંદીને જમીનદોસ્ત કરી શકે છે. આપણે-નિર્બળ, નાચીઝ માટીનાં માળખાંસમા આપણુ માન-વીઓએ-તો, પ્રભુએ તેના પાવનકારી હુતાશનની જે એકાદ નાની ચિનગારી આપણા અંતરમાં મૂકી છે, તે બદલ તે પરમેશના ગુણ ગાતાં ગાતાં, એ ભાવનાની સાધના પાછળ જીવનનું સમર્પણ-જ કરી દેવાનું રહે છે. એથીજ મારો વિશ્વાસ અડગ છે કે જે ભાવનાને કાળે મેં માફ જીવન અર્પી દીધું છે, તે ભાવનાનોજ અંતે તો વિજય થવાનો છે; એટલેજ, દિવસે દિવસે બગડતી જતી મારી તંદુરસ્તીના અને મારા ભાવિના વિચારો મને જરા પણ ચિંતા કરાવી શકતા નથી. ”

“ કોઈ સમાલોચકો કહે છે કે, હું સરકાર પાસેથી સારી શરતો મેળવવાને આ બધું કરી રહ્યો છું. એ જાણી મને ખેદ થાય છે. સુખાઝ દુકાનદાર નથી. સોદો કરવો એ સુખાઝના સ્વભાવમાં નથી. મેં માત્ર મારા જીવનસિદ્ધાન્તોજ જાહેર કર્યા છે અને એ સિદ્ધાન્તો ઉપરજ હું ઉભવા માગું છું. આ સ્થૂળ જીવનને હું એટલું કિંમતી નથી માનતો કે તેને ખાતર, જેને મેં મારી અમૂલ્ય દૌલત માની છે, એવા મારા સિદ્ધાન્તોનો ભોગ આપું. આપણું યુદ્ધ એ સ્થૂળ યુદ્ધ નથી, તેમ સ્થૂળ પદાર્થોની સિદ્ધિને માટે પણ એ યુદ્ધ નથી. સેંટ પોલના શબ્દોમાં કહ્યું તો ‘ અમે હાડમાંસની જીત મેળવવા નથી જીએતા, અમે તો આ દુનિયાની રાક્ષસી સત્તાઓ સામે, આ વિશ્વનાં અધિકારનાં બળોની સામે, જગતનાં નૃશંસ તરવાની સામે જીએ છીએ. ’ આપણો પક્ષ એ સ્વાતંત્ર્ય અને સત્યનો પક્ષ છે અને એ પક્ષનો વિજયજ નિર્માણ છે. આપણો દૃઢ ગમે તે રીતે પડે અને નાશ પામે, પણ આપણો નિશ્ચય અડગ હોય તો વિજય પણ આપણોજ છે. ”

પવિત્રતાની પ્રાપ્તિનો એક આખાદ ઉપાય

(“ લોહાણાહિતેચ્છુ ”-તા. ૨૮-૪-૨૭ ના અંકમાંથી)

શબ્દે શબ્દે મીઠાશ હોય, વાક્યે વાક્યે શુદ્ધ વિચાર હોય અને જીવનના પ્રસંગોમાં દિલ સાફ હોય એનું નામ પવિત્રતા. ગંગાકાંઠે સ્નાન કરી સ્વચ્છ કપડાં પહેર્યાં હોય, કપાળમાં તિલક કર્યું હોય, મુખે ‘ રામનામ ’ બોલતો હોય છતાં જો એનું દિલ સાફ ન હોય તો એનું નામ અપવિત્ર. માણસ મનુષ્યતરીકે, લેખકતરીકે, વક્તાતરીકે, વર્તમાનપત્રકારતરીકે, વ્યાપારી-તરીકે, સંસારીતરીકે અને સેવકતરીકે આવા પવિત્ર માણસો કેટલા છે ? શબ્દમાં મલિનતા હોય, વાક્યમાં ગંદા વિચારો ભર્યાં હોય અને જીવનના પ્રસંગોમાં દિલમાં ઝેરવેર ભર્યાં હોય એવા-ઓથી પ્રભુ દેશને, માનવજાતિને બચાવે. એવા લાખ કરતાં જેનું દિલ સાફ હોય એવા એક પવિત્ર માણસ જગતને વંદનીય છે. જેને જેને રોજ એવા એક પવિત્ર માણસનું દર્શન થાય છે એને આંગણે સાચી પવિત્રતા ઉતરે છે અને પ્રભુલ્લનાં તેજકિરણ પ્રકાશે છે.

છુઆ-છૂત (આભડછેટ)

(લેખક:-શ્રી૦ હીરાલાલજી, બી૦ એ૦; એમ૦ આર૦ એ૦ એસ૦-“ચાંદ” ના અછૂતાંકમાંથી)

ઇસ ભારતવર્ષ મેં છુઆ-છૂત કા ઇતના જોર હૈ કિ ઇસકી બદૌલત માલુમ નહીં કિતને આદમિયોં ને અપને પ્રાણુ સે ખારે સંબંધિયાં તક કા પરિત્યાગ કર દિયા ઓર અપના જન્મ રો-રોકર ખિતા દિયા. ચાલીસ વર્ષ કી ખાત હૈ કિ, એક બડે પ્રતિભાશાલી વ્યક્તિ સાધારણ સ્કૂલમાસ્ટરી સે ઉન્નતિ કર વિલાયત પહોંચે ગયે. વહાં સે વે ઐરિસ્ટરી ઓર વિલાયત કી એમ૦ એ૦ તથા એલ૦ એલ૦ ડી૦ કી ઉપાધિયોં સે વિભૂષિત હોકર ઘર લોટે; પરન્તુ, ઘર પહોંચને પર ઉનકી સ્ત્રી ને છુઆ-છૂત કે ડર સે ઉન્હેં ભીતર ન આને દિયા. યહ અનાદર દેખ, ઉનકા મન ઇતના ખટ્ટા હો ગયા કિ વે વહાં ક્ષણભર ભી નહીં ઠહરે. “પ્રેમાશ્રમ” ઉપન્યાસ મેં શ્રદ્ધા કા જો ચરિત્રચિત્રણ કિયા ગયા હૈ, વહ ઠીક-ઠીક પૂર્વોક્ત ઐરિસ્ટર-રમણી કે ચરિત્ર સે મિલતા હૈ. શ્રદ્ધા કા પતિ પ્રેમશંકર અમેરિકા ગયા થા. વર્ષોં કે પશ્ચાત્ ઘર લોટને પર જબ ઉસકી સ્ત્રી ભોજન પરાસને તક કો ન નિકલી તબ વહ ઇતના મર્મોહત હુઆ કિ ‘જી ચાહો ઇસી ક્ષણુ વહાં સે ચલા જાઉં ઓર આને કા નામ ન લૂં.’ ઠીક, યહી દશા ઐરિસ્ટર સાહબ કી હુધ. પ્રેમશંકર ને ધૈર્ય સે કામ લિયા, પરન્તુ ઐરિસ્ટર ને ક્રોધ મેં આકર ઇતના કડા પ્રણુ કર લિયા કિ વહ જન્મભર કે લિએ અમિટ હો ગયા, શ્રદ્ધા કી નાંધ ઐરિસ્ટર કી રમણી કે હૃદય મેં ભી વિચાર ઉત્પન્ન હુઆ ઓર ઉસને અનેક પ્રકાર સે અત્યંત નમ્રતા કે સાથ ક્ષમા માંગી ઓર ઉનકી ઇચ્છાનુસાર રહને કી ઉત્સુકતા પ્રકટ કી; પરન્તુ ઐરિસ્ટર સાહબ પ્રેમશંકર ન થે કિ પ્રેમ સે પિગલ જાતે. વે ભીમશંકર થે, ઉન્હેંને જો અપને મન મેં પ્રણુ કર લિયા થા વહ ભીમપ્રતિજ્ઞા થી, ઉસ રમણી કો અપની શેષ આયુ રો-રોકર કાટની પડી, ઇસ સબકી જડ છુઆ-છૂત (આભડછેટ) હી થી.

ઇસ દેશ મેં વિદેશ જાને સે યા સમુદ્ર પાર કરને સે હી છુઆ-છૂત નહીં લગતી, બલકિ યહ સંક્રામક-રોગ ઘર બૈઠે-બૈઠે ભી ઉત્પન્ન હુઆ કરતા હૈ; યા ચોં કહિએ કિ ઇસકી જડ ઇતની ગહરી ફેલ ગઇ હૈ કિ સમાજ કા કોઇ ભી અંગ ઇસસે ખચા નહીં હૈ. ઇસ દેશ મેં ધૃણિત વસ્તુઓં સે હી નહીં, વરન માનવ-દેહ-પ્રાપ્ત જીવોં કે જૂને સે ભી છૂત લગ જાતી હૈ. ભલાઇનકે સાથ સપ્રેમ સામાજિક વ્યવહાર કિસ તરહ હો સકતા હૈ ? કુત્તે-ખિલ્લી ભલે હી છૂ લિએ જાંય, પરન્તુ ચૌરાસી ચોતિ મેં ભ્રમણુ કરને કે પશ્ચાત્ બડી તપસ્યા સે નર-દેહ પ્રાપ્ત કરનેવાલા યદિ બસોર કે ઘર પૈદા હુઆ તો ઉસકા સ્પર્શ હોતે હી છૂત લગ જાતી હૈ. કહીં-કહીં તો જૂના અલગ રહે. એસે વ્યક્તિ કી કેવલ છાંહ પડને સે યા સાહે-સત્તર ગજ કી દૂરી પર આ જાને સે હી છૂત લગ જાતી હૈ. મદ્રાસ કી ઓર તો કઇ અછૂત-જાતિયોં કે સડક પર ચલને સે સડક અથુહ હો જાતી હૈ. કુત્તો-ખિલ્લી ભલે હી ઉસ સડક પર મલ-ત્યાગ કરે, પરન્તુ સ્નાન કર સ્વચ્છ કપડે પહોંચે હુએ ઓર પાવેં મેં મોળાં તક ડાલે હુએ અછૂત-જાતિ કા કોઇ વ્યક્તિ ઉસ સડક સે નિકલ જાય, તો વહ માર્ગ નરક હો જાતા હૈ.

કેવલ મદ્રાસ હી મેં નહીં, અન્ય પ્રાંતોં મેં ભી ઇસ પ્રકાર કી વિચિત્રતાએ દષ્ટિગોચર હોતી હૈ. ઉડીસા મેં ‘ગાંડા’ નામ કી એક જાતિ હોતી હૈ જો મેહતર કે સમાન ગિની જાતી હૈ. યદિ ઇસ જાતિ કા કોઇ વ્યક્તિ આમ યા ઇમલી કે ફલ ગિરાને કે લિએ પેડ પર ડંડા ફેંકે ઓર વહ ડંડા અટક જાય ઓર દૂસરે દિન અકસ્માત્ વહ કિસી કાલતા કે શરીર પર ગિર પડે, તો વહ જાતિ-ચ્યુત કર દિયા જાતા હૈ, ઓર જબ તક વહ અપની બિરાદરી કો દંડરૂપ મેં રાટી ન દે-દે તબ તક ઉસકો હુછા-પાની બન્દ રહતા હૈ.

ઇસ દેશ મેં અછૂત-જાતિ એક હી નહીં, વરન દર્જનોં કી સંખ્યા મેં હૈ. કેવલ એક મધ્યપ્રદેશ મેં તૈંતીસ-ચૌતીસ જાતિયોં હૈ જો અછૂત સમજી જાતી હૈ. યથા:-ભંગી, બસોર, બલાહી, ચમાર, ડોમ, ડોહાર, ગાંડા, ઘસિયા, મેહરા, પાસી, કતિયા, કોરી, ઘોખી, કુમ્હાર, કુચ-ખંધિયા ઇત્યાદિ. કિસી-કિસી કા કહાનાં હૈ કિ ઇન જાતિયોં કા વ્યવસાય ઇસ પ્રકાર કા હૈ, ઇસસે ઉનકા નાપાક વસ્તુઓં સે સંપર્ક રહતા હૈ. ઇસલિએ ચે ધૃણિત સમજે જાતે હૈ ઓર

ધનસે પરહેજ ક્રિયા જાતા હૈ. ઇસમેં સદેહ નહીં કિ કુછ એસી જાતિયાં અવશ્ય હૈં જૈસે લાંગી, ચમાર, જનકા સંપર્ક ઇસ પ્રકાર કા હોતા હૈ; પરંતુ અછૂત કહાનેવાલી બહુત સી એસી બી જાતિયાં હૈં, જનકે કામ મેં કોઇ મૈલાપન નહીં હોતા; યથા બસોર કો લીછયે-વહ બાંસ કા કામ કરતા હૈ, બાંસોં મેં કોઈ અપવિત્રતા નહીં હૈ, તિસ પર બી બસોર અછૂત ગિના જાતા હૈ. એસે હી કપડા કાતને યા બનાને યા ફૂંચ બાંધને યા મિટ્ટી કે ખર્તન બનાને મેં કોઈ અપવિત્રતા નહીં દીખતી. યદિ ખર્તન-લાંડે, કપડે-લતે આદિ અપવિત્ર ગિને જાયાં તો ફિર વે સ્વીકૃત ક્યોં કિયે જાતે હૈં ? યહ ક્યા વિચિત્ર ખાત નહીં હૈ ? ક્યા યહ વિચિત્ર ન્યાય નહીં હૈ કિ અપવિત્ર વસ્તુએં અપના લી જાયાં ઔર ઉનકે બનાનેવાલે બહિષ્કૃત કિયે જાયાં !

કિસી-કિસી કા મત હૈ કિ છુઆ-છૂત કા પ્રારંભ તખ સે છુઆ, જખ સે આર્યોં કા અનાર્યોં સે સંપર્ક છુઆ. આર્ય સમસ્ત અનાર્યોં કા અછૂત સમજતે થે; પરંતુ ઉસ સમય સે કિતને અનાય આર્યોં કે ભીતર લે લિયે ગયે, કિતની જાતિયાં ઉંચી જાતિયોં મેં મિશ્રિત યા સંમિલિત હો ગઇ, ઇસકી કોઈ સંખ્યા નહીં હૈ. યહી નહીં, ભારતવર્ષ કે બાહર કી જાતિયાં ભી, જૈસે યૂનાની, તુર્ક, મંગોલ, હૂણુ આદિ આર્યોં મેં મિલા લી ગઇ. આર્યોં મેં ઇતની પાચન-શક્તિ હોને પર ભી ક્યા કારણ હૈ કિ છુઆ-છૂત કા પચડા અખ ભી ચલા જાતા હૈ ?

બહુત લોગ કહેંગે કિ ભારતવર્ષ મેં સ્થિતિ-પાલકતા કા બડા જોર હૈ. જો પ્રથા એક બાર નિકલ ચૂકી ઉસકા મિટાના બડા કઠિન હૈ; પરંતુ જન પડતા હૈ, ઇસસે ભી બઢકર સ્વાર્થ કા બડા જોર હૈ. ઉપર કી તહ વાલે અપના સુભીતા દેખ કર જૈસા તય કર દેતે હૈં, ઉસી લીક પર ગાડી ઢલકને લગતી હૈ. બહુતેરે લોગ સુગરિહા કુમ્હારોં કા સુઅર પાલને કી અપવિત્રતા કા દોષ લગા, ઉનકો નહીં જતે હૈં; પરંતુ દીમર સુઅર પાલતા ઔર મછલી મારતા હૈ, તથાપિ ઉસકે હાથ કા પાની પીતે હૈં. ન પિયેં તો ફિર દાસત્વ કા કામ કૌન કરે ? ઇસલિયે સમજાને કો કહ દિયા ગયા:—“ દીમર કા કૌચા પવિત્ર હોતા હૈ. ” યહ વિશેષ વિશેષ ગ્રાંતોં કે સુભીતે કી ખાત હૈ, ક્યોંકિ જતીસગઢ મેં દીમરોં કે હાથ કા કોઇ પાની નહીં પીતા. વહાં રાવત (અહીર) કે હાથ કા પાની લિયા જાતા હૈ. રાવતોં કી વહાં પર બહુતાયત હૈ. ઇસલિયે વે હી ઇસ કામ કે લિયે મિલ સકતે થે. મહારાષ્ટ્ર બ્રાહ્મણ ભી દીમરોં કે હાથ કા પાની નહીં પીતે. યદિ દીમરોં મેં શુદ્ધતા હોતી, તો સખ જગહ ઉનકે હાથ કા પાની પી લિયા જાતા. પુનઃ કઇ જગહ ગાંડોં કે હાથ કા પાની પવિત્ર સમજા જાતા હૈ. કારણ સ્પષ્ટ હૈ, જહાં ગાંડોં કી સંખ્યા અધિક હૈ ઔર અન્ય જાતિ સેવા-કાર્ય કે નિમિત્ત નહીં મિલતી તો ઉન્હીં લોગોં સે કામ લિયા જાતા હૈ, જો વહાં પર સરલતા સે મિલ સકતે હૈં. બહુત લોગ મશક કા પાની નહીં પીતે, પરંતુ જહાં કામ નહીં ચલતા વહાં અવશ્ય પીતે હૈં. બરાર યા રાજપૂતાને મેં પાની કી કમી હૈ, વહાં ઇસ ખાત પર બારીકી નહીં કી જાતી. કંઇ અવસરોં પર છુઆ-છૂત કા આડંબર અલગ રખ દિયા જાતા હૈ, યથા ભરિયા લોગોં કી છુછ હુછ પૂરી કોઈ નહીં ખાતા; પરંતુ કહારોં કે અભાવ મેં વિવાહ કે પકવાન વે હી દોતે હૈં. ઉસ સમય કુછ તર્ક નહીં કિયા જાતા કિ ભરિયા કા છુઆ કેસે ખાયા જાય ? બરાર મેં વિવાહ કે સમય કુછ લોગ કુનખી ઔર માલી કા પાની પી લેતે હૈં, અન્ય અવસરોં પર નહીં પીતે. ઇસી પ્રકાર, સાધારણ અવસર પર, ચૌકે કા બડા ધ્યાન દિયા જાતા હૈ; પરંતુ વહી લોગ વિવાહ-શાદિયોં મેં અપવિત્ર સડકોં પર ઐક કર ખાને મેં આપત્તિ નહીં કરતે. સાધારણ અવસ્થા મેં કલી કલી એક બ્રાહ્મણ દુસરે બ્રાહ્મણ કે હાથ સે પાની ગ્રહણ કરને મેં આગા-પીછા કરતા હૈ; પરંતુ વહી ખોમચેવાલે સે મત્રહ જાતિયોં કી છુછ પૂરિયાં ખા લેને મેં નહીં હિચકતા. રેલ્વે મેં મેહતર ઔર બ્રાહ્મણ એક હી બૈચ પર ઐકતે હૈં, કુછ જૂત નહીં લગતી; પરંતુ જહાં રેલ નહીં હૈ વહાં નજર ડાલિયે. મલાબાર મેં નમખૂદી બ્રાહ્મણોં કો કિસી દિન સાધારણ માર્ગ હી પર ચલને કા કામ પડ જાતે સે ઉનકા સારો દિન સ્નાન હી સ્નાન કરને મેં વ્યતીત હો જાતા હૈ. ઝસ દિન ઉનકે દેશ મેં રેલોં કા યથોચિત પ્રચાર હો જાયગા, ઉસ દિન જત કો લગાને મેં દેર ન લગેગી. ઇસસે નિષ્કર્ષ યહી નિકલતા હૈ કિ છુઆ-છૂત કા પ્રશ્ન સુભીતે પર નિર્ભર હૈ. છૂત કિસી સે ચિપકી નહીં રહતી. કલ કા લાંગી ઔજ બપતિસ્મા લેકર બડે-બડે પંડિતોં સે હાથ મિલાતા હૈ. પં-

जन्म में एक मेघ नाम की जति है. वह अछूत समझ जाती है. एक बार ये लोग सड़क पर काम करते थे, उन्हें जड़ी प्यास लगी धसलिये वे एक निकट के कुओं पर गये. हिंदुओं ने उनकी नीयता के कारण कुओं से पानी पीयने न दिया. समीप कोई दूसरा जलाशय न था और प्यास का जडा तकाज था. निकट ही एक भरज्ज थी. मेघों को उस समय एक उपाय सूझ पडा. वे तुरंत भरज्ज में जा, कदमा पद कर मुसलमान हो गये. कुओं से मुसलमानों को पानी लेने के लिये मनाही नहीं थी. जन्म मेघ मुस्लिम बन कर कुओं पर आये तब हिंदुओं को जब मार कर पानी पीय लेने देना पडा. हो धटे पीय में मेघों की अपवित्रता कहां हो गध ? इस प्रकार के सैंकडों उदाहरण दिये जा सकते हैं, उनमें छुआ-छूत की पाधायें रूक जाती हैं. जगन्नाथजी में जाकर कोई भी किसी अन्य जति के हाथ का पा सकता है. अपने कुण-देव नारायण-देव की पूजा करते समय एक वर्ग के क्षत्रिय मारों के साथ बैठ कर पाते हैं. उस समय जति-पाति का पंधन टूट जाता है. उस दिन से शाहावल संप्रदाय के लोगों के हाथ में इकीर गये पांध होता है, उस दिन से वे हिंदु-मुसलमान किसी के यहां का लोहन पा लेते हैं. उस दिन पूजा भतम हो जाती है, उस दिन से पुनः प्रतिपंध हो जाता है. जन्म इस प्रकार मनमानी दीव दी जा सकती है, तो फिर छुआ-छूत का उपरी आडंबर बनाये रखने से क्या लाल है ? परंतु यह तर्क कौन करने बैठता है ? “ नैसा यदा आया है यदने हो, यही मार्ग सुगम है ! ” इस सुगम मार्ग में अज गड्ढे जोड़े जा रहे हैं, धसलिये विचार करने का समय आ गया है. प्रत्येक जति के नेताओं को अज आंज जोलने की आवश्यकता है, नहीं तो लय इस पात का है कि हिंदु-समाज की लुठकती लुध गाडी विनाश के खयाने गड्ढे में न गिर जाय ! ! !

घृणा करना पाप है.

(लेखक:-श्री० रामगोपालजी मोहता-“चांद”ना अछूतांकमांथी)

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति ।

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतन्नेतरेषाम् ॥ (कठोपनिषद्)

हिंदु-धर्म का मूलसिद्धान्त है कि एक ही परमात्मा सर्व भूत-प्राणियों में व्यापक है. श्रीी से लेकर ब्रह्मा तक सज में एक ही आत्मा समान-रूप से विद्यमान है. अतः मनुष्य को सर्वत्र अपनी ही आत्मा समझ कर सजसे प्रेम करना चाहिये. संसार की कोई वस्तु घृणा करने के लिये नहीं है. परमात्मा श्रीकृष्ण महाराज श्रीमद्भगवद्गीता में यही उपदेश करते हैं:-

अहमात्मा गुडाकेश ! सर्वभूताशयस्थितः । अहमादिश्च मध्यञ्चभूतानामन्त एव च ॥

(गीता-अ० १०-२०)

अर्थात्-हे अर्जुन ! सज भूतों के भीतर रहनेवाली आत्मा मैं हूं. सज भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं. अतः किसी भी भूत-प्राणी से घृणा करना स्वयं परमात्मा के साथ घृणा करना है. इससे जडकर धीरतम पाप दूसरा क्या हो सकता है ? परंतु कितने दुःख का विषय है कि आज हिंदु-जति अपने धर्म के इस सर्वश्रेष्ठ सिद्धान्त को भूल गई है.

जहां हमको हमारे रात-दिन के व्यवहार ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ महा-मंत्र का दृष्टि में रखते हुये करना अपना परम कर्तव्य समझना चाहिये, जहां ‘वासुदेव सर्वमिति’ हमारा ध्येय होना चाहिये, वहां हम अपने ही अंगों के साथ घृणा कर रहे हैं-देवघ घृणा ही नहीं कर रहे हैं, उन्हें काट-काट कर टुकड़े कर रहे हैं.

स्त्री-जति, जो पुरुष का वामांग समझी जाती है, जो हमको गर्ल में धारण करती है, उसको हमारी परम पूजनीया माता का पवित्र पद प्राप्त है, उससे हम धतनी घृणा करते हैं कि हमारे यहां उसका जन्म होना ही नागवार गुजरता है, और उसे हम अपशकुन जान कर अपना दुर्भाव्य समझते हैं. जन्म से लेकर मरण-पर्यन्त उसके साथ हम तिरस्कारयुक्त व्यवहार करते रहते हैं और अनेक अवसरों पर उसका मुँह देचना भी पाप समझते हैं. उस पर हम

धृष्टने अत्याचार करते हैं उनका हिकाना ही नहीं.

धृष्टता ही नहीं, हमारी घृणा के पात्र और लोग भी हैं. जे हमारा भैक्ष साक्ष करते हैं, जे हमारी गंदगी को हूर कर हमें शुद्ध एवं पवित्र होने का अवकाश देते हैं, उनका सारा ध्वन हमारी सेवाओं में व्यतीत होता है, वे ही अभागे हमारे द्वारा अछूत कहे जाकर, हमसे इटकार पाते हैं. यदि हमारी दृष्टि हूर से ही उन पर पड़ी, तो मन में उनके प्रति घृणा होने लगती है. यदि संयोगवश स्पर्श हो गया, तो बरसक तो उन्हें हम पीटने का दौड़ते हैं, और नहीं तो गालियाँ तो अवश्य ही दे देते हैं. अपने अज्ञानांधकार से हममें यह विचारने की शक्ति ही नहीं कि हिंदू-समाज का वह अमूल्य अंग, जे हमारा धृष्टता उपकार करता है, हमको स्वच्छ बनाता है, हमारी उन आवश्यकताओं की, उन्हें हम स्वयं भी पूरी नहीं कर सकते, पूर्ति करता है; और आवश्यकता पडने पर शत्रुओं से हमारी रक्षा करता है, उसके प्रति कृतज्ञ न होकर उलटे घृणा करते हैं, यह कितनी लयंकर नीयता है.

यदि भैक्ष के संघर्ष से ही किसी से घृणा करना हमको उचित प्रतीत होता हो तो सत्यसे पहिले हमको उससे घृणा करनी चाहिये जे भैक्ष उत्पन्न करता है, न कि उससे जे भैक्ष साक्ष करने का उपकार करता है; परन्तु हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम भैक्ष उत्पन्न करनेवाले से घृणा करेंगे, तो उसको हम "स्वयं" मानते हैं उसका ही अस्तित्व न रहेगा. कितना अन्याय और कैसा अधर है? स्वयं अपने दोष का दंड 'निर्दोष उपकार-कर्त्ता' का दिया जाता है. धस पर एक निर्दोषी, अत्याचारी, स्वार्थोलुप राजा का दृष्टान्त स्मरण हो आता है, जे एक समय शिकार खेलने गया था. जण शिकार ने उसके घोड़े का मार कर उसे जमीन पर गिरा दिया, तब उसको लाधने जे पीछे से आ रहा था, तुरत शिकार का मार कर राजा के प्राण अयाय्य और अपने घोड़े पर आश्रय करा कर अपने घर ले आया. धसके प्रत्युपकार में राजने लाध का धस लय से कि कहीं ऐसा न हो कि लोगों पर उसकी निर्णयता प्रकट हो और लाध का अहसान अना रहे, उसे देश-निकासे का दंड दिया. राक्षसी स्वार्थ की हद हो गध! कडना न होगा कि धसके परिणामस्वरूप घोड़े की समय के आदराज की लयानक दुर्दशा हो गध, क्योंकि धश्वर के घर में पूर्ण न्याय है जे उचित समय आने पर अवश्य प्राप्त होता है.

आज हीक वही दशा हमारे हिंदू-समाज की हो रही है, जे अपने लाधियों के साथ घृणा करके उनपर अत्याचार करते हैं, उनका करुण-कंदन सुनकर रावणदादुर ऐम० सी० राज ने जड़ी व्यवस्थापिका परिषद् में व्याख्यान देते हुये कहा था कि परमात्मा ने उन्हें (अछूतों का) हमारे अत्याचारों से मुक्त कराने तथा हमको अपने अत्याचारों का दंड देने के लिये अंगरेजों का यहां भेज है, और जण तक अपने अंगों पर हम उपरोक्त प्रकार के अत्याचार करते रहेंगे, तब तक लाध आंदोलन करते रहने पर भी, हमको राजनैतिक परतंत्रता से छुटकारा न मिलेगा.

समाज में सत्य तरह के कार्य करनेवालों की आवश्यकता एक समान रहती है. तात्त्विक दृष्टि से कोष भी कार्य उंचा वा नीचा नहीं गिना जाता चाहिये, अपना अपना कार्य सही के लिये श्रेष्ठ होता है; यथा:—

श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् ।

स्वभाव-नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥ (गीता-अ० १८-४७)

अर्थात्—अच्छी तरह संपादन किये हुये पराये धर्म से अपना धर्म विगुण-अर्थात् सद्दोष होने पर भी श्रेष्ठ है, स्वभावसिद्ध अर्थात् गुण-स्वभावानुसार नियत किया हुआ अपना कर्म करने में कोष पाप नहीं लगता.

लौकिक दृष्टि से चाहे कोष कार्य उच्च हो वा नीच, अपने-अपने कर्मों का अच्छी तरह आचरण करने से धार्मिकता सज्जी एक समान होती है और उससे परमात्म-प्राप्ति की योग्यता भी एक सी रहती है.

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् । स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥

(गीता-अ० १८-४६)

अर्थात्-प्राणी-मात्र ही उससे प्रवृत्ति हुई है और उससे सर्व जगत व्याप्त है, उस (परमात्मा) का अपने (स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेवाले) कर्मोंद्वारा पूजन करने से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है।

धर्मविषये लौकिक दृष्टि से नीच कर्म करनेवालों से घृणा करने तथा उच्च कर्म करनेवालों को अहंकार करने का कोई अधिकार नहीं है।

यदि सामाजिक, मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यरक्षा के विचार से मैले और स्वास्थ्य के हानि पहुँचानेवाले अंग से परहेज रखने की आवश्यकता प्रतीत हो, तो सभसे अधिक और आवश्यक परहेज उन लोगों से होना चाहिये, जो अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि रोगों से ग्रसित तथा जो इन रोगों के कारण संसार को और विशेषकर अपने समाज को पीड़ा देते हैं, अपने कर्तव्य से विमुख होकर समाज को विशृंखल करते हैं और जो अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दुर्बलताओं को समाज में फैलाकर अपनी नास्तिकता से उसका सर्वनाश कर रहे हैं। यदि वास्तव में कुछ परहेज के लायक हैं, तो धर्म के द्रोही वे ही लोग हैं, जो धर्म परमोदार और सर्वश्रेष्ठ हिंदुधर्म का पालन करनेवाले लोगों से घृणा करते हैं। परिणाम यह होता है कि जण वे लोग उस घृणा से दुःखित हो कर विधर्मी हो जाते हैं, तब उनका आदर-सम्मान करने लग जाते हैं; और धर्म तरल धर्म पतित-पावन हिंदु-धर्म को दूसरे धर्मों के मुकाबिले में पतित और हीन सिद्ध करते हैं; परन्तु वे धार्मिक लोग कदापि घृणा के पात्र नहीं हैं, जो अपने धर्म में धृती आस्तिकता रखते हैं कि इसमें रहते हुये, अपने लोगों से तिरस्कृत और लांछित होकर भी, उसकी रक्षा के लिये प्राणों का भी न्योछावर कर देना अपना परम कर्तव्य समझते हैं; और राम, कृष्ण आदि की पवित्र लज्जा करके अपने को कृतकृत्य मानते हैं।

यह समस्त संसार एक ही प्रकृति का जेल है। अतः आपस में एकदूसरे के साथ घृणा करना प्रकृति से भी विरुद्ध है। प्रकृति का विरोध करके संसार में कुछ भी ठहर नहीं सकता। उनके साथ हम घृणा करते हैं, अनेक अवसरों पर विवश होकर हमको उनके साथ प्रेम करना पड़ता है। उस समय हम विधर्मियों से सताये जाते हैं, लाचार होकर सहायतार्थ उस काल के लिये घृणा भिटा कर अपने उन लोगों से प्रेम कर लेते हैं; धर्म तरल राजपूताने में श्री-रामदेवजी के भक्तियों में सली नितियों के लोग जिना किसी प्रकार के परहेज और घृणा के सम्मिलित होते हैं। “गनगौर” आदि के भक्तों में भी परहेज नहीं किया जाता। राजपूत तथा राज-कर्मचारी लोग थोरियों का अपने साथ जीट पर भिठाने में कुछ संकोच नहीं करते। धर्म तरल अपनी आवश्यकता के समय उनसे सामयिक प्रेम करते हुये भी आवश्यकता भिटने पर ज्यों की त्यों घृणा करने लग जाते हैं और प्रकृति के विरुद्ध काम करके अपने पैर पर आप ही कुल्हाड़ी मारते हैं, धर्मसे अधिक भ्रष्टता क्या हो सकती है?

यदि हमको विधर्मियों और बिदेशियों के अलाचारों से मुक्ति पाना है, यदि हमको सुख-समृद्धि प्राप्त करनी है और यदि हमको संसार में जिवित रहना है तो हमको घृणा के लाव, कमसे कम अपने स्त्री-समाज से तथा अपने से हीन स्थितिवाले लोगों से, अवश्य हटाने होंगे; नहीं तो हमारे कण्ठों का निवारण कुछ है ही शक्ति भी नहीं कर सकती, मानवी शक्ति ही तो जात ही क्या?

वर्णन्यवस्थाविषे महाजनोना उद्धार

यारों वर्ण परमात्मा ही के शरीर से उत्पन्न हुये हैं—मुख से आवाज, पाद से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई!

नति से कुछ पतित नहीं है—पतित वह है, जो चोरी, व्यभिचार, अलहला, भ्रूलहला, सुरापान छत्यादि दुष्ट कृत्यों का करता है, और उनको गुप्त रखने के लिये पार-पार असत्य आपण करता है।

मैंने गुण और कर्म के अनुसार ही जति-संस्था की संस्थापना की है। **लगवान कृष्ण**

x

x

x

यह तांत्रिक मनुष्य कितने पुष्ट्यशील है? वे पापी, दुराचारी और म्हेच्छों का भी अपने में सम्मिलित करके उसी प्रकार पवित्र बना लेते हैं, जिस प्रकार गंदला जल पवित्र जल-प्रवाह में मिल कर पवित्र हो जाता है।

जिस प्रकार गंगाजल में मित्रा हुआ जल गंगा-जल हो जाता है, उसी प्रकार यांजल, नीय और यवन भी तांत्रिक जनों के साथ मिल कर पवित्र हो जाता है। **महानिर्भाष तंत्र**

x

x

x

वर्णों में कुछ छंय नहीं है। सभ वर्ण परब्रह्म ही से उत्पन्न हुआ है। तदुपरांत ही वे अपने-अपने स्वभावानुसार अतुवर्णों में विलीन किये हैं। शूद्र अपने आचरण से ब्राह्मण, और ब्राह्मण अपने आचरण से शूद्र हो सकता है। ऐसे ही क्षत्रीय और वैश्य भी अपने-अपने गुण-कर्मों के अनुसार ब्राह्मण और शूद्र हो सकते हैं।

जो ब्राह्मण धुरे और नीय कर्म करता है; एवं जो दंभी, पापी और अज्ञानी है, वह शूद्र ही है; और जो शूद्र संयम, सत्य और धर्म का सदा परिपालन करता है, वह ब्राह्मण ही है। सदाचार ही से द्विजत्व प्राप्त होता है।

मतंग यांजल-यानि में उत्पन्न होकर भी उसी देह से अपने तपोमल के प्रभाव से ब्राह्मण हो गया था।

वीतहव्य-रत्न भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुआ था।

लगवान व्यासदेव

x

x

x

केवल जन्म ही से कुछ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या म्हेच्छ नहीं होता है। ये सभ भेद और कर्म से होते हैं। **शुकाचार्य**

x

x

x

देवर्त-कन्या से व्यासदेव उत्पन्न हुआ, यांजल-रमणी से पाराशरका जन्म हुआ, शुक से शुक की उत्पत्ति हुई; उलूही से कणाद, गण्डिका से वसिष्ठ, लम्बिका से मंदपाल और मंझरी से मांडव्य पैदा हुआ; पर यह सभ अपने पवित्र तपोमल से विप्रत्व को प्राप्त हुआ थे। **कश्यपित**

x

x

x

सदाचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र धन चारों को गायत्री-मंत्र के जप करने का तथा श्रुतिअध्ययन का समान अधिकार है। **पृष्ठ गौतम**

x

x

x

किसी भी जति का मनुष्य हो; पर यदि वह सत्यवादी है तो मैं उसकी सेवा करूंगा, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपने कर्म और गुण के अनुसार ही उच्चता अथवा नीचता को प्राप्त होता है। सत्य से विहीन सभी जतियाँ नरक में पतित होंगी। सभी जतियों पवित्र हो जायेंगी, यदि वे सत्य-धर्म का पालन करें; और उपकार में रत रहें। **निमिजतक**

x

x

x

कभी किसी महात्मा से यह मत पूछो कि तुम्हारी जति क्या है; क्योंकि लगवान के दर-बार में जति का अंधन नहीं रह जाता है। **मधिवर कभीर**

अपने अनुग्रह क्षेत्र प्राप्त करने में सबको समान स्वतंत्रता होनी चाहिये, छतना छ चाहे, उतना तुम अपना शिर ठीका उठा सकते हो; पर पैर सदा समान भूमि पर होने चाहिये। किसी व्यक्ति के कंधे अथवा शिर पर उन्हे स्थापन मत करो, लखे ही वह व्यक्ति निर्बल अथवा मज्जुक ही क्यों न हो।

मेरे प्यारे भारत के धार्मिक जनों! शास्त्रों का हीक हीक प्रयोग करो। देश-धर्म तुमसे यह आशा करता है कि जति के अत्यंत कठोर नियमों का तुम हीदा कर आओगे; और जतीय स्राव-लाव के विकास के लिये तुम तीव्र वर्ण-भेदों का नियंत्रित कर दोगे।

आज भारत में स्वामी और पंडितगण अपनी जति की आक्षेपमयी निद्रा को गहने के लिये दोरियाँ गा रहे हैं।

योगीश्वर राम आदेशाह

तुम अछूतों, यमारेण और यांडालों तथा छसी प्रकार के अन्य लोगों के पास जाओ और उनसे कहो:—तुम ही जति की आत्मा हो और तुम में वह अनंत शक्ति निहित है, जो अखिल विश्व में क्रान्ति उत्पन्न कर सकती है। अपनी शृंगलाओं को छिन्न-बिन्न करके तुम उठ जाओ; और तब तुम्हारी आश्चर्यमयी शक्ति पर विश्व यमकृत हो उठेगा। जाओ, और उनके लिये विद्यालयों की संस्थापना करो, और उन्हें यज्ञोपवीत धारण कराओ!

योगीश्वर विवेकानंद

वर्तमान काल में जति-प्रथा जो रूप में प्रचलित है, उसका अकान्त रूप से विनाश करना ही होगा। यदि भारतीय जनता को नवीन जीवन प्राप्त करना है, तो उसे वर्ण-भेद के वर्तमान स्वरूप को भिटा देना होगा; क्योंकि वह जनति के सभी विभागों में लयंकर रूप से व्याप्त समुपस्थित कर रहा है।

पंडितप्रवर लगवानदास

मैं स्वयं अब्राहम हूँ। हम अब्राहमों का यह दृढ़ विश्वास है कि हम जति-भेद से उत्पन्न होनेवाली किसी व्याधा को अपने सामाजिक और राजनैतिक अस्तित्व के पथ पर नहीं छोड़ेंगे; और इस उद्देश्य की सिद्धि के लिये हमने निश्चय कर लिया है कि हम उन लोगों को, जो जति-भेद के पक्षपाती हैं, किसी प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त नहीं करने देंगे, जब तक कि उन लोगों को, जो-हमें उन विशेषाधिकारों से हानि पहुँचाए जा सकती है। उनसे (जति-भेद के पक्षपातियों से) भी अधिक विशेषाधिकार न प्रदान किये जायें। सर शंकरन नायर

जब आत्म-ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब सारे अंधेन शिथिल हो जाते हैं। तब अब्राहम एवं अब्राहम, नीच एवं उंच का भेद नहीं रह जाता है।

परमहंस रामकृष्ण देव

यदि कोई विदेशी मुझ से यह जिज्ञासा करे कि यह ३० करोड़ भारतवासी मुझीतर परदेशियों के पदानत और क्रीडा-युक्तिका क्यों जाने लगे हैं? तो मैं एक शब्द में उत्तर दूंगा—अस्पृश्यता का अलिशाप के कारण! यदि कोई मुझ से पूछे कि स्वराज्य-लाल की प्रधान व्याधा क्या है? तो मैं एक बात में उत्तर दूंगा:—अस्पृश्यता का अलिशाप!..... लड़पन और कपटारण्य धर्म के प्रधान आवरण अन गये हैं; देशाचार और लोकाचार ने धर्म का सिंहासन अधिकृत कर लिया है!

आचार्य प्रफुल्लचंद्र राय

काष्ठ के हाथी और यमड़े के भृंग देखने में बहुत सुंदर और मनोहर प्रतीत होते हैं; पर वे किसी उपयोग में नहीं आ सकते। छसी प्रकार आजकल जन्मना अब्राहमों की अधिकांश संख्या, काष्ठ के हाथी और यमड़े के भृंग के समान जपरी आउंजरो की से विभूषित हो रही है; परंतु उनमें उस जति के प्रधान गुणों का बहुत कुछ उपयोगी अंश नहीं रह गया है; यह बात तुम्हें उन परिवर्तनों के संबंध में स्मरण रखना चाहिये, जो अब शीघ्र ही घटित होनेवाले हैं।

श्रीमती ऐनी बीसेन्ट

“पुंस्त्वे स्त्रीत्वे विशेषो वा जातिनामाश्रयः। न कारणं यद्भजने भक्तिरेवेहि कारणम् ॥

यज्ञज्ञानतपोभिर्वा वेदाध्ययन कर्मभिः। नैव द्रष्टुमहं शक्यो मङ्गक्तिविमुखैः सदा ॥

(अध्यात्म रामायण)

भारतवर्ष के प्राचीन जतीय चरित्रचित्रण

(लेखक:-श्री० कर्तिकेयचरण शुभोपाध्याय-‘आंध्र’ना मे १९२७ ना अंकमांथी)

आज दिन हम भारतवासी-गण अपने उन पूर्वजों की कीर्तियों का स्मरण कर अपने को धन्य मानते; और अपनी इस अधःपतित, पद-दलित, लाञ्छित और अपमानित अवस्था में भी संसार के आगे अपना भस्तक उँचा किये रहने का हम बरते हैं; क्या कभी हम उनकी कीर्तियों पर सहृदयतापूर्वक विचार करने की धृष्टि करते हैं ? क्या कभी हम उनके द्वारा प्रदर्शित आदर्शों पर अमल करने की चेष्टा करते हैं ? क्या कभी उनकी कार्यों की आलोचना कर वर्तमान समय में हम उनसे अपने तथा अपने देशवासियों के कल्याणसाधन का यत्न करते हैं ? नहीं, हम ऐसा करना नहीं जानते; और न ऐसा करने की धृष्टि ही करते हैं. हम तो केवल उनकी कीर्तियों की याद से ही कूब कर कुप्पा हो जाते हैं; और अपने को उन अद्वलुत-कर्माचार्यगणों की संतान समझ कर ही जगद्गुरु होने का दावा करते हैं. अपनी सारी शक्तियों को हम अपने पूर्वजों के अहाने अपनी ही गुण-गरिमा अमानने में व्यय करके परम कृतार्थ हो जाते हैं.

अपने पूर्वजों के कार्यों की प्रशंसा करना या उनकी अतुल क्षमताओं के लिये गौरवान्वित होना स्वाभाविक है. यह कुछ घुरा नहीं; परंतु यदि अपने में एक छोटे अन्धे के गुरु होने की भी योग्यता न हो; और हम अपने को जगद्गुरु समझें, तो क्या हमारा यह कार्य उप-हासारपद नहीं होगा ? धसीलिये दुनिया की आंखों में-समग्र सभ्य जगत की दृष्टि में-हम आगे उपहासारपद और घृण्य समझे जाते हैं. हमारा कोष मूल्य नहीं है, हम गुलामों और मजदूरों की जति के आदमी समझे जाते हैं. धसी से कहते हैं कि ऐसा करने से काम नहीं चलेगा. केवल अपने आप-दाहों की अडाध के गीत गाने से काम नहीं चलेगा. अपने पूर्वजों की कीर्तियों की छेकड़ी बरने से, उन पर नाज करने से हम दुनिया की आंखों में सम्मान पा नहीं सकते. सभ्य जतियों की सम्मानता करने के लिये अब उनकी आंखों में अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिये हमें स्वयं कुछ करना पड़ेगा. तभी हम प्रतिष्ठा अथवा सम्मान पाने योग्य हो सकते हैं; अन्यथा नहीं !

परंतु धसकी कोई आवश्यकता नहीं कि हम वर्तमान सभ्यता और पाश्चात्य रीति-नीति के अनुसार ही अपनी उत्पत्ति करें. हां, हम यह भी करते, यदि हमारी उत्पत्ति के लिये हमारे पूर्वजों के अताओं आदर्श विद्यमान न होते. पाश्चात्य अथवा भारतेतर देशों की सभ्यता और भारत की सभ्यता में अहुत अडा अंतर है. धसीलिये हमें अपने प्राचीन आदर्शों पर ही विचार करने और उनके गूढ तत्वों को समझ कर उनकी अताध राह से ही चलने की आवश्यकता है. संसार का ज्ञान अथ तज अतना विस्तृत हुआ है, मनुष्य अथ तज अतना ज्ञानोपाज्जित कर सका है, इसमें अतने भी अच्छे विषय हैं; भारतवर्ष के प्राचीन जतीय चरित्र-चित्रण में उनमें से किसी के आदर्श का अलाव नहीं है. अलाव है, उनके मनन और अध्ययन करने तथा उन पर अमल करने का. अस्तु. यदि हमें अपने पूर्वजों के द्वारा प्रतिष्ठित आदर्शों पर चलना है, तो हमें उनकी के समान धीर, वीर, साहसी, संयमी, कार्य-कुशल, उदार, महान और कर्मठ जानना होगा. अपने हृदयों में हमें उनकी के समान उच्चतम और उदात्त भावों का धारण करना पड़ेगा. हमें अपनी समस्त संकीर्णताओं और तुच्छताओं को, जो काल के प्रभाव से हमारे अंदर पैठ गध है, जड से जोड़ कर निकाल देना होगा. हमें उन तमाम दोषों को अपने अंदर से निकाल देना होगा, जो हमारी गलती अब हमारी विचार-भ्रांति से हमारे जतीय जवन के अंदर धुस आये हैं; और जो अहुत अंशों में हमारे पतन के कारण हुये हैं-जो हमारी जति को गहरे गर्वर में दकेलने के कार्य में सहायक हुये हैं.

पर हमारे अंदर प्रविष्ट होनेवाले वे दोष क्या हैं ? प्रत्येक जति का एक-एक विशेषत्व होता है ! वह विशेषत्व ही उस जति के उत्थान और पतन-जवन और भरण का कारण होता है. कोष जति व्यवसायवाणिज्य का ही अपने देश और जति के कल्याण का अविचल

मार्ग समझती है। कोष्ठ जति अपनी संसारआसी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिये सामरिक शक्ति की उत्पत्ति और विस्तृति को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझती है। कोष्ठ जति अपनी विवास-वासनाओं और पार्थिव विभूतियों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिये न्याय-अन्याय का विचार छोड़, परम स्वार्थांध हो धन-वैभव संग्रह करने को ही अपना परम ध्येय समझती है। इसी प्रकार किसी जति का लक्ष्य कुछ, तो किसी का कुछ और होता है। भारतीय जति धर्म-प्रधान जति है। यह धर्म ही यहां का वह विशेषत्व है, उसके ऊपर इसके जीवन और मरण का प्रश्न अवलंबित है। हम धर्म को विश्व-ब्रह्मांड को धारण करनेवाला मानते और जानते हैं। धर्म की सिद्धि में ही हम अपनी उन्नति और उसकी हानि में ही अपना पतन देखते हैं।

धर्तना होने पर ही हम अपने मंत्र-द्रष्टा ऋषियों के अताये धर्म-तत्त्वों को ब्रह्म गये हैं। हमारा धर्म अद्भुत विशाल और उदार है। वह पक्षपात से शून्य है। वह किसी का भी विरोधी नहीं है। उसके अंदर सत्य विरोध, समस्त मतभेद और सारे द्वंद्व दूख जते हैं। वह किसी एक मत विशेष का समर्थक नहीं है। वह शुद्ध सत्य ज्ञानस्वरूप है। हमारा धर्म हमें विश्व-मानव को-मानव ही क्यों क्षुद्रादपि क्षुद्र कीट-पतंगों तक को-एक समान समझने का अपूर्व तत्त्व अतलाता है। वह ब्रूतमात्र में एक-अणु, अनादि, अनंत, सर्वव्यापी परमात्मा का साक्षात्कार कराता है। वह हमें 'सर्व खल्विदं ब्रह्म' का पाठ पढ़ा कर सत्य को सादर आखि-गन करने को कहता है। वह हमें 'आत्मवत् सर्व भूतेषु' की अभेद्य शिक्षा देता है। वह हमें परम उदार बनाता है। वह हमें संकीर्णता का त्याग करने को कहता है। वह हमारे मन को हि-मालय के समान उन्नत और लक्ष्य को आकाश के समान विशाल बनाता है। यह विशालता, महत्ता, उन्नतता, उदारता और व्यापकता ही इस धर्म की विशेषता है। काल के प्रलाव से कली-कली हम इसकी विशेषता को नष्ट कर देते हैं; और इसके उदार-स्वभाव को ब्रह्म कर संकीर्ण रूप दे डालते हैं। यह संकीर्णता ही हमारे धर्म के महत्त्व को घटा कर उसकी असीमता का संहार कर देती है; और इस प्रकार हम अनुदार मत के समर्थक हो जाते हैं। इस प्रकार हमारा वह धर्म, जो हमारा जतीय प्राण है, ह्रास को प्राप्त होता है; और उसके ह्रास से हमारा जतीय जीवन ही मृतपत् हो जाता है।

वेद-वेदांगों, दर्शन-शास्त्रों तथा तंत्रों की ज्ञानराशि को छोड़ कर यदि हम अपने रामा-यण-महाभारतादि धर्मग्रंथों पर ही अटूट विश्वास करें; और उनमें चित्रित आदर्श-चरित्रों पर यदि हम ध्यान दें, तो हम देखेंगे कि हमारे श्रीरामचंद्र ने ही उन्हीं उपनिषद्भक्त तत्त्वों पर ध्यान रच कली धर्म को संकुचित नहीं होने दिया है।

'आद' के अष्टांक में जैसे ही तीन चित्र प्रकाशित किये गये हैं, उनके द्वारा सा-धारण पाठक ही यह समझ सकेंगे कि जगवान श्रीरामचंद्र ने किस प्रकार गुहक आंगल को गले लगाया, वसिष्ठमुनि ने ही किस प्रकार उसे सादर आखिगन किया; और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने स्वयं शिवरी के उच्छिष्ट दूध किस प्रेम के साथ पिये हैं !

क्या धन आदर्श-उदाहरणों को देख कर ही हम हृत्तलात के ब्रूत की छाया से अपने को पवित्र नहीं कर सकते हैं ? क्या हम अपने आभिजाल के अहंकार को दूर नहीं कर सकते हैं ? यदि हम अपने ही अपने अंदर धुसी धुंध इस संकीर्णताइपी भीमारी को दूर नहीं कर सकते, तो कहना पड़ेगा कि हम वृथा ही अपने पूर्वजों की कीर्तियों का आभिमान करते हैं। यदि हम अपने पूर्वजों के आदर्श के अनुकूल नहीं चल सकते, तो धिक्कार है हमें, जो अपनेको उन ऋषियों की संतान अताते हैं, जन्होंने अपने दिव्य ज्ञानाक्षेप से चिरकाल के लिये जगत को आलोकित और उदासित कर रक्खा है !!

समाचारसंग्रह

('चांद' ना मे १६२७ ना अंकमांथी)

दलितों पर अत्याचार

शेक के साथ लिखना पड़ता है कि हमारे कुछ स्वार्थी अथवा मंदमस्ति हिंदुओं की ओर से इस न्यायति के युग में भी दलितों पर अराजक अत्याचार हो रहे हैं। अयोध्या जिला धारका समाचार है कि वहाँ के नगरदार ने, जो उच्च जाति का हिंदु है, पूर्वी रीति-रिवाज के विरुद्ध, अलाधियों का सार्वजनिक कुओं से पानी भरने से रोक दिया है। आप का इरमाना है कि यदि अलाध लोग साफ-सुथरे कपड़े न पहनें, अपने यहाँ की स्त्रियों का बाँही के आलूषण न पहनने दें, तथा तामे-पीतल के अर्तन काम में न लावें, तो हम कुओं से पानी भरने की आज्ञा दे सकते हैं! इस अत्याचार का परिणाम हिंदु-समाज के लिये लीषण होगा !!!

x

x

x

x

अचार की छत्या

समाचार है कि रायपुर जिले के निपनिया गाँव के ब्राह्मणों और राजपूतों ने मिल कर एक अचार की छत्या कर डाली। अचार का अपराध यह था कि उसने यज्ञोपवीत (जनेऊ) धारण किया था !

x

x

x

x

अस्पृश्यता-निवारण

बोला (अंगाल) में 'दास' जाति के कुछ हिंदु रहते हैं, जिन्हें वहाँ के लोग दलित और अस्पृश्य समझते थे। प्रसन्नता की जात है कि अब वहाँ के हिंदुओं ने अपने पुराने विचार बदल दिये हैं। हाल ही में वहाँ की 'भार लायब्रेरी' में एक सहयोग हुआ था, जिसमें दास जाति के पुरुषों के साथ वहाँ के प्रसिद्ध ब्राह्मण, वैश्य और कायस्थों ने भी भाग ले लिया था।

x

x

x

अनुदारता की सीमा

अजमेर प्रांत के महाद नामक गाँव में दिवने द्वारा दलितों पर अत्याचार करने की अपर समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है। कहा जाता है की म्युनिसिपैलिटी ने वहाँ के सार्वजनिक तालाबों का सर्व-साधारण के लिये खोल दिया था। इस पर वहाँ के दलित लाध एक तालाब पर स्नान करने के लिये जा रहे थे कि पीछे से कुछ दिवने ने आक्रमण किया। जिसने भीस आदमी धायल हुये।

x

x

x

अस्पृश्यों से सहयोग

जयपुर के कालीमाध के मंदिर में हाल ही में अस्पृश्यों के साथ एक सहयोग हुआ था, जिसमें ब्राह्मण, वैश्य आदि उच्च जाति के कुछ सज्जन सम्मिलित हुये थे।

x

x

x

मेहतरे में न्यायति

दिल्ली के मेहतरे में अराजक न्यायति हो रही है। उन्होंने अपने मुहल्लों में वात्मीकि सेवासंघ स्थापित कर लिये हैं; जिनके द्वारा वे अपनी जाति में नवजवन का संचार तथा अपनी हवियों की रक्षा करने का संगठन कर रहे हैं। क्या हम आशा करें कि अन्य स्थान के मेहतरे लाध भी दिल्ली का अनुकरण करेंगे ?

x

x

x

सार्वजनिक जुलूसों में अछूत

अलीगढ़, बनारस आदि कुछ स्थानों से होली पर सार्वजनिक जुलूसों में अछूतों के सम्मिलित होने के समाचार प्राप्त हुये हैं। इस अवसर पर समस्त हिंदु लाधियों ने उन्हें गले लगाया और उन्हें मिठाई बाँटी।

x

x

x

मुसलमानों का अत्याचार

हाल ही का समाचार है कि अनारस में रैदास लाधियों की एक विराट सभा हो रही थी; और उसमें नति-सुधार तथा अधिकार-प्राप्ति के विषय में उपदेश हो रहे थे कि कोष याहीस लक्ष्मण मुसलमानों ने उन पर आक्रमण किया। पुलिस के तुरंत ही पहुँच जाने के कारण लड़ाई न हो सकी; और गुंडे भाग गये।

x

x

x

बमारों का अधिकार

बिपानी के हिंदुओं ने बमारों का सार्वजनिक कुओं से पानी भरने की आज्ञा दे दी है। कछ स्थानों पर जब वे पानी भरने पहुँचे, तो उनका हार्दिक स्वागत किया गया।

x

x

x

मंदिरों में अछूत-प्रवेश

ढांडा (रौंथी) के महंत श्री रामशरणदासजी ने गत शिवरात्रि के अवसर पर अपने शिव-मंदिर में अछूतों का प्रवेश करने की आज्ञा दे दी थी। अतः प्रातःकाल ही से अछूत से मेहतर और बमार लाध स्वच्छ वस्त्र पहन कर मंदिर में गये; और शिवरात्रि-महोत्सव मनाया।

x

x

x

अछूत-पालिका को पढ़ाने से धिंकार

उज्जैन में पालिकाओं के लिये आरह स्कूल है; परंतु शोक के साथ लिखना पड़ता है कि उनमें से किसी में भी बलाधियों की पालिकाओं का लती नहीं किया जाता। हाल ही में एक लड़की एक स्कूल में लती होने गयी थी; परंतु वहाँ की मुख्याध्यापिका ने लती करने से धिंकार कर दिया। साथ ही उससे यह भी कह दिया गया कि वह किसी भी स्कूल में दाखिल नहीं हो सकती। क्या हम आशा कर सकते हैं कि वहाँ के उच्च पदाधिकारी इस ओर ध्यान देंगे ?

x

x

x

हिंदुओं का येतावनी

कामिष्ठा (अंगाल) के निकट महेशप्रोगण में अछूतों ने सभा करके हिंदुओं का येतावनी दी है कि उन्हें अछूत का लेह-लाव भिटा देना चाहिये; अन्यथा वे धमार्थ या मुसलमान हो जावेंगे।

x

x

x

कानपुर में अछूतोंद्वार

कानपुर में हिंदु-पाल-सभा अछूतोंद्वार का कार्य जल्दी तेज से कर रही है। उसने कछ मुहल्लों में अछूतों का संगठन करने के उद्देश्य से अछूत-सभा स्थापित कर दी है। अछूत पाठशालाओं की जगह-जगह स्थापित हो चुकी है; और जराजर हो रही है।

x

x

x

बमार डॉन्फ्रेन्स

गाड़ीवाला (पंजाब) में हाल ही में एक विराट बमार-डॉन्फ्रेन्स हुआ थी। उसमें सली अछूत-नति के लगभग दस हजार प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस डॉन्फ्रेन्स का प्रभाव घटना हुआ कि धीरे-धीरे हिंदुओं की कट्टरता दूर होने लगी है; और वहाँ के ग्यारह सार्वजनिक कुओं दलित नतियों के लिये ओल दिये गये हैं।

x

x

x

अंत्यजोद्वार-संघंधी कानून

जोडा राज्ज की व्यवस्थापिका सभा में वहाँ के अंत्यज-प्रतिनिधि श्री० भूददासजी लुधर-दासजी ने एक लसविदा पेश किया है। इस कानून के अनुसार अंत्यजों का सार्वजनिक एवं सरकारी स्कूलों, नस्तियों, पुस्तकालयों, क्यहरियों, तालावों, कुओं, देवालयों, धर्मशालाओं आदि से लाल उठाने का उतना ही अधिकार होगा, जितना दूसरी नतियों का है। इससे अनुसार जेगार की प्रथा अलकुल नष्ट कर दी जायगी। अंत्यज रोगियों की सेवा-शुश्रूषा सरकारी औषधालयों में उसी प्रकार की जायगी, जिस प्रकार की अन्य नतियों की। घटना ही नहीं; वरन इस कानून

કે ઉલ્લંઘન કરને વાલે વ્યક્તિ યદિ સરકારી નોકર હોં, તો નોકરી સે અલગ કર દિયા જાયગા; ઔર યદિ કોઇ ગૈરસરકારી આદમી ઇસકે વિરુદ્ધ આચરણુ કરેગા, તો ૫૦૦) રૂપયે તક અર્થ-દંડ (જુર્માના) કિયા જાયગા.

x

x

x

વિરાટ સભા

હાલ હી મેં કલકત્તા મેં અખિલ ભારતવર્ષીય રૈદાસ (ચમાર) સભા હુઇ થી. ઉસમેં લગભગ પૌંચ હજાર રૈદાસ ભાઇ ઉપસ્થિત થે ઔર ઉચ્ચવર્ણુ કે સજ્જનોં ને ભી ઉસમેં ભાગ લિયા થા. સભા મેં શરાબ, ઔર ગો-માંસ ત્યાગ કરને કે સંબંધ મેં કઇ ઉપયોગી પ્રસ્તાવ સ્વીકૃત હુએ.

x

x

x

રોહતક મેં જાગૃતિ

હાલ હી મેં રોહતક કે દાનક લોગોં કી એક વિરાટ સભા સ્વામી રામાનંદજી કે સભા-પતિત્વ મેં હુઇ થી. ઇસ સભા મેં રાજપૂતાના, ઝીંદ, હિસાર, કરનાલ, ગુડગાંવ, દિલ્લી આદિ સ્થાનોં કે દાનક કઇ સહસ્ત્ર કી સંખ્યા મેં ઉપસ્થિત થે. સભા મેં કઇએક વિદ્વાનોં કે સુધાર-સંબંધી ભાષણુ હુએ; તથા કઇ ઉપયોગી પ્રસ્તાવ સ્વીકૃત હુએ.

x

x

x

બરાસત કૉન્ફ્રેન્સ

હાલ હી મેં બરાસત (બંગાલ) અછૂત કૉન્ફ્રેન્સ કા તીસરા અધિવેશન શ્રી ૦ પિયૂષકાંતિ ઘોષ (સંપાદક-અમૃત બાબર પત્રિકા) કી અધ્યક્ષતા મેં હુઆ થા. ઇસ કૉન્ફ્રેન્સ મેં કલકત્તા આદિ સ્થાનોં કે કઇ પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ સંમિલિત હુએ થે. ઉસમેં કઇ પ્રસ્તાવોં કે અતિરિક્ત અસ્પૃશ્યતા-નિવારણુ, શિક્ષા-પ્રચાર ઔર દલિતોદ્ધાર સંબંધી ઉપયોગી પ્રસ્તાવ સ્વીકૃત હુએ. ઇન્ક પ્રસ્તાવોં કા સમર્થન ઉચ્ચ વર્ણુ કે નેતાઓં ને ભી કિયા.

x

x

x

અછૂતોં કા મંદિર-પ્રવેશ

વિક્રમપુર (ઢાકા) ઇલાકે કે પ્રસિદ્ધ ગ્રામ વજ્જયોગિની મેં અસ્પૃશ્યોં કા મંદિર-પ્રવેશ કા અધિકાર દે દિયા ગયા હૈ. હાલ હી મેં અસ્પૃશ્યોં ને મંદિર મેં જાકર પૂજા કી ઔર ઉચ્ચ વર્ણુ કે હાલુઓં ને ઉનકે સાથ જૈઠ કર જલ ઔર મિષ્ટાન્ન ગ્રહણુ કિયાં. ઉસી દિન સંખ્યા કા એક વિરાટ સભા હુઇ, જિસમેં અસ્પૃશ્યતા-નિવારણુ પર જોરદાર ભાષણુ હુએ ઔર દલિત ભાઇઓં કા સમાન અધિકાર પ્રદાન કરને પર જોર દિયા ગયા.

x

x

x

ગુડગાંવ દલિતોદ્ધાર કૉન્ફ્રેન્સ

હાલ હી મેં ગુડગાંવ જિલા વલ્લભગઢ મેં દલિતોદ્ધાર કૉન્ફ્રેન્સ બડે સમારોહ ઔર ઉત્સાહ કે સાથ હુઇ. સભાપતિ કા આસન ડૉક્ટર મુન્જેજી ને સુશોભિત કિયા થા; તથા શાહપુરાધીશ શ્રી ૦ સર નાહરાસહ, કુંવર રણજયસિંહ, ડૉક્ટર કેશવદેવ શાસ્ત્રી, સ્વામી રામાનંદજી પ્ર સજ્જન ભી કૉન્ફ્રેન્સ મેં સંમિલિત હુએ થે; ઔર ઉસમેં યોગ દિયા થા. કૉન્ફ્રેન્સ મેં અસ્પૃશ્યતા-નિવારણુ, બેગાર બંદ કરને આદિ કે સંબંધ મેં પ્રસ્તાવ સ્વીકૃત હુએ.

x

x

x

અછૂતોં કા અધિકાર

હાલ હી મેં બમ્બઇ પ્રાન્તીય વ્યવસ્થાપિકા સભા મેં પ્રશ્ન કરને પર વહોં કે સ્વાયત્ત આસન-વિભાગ કે મંત્રી મહોદય ને સૂચના દી હૈ કિ સરકાર ને અપને કર્મચારિયોં કા તાકીદ કર દી હૈ કિ વે કૌન્સિલ કે ઉસ પ્રસ્તાવ કા અમલ મેં લાવે, જિસમેં કિ અછૂત જાતિયોં કા સાર્વજનિક કુએ, તાલાવ ઔર સંસ્થાઓં પ્રયોગ મેં લાને કા અધિકાર દિયા હૈ.

x

x

x

અમરાવતી મેં વિરાટ સભા

હાલ હી મેં અમરાવતી કે ગણેશ થિયેટર મેં વહોં કી હિંદુ-સભા કી ઔર સે એક સાર્વ-

જનિક સભા હુઈ થી, ઉસમેં સભી વિચાર કે હિંદુ સંમિલિત હુએ થે. સભા મેં મહારોં કી ઉપસ્થિતિ કઇ હમર કી થી. સભાપતિ કા આસન સર એમં બીં જોશી ભૂતપૂર્વ ઉપ-પ્રધાન મધ્યપ્રાન્તીય વ્યવસ્થાપિકા સભા ને ગ્રહણ ક્રિયા થા. શ્રીં બોગ્ડે, શ્રીં બીં જીં બાપડેં આદિ માનનીય વ્યક્તિયોં ને અસ્પૃશ્યતા-નિવારણ પર જોરદાર ભાષણ દિએ. સભા મેં સખ કા તિલ-ગુડ બાંટે ગએ, જી-હેં સખ લોગોં ને ખાયા.

x

x

x

સર્વેટ ઑફ યુપિલ સોસાયટી

સર્વેટ ઑફ યુપિલ સોસાયટી ને હાલ હી મેં અપની સાત વર્ષ કી રિપોર્ટ પ્રકાશિત કી હૈ. ઉસસે પ્રતીત હોતા હૈ કિ ઉક્ત સોસાયટી ને પંજબ તથા સંયુક્ત પ્રાન્ત મેં અછૂતોદ્ધાર કા અહુત કાર્ય ક્રિયા હૈ. જહાં ઉચ્ચ વર્ણ કે હિંદુ વાલ્મીકિ (ભંગિયોં) કી પરંપારી તક સે ખચતે થે, વહાં લાહોર જૈસે વિશાલ નગર મેં ઉનકે ખડે-ખડે જુલૂસ નિકલતે હૈ; ઔર ઉચ્ચ વર્ણ કે હિંદુ ઉનકા હાર્દિક સ્વાગત કરતે હૈ. ઇસી પ્રકાર કઈ સ્થાનો મેં ઉક્ત સોસાયટી કે પ્રચાર કે ફલસ્વરૂપ હિંદુઓં મેં જાગૃતિ હો રહી હૈ.

હાલ હી મેં સોસાયટી કા વાર્ષિક અધિવેશન ખડે સમારોહ સે મનાયા ગયા થા, જસકે સાથ-સાથ એક વાલ્મીકિ કોન્ફ્રેન્સ લી હુઈ કોન્ફ્રેન્સ કે સભાપતિ થે સુવિખ્યાત દાનવીર સેઠ જમના-લાલજી બબ્બા થા!

x

x

x

દલિતોદ્ધાર શિક્ષક-સમ્મેલન

ગત ૧૦ અપ્રેલ કો શ્રી શ્રદ્ધાનંદ દલિતોદ્ધાર સભા કી પાઠશાલાઓં કે શિક્ષકોં કા સમ્મેલન જુલંદશહર મેં હુઆ થા. સભાપતિ કા આસન પ્રોફેસર પરમાત્માશરણજી એમં એં ને સુશો-ભિત ક્રિયા થા. ઉસમેં દલિતોં કી શિક્ષા કે વિષય મેં કઇ ઉપયોગી પ્રસ્તાવ સ્વીકૃત હુએ.

x

x

x

અછૂતોં કો અધિકાર

કુલ કે અવસર પર મહામના પં મદનમોહન માલવીય કે સભાપતિત્વ મેં અખિલ ભારત-વર્ષીય સનાતનધર્મ સભા કા વાર્ષિક અધિવેશન હુઆ થા. ઉસમેં અછૂત કહલાનેવાલી દલિત જાતિયોં કે દેવસ્થાન મેં પ્રવેશ કરને ઔર સાર્વજનિક કુઓં આદિ સે જલ લરને મેં ખાધા ન દેને કે સંબંધ મેં કઇ પ્રસ્તાવ સ્વીકૃત હુએ.

x

x

x

દલિતોં કો આર્ય-સમાજ-પ્રવેશ

હાલ હી મેં બિજનૌર જીલે કે ગોવિંદપુર તથા સદાફલગાવ કે લગભગ ૮૦-૯૦ ચર્મ-કારોં ને આર્યસમાજ મેં પ્રવેશ ક્રિયા. બિજનૌર જીલે કી આર્ય-સમાજદ્વારા ઉનકા સંસ્કાર કરાયા ગયા, જસમેં સ્ત્રી-પુરુષોં ને હવન ક્રિયા. તત્પશ્ચાત્ સહભોજ હુઆ.

x

x

x

અખિલ ભારતીય અછૂતોદ્ધાર કોન્ફ્રેન્સ

ગત ૧૭ અપ્રેલ કો હિંદુ-મહાસભા કે અવસર પર પંજબ-કેસરી લાલા લજપતરાય જી કે સભાપતિત્વ મેં અખિલ ભારતવર્ષીય અછૂતોદ્ધાર કોન્ફ્રેન્સ હુઈ. સ્વાગતાધ્યક્ષ ને મહાત્મા ગાંધી કે નેતૃત્વ મેં અસ્પૃશ્યતા-નિવારણ કા આદેશન જારી કરને કો કહા; ઔર લાલા લજપતરાયજી ને અપને ભાષણ મેં અછૂત કે કલંક કી ધોર નિંદા કરતે હુએ ઉસે ધો ડાલને કી અપીલ કી. ઉપરાંત અછૂતોદ્ધારસંબંધી કઇ પરમોપયોગી પ્રસ્તાવ સ્વીકૃત હુએ. ઉનમેં દલિત-શ્રેણિયોં કો શિક્ષા એવં સરકારી નોકરી કે વિષય મેં સમાન અધિકાર દિએ જાને ઔર સાર્વજનિક કુઓં કો ઉનકે લિએ જોડા દેને કો કહા ગયા હૈ.

x

x

x

ખનારસ અછૂત-સંમેલન

ગત ૨૪ અપ્રેલ કો ચૌબેપુર મેં ખનારસ જીલા અછૂત-સંમેલન શ્રીં નરેન્દ્રદેવજી કે

સભાપતિત્વ મેં બડે સમારોહ કે સાથ હુઆ. ઇસ અવસર પર શ્રી૦ ગણેશ શંકરજી વિદ્યાર્થી, શ્રી૦ બિહારીલાલજી ચર્મકાર આદિ કઇ પ્રતિષ્ઠિત સન્ન જન ઉપસ્થિત થે. સભાપતિ મહોદય ને અપને ભાષણ મેં કહા કિ યદિ હમ અછૂતોં કો નહીં અપનાએંગે, તો હમારે હિંદુ ધર્મ, હિંદુ-જાતિ એવં હિંદુ-સભ્યતા કા શીઘ્ર નાશ હો જયગા. સંમેલન મેં અછૂતોદ્ધારસંબંધી કઇ ઉપ-યોગી પ્રસ્તાવ સ્વીકૃત હુએ. જનમેં અછૂતોં કો સાર્વજનિક અધિકાર દેને એવં જનમેં શિક્ષા-પ્રચાર કરને આદિ પર જોર દિયા ગયા.

x

x

x

અછૂત-જલૂસ મેં બાધા

હાલ હી મેં શેજપુરિયા (મંદસૌર) કે ચર્મકારોં ને શ્રીગંગાજી કા જલૂસ બડે ઉત્સાહ સે નિકાલા થા; પરંતુ વહાં કે ઉચ્ચ વર્ણ કે લોગોં ને બહુત પ્રાર્થના કરને પર બી ઉસે રાસ્તે મેં રોક દિયા; ઔર ચર્મકારોં કો ખુરી તરહ સે પીટા.

x

x

x

અસ્પૃશ્યતા-નિવારણ કા સમર્થન

હાલ હી મેં કલકત્તા મેં અખિલ ભારતીય અગ્રવાલ મહાસભા કા વાર્ષિક અધિવેશન હુઆ. ઉસકે સભાપતિ શ્રી૦ નેવટિયાજી ને અપના ભાષણ દેતે હુએ અગ્રવાલ-સમાજ સે અસ્પૃશ્ય જાતિ કો સુધારને તથા અસ્પૃશ્યતા કો દૂર કરને કો અપીલ કી.

x

x

x

હિંદુ-મહાસભા ઔર અછૂત

ગત ઇસ્ટર કી છુટ્ટિયોં મેં ડાહટર મુન્ને કે સભાપતિત્વ મેં હિંદુ મહાસભા કા દસવોં અધિ-વેશન પટના મેં હુઆ. સભાપતિ મહોદય ને ધર્મશાસ્ત્ર કે કથનોં કો ઉદ્ધૃત કરતે હુએ અસ્પૃશ્યતા કી નિઃસારતા પ્રકટ કી. મહાસભા મેં અછૂત જાતિ કે સંબંધ મેં કઇ ઉપયોગી પ્રસ્તાવ સ્વીકૃત હુએ; ઔર ઉન્હેં સાર્વજનિક અધિકાર દેને પર જોર દિયા ગયા.

એક વીરાત્મા કા વૃત્તાંત અથવા કુદરત કા કાનુન

(૧)

સોલહ સો સાલ ગુજરે, સિસલી મેં રોમન કેથોલિક લોગોં કા રાજ્ય થા. ઇસાઇ હોના ઉસ સમય કા સખસે બડા અપરાધ થા. ચોરોં, ડાકુઓં ઔર હલારોં કે લિયે ક્ષમા થી, કિંતુ ઇસાઇઓં કે લિયે ક્ષમા ન થી. રાજ્ય-કર્મચારિયોં કે અધિકાર ઇતને અધિક થે કિ જીસે ચાહતે, ઇસ અપરાધ મેં પકડ કર ગોલી માર દેતે, કોઇ પૂછનેવાલા ન થા. ઇસાઇ, અપની જાન બચાતે ફિરતે થે. ઉન્કો ખુલ્લમ-ખુલ્લા યહ કહને કા સાહસ ન થા કિ હમ ઇસાઇ હૈં, પર વે છિપ-છિપકર સભાએં કરતે થે. દિશોં મેં શ્રદ્ધા થી, વચન મેં સાહસ ન થા. હાં, પકડે જાતે તો ખૂદ ન બોલતે થે, ન મૃત્યુ સે ડરતે થે. ઉસ સમય ઉનકી ધર્મશક્તિ કો દેખકર લોગ દંગ રહ જાતે થે. કર્મચારી કહતે, તુમ કેવલ ઇતના કહ દો કિ હમ ઇસાઇ નહીં હૈં, છૂટ જાઓંગે. પ્રાણુ-રક્ષા કી કિતની સરલ વિધિ થી, મગર વે સૂરમા થે! પ્રાણુ છોડ દેતે થે, પ્રાણુ ન છોડતે થે. જખ ઉન્કો લોહ કે ભયંકર શિકંજોં મેં કસા જાતા થા, જખ ઉન્કે સિર હથોડે માર-માર-કર ચૂર-ચૂર કિએ જાતે થે, જખ ઉન્કી આંધી દેહ ભૂમિ મેં ગાડકર ઉન પર ખૂની કુત્તે છોડે જાતે થે, તો દુશ્મનોં કી આંખેં બી સજલ હો જાતી થી; પરંતુ ઉન ધર્મ-વીરોં કા ઉત્સાહ ભંગ ન હોતા થા, ન મુંહ પર મલાલ આતા થા. હંસતે હંસતે મરતે થે. યહ શરીર કી શક્તિ ન થી, મન કી મહત્તા થી. યહ દુનિયા કી દિલેરી ન થી, ધર્મ કી નિષ્ઠા થી.

ઇસ અંધેર ઔર અન્યાય કા રાજ્ય થોં તો સિસલી કે સારે ઇલાકે પર થા, મગર સિસલી કી રાજધાની અકતાનિયા કી દશા અકથનીય થી. ઉસકા અનુમાન કરના બી આસાન નહીં. ઉસ સમય વહાં કા ગવર્નર કૈંત્યાનસ થા. સિસલી કે આસમાન ને ઐસા અન્યાયી, ઐસા પાપાણુહદય, ઐસા વિલાસી ગવર્નર કમ દેખા હોગા. વહ બડે-બડે આદમિયોં કી ખાત્ર ઉતરવા:

લેતા થા, જીતે જંગતે આદમિયોં કા જમીન મેં દબવા દેતા થા. લોગ તડપતે થે, ઔર વહ મુસ્કરાતા થા. માનોં વે મનુષ્ય ન થે, મિટ્ટી કે લોદે થે; ઔર ઇસાઇયોં કે લિયે તો વહ જમ-ફત થા. ઉસને અકતાનિયા મેં આતે હો એક ઘોષણા કી, જીસમેં સાફ-સાફ કહ દિયા કિ મેં ઇસ શહર કે ઇસાઇયોં કા ચુન-ચુનકર મૌત કે ઘાટ ઉતારંગા. મુઝસે પહલા ગવર્નર ખહુત દયાવાન થા, ઉસકે રાજ્ય મેં તુમને બડે એશ કિએ હૈં; મગર અબ વહ જમાના નહીં હૈ, કૈંતયાનસ કી હુકૂમત હૈ. ઇસ હુકૂમત મેં સાંપોં ઔર બિચ્છુઓં કે લિયે સ્થાન હૈ, ઇસાઇયોં કે લિયે નહીં. મેં અકતાનિયા કી પુણ્ય-ભૂમિ સે ઇસ પાપ-કાલિમા કા ચિર્ણ મિટા દૂંગા. વહ કેવલ ધમકી નહીં થી, અકતાનિયા કી ભવિષ્ય-નીતિ કી ઘોષણા થી. ઇસાઇ-પ્રજા સહમ ગઇ. અબ પુલીસ જહાં-તહાં જાપે મારને લગી. પહલે આગ કહીં-કહીં સુલગતી થી, અબ ઉસકી જવાલા ચારોં ઔર ફેલને લગી.

(૨)

કૈંતયાનસ મેં સખસે બડા એબ વહ થા કિ વહ વિષયાસક્ત બી થા, નિલ સૌંદર્ય ઔર ચૌવન કા દૂંદા કરતા થા. ઉસકે રાજ્ય મેં કિસી સુંદરી કા સતીત્વ સુરક્ષિત ન થા, જીસે આહતા, મહલ મેં પકડ મંગવાતા. ઉસકે સામને સિર ઉઠાને કી કિસી મેં હિમ્મત ન થી. વહ ગવર્નર થા; ઉસકે પાસ સેના, ઘોડે, શસ્ત્ર ઔર ધન સખ કુછ થા.

રાત્રિ કા સમય થા, અકતાનિયા કે ગલી-દૂરોં મેં અંધેરા છાયા હુઆ થા; પરંતુ કૈંતયાનસ કા રાજ-લવન ચંદ્રમુખી યુવતિયોં કી જ્યોતિ સે ઝગમગા રહા થા. કૈંતયાનસ રાજ્ય ઔર મદિરા કે મદ મેં મસ્ત થા, સૌંદર્ય ઔર પ્રકાશ સે ચમકતે હુએ કમરે મેં બેઠા હુઆ અપને રસિક મિત્રોં સે ઠીંગ માર રહા થા:-સચ કહના ! કયા મૈને અપની ઇસ આધી રાત કી તૃલ-સભા મેં અકતાનિયા કી સખસે સુંદર કામિનિયોં કા એકત્રિત નહીં કર લિયા ?

સખ દોસ્તોં ને ગર્દન ઝુકા દી ઔર કહા ઠીક હૈ, મગર સૈલોનિયસ ચૂપ રહા. વહ ચૂપી ન થી, કૈંતયાનસ કે અભિમાન કા ખંડન થા. કૈંતયાનસ કી દેહ ક્રોધ કી આગ મેં જલને લગી. બોલા:-ક્યોં સૈલોનિયસ ! તૂ ચૂપ ક્યોં હૈ ? કયા તુઝે મેરે કથન મેં સંદેહ હૈ ? સૈલોનિયસ બોલા:-મહારાજ ! મુઝે આપકે કથન મેં સંદેહ નહીં, ન મુઝમેં વહ સાહસ હૈ. મેં સ્વીકાર કરતા હું કિ આપકે સામને ઇસ સુંદર શહર કી સખસે સુંદર યુવતિયાં ઉપસ્થિત હૈ; પરંતુ અભી વહ ચુનાવ અધૂરા હૈ ! તારે હૈ, પર ચાંદ નહીં હૈ.

“તો કયા અકતાનિયા મેં કોઇ ઔસી સુંદરી હૈ, જો ચંદ્રમા કી ધન ખેટિયોં સે ખૂબસુરત હો?”

“હો, સરકાર હૈ.”

“કોન ?”

“અગશા”

કૈંતયાનસ ચોંક પડા. ઉસે ઇસ પર વિશ્વાસ ન આયા કિ અગશા ઉન સ્ત્રિયોં સે સુંદર હોગી. ઉસને અપને માથે પર હાથ ફેરા ઔર કહા:-મગર મૈને વહ નામ આજ સે પહલે કબી નહીં સુના. સાફ-સાફ કહો, કયા વહ સચમુચ ઔસી પરી હૈ ?

સૈલોનિયસ:-બસ, કુછ ન પૂછિએ, અકતાનિયા કા ચાંદ હૈ.

કૈંતયાનસ:-મુઝે માલૂમ હી ન થા.

સૈલોનિયસ:-યે યુવતિયાં ઉસકે સામને કોઇ ચીજ હી નહીં. યહાં આ જાય, તો કમરા ઝગમગાને લગે.

કૈંતયાનસ:-તો ઉસે કલ યહાં ખુલવાઓ.

સૈલોનિયસ:-આપ દેખકર દંગ રહ જાયંગે. સ્ત્રી નહીં, પરી હૈ. આપકા હૃદય ખિસ ઉઠેગા; પર આસાની સે બસ મેં ન આએગી. ઉચ્ચ-કૂચ કી કન્યા હૈ. માતા-પિતા મર ચૂકે હૈ, અબ અકેલી રહતી હૈ. મગર ધન કા તુચ્છ સમજતી હૈ.

વિષય-વાસના કી આગ પર તેલ પડ ગયા. કૈંતયાનસ કુછ દેર ચૂપ રહા. ફિર બોલા:-મેં ખુદ ઉસકે પાસ જાઉંગા.

(૩)

યહ કહકર કૈંતયાનસ ને મિત્ર-મંડલી કો ઉઠને કા સંકેત કિયા, ઓર જાકર પલંગ પર સેટ ગયા; પરંતુ ઉસે નિંદ ન આધ. સારી રાત અગશા કી કલ્પિત મૂર્તિ, આંખોં મેં ફિરતી રહી. સોચતા થા, કબ દિન ચઢે ઓર કબ જાકર ઉસે દેખૂં. આજ ઉસકા રાજસી વિસ્તર અંગારોં કી ભાંતિ ગરમ હો રહા થા. ઉસ પર લોટતા થા ઓર તડપતા થા. ખાર-ખાર ઉઠતા થા ઓર આકાશ કે તારોં કો દેખકર ઝુંઝલાતા થા. અગર ઉસકે ખસ કી ખાત હોતી, તો વહ ધસ ચિંતા કી રાત ઓર રાત કી ચિંતા, દોનોં કો ક્ષણુભર મેં સમાપ્ત કર દેતા; પરંતુ પ્રકૃતિ અપને નિયમોં કો કિસી ભી અવસ્થા મેં નહીં બદલતી.

આખિર દિન નિકલા. કૈંતયાનસ ને અપને રાજસી વસ્ત્ર પહેને ઓર અપને અસ્તબલ કે સખસે ખૂબસુરત ઘોડે પર સ્વાર હોકર રાજ-મહલ સે બાહર નિકલા. થોડી દેર બાદ વહ અગશા કે શાંતિ-ભવન કે સામને ખડા દિલ મેં સોચ રહા થા-ઉસે કેસે દેખુ? વહ ગવર્નર થા, અગશા ઉસકી પ્રજા થી, વહ ઉસકે મકાન કે અંદર જા સકતા થા, વહ ઉસે બાહર ખુલા સકતા થા. યહ સખ કુછ ઉસકે લિયે મુશ્કિલ ન થા, મગર વહ ફિર ભી સોચ રહા થા.

સહસા દરવાજા ખુલા ઓર એક ભોલી-ભાલી લડકી ફૂલ ચુનને કી ટોકરી લિએ હુએ બાહર નિકલી. ઉસકે મુંહ પર ચાંદ કી ચાંદની, ફૂંસોં કી આલા, ઓર પ્રભાત કી છટા થી, ઓર ઉસકે સાથ વસંત કી બહાર. કૈંતયાનસ ને ઉસે દેખા ઓર સખ કુછ સમજ ગયા. યહી અગશા થી. કિતની રૂપવતી, કેસી લબ્બજીલી, કિતની જલદી મન કો મોહ લેનેવાલી ! કૈંતયાનસ ને હજારોં મુંદરીયોં દેખી થી, મગર ઉસકે મન કી જો દશા અગશા કો દેખકર આજ હુધ, વહ ધસસે પહલે કભી ન હુધ થી. યહ સ્ત્રી નહીં થી, દેવી થી. ઉસકે યૌવન મેં બદલ જાનેવાલી, મર જાનેવાલી, નષ્ટ હો જાનેવાલી પાર્થિવ શોભા ન થી; સ્વર્ગીય આલા થી, જો કભી નાશ નહીં હોતી. યહ મોહિની મૂર્તિ ઉન પાપ-લિપ્સિત વાસના કી બેટિયોં સે કિતની ઉંચી થી, કેસી પવિત્ર ! ઉનકે સાથ ધસકી તુલના નહીં કી જા સકતી થી, જૈસે નાલી કે બદખૂદાર કીચડ કા વર્ષા કે નિર્મલ ઓર સ્વચ્છ જલ સે મુકાબિલા નહીં કિયા જા સકતા. કૈંતયાનસ હતબુદ્ધિ-સા હો ગયા. વહ આગે ન બઢ સકા. ઉસને ખોલના ચાહા, મગર ઉસકે શબ્દ ઉસકે ઓઠોં પર જમ ગએ. જીતને આયા થા, હારકર લોટ ગયા.

ધસકે બાદ ૬ મહીને તક કૈંતયાનસ વહ સખ કુછ કરતા રહા, જો પ્રેમી કર સકતા હે. પત્ર લિખે, સંદેશે ભેજે, પ્રલોભન દિયા, દીનતા પ્રકટ કી, આત્મ-હલ્યા કી ધમકી દી; પર અગશા પર કુછ અસર ન હુઆ. ઉસને કહ દિયા કિ મેં અવિવાહિત રહના ચાહતી હું, ઓર ધસ નિશ્ચય સે આણુ-માત્ર ભી વિચલિત ન હુધ. આખિર પ્રેમ ને શત્રુતા કા રૂપ ધારણ કર લિયા. કૈંતયાનસ હાકિમ થા. એક સ્ત્રી કી ધતની મજલ કિ વહ ધસ ભાંતિ ઉસકી ઉપેક્ષા કર સકે ! ઓર વહ ભી ધસાઈ સ્ત્રી. હાં, વહ ધસાઈ થી ઓર અબ ઉસે નીચા દિખાના બહુત આસાન થા.

વહ અબલા ધસ સમય ઉસ દીપક કે સમાન થી, જીસકે આસપાસ કોઇ દીવાર યા કોઇ ઓટ ન થી. એસા દીપક વાયુ કે તેજ-ઝોંકોં સે કબ તક બચ સકતા હે ?

(૪)

આખિર એક દિન અગશા ગિરફતાર હો ગધ. અકતાનિયા કે લોગ ચકિત રહ ગએ. કિસી કો જ્ઞાત ન હુઆ કિ અગશા કા અપરાધ કયા હે ! બહુત-સે લોગ કચહરી મેં ટૂટ પડે. ઉનકે દિલ મેં સહાનુભૂતિ થી, પર સાહસ ન થા. કચા કરતે, કચા ન કરતે. અગશા ઉનકે શહર કી શોભા થી. ઉસને કભી કિસી સે દુર્વ્યવહાર ન કિયા થા, કિસી કા દિલ ન દુખાયા થા. ગરીબ-અમીર સખ ઉસકે શુભચિંતક થે, વૈરી કોઇ ભી ન થા. ઉસે ધસ સંકટ મેં દેખકર, લોગ લોહ કે આંસુ રોતે થે, પર કુછ કર ન સકતે થે. અગશા કચહરી મેં પહુંચી. કૈંતયાનસ ને પૂછા:-તૂ કોન હે ? તેરે માતા-પિતા કોન હે ? તેરા ધર્મ કયા હે ?

દર્શકોં કે દમ રક ગએ. વે સોચતે થે, કહીં યહ મહિલા ધસાઈ તો નહીં, અગર એસા હુઆ, તો ખડા ગજબ હોગા. કૈંતયાનસ કસાઈ હે, વહ કભી દયા ન કરેગા. સખ આંખેં ઉસ

निर्दोष जालिका के चेहरे पर थी, मगर वहां कोष्ठ चिंता, आत्मिक वेदना की कोष्ठ रेखा न थी। उसने गरदन उठाकर उत्तर दिया:—मेरा नाम अगशा है। मेरे मात-पिता अकतानिया के निवासी थे। मैं घिसा मसीह की येरी हूं।

कैतयानस के दिल की मुराद पूरी हो गई। अण्ण जाती कहाँ है? प्रकट में जोला:—क्या तुझे ज्ञात है कि हमारे देश में घस अपराध के लिये मौत का दंड दिया जाता है?

अगशा ने निःसंकोच-लाव से उत्तर दिया:—मुझे मालूम है।

कैतयानस:—और तू फिर भी कहती है, मैं घसाघ हूं। जनती है, घसका परिणाम क्या होगा?

अगशा:—सभ्य समझती हूं, नादान नहीं हूं। मगर क्या करें, धर्म छोड़ना मुश्किल है। जन हूंगी, धर्म न हूंगी।

कैतयानस:—यह निर्लक्ष्यता मृत्यु का सामने देख कर स्थिर न रहेगी।

अगशा:—घसकी भी परीक्षा हो जायगी। यदि मैं मरने का तैयार नहीं, तो मैं घसाघ होने के योग्य नहीं।

कैतयानस:—जरा समझ-सोचकर उत्तर दे, यह जवन और मृत्यु का प्रश्न है।

अगशा:—सभ्य सोच यूँही, वीरात्माओं के लिये जवन और मृत्यु दोनों समान हैं।

कैतयानस का क्रोध बढ़ गया। अगशा के वाक्य वाग्म्याण्य थे। उनमें गवर्नर के लिये कितनी घृणा थी, कैसी अवहेलना, जैसे वह उच्चपदाधिकारी न हो, कोष्ठ दुष्ट दास हो। कैतयानस के दिल में लाले जुम गये। उसने क्रोध से होठ काटे, और सिपाहियों से कहा:—कैदखाने में ले जाओ। कल दैसला करेंगा।

सारे सहर में हाहाकार मच गया। लोग कहते थे, यह न्याय नहीं, अघोर है। कितनी धर्मात्मा लडकी है, कैसी इपवती! उसे देखकर आंखें भुश हो जाती हैं। जोलती है, तो मुँह से हूल उरते हैं। क्या अण्ण घसे भी मृत्यु-दंड दिया जायगा?

रात का जण्ण सभ्य लोक सो गये, और अकतानिया के गलीबूये सुनसान हो गये, तो कैतयानस अपने राज-महल से निकला और अंदी-गृह के चला, जहाँ उसका जवन, उसका आत्मा, उसका लावी-सुभ्य अंद था। उसे देखकर, कैदखाने के पहरेदारों ने दरवाजा जोल दिया, और एक ओर भठे हो गये। कैतयानस अंदर चला गया, और कैदखाने के दारवाजा से जोला:—मैं अगशा से मिलना चाहता हूं।

थोड़ी देर बाद, वह उसकी कोठरी में था। उस समय कामलांगी अगशा कैदखाने की वज-भूमि पर जेसुध पड़ी सो रही थी; पर उसके चेहरे पर चिंता और व्याकुलता का कोष्ठ चिह्न न था। वस्त्र टैदियों के थे, शकल-सूरत राजकुमारियों से भी अढकर थी। सुंदरता का धुरे कपडे भी नहीं छिपा सकते, जैसे चांद कांवी अंदलियों में भी चमकता है। कैतयानस ने कुछ क्षणों तक दोली आंखों से उसके सुभ्य-कमल की ओर देखा, और तब आगे अढकर और उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से जोला:—अगशा!

(५)

अगशा चौंकर उठ बैठी। उसने धमराकर धधर-धधर देखा। और समझ न सकी कि मैं कहाँ हूँ! सहसा उसे उस दिन की सकल घटनाओं याद आ गई। उसने अपने पिछरे लुओ जालों का आंधा, अव्यवस्थित वस्त्रों का सँभाला और अड़ी होकर जोली:—तुमको क्या अधिकार है कि अकतानिया की किसी क्वैरी युवती के पास रात के घस समय आओ?

शब्द कठोर थे, पर कैतयानस का धुरे मालूम न लुओ। धीरे से जोला:—मैं तुम्हारी सौम्य-भूर्ति का पूजारी हूँ; और पूजारी अपनी उपास्य-देवी के मंदिर में जण्ण चाहें आ सकता है।

अगशा यह शब्द सुनकर सहम गई। उसका मुँह पीला पड गया, उसकी आंखें निरतेज हो गई, वह कोष्ठ उत्तर न दे सकी।

कैतयानस ने फिर कहा:—अगशा! मैंने तुमसे कितनी बार जिनति की, मुझसे ज्यादा कर दो, परंतु तुमने दरबार जवाज दे दिया। मैं अकतानिया का गवर्नर हूँ। सिसली का सम्राट

મુઝ પર મેહરબાન હૈ. મેરે પાસ ધન હૈ. મૈં ખીમાર નહીં હું, બદસૂરત નહીં હું, ફિર તુમ ક્યોં નહીં માન જાતીં? અગશા! મૈં ઝુઠ નહીં કહતા, મૈં અપને આપકો બહુત કુછ સમજતા થા; મગર જસ દિન સે તુમહેં દેખા હૈ, ઉસ દિન સે અપને આપકો બહુત સાધારણ, બદિક તુમ્હ સમજને લગા હું. મૈં સમજતા થા, મૈં ગવનર હું, મેરે હાથ મેં શક્તિ હૈ, જો ચાહું, કર સકતા હું. મગર તુમ્હારે સામને આતા હું, તો સારી સત્તા નષ્ટ હો જાતી હૈ. અખ મુઝ પર દયા કરો, ઓર મુઝસે ખ્યાલ કર લો. મૈં આકાશ કે અમર દેવતાઓં કી સૌગંદ ખાકર કહતા હું કિ મુઝસે કોઈ ઐસા કર્મ ન હોગા, જસસે તુમ્હારા મન દુખને કી સંભાવના હો—મૈં તુમ્હારી પૂજા કરંગા, તુમ્હારી હરએક આજ્ઞા કા અક્ષરશઃ પાલન કરંગા.

અગશા ને ઈસ વક્તૃતા કા સુના. ઓર ઉત્તર દિયા:—મૈં ઇસકા ઉત્તર બહુત દેર પહલે દે ચૂકી હું, ઓર આજ ભી જખ કિ મેરી સ્થિતિ બદલ ગઈ હૈ, ઓર મેરી સ્વાધીનતા પર તુમ્હારે હાથોં વબ્નૂધાત હો રહા હૈ, મેરા જવાબ વહી હૈ. તુમહેં જો કુછ કહના થા, કહ ચૂકે; અખ મેરા મંતવ્ય સુન લો. મુઝે મૌત મંજૂર હૈ, પર તુમ્હારે સાથ ખ્યાલ મંજૂર નહીં. તુમ જો કુછ કર સકતે હો, કર લો; ઓર તુમ દેખોગે, મૈં કીસી ભી દશા મેં તુમ્હારે ખુતી હાથોં કો ચૂમને કે લિએ તૈયાર નહીં. રાત કા સમય ખુદા ને વિશ્રામ કે લિએ ખનાયા હૈ. જાઓ, આરામ કરો, ઓર આરામ કરને દો. રાજ્ય કે અપરાધી સે ઈસ સમય તુમ્હારા ક્યા કામ હૈ ?

કૈંતયાનસ કા સિર ચકરાને લગા. ઉસકી આંખોં સે આગ કી ચિનગારિયાં નિકલને લગી. વહ આત્માલિમાની થા, વહ હાકિમ થા, ઉસને શાસન કિયા થા. વહ આજ્ઞા દેને કે લિએ ઉત્પન્ન હુઆ થા. ઉસકી આજ્ઞાઓં કા પાલન હોતા થા—ઓર આજ ઉસને અપના સિર એક સાધારણ લડકી કે પૌવ પર ઝુકાયા, ઓર ઉસને ઉસે ઘૂણા સે ઠોકર મારકર પરે હટા દિયા. વહ કૈસા અનાદર થા ? વહ ઇસે સહન ન કર સકા. ઉસને અપના પૌવ જોર સે જમીન પર મારા, ઓર કડકકર કહા:—“તૂ અપની મૌત ખુલા રહી હૈ. તેરી સુંદરતા કો મેરી આંખેં દેખતી હૈં, જહાદ કી તલવાર ન દેખેગી.”

વહ કહકર કૈંતયાનસ બાહર નિકલ ગયા, ઓર અપને પીછે ઉસ કાલ-કોઠરી કા દરવાજા ખંદ કર ગયા. વહ એક ઝુકે પુરુષ કા ઝુઠા પ્રેમ થા, જો પરીક્ષા-અગ્નિ કી એક આંચ ભી નહીં સહ સકતા, ઓર કોષ કા વિકરાલ રૂપ ધારણ કર લેતા હૈ. વિશુદ્ધ પ્રેમ કબી ક્રોધ નહીં કરતા, ન પ્રતીકાર ચાહતા હૈ. વહ સ્વયં કષ્ટ ઉઠાતા હૈ, મગર અપની પ્રેમિકા કી આંખ મેં આંસુ નહીં દેખ સકતા. કૈંતયાનસ ને હસરે દિન હુકમ દિયા:—અગશા કો પ્રાણાંતક પીડા દી જાય.

(૬)

લોગોં કે હોશ ઉડ ગયે, સારે શહેર મેં કાલાહલ મય ગયા. અખ તક પુરુષ મરતે થે, અખ સ્ત્રિઓં કી બારી થી. કચહરી કે બાહર વિસ્તૃત મૈદાન મેં અકતાનિયા કે નિવાસી ઇકઠે થે કિ દેખેં ક્યા હોતા હૈ ? ચારોં ઓર પુલીસ કે આદમી થે કિ કહીં બચવા ન હો જાય. ખીચમેં અગશા ખડી થી, ઓર લોગોં સે કહ રહી થી:—મૈં લાગ્યવતી હું, જો મુઝે વહ મૌત નસીબ હો રહી હૈ. હરએક કો વહ સુઅવસર પ્રાપ્ત નહીં હોતા. વહ સાધારણ મૌત નહીં, શહીદોં કી મૌત હૈ, જો જીવન સે ભી બઢકર હૈ. ઇસસે જાનિયાં ઉન્નત હોતી હૈં, ધર્મ અમર-પથ પર ચલતે હૈં. આદમી અપની મૌત નિલ મરતે હૈં, શહીદોં કી મૌત કોઇ લાગ્યવાન હી મરતા હૈ. ક્યા તુમ જાનતે હો, મૈંને કોઇ પાપ કિયા હૈ ?

લોગોં ને એક સ્વર સે ચિદ્વાકર કહા:—તૂ નિર્દોષ હૈ.

“ તો ઇસસે અચ્છી ખાત ઓર ક્યા હો સકતી હૈ કિ મૈં અપને ધર્મ કી વેદી પર નિઝા-વર હો રહી હું ? ઓર મુઝે પૂર્ણ વિશ્વાસ હૈ કિ મેરી મૃત્યુ મેરે ધર્મ કે લાઘવોં મેં કબી ભી ન મરનેવાલા જીવન છિડક દેગી. ”

એકાએક જન-સમૂહ મેં હલચલ મય ગઈ. વહ કૈંતયાનસ કા આગમન થા. લોગોં કે દિલ દહલ ગયે. કૈંતયાનસ ને અગશા કે નિકટ જાકર કહા:—યદિ તૂ અખ ભી ઇસાઈ-ધર્મ કા ત્યાગ કર દે, ઓર હમારે જિંદા દેવતાઓં કે સામને ચક્કર પ્રાયશ્ચિત્ત કરે, તો મૈં તુઝે બરી કર દૂંગા.

લોગ ડર ગયે, મગર અગશા ઉસી પ્રકાર અલય ખડી થી, જૈસે ગરજતે હુએ સમુદ્ર કી રા. ૩૯

લયાનક લહરોં મેં ચઢાન અચલ ખડી હો. ઉસને ઉચ્ચ સ્વર મેં કહા:—મેં અક્તાનિયા કે ઇસ મહાન જન-સમૂહ મેં ઉંચે સ્વર સે કહતી હૂં કે મેં ઇસાઇ હૂં, ઓર ચાહે તુમ મેરે એક હાથ પર ચાદ ઓર દૂસરે પર સૂરજ રખ દો, મેં તખ્તેલી અપના ધર્મ બદલને કે તૈયાર નહીં.

જો ઇસાઈ થે, વે ખુશ હુએ; જો ઇસાઈ નહીં થે, વહ હૈરાન હુએ; મગર કેંતયાનસ ક્રોધ સે પાગલ હો ગયા. ઉસકે અપને સિર કે બેર સે હિલાયા, ઓર હુકમ દિયા:—શિકંબ લાઓ.

શિકંબ લાયા ગયા. વહ લોહે કે નહીં મૌત કે શિકંબ થા. ઉસે દેખકર, દર્શકોં કે દિલ ધડકને લગે, મગર અગશા બેપરવા ખડી હુઇ. ઉસ યંત્ર કે ઓર દેખતી રહી. ફિર વહ હંસતી હુઈ આગે બઢી, ઓર અપને હાથ-પાંવ મૌત કે મુંહ મેં ડાલ દિએ. કેસા સાહસ થા, કેસા હદય જો મૌત કે સામને લી લય-લીત નહીં હુઆ. ઉસે યંત્રણા કે ચિંતા ન થી, મરને કે ચિંતા ન થી. ઉસે કેવલ અપની ધર્મ-રક્ષા કે ચિંતા થી ! વહ એક અબલા કે પરીક્ષા ન થી, વહ અગશા કે પરીક્ષા ન થી, વહ ધર્મ કે પરીક્ષા થી; જિસકી કસૌટી મૃત્યુ કે આગ કે સિવા ઓર કોઇ નહીં હૈ. શિકંબ કસા ગયા. ઉસકે અગણિત કોલ અગશા કે કોમલ શરીર મેં ચુલ ગએ. હડિયાં ટૂટ રહીં થી, રુધિર બહ રહા થા, લોગ રો રહે થે, મગર અગશા કે આંખ મેં પાની ન થા, ન જીલ પર આહ કે શબ્દ થા ! વહ ઉસી તરહ સતેજ, ઉસી તરહ પ્રવૃત્તિત થી.

કેંતયાનસ ને વહ અભૂત-પૂર્વ ધૈર્ય દેખા, તો ઉસે ઓર લી આગ લગ ગઇ. ઉસને હુકમ દિયા:—શિકંબ ખોલ દો, ઓર ઇસે જિન્દા આગ મેં જલા દો, વહ બદ્દગરની હૈ.

આગ જલાઇ ગઇ, ઓર ઇસકે સાથ હી અક્તાનિયા કે હબ્બરોં દિલોં મેં આગ કે જ્વાલા ઉઠને લગી. કેંતયાનસ બાહર કે આગ દેખતા થા ઓર ખુશ હોતા થા; મગર ઉસકી અંધી આંખેં દિલોં કે ઉસ આગ કે ન દેખતી થી, જો વિધાતાને ઉસકી આગ કે મુકાબિલે મેં જલાઇ થી. અગ્નિ પ્રચંડ હુઇ, તો અગશા કે સંદેહ કબૂતર-જેસે સુંદર હાથ-પાંવ કે લોહે કે જંજીરોં સે બાંધા. અબ દર્શકોં કે દિલ કે આગ ઉનકી આંખોં મેં આ ગઇ થી, પરંતુ કેંતયાનસ કે આંખેં ઇસ ઓર સે બંદ થી. વહ દુનિયા કે દિખાના ચાહતા થા કે આદમી અંધા હોકર કિતના નીચે બ સકતા હૈ ! ઉસને કુછ સોચા, ઓર ફિર કહા:—ઇસ પાપિની કે ઇસ આગ કે ઉપર સે ધસીટો.

કિતના લયાનક દંડ થા, જિસકી કલ્પના સે હી દેહ કે ખૂન સર્દ હો જતા હૈ; પરંતુ અગશા અબ લી શાંત થી. માનો ઇસ હુકમ કે ઉસસે કોઇ સંબંધ હી ન થા. એકાએક જ્વાલોં ને ઉસે આગ કે ઉપર સે ધસીટના શુરૂ કર દિયા. આગ કે જ્વાલા ઉઠી, જેસે કોઇ કિસી કે સ્વાગત કરને કે ખડા હો જાય. ઉસકે કપડે દેખતે-દેખતે જલ ગએ. અબ વહ નંગી થી. અક્તાનિયા કે સખસે ખૂબસુરત, સખસે લજ્જાવતી કવૌરી કન્યા કે વહ બેપરદગી દેખકર લોગ સહન ન કર સકે. ઉનકા ખૂન ખોલને લગા, વે હોઠ કાટને લગે. અગશા જલ રહી થી, શીશે કે ધાતક હુકડે ઉસકે સુકોમલ શરીર મેં ચુલ રહે થે, ખૂન કે કતરે આગ પર ગિરકર જલ રહે થે ઓર પરમાત્મા કે ન્યાય વહ સખ કુછ ચુપચાપ દેખ રહા થા.

સહસા એક આદમી ને આગે બઢકર કહા:—અક્તાનિયાનિવાસિયો ! તુમકો લજ્જા સે રૂબ મરના ચાહિએ. વહ રાક્ષસ કેંતયાનસ, વહ નર-પિશાચ કેંતયાનસ, તુમ્હારે શહેર કે ગૌરવ કે પાંવ તલે મસલતા હૈ, તુમ્હારી યુવતી-કવૌરી કન્યા કે ભરે મેદાન મેં નંગા કરતા હૈ, ઉસે વિના કિસી અપરાધ કે જિન્દા આગ મેં જલાતા હૈ, ઓર તુમ સામને ખડે મુંહ તકતે હો. અગર તુમ પુરુષ હો, અગર તુમ્હારી નસોં મેં લહૂ ઓર લહૂ મેં જીવન કે અગ્નિ હૈ, અગર તુમ્હારે સીનોં મેં દિલ, ઓર દિલ મેં જાતીય પ્રેમ હૈ, અગર તુમ સખ્ય હો ઓર સખ્યતા કે લેશ-માત્ર લી તુમમેં મૌનૂદ હૈ તો ઇસ ખૂની ભેડિએ કે જિન્દા ન જાને દો.

વહ વકતૃતા નહીં થી, બારુદ કે ઢેર પર આગ કે ચિનગારી થી. દર્શક આગે બઢે. કેંતયાનસ ને હુકમ દિયા:—પકડ લો, વહ વિદ્રોહી હૈ.

મગર સમય પૂરા હો ચૂકા થા, સિપાહી લી બાગી હો ગએ. ઉન્હેને હથિયાર ફેંક દિએ ઓર કહા:—હમસે વહ ન હોગા.

લોગોં કે ઉત્સાહ બઢ ગયા. અબ પુલીસ લી ઉન કે સાથ થી. ઉન્હેને પુલીસ કે ફેંકે કુએ

हथियार उठा लिये, और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगे:-कैतयानस को जला दो ! अगशा को आग से निकाल दो ! धिसाई होना पाप नहीं है.

कैतयानस यह देखता था, और ठंडी सांस भरता था. वह जन छिपाता फिरता था. कड़ों जल, धिंधर लागे, उसे कोछ आश्रय का स्थान नज़र न आता था. समय कितनी जल्दी गइलता है. अली हाकिम था, अली मुजरिम बन गया! वह उरता था की अगर पकड़ा गया, तो लोग मोटियाँ नोच देंगे. वह दया-हीन था, उसे कीसी से दया की आशा न थी. वह अपने महल की ओर नहीं गया, किसी पार-दोस्त के पास नहीं गया. वह नदी की ओर लगा और एक मट्ठाह की नाव में बैठकर उससे बोला:-मुझे पार उतार दे, मैं तुझे मालामाल कर दूंगा.

मट्ठाह ने उसे पहचान लिया और उर गया. उसे शहर का हाल मालूम न था. उसने नाव पानी में डाल दी, और जेने लगा. कैतयानस ने शांति की सांस ली और समझा कि प्राणु अय गये. लोग किनारे पर जड़े देखते थे कि उनका शिकार हाथ से निकला जाता है, और मट्ठाह को गादियों देते थे. मट्ठाह समझता न था कि मामला क्या है, और कैतयानस अंश हो रहा था. लोग किनारे से निराश होकर लौट गये, मगर कर्म-फल ने उसका पीछा न छोड़ा. उसकी राह में कोछ नदी न थी.

संध्या-समय था, यारों ओर सन्नाटा था. कोछ शब्द सुनाई न देता था, कोछ शवल-सूरत दिखाई न देती थी. ऊपर नीला आसमान था नीचे नदी का मैला पानी, और धन दोनों के बीच में एक नाव पाप का भार लिये धीरे-धीरे उस पार जा रही थी. मगर पाप के लिये ज्वन का तीर कहां है ? उस नाव पर एक घोड़ा भी था, वह दुःखितियां जाउने लगा. देखते-देखते नाव उलट गइ, और कैतयानस उसकी मृत्यु-तुल्य लहरों में समा गया. मट्ठाह और घोड़ा अय गया. नाव भी पानी पर तैर रही थी, केवल कैतयानस की लाश का पता न था. वह सोचता था, नदी पार उतरकर घोड़े पर स्वार हो जाऊंगा. मगर उसे क्या पता था कि यह घोड़ा ही मेरा काल बन जायगा! वह अकतानिया की आग की ज्वाला से निकल आया था, परंतु परमात्मा के पानी के प्रवाह से न अय सका. कितना अज्ञ आदमी था, और कैसी शोचनीय मृत्यु, जिस पर कोछ शोक मनानेवाला भी न था.

ऊपर अकतानिया के लोग अगशा के गिर्द जमा थे, अरु के आंसू गिर रहे थे; परंतु अगशा कहां थी ? उसे लोगों ने आग के मुंह से अया लिया था, मगर मृत्यु के मुंह से न अया सके. अलुत हेर जेसुध रहने के बाद, उसने आंखें जोलीं और एक पार अपने यारों ओर घस तरह देखा, जैसे कोछ देवी अपने लकड़ों को देखती है, और फिर सदा के लिये आंखें बंद कर लीं.

धन्य अगशा देवी ! अनेकानेक वंदन हो आपना चरणकमलमां. अमो भारतीय जादको पर दया वर्षावे के आपनी धर्मवीरता अमो कनिष्ठा मानवोमां पण्डु हवे जगृत थाय. जय लगवती अगशादेवीनी!

लिखु-अभंगानंद

भारत के बाहर रामायणी कथा का प्रचार

(लेखक:-सूरजप्रसाद- "सरस्वती" मासिकना एक अंकमांथी)

रामायण की कथा केवल भारतवर्ष की देवभाषा और प्रादेशिक भाषाओं में ही आयल नहीं थी, प्राचीन काल में हिंदुओं के जहां जहां उपनिवेश थे जेव जहां जहां उनका आना-जाना होता था वहां वहां रामायण का भी प्रचार हुआ था. उन देशों की भाषाओं में उनका अनुवाद भी हुआ. उदाहरणार्थ यवद्वीप, वाल्वीद्वीप, लम्पकद्वीप, अल्लदेश जेव पार्श्ववर्ती अन्यान्य देशों में रामायण की कथा प्रचलित हुई थी.

शायद यवद्वीप में धसा की पांचवीं शताब्दी में रामायण का अनुवाद हुआ. यवद्वीप की रामायण के साथ उत्तरकांड नहीं है. धसी से कुछ विद्वानों का कथन है कि यवद्वीप में उस समय रामायण की रचना हुई थी उस समय भारतीय रामायण में उत्तरकांड नहीं था. धसके बाद भारतीय रामायण में उत्तरकांड जोड़ा गया. अंगाल के कृत्तिवासी रामायण की तरह यव-

द्वीप के कवि ने भी मूल रामायण के नाना भावों का परिवर्तन कर उसकी रचना की है।

यवद्वीप के रामायण-काव्य का नाम “राम-कवि” है। राम-कवि चार अध्यायों में विभक्त है। ‘राम-युगद्रंग’ में आदिकांड की कथा ही विवृत है। दूसरे अध्याय में राम-वनवास से रावण (रावण) द्वारा सीता-हरण तक की कथा है। तीसरे अध्याय में अनुमान का दैत्य और अगस्त्य (स्वर्गलंका) गमन और सेतु-निर्माण की कथा वर्णित है। चतुर्थ या अंतिम अध्याय में रामरावण का युद्ध, सीति (सीता)-उद्धार और नायड्या (अयोध्या) प्रत्यागमन एवं देवविषणु (विभीषण) का लंका के सिंहासन पर बैठने का विवरण है।

यवद्वीप के काव्य-साहित्य में ‘कांड’ नामक एक पुराण-ग्रंथ है। उसमें सृष्टिप्रकाश धर्मादि के वर्णन के साथ रामायण और महाभारत की कहानी एवं अन्य पुराणवर्णित कहानियों का विवरण है। यवद्वीप में उत्तरकांड भी है। वह पृथक् ग्रंथ है। जय यवद्वीप के हिंदु अतिवासियों ने वालीद्वीप और लम्बकद्वीप आकर उपनिवेश स्थापित किये, तब वे अपनी इस प्रिय संपत्ति का भी अन्यान्य प्रिय संपत्तियों के साथ ले आये थे।

वालीद्वीप की रामायण भी वाल्मीकि की रचना कही जाती है; किन्तु यह रामायण वही की भाषा में है। इस भाषा में संस्कृत शब्दों का बहुत प्रयोग है। वालीद्वीप की रामायण ६ कांडों और २५ सर्गों में संपूर्ण है। इस रामायण में भी उत्तरकांड नहीं है। यहां भी उत्तरकांड एक पृथक् ग्रंथ के रूप में प्रचलित है। इसमें विशेषत्व यह है कि इसमें राम की मृत्यु के बाद उनके वंशजों का वर्णन है। वाली-रामायण के छ कांडों में संक्षेप में मूल रामायण का विषय ही विवृत है। एवं अंत में राम का वृद्धावस्था में वानप्रस्थ-आश्रम में आगमन का उल्लेख है।

वाली के काव्य-साहित्य में राग कुसुम-रचित एक और दूसरी रामायण है। उसमें भी उत्तरकांड नहीं है। आज-कल वाली में इसी रामायण का बहुत प्रचार है।

अहमदेश की रामायणी कथा का नाम “रामयत” है। ‘रामयत’ का रावण ‘दशगिरि’ के नाम से प्रसिद्ध है। वाल्मीकि का रावण भी इस मुंह और जीस हाथवाला नहीं है। रावण का राजमुकुट इस अंगसमन्वित है इसी से अहमदेश की रामयत में वह दशगिरि है।

भारतीय द्वीपपुंजों में एवं अहम, आसाम, मलय प्रभृति स्थानों में द्राविड-सभ्यता ही विस्तृत हुई थी, इसी से शायद इन सकल देशों की रामायण में द्राविड का प्रभाव अधिक पड़ा है।

श्याम देश में अयोध्या की आर्य-सभ्यता विस्तृत हुई थी। इसी लिये श्याम में मूल वाल्मीकि रामायण ही का प्रचार हुआ। श्याम की प्राचीन रामायण अज नहीं पाई जाती। श्याम की वाली-भाषा में (शायद वाली भाषा में) यह रामायण लिखी गयी थी। वाली-भाषा में भी संस्कृत के बहुत से शब्द हैं।

ये सभी संस्कृतमूलक भाषाएँ हैं। हिंदु-सभ्यता की विस्तृति के साथ ही साथ विभिन्न आगतुक नितियों में भी रामायणी कथा पृथ्वी के कोने कोने में फैल गयी थी। जय वे विदेशी लोग भारत में आये थे, तब वही इस मनोरम नित्य चित्र का जो यत्न के साथ अपने साथ ले गये थे। इस प्रकार रामायणी कथा एशिया के विभिन्न देशों में एवं क्रमशः योरप में भी विस्तृत हुई।

ग्रीस-सभ्यता के साथ भारतीय सभ्यता का बहुत विषयों में सामंजस्य है। इनकी आलोचना करने से स्पष्ट ही ज्ञात होगा कि प्राचीन भारत के साथ प्राचीन ग्रीस का आदान-प्रदान का सम्बन्ध था। मैक्समूलर का मत है कि वेद की एक कथा के आधार पर होमर ने इलियड की रचना की थी। किसी किसी का कथन है कि दक्षिण-भारत के दृषि-प्रवर्तन का रूप लेकर ही रामायण की रचना हुई थी।

चीन-साहित्य में भी रामायणी कथा का प्रचार हुआ था। बौद्ध-ग्रंथ “महाविभाषा” कात्यायनीपुत्र-कृत “ज्ञानप्रस्थान” नामक बौद्धग्रंथ की एक विराट टीका है। इस विराट टीका

“महाविभाषा” में रामायण का गद्यांश सीता-हरण से लेकर सीता-उद्धार तक है। “महा-विभाषा” दो सौ अंशों में समाप्त है। इसके ४६ वें अंश में इस रामायणी कथा का वर्णन है। महाविभाषा की रचना शकराज कनिष्क के समय में हुई थी। बौद्ध-धर्म की विस्तृति के साथ चीनी-भाषा में इसका अनुवाद हुआ और वहां उसका प्रचार हुआ था। इसके बाद चीनी परित्राणक ह्यु-येन-संग ने भी इस ग्रंथ का अनुवाद किया।

‘दशरथ-जगत’ के साथ ‘महाविभाषा’ का कथांश युक्त कर लेने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसा के पूर्व अर्थात् शताब्दी में भी बौद्ध-साहित्य में संपूर्ण रामायण की कथा थी।

अरब के अबुदुहय-काल में जगदाह के राजा हारन-उद-रशीह ने भारतीय चिकित्सा-ग्रंथ-यस्क, सुश्रुत के साथ रामायण, महाभारत का भी अनुवाद कराया था।

सोलहवीं शताब्दी में सम्राट अकबरशाह के राज्यकाल में उनके आदेशानुसार अबुल-कादिर अहमदी ने रामायण का एक फारसी अनुवाद किया था। बार वर्षों में उनका अनुवाद समाप्त हुआ था। अहमदी ने लिखा है कि उन्होंने ६५ अक्षर-समन्वित पद्यास हज़ार श्लोकों का अनुवाद किया था।

अंग्रेजों के अधिकार के बाद योरोपीय लोगों की दृष्टि भारतीय ज्ञान-भंडार की ओर आकृष्ट हुई। इलानुसार श्रीरामपुर के मिशनरी डेरी और मार्शमैन ने १८०६ और १८१० के साल में अंग्रेजीय संस्करण के पाठकांड और अयोध्याकांड का अंग्रेजी अनुवाद किया।

सन १८२६ में वान रिजगेन ने काशी-संस्करण की रामायण का पाठकांड संपूर्ण अर्थात् अयोध्याकांड के कुछ अंश का मूल के साथ लैटिन में अनुवाद कर उसका प्रचार किया।

सन १८४० में छटवीं-निवासी सिगनर गोरसीठ ने भी वंगीय संस्करण की संपूर्ण रामायण का संस्कृत के साथ छटवीं-भाषा में प्रकाशित किया। गोरसीठ सरकारी सहायता से इस कार्य में सफल हुआ थे। सन १८४० में वे इस कार्य में नियुक्त हुए और सन १८६० में उन्होंने यह कार्य पूर्ण किया। उनकी रामायण से अच्छा संस्करण आज तक और प्रकाशित नहीं हुआ।

गोरसीठ की रामायण का अवलम्बन कर डिपोलिट क्रूशे ने फ्रेंच-भाषा में रामायण का अनुवाद किया।

इसी समय जैस्ट-मिनिस्टर-रिन्ग नामक पत्र ने रामायण के संबंध में एक महत्वपूर्ण निबंध प्रकाशित कर योरोपीय विद्वानों की दृष्टि इस ओर आकृष्ट की, अर्थात् भारतीय सिविलियन कास्ट साहज ने कलकत्ता-रिन्ग में रामायण की प्रशंसा की। उन्होंने दोनों आलोचनाओं के कारण योरोप के कितने ही विद्वानों के मन में रामायण की आलोचना की आकांक्षा प्रज्वल हो उठी।

काशी-किंग्स-कलेज के भूतपूर्व अध्यक्ष त्रिद्वि साहज ने रामायण के काशी-संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद किया। मनियर विलियम ने छंडियन-अपिक पोअेट्री लिपिकर रामायण और महाभारत की विस्तृत भाषा से आलोचना की। मिसेस स्पी ने ‘लाघङ्-धन-अनिशयन्ट छंडिया’ नामक ग्रंथ की रचना की। एक फ्रेंच-लेखक ने भी एक ग्रंथ लिख कर कवियुक्त वाल्मीकि के यश का कीर्तन किया।

देशीय विद्वानों में स्वर्गीय मन्मथनाथ दत्त ने रामायण का संपूर्ण अंग्रेजी-अनुवाद प्रकाशित किया।

संक्षेप में रामायण की कथा की आलोचना वैदेशिक पंडितों के मध्य अनेकों ने की है। मनियर विलियम की ‘छंडियन अपिक-पोअेट्री’ के सिवा उनकी ‘छंडियन विसडम,’ ओमन साहज की ‘ग्रेट छंडियन-अपिकस,’ डेनाल्ड मेकेन्जी की ‘छंडियन मिथ ऐन्ड लीजेन्ड,’ किसी अंग्रेजी महिला द्वारा रचित ‘लीजेन्ड आन्ड दी हस्ट’ प्रकृति ग्रंथ उल्लेखनीय हैं।

टावररुड हीवर रामायण का एक संक्षिप्त संस्करण भी प्रकाशित कर गये हैं। यह रामायण उनके भारतवर्ष के भ्रमंडास का एक अंश-मात्र है। वह रामायण दो भागों में विभक्त है।

प्रथम भाग में रामायण की कथा है और दूसरे भाग में रामायण की आलोचना की गई है। ग्रंथ का अनुवाद अलुत है, किन्तु दुःख का विषय है कि हीलर साहब ने श्रद्धा के साथ रामायण की आलोचना नहीं की। उनके मन के छर्छा से लरे हुये कलुषित भाव आत आत में व्यक्त होते हैं।

हमारा कर्तव्य

(लेखकः—श्री० राजेंद्रप्रसादजी, जेम०जे०जेम०जेम०जेम०—“आद”ना मे १६२७ना अंकमांथी)

हिंदु-समाज के लिये और भारतवर्ष के लिये अछूतों का प्रश्न बहुत जरूरी है, और उस प्रश्न के सुलभ साध्य बनाने पर ही इस जति और देश का उद्धार निर्भर है। मैं सभाओं में और आपस की आतों में प्रायः सुना करता हूँ कि जिन्हें हिंदु-समाज अछूत समझ कर तिरस्कृत करता है, उनको दूसरे धर्मों के माननेवाले अपनाने का तैयार हैं; और यदि हिंदु-जति समय रहते न येतेगी, तो शीघ्र ही ये परधर्मावलम्बी हो जायेंगे और धतनी पड़ी जन-संख्या हिंदु-जति से निकल जायगी। यह भी कहा जाता है कि आज जितने लोग हिंदु-धर्म छोड़, किसी दूसरे धर्म, जैसे—इस्लाम अथवा ईसाई-धर्म में जाते हैं, उनमें अधिकांश धन्वी पद-दलितों की श्रेणी ही में से होते हैं। ये सत्य आते सत्य हैं, पर मैं समझता हूँ कि यह भाव भी कुछ अंश में अछूतपन के पाप का फल रचने में सहायक होता रहेगा। हिंदुजति का यह जन लेना चाहिये कि किसी भी मनुष्य को, जिसे धर्म ने उन्हीं अवयवों और शक्तियों के साथ उत्पन्न किया है, जो उन्हीं से उन्हीं आत्मण में वर्तमान है, पतित मानना महापाप है। श्रीमद् भगवद्गीता में श्रीकृष्ण भगवान ने कहा है—

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि। शुनि चैव श्वपाकेच पण्डिताः समदर्शिनः॥

अर्थात्—ज्ञानीजन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मण तथा गौ, हाथी, कुत्ते और आंखल में भी समभाव से देखनेवाले होते हैं।

इस महापाप के कलंक से अपना उद्धार करना हिंदु-जति का परमधर्म और कर्तव्य है। स्वार्थ-भाव से दान-पुण्य कार्य का करना लविष्य के लिये जाधा पैदा करना है; और उन जतियों के साथ अन्याय करना भी है, क्योंकि इस युक्ति का आधार यही है कि अछूतों की हिंदु-धर्म में श्रद्धा धतनी कम है कि वह इस धर्म का छोड़ परधर्मावलम्बी हो जायेंगे; पर सत्य पूछिये तो उनकी श्रद्धा उन्हीं जतिवादों की श्रद्धा से कहीं अधिक है, और वे इस धर्म के अधिक प्रेमी हैं, क्योंकि उनके साथ हिंदु-समाज के अन्यायपूर्ण व्यवहार के रहते हुये भी उन्हींने अली तक श्रद्धा नहीं छोड़ी, और जो मर्यादा उनके लिये निर्धारित कर दी गई, उसे आज भी मानते हैं; पर जण हिंदु समाज स्वयं उन नियमों का अन्यायपूर्ण समझने लगा है तो उनका यही धर्म है कि उनको दूर कर के अपने का उस पाप से बचावे। अछूतों का हमारी मेहरबानी और सहानुभूति की आवश्यकता नहीं—ऐक प्रकार हम ही सहानुभूति के पात्र हैं, क्योंकि अपने अज्ञान में हम उनको अछूत मान रहे हैं, और हम में धतनी शक्ति का संचार नहीं होता कि हम अपने का इस पाप से मुक्त कर सकें। इसलिये अछूतोद्धार के काम में भी हमको सच्चे भाव और विचार की आवश्यकता है। हमारा धर्म है कि हमने जो दुर्यवहार उनके साथ आज तक किये हैं, उसके लिये प्रायश्चित्त करें, और अपना उद्धार करें!

राष्ट्र के युवकों का आवाहन शान्त सेवा की भावना

(साधु टी० जेल० वास्वानी की वक्तृता का अनुवाद—“हिंदूधर्म” ना. १४-४-२७ ना. अंकमांथी)

मित्रो ! यदि मेरी धृष्ट्यापर ही आत रहती, तो मैं जालता ही नहीं, यूँपयाप आपसेजो के भीय मे' जैठा रहता; क्योकि मौनमे' जडी शक्ति है. कछ शताब्दियों पछले यीनमे' कनइयुशियस नाम का जेक ऋषि पैदा हुआ था. उसने कहा है:—“आकाश शांत निस्तब्ध है, ऋतुओं का परिवर्तन यूँपयाप ही हो जाता है और सय वस्तुओं आपसे आप उत्पन्न होती रहती हैं—आकाश उसी भांति निस्तब्ध रहता है.” यदि आकाश स्तब्ध है, तो मनुष्य भी क्यों नहीं मौन रहना शीजे ? मैं बारंवार इस आत का अनुभव करता हूं, कि भारत को इस समय आतों की अपेक्षा शान्त सेवा की अधिक आवश्यकता है—त्यागके भाव और उच्चतम कर्तव्य का प्रयोजन है. मेरे नवयुवा मित्रो ! मैं आज आप के सामने लाषणु करते समय यही भावना प्रकट करना चाहता हूं, कि हमारे कथन की अपेक्षा हमारे कार्य कहीं जड़े-जड़े होने चाहिये.

आपने अपनी इस सला का अध्यक्ष जेक हरिध, अयोग्य और मरुभूमिके हवेश को जनाया है. आपने मुझे शान्त जेकान्त जवन से भीय कर आप को कुछ संदेश सुनाने के लिये यहां बुलाया है. जवन के आरंभ से ही परमात्माने मेरे हृदय को नवयुवकों के प्रति अनुरक्त बना रखा है. मैं आप के सामने कोछ जहुत जडा विद्वान् या नेता जनकर नहीं आया हूं—मैं आया हूं, युवकों का सेवक जनकर. मैं आपके आशीर्वाद ग्रहण करने आया हूं. मैं अपने हृदय में आपके प्रति स्नेह भरकर ले आया हूं. मैं कुछ और भी साथ लाया हूं—और वह है, आप में—राष्ट्र के नवयुवाओं में—विश्वास, भारत और उसके लाज्योदय का विश्वास. मेरा यह विश्वास है, कि आप नवयुवकगण ही जलिय और स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करने में समर्थ हैं. मैं आप के प्रति अपना आदर और प्रेम प्रकट करता हूं. आप ही लोग कल के पथ-प्रदर्शक या पद-निर्देशक होंगे. आप महत्तर भारत के निर्माता हैं. मुझ से जहुतों ने कहा है, कितनोंने मेरे पास पत्र लिखा है, कि भारत के युवकगण विपथगामी हो रहे हैं. कितनों की धारणा है, कि युवकगण सर्वनाश के रास्ते जा रहे हैं. मेरे अनेक देशवासी युवकों के विषय में जेसी ही अग्रिय धारणा रहते हैं. अपने शान्तिपूर्ण जेकान्तवास में, संसार के कोलाहलों से दूर रहते हुये, मैंने अपनी जन्मभूमि के तारका-भूषित आकाश के साथ आतों की हैं और अपने आप ही कह जडा हूं:—“ये ही तारे अतीत युग में भी भारत की ओर दृष्टिपात कर रहे थे. उस समय भारत जतना ही जन्त था, जतना वह आज पतित है. आज वह जैसा ही हरिद्र है, पूर्व में वैसा ही जलवान, धनवान, सुभी और सचृद्धिशाली था. उन दिनों भारत जगत की सली जलतियों का, सारी मनुष्य-जति का गुरु था, परंतु हाय ! आज वही भारत सारे जगत के राष्ट्रों में अक्षत-अस्पृश्य माना जाता है !” यही कहते हुये मैं रो पडा हूं और अश्रुविसर्जन करते हुये रात्रि के अधकार में जिजा जडा हूं:—“हे हमारी वृद्धा माता भारत-भूमि ! आज तूने अपने पुत्रों के सामने से अपनी वह सुंदर और स्वास्थ्यमयी भूर्ति क्यों छिपा रखा है ?” उसी समय मानों कोछ ध्वनि कानों में पडी:—“निराश मत हो—मेरे युवा पुत्र और पुत्रियों आनेवाले दिनों में जडे ही उज्यादर्शोंपर जेक नये राष्ट्र का निर्माण करेगे.”

हां, नवयुवक ही जहुतर भारत का निर्माण करेगे. मैं आप के पाश आशा और विश्वासका ही संदेश लेकर आया हूं. आज देश टुकडों में जंट गया है. कितने ही हृदयों में निराशा भर गयी है. मैं आपके पास भारत और उसके लाज्यपर अनुजनीय जेव' अपार विश्वास लेकर आया हूं. भारत के युवक चाहें तो आश्चर्य-जनक कार्य कर दिभायें; परंतु जन्हे' जेक होना, भिल-जुलकर सेवामें' जुट जना पडेगा, जन्हे' भारत और उसके आदर्शों में विश्वास की शक्ति सामूहिक रूप से संजय करनी होगी.

आज हम भारत के नवयुवकों का जेक संप्रदाय—‘भारत युवक-संघ’ के नाम से स्थापित

करते हैं। इस संघ के विश्वास की सज्जसे पहली जात भारत-धर्म के उपर श्रद्धा और विश्वास है। भारत कभी अपने ही लिये नहीं जया। भारत जता है ऋषियों का संदेश-प्राचीन ज्ञान का संदेश सारे संसार को सुनाने के लिये। हमारे नवयुवकों को यादिये, कि उनके हृदय में भारतीय आदर्श लावोमेष उत्पन्न करते रहें। यदि वे आदर्श नष्ट हो गये, तो समझ रचना, कि भारत की आशा भी नष्ट हो गयी। इस भारत-युवक-संघ का एक परम आवश्यक उद्देश भारत के धर्म का अध्ययन और प्रसार होगा। मैं आप नवयुवाओं से यह कहना चाहता हूँ, कि आप वर्तमान की विवर्धता और निराशासे अपने विचारों को दूर हटा ले लीये और उस लावी कल्याण की ओर द्रष्टि डालें, जो भारत के लाज्य में होनेवाला है। एक उपनिषद् में लिखा है- “मनुष्य जैसा होने का निश्चय करता है, वैसा ही हो जाता है।” इसलिये आगे चलकर भारत क्या होनेवाला है, उसीके ध्यान और धारणा में लग जाइये। आप अपने अंदर छिपे हुये उन गुणों का अनुसंधान करें, जो भारत को उसके मनुष्य-जाति के प्रति कर्तव्य में सहायता पहुँचानेवाले हैं।

भारत युवक-संघ को आश्रमों की स्थापना करनी होगी। सारे भारत के काने काने में इन आश्रमों का जल बिछा देना होगा। इस तरह के आदर्श आश्रम का चित्र मैंने कल्पित कर रखा है; पर इस समय मेरे पास घटना समय नहीं है, कि मैं उस चित्र के सभी अंगोपांगो का वर्णन कर के आपको जतना सहूँ। मैं उस चित्र की दो तीन जातों का संक्षिप्त वर्णन कर के ही संतोष करूँगा। मेरे विचार से इन आश्रमों का अन्य जातों के सिवा राष्ट्रीय प्रगति के इस केन्द्रीकृत सत्य की शिक्षा का प्रचार करना होगा, कि “जलवान बनो।” मैं भारत के युवकों को शक्ति के लाडले पुत्रों के रूप में देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, कि प्रत्येक युवक शक्ति-संनय करे और सज्जसे पहले अपने शरीर को सुदृढ बनाये, जिस में इसकेद्वारा आदर्श का ठीक-ठीक पालन किया जा सके। आज हमारे युवक निर्जल हैं। कुछ वर्षों पहले, एक अंग्रेज सिध में आया था। उसने कहा, कि सिंधी मज्जुत होते हैं। पर आज सिध के नौजवान शरीर से दुर्जल है। पंजप के लोग पहले सैनिकता और उच्च-पूँर्ण कर्यों के लिये परम प्रसिद्ध थे; पर आज हम क्या देखते हैं? वहाँ के युवक भी आज शरीर से जलुत ही निर्जल होते जाते हैं। मेरे माननीय मित्र आज पीयूषकान्तिधोष, जो स्वागतकारिणी समिति के अध्यक्ष हैं, मेरी इस जात से निश्चय ही संमत होंगे, कि पंजाल के युवक भी शरीर से हीन हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ, कि हमारे नौजवान मज्जुत बनें। भारत को शक्ति की आवश्यकता है-इसे हर प्रकार की शक्ति चाहिये-शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। कुछ निर्जल जाति स्वतंत्र होने की आशा नहीं कर सकती। डौन्सलों की जलसों में स्वतंत्रता का अन्वेषण मत करो। पालोंमेंटे के पर्यों में स्वाधीनता का मत दूँदने लज्जा। स्वतंत्रता शक्ति से ही उत्पन्न होगी। इसलिये शक्तिमान बनो। निर्जलता पाप है। विश्वास कीजिये, यह शरीर ध्वर का मंदिर है। यह प्राचीन उक्ति कितनी सन्यास से लरी है, कि ‘शरीरं ब्रह्म मंदिरम्’। इसलिये मैं चाहता हूँ, कि हमारे आश्रम में पहली शिक्षा नव-युवकों को जलवान बनने की दी लीये और दूसरी शिक्षा हो सरल बनने की। सत्य पूछो तो वास्तविक सरलता में ही शक्ति होती है। मेरे एक लाहौर के मित्र ने कहा था, कि पंजप के युवक आजकल ट्रैशन के पीछे पागल हो रहे हैं। पर ट्रैशन महाभूर्जता है। भारत के महान पुरुषों के जवनचरित्र पढ़िये, वे सज्ज जडे सीधे-सादे थे। आर्यावर्त के ऋषियों का जवन जडा ही सीधा सादा था। भारत के वीरों और शिक्षकों के जवन-रामयंद्र से लेकर इस कलियुग के प्रकाशित करने-वाले महात्मा गांधीतक सभी के जवन-सरल हैं।

मैं अपने इस प्रस्तावित और कल्पित आश्रम के प्रत्येक युवक को यह नियम बना देने की राय हूँगा, कि वह कम से कम प्रतिदिन एक सेवा का कार्य करे। सेवा-दरिद्रों की सेवा-जवन के उदार और महत्त्वपूर्ण बनाती है। दरिद्रों की सेवा ही ज्ञान की परम सीमा है।

विश्वास कीजिये, देश के असंख्य प्राणी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप उनके नगरों और गांवों में आकर अपना सदेश सुना लीये। एक पुरानी किताय में एक जरी सुंदर कहानी लिखी है। एक लडके ने अपनी माँसे पूछा:-“माँ, तुम अक्सर श्रीकृष्ण की

ચર્ચા કિયા કરતી હો. ક્યા વે અખ ભી જીવિત હૈ ?” ઉસકી માતાને કહા:-“ હાં, લગવાન મરે નહીં હૈ. વે આજ ભી જીવિત હૈ.” લડકે ને કહા:-“ પર મૈં તો ઉન્હેં નહીં દેખ પાતા.” તખ માતા કહતી હૈ:-“ યદિ તુમ ઉન્હેં દેખના ચાહતે હો તો તુમ્હેં સાધના કરની પડેગી.” ઉસને કહા:-“ મૈં તૈયાર હૂં. તુમ મુઝે ઉસ સાધના કી ખાત ખતલાઓ.” માતાને કહા:-“ ખ્યારે પુત્ર ! યદિ તુમ શ્રીકૃષ્ણ કે દર્શન કરના ચાહતે હો, તો અપને હૃદય મેં સમ્યા વિશ્વાસ ઔર પૂર્ણ ભક્તિ રખતે હુએ નિલ ઉનસે યહી પ્રાર્થના કિયા કરો, કિ હે કમલ-લોચન ! મુઝે અપને ઉપર ન્યૌંઝાવર હો જાને દો.”

ખ્યારે યુવકો ! મૈં ભી આપસે યહી પુરાની પ્રાર્થના કરતે રહને કી પ્રાર્થના કરતા હૂં. અપની આત્મશુદ્ધિ કર લીજીએ ઔર અપને જીવન કો ઇસી પ્રાચીન ભાવના સે જીવિત કર લીજીએ, કિ હે કમલ-લોચન ! મુઝે અપને ઉપર ન્યૌંઝાવર હો જાને દો.

ઇસકે બાદ આપ દેશ કે અસંખ્ય પ્રાણિયોં કે નિકટ ભારત કો-ભારત કે ધર્મ કો સંદેશ લેકર જાધયે. જાકર ઉનસે કહિયે, કિ ભારત એક બહુત બડે ઉદ્દેશ કી પૂર્તિ કે લિયે જ રહા હૈ. કાર્યેજ ઔર ખેખીસોનિયા નષ્ટ હો ગયે, પર ભારત અખતક જીવિત હૈ. રોમ-વહ રોમ, જો સદૈવ વિશ્વ-વિજય ઔર સંસાર-શાસન કે હી સપને દેખ રહા થા, ચક્ષા ગયા; પરંતુ ભારત જીતા ખયા હૈ. સભ્યતા કી શૈશવ-ભૂમિ યૂનાન-કલા ઔર દર્શન કો મંદિર-યૂનાન ચક્ષા ગયા; પર ભારત જીવિત હૈ, પરંતુ વિના પ્રયોજન કે હી નહીં. ભારત જીતા હૈ, સંસાર કે સભી રાષ્ટ્રોં કો એક પરમ દિવ્ય સંદેશ સુનાને કે લિયે. ફિર ઐસે ભારત કી સેવા મેં જીવન-પાત કર દેના ભી કિતને સુખ કી ખાત હૈ ? જાધયે, ગાંવ-ગાંવ ઔર નગર-નગર મેં યહી સંદેશ જાકર સુનાધયે ઔર સારે હિંદુસ્તાન કો પ્રાચીન આદર્શોં કે સૌંદર્ય સે મંત્ર-મુગ્ધ કર દીજીયે.x

ઉપવાસ કી અવધિ

(“ સરસ્વતી ” માસિકના એક અંકમાંથી)

મનુષ્ય ઝિના ભોજન કિયે કિતને દિન જી સકતા હૈ, યહ ફીક ફીક નહીં ખતલાયા જી સકતા. કહા જાતા હૈ કિ વાયુ કો અભાવ હોને સે મનુષ્ય પાંચ મિનટ, જલ ન મિલને સે સાંત દિન ઔર નિદ્રા કે અભાવ સે દસ દિન મેં મર જાતા હૈ; કિંતુ અનાહારાવસ્થા મેં મનુષ્ય કિતને દિનોં તક જીવ સકતા હૈ, યહ નહીં કહા જી સકતા. કુજ લોગ દો દો તીન તીન મહીને તક યા ઇસસે ભી અધિક સમય તક ઝિના કુજ ભોજન કિયે રહ જાતે હૈ; કિંતુ ઔસત દર્જે કો મનુષ્ય ઝિના ભોજન કિયે સિર્ફ બારહ દિન તક જીવ સકતા હૈ. ઇસ વિષય મેં વહ પક્ષી સે કુજ અચ્છા હૈ, ક્યોંકી પક્ષી ભોજન ન મિલને સે ૮ દિનોં સે જ્યાદા નહીં જીવ સકતા. સચ પૂછિએ તો કુત્તે ઇસ વિષય મેં હમસે અચ્છે હૈ, વે ઝિના ખાયે ૨૦ દિન તક રહ સકતે હૈ. જો ખટમલ હમેં તંગ કરતે હૈ ઔર અનેક પ્રકાર કી ઝિમારિયોં ફૈલાતે રહતે હૈ. ઉનસે રક્ષા પાને કો અખ તક કોઈ અચ્છા ઔર સરલ સાધન નહીં નિકાલા જી સકા હૈ. ઉન્હેં ભૂખોં મારને કી ચેષ્ટા કરના તો વ્યર્થ હી હૈ, ક્યોંકિ વે ૧,૨૦૦ દિન તક ઝિના ભોજન કિયે રહ સકતે હૈ. મછ-લિયોં ઔર સાપ ભી બહુત દિનોં તક અનાહાર રહ સકતે હૈ. મછલિયાં એક હજાર દિન ઔર સાપ ૮૦૦ દિન તક ઉપવાસ કર સકતે હૈ. મેંદક પ્રાયઃ સાલ લર તક ઉપવાસ કરતે હૈ ઔર કહુએ ૫૦૦ દિનતક. ઇસ સંબંધ મેં ઇસ સજકી તુલના મેં મનુષ્ય કિતના નિરીહ જાનવર હૈ, યહ સ્પષ્ટ હી હૈ. ઇસી સે તો મનુષ્યોં મેં ભોજન કે લિએ સંગ્રામ ચલતા રહતા હૈ. “વુમુક્ષિતઃ કિં ન કરોતિ પાપમ્”

પ્રજાસેવક-સમિતિ

(“ હિંદુપંચ ” ના તા. ૧૪-૪-૨૭ ના અંકમાંથી)

ઉક્ત નામ કી એક સંસ્થા લાહૌર મેં શ્રીયુત લાલા લાજપતરાય કે ઉદ્યોગ સે ગત ૧૯૨૦ કે ડીસેમ્બર મહીને મેં સ્થાપિત હુઇ થી. ઇસકા પ્રધાન ઉદ્દેશ નવયુવકોં કે સાર્વજનિક જીવન કે લિયે ઉપયુક્ત શિક્ષાપ્રદાન કરના હૈ. ઇસમેં કિસી પ્રકાર કા ધાર્મિક ભેદભાવ નહીં રખા જાતા. હર જાતિ ઔર ધર્મ કે લોગ ઇસમેં યોગ-દાન કર સકતે હૈં. રાજનીતિક વિચારોં મેં કોઇ સહ-યોગી હો યા અસહયોગી, નરમ હો યા ગરમ, સ્વરાજ હો યા પ્રતિયોગી-સભી ઇસમેં શામલ હો સકતે હૈં.

અસહયોગ કે જમાને મેં ઇસ સમિતિ કે સદસ્યોં ને રાષ્ટ્રીય શિક્ષા કે લિયે બડા હી સ્તુત્ય પ્રયત્ન કિયા થા. લાહૌર કે ‘તિલક સ્કૂલ ઑફ પોલિટિક્સ’ ઇસીકે સદસ્ય ચલા રહે હૈ. ઇસીકે ઉદ્યોગ સે ઉર્ફ કા સુપ્રસિદ્ધ દૈનિક પત્ર “વંદેમાતરમ” ઔર અંગ્રેજી કા ઉચકાટિક કા સાપ્તાહિક “ધી પીપલ” નિકલતા હૈ. આજકલ લાલાજી ઇસીકા સંપાદન કરતે હૈં.

અખતક ઇસ સમિતિ કો દો લાખ સે ઉપર કા ચંદા મિલા હૈ ઔર સમય-સમય પર કોહાટ કે દંગે કે પીડિતોં ઔર ઉડીસે કે અકાલ-પીડિતોં કી સહાયતા કે લિયે ભી લોગોં ને ઇસે સહાયતા પ્રદાન કી હૈ. ઇન દોનોં પ્રદેશોં મેં સમિતિ ને બડી સંતોષજનક રીતિ સે કાર્ય કિયા હૈ.

ગત ૩ વર્ષોં સે યહ સમિતિ અછૂતોદ્ધાર કા કાર્ય ભી બડી મુસ્તૈદી સે કર રહી હૈ. યહ કામ કેવલ પંજાબ મેં હી નહીં, ચૂં પીં મેં ભી હો રહા હૈ. ઉડીસે મેં ભી ઇસકી એક શાખા હૈ, જો કઇ પ્રકાર સે જન-સેવા કા કાર્ય કર રહી હૈ. ઇસને પુરી મેં એક વિધવાશ્રમ ભી ખોલા હૈ.

ઇસ સમિતિ કે મેમ્બર પંજાબ મેં સ્ત્રીશિક્ષા કે પ્રચાર કા કાર્ય બડી તત્પરતા સે કર રહે હૈં ઔર પંજાબ-પ્રાંતીય હિંદી સાહિત્ય-સંમેલન તો ઇન્હીં કે ઉદ્યોગ સે ચલ હી રહા હૈ. ઇસકે એક સદસ્ય બંબાલ ઔર અહમદાબાદ મેં રહકર મજદૂર-સંઘ કા કાર્ય સીખ રહે હૈ. બાબૂ ગોપ-બંધુ દાસ ઉડીસે મેં મજદૂરોં કે હિત કા કાર્ય બહુત કુજ કર રહે હૈં.

સમિતિ કી આર્થિક દશા અચ્છી હી હૈ. ઇસકે દો લાખ રૂપયે બેંક મેં જમા હૈં, અપના મકાન હૈ, પુસ્તકાલય હૈ; પરંતુ ઇસે એક દો મંજૂરે વ્યાખ્યાન-લવન ઔર પાઠાગાર કી બહુત આવશ્યકતા હૈ. ઇસમેં ૯૦ હજાર રૂપયે કા ખર્ચ ગીના ગયા હૈ, જીસમેં ૧૧ હજાર સમિતિ કે મિલ ચૂકે હૈ. શેષ ૫૦ હજાર કે લિયે અપીલ કી જ રહી હૈ.

હમેં ઇસ સમિતિ સે પૂર્ણ સહાનુભૂતિ હૈ ઔર હમ આશા કરતે હૈં, લોગ ઇસકી ઉચિત સહાયતા કરેંગે.

ગીતાજ સાચો માર્ગ બતાવશે.

(નાભાનરેશ શ્રી રિપુદમનસિંહજીના ઉદ્દગાર-“વિશ્વામિત્ર” ના દીપાવલીઅંક ઉપરથી)

પ્રત્યેક ભારતવાસીએ શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાનો પાઠ-અધ્યયન કરવું જોઈએ. ગીતા એ જ્ઞાનનો ભંડાર છે. સર્વ ધર્મોનું વાસ્તવિક તત્ત્વ તેમાં આવી જાય છે. સધળા ભારતવાસીઓ સાચા મનથી ગીતાને કંઈક કરી તેમાં કહેલા ધર્મોનું આચરણ કરે, તો આ ચાલુ લગાઇટાઓ આપોઆપ નાબુદ થાય અને આપણે આપણાં કર્તવ્ય-કાર્યોમાં રોકાઈ જઈએ, તેથી આપણું કલ્યાણ થશે. મારા સ્વધર્મ મતાનુસાર ગ્રંથ સાહેબની કોઇ વાત મારા સમજવામાં આવતી નથી અને પૂજ્ય સાધુસંતો મારી શંકાનું સમાધાન કરી શકતા નથી, ત્યારે હું ગીતાજીનો આશરો લઉં છું. તે ઉપરાંત બ્યારે વ્યાવહારિક અડચણો તેમજ રાજનૈતિક ચિંતાઓ મને કર્તવ્યશ્રન્ય બનાવી દે છે, ત્યારે હું ગીતાજીને શરણે જઈને શાંતિ પ્રાપ્ત કરું છું. ગીતાના ઉપદેશક શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર સમસ્ત સંસારના ગુરુ હતા. અનેક યુગોથી તેમનીજ દિવ્ય વાણીથી ભારતનો ઉદ્ધાર થતો આવ્યો છે અને તેનાથી ભવિષ્યમાં ભારતવર્ષનું કલ્યાણ થશે.

નિર્બળતાનાં કારણો અને તેના ઉપાયો

(લેખકો:—સ્વામી શિવાનંદજી અને પરમાનંદજી સરસ્વતી—સં. ૧૯૮૧)

રાગ—સોહિણી—કવાલી

ક્યોં નિર્બલ બન ગઇ હૈ, હાલત તુમહારી ઇન દિનોં;
 ૧ગૌર કરકે દેખ લો તુમ, સેહત^૨ તુમહારી ઇન દિનોં.
 ઉમરેં કમતી હો ગઇ, તાકત નહીં હૈ નામ કો;
 સખસે દબને લગ ગયે, હાલત તુમહારી ઇન દિનોં.
 યાદશક્તિ કુછ નહીં, ડાયરી રહે હૈ જખ મેં^૩;
 કમર ટેઠી હો ગઇ ઔદ, સિર હૈ ભારી ઇન દિનોં.
 ધન તો સારા લુટ ગયા થા, અબ આબરૂ બતી રહી;
 કિસપે નાબ^૪ અબહો ફિરતે, શર્મ સારી^૫ ઇન દિનોં.
 પહિલે બુબુર્ગોં ને તુમહારે, કામ કેસે હૈં કરેં;
 અબ નષ્ટ સારી હો ગઇ હૈ, યાદગારી ઇન દિનોં.
 યહ વીર્યહી કી નષ્ટતા સે, હો ગઇ હૈ દુર્દશા;
 ઇસકી રક્ષા ખૂબ કર લો, દેગી યારી ઇન દિનોં.
 લક્ષ છોટી ઉમર કા હી, દોષ ગિનતે હૈં સભી;
 ઇસસે બઢકર હસ્તક્રિયા^૬, હૈ બિમારી ઇન દિનોં.
 અબ તો તાકત કો બઢાકર, કુછ કામ લે લો અક્ત સે;
 હૈ સ્વતંત્રતા કી ખ્વાહિશ^૭, અબ તુમહારી ઇન દિનોં.
 બ્રહ્મચર્ય ખૂબ પાલો, વીર્ય કી રક્ષા કરો;
 સુધર જાવેગી ઇસસે, હાલત તુમહારી ઇન દિનોં.
 અબ વ્યસન સોર છોડકર, કસરત કરો તુમ શૌકસે;
 હોગી પુરી ઇસસે આશા, અબ તુમહારી ઇન દિનોં.
 કદમ રખના દેખકર, પડના ન તુમને આહ^૮ મેં;
 ઔરતેં અબ બન રહી હૈ, નેતા તુમહારી ઇન દિનોં.
 અમલ કરના કુછ ભી તુમને, પઢકે સખ ઇસ લેખ કો;
 તો હિન્દ મેં આ જાવેગી, પ્રસ્તેબહારી^૯ ઇન દિનોં.
 ગર ચે સ્વામી કી નસીહત, તુમ ન માનોંગે જરી;
 તો ખાક મેં મિલ જાવેગી, કૌમ^{૧૦} સારી ઇન દિનોં.

૧ ગૌર=વિચાર ૨ સેહત=તંદુરસ્તી ૩ જખ=ગજવું ૪ નાબ=અભિમાની ૫ શર્મસારી=સજ્જન
 ૬ હસ્તક્રિયા=માસ્ટરપેશન ૭ ખ્વાહિશ=ઇચ્છા ૮ આહ=દુવો-પ્રેમ ૯ પ્રસ્તેબહારી=પ્રશાસીની
 મોસમ ૧૦ કૌમ=જાતિ

પ્રજાસેવક-સમિતિ

(“હિંદુપત્ર” ના તા. ૧૪-૪-૨૭ ના અંકમાંથી)

ઉક્ત નામ કી એક સંસ્થા લાહૌર મેં શ્રીયુત લાલા લાજપતરાય કે ઉદ્યોગ સે ગત ૧૯૨૦ કે ડીસેમ્બર મહીને મેં સ્થાપિત હુઇ થી. ઇસકા પ્રધાન ઉદ્દેશ નવયુવકોં કે સાર્વજનિક જીવન કે લિયે ઉપયુક્ત શિક્ષાપ્રદાન કરના હૈ. ઇસમેં કિસી પ્રકાર કા ધાર્મિક ભેદભાવ નહીં રખા જતા. હર જાતિ ઔર ધર્મ કે લોગ ઇસમેં યોગ-દાનકર સકતે હૈં. રાજનીતિક વિચારોં મેં કોઇ સહ-યોગી હો યા અસહયોગી, નરમ હો યા ગરમ, સ્વરાજ હો યા પ્રતિયોગી-સભી ઇસમેં શામિલ હો સકતે હૈં.

અસહયોગ કે જમાને મેં ઇસ સમિતિ કે સદસ્યોં ને રાષ્ટ્રીય શિક્ષા કે લિયે બડા હી સ્તુત્ય પ્રયત્ન કિયા થા. લાહૌર કે ‘તિલક સ્કૂલ ઓફ પોલિટિક્સ’ ઇસીકે સદસ્ય ચલા રહે હૈ. ઇસીકે ઉદ્યોગ સે ઉર્દૂ કા સુપ્રસિદ્ધ દૈનિક પત્ર “વહેમાતરમ્” ઔર અંગ્રેજી કા ઉચ્ચકોટિ કા સાપ્તાહિક “ધી પીપલ” નિકલતા હૈ. આજકલ લાલાજી ઇસીકા સંપાદન કરતે હૈં.

અખતક ઇસ સમિતિ કો દો લાખ સે ઉપર કા ચંદા મિલા હૈ ઔર સમય-સમય પર કોહાટ કે દંગે કે પીડિતોં ઔર ઉડીસે કે અકાલ-પીડિતોં કી સહાયતા કે લિયે ભી લોગોં ને ઇસે સહાયતા પ્રદાન કી હૈ. ઇન દોનોં પ્રદેશોં મેં સમિતિ ને બડી સંતોષજનક રીતિ સે કાર્ય કિયા હૈ.

ગત ૩ વર્ષોં સે યહ સમિતિ અછૂતોદ્ધાર કા કાર્ય ભી બડી મુસ્તેદી સે કર રહી હૈ. યહ કામ કેવલ પંજાબ મેં હી નહીં, ચૂં પીં મેં ભી હો રહા હૈ. ઉડીસે મેં ભી ઇસકી એક શાખા હૈ, જો કઇ પ્રકાર સે જન-સેવા કા કાર્ય કર રહી હૈ. ઇસને પુરી મેં એક વિધવાશ્રમ ભી ખોલા હૈ.

ઇસ સમિતિ કે મેમ્બર પંજાબ મેં સ્ત્રીશિક્ષા કે પ્રચાર કા કાર્ય બડી તત્પરતા સે કર રહે હૈં ઔર પંજાબ-પ્રાંતીય હિંદી સાહિત્ય-સંમેલન ‘તો ઇન્હીં’ કે ઉદ્યોગ સે ચલ હી રહા હૈ. ઇસકે એક સદસ્ય બંબાલ ઔર અહમદાબાદ મેં રહકર મજદૂર-સંઘ કા કાર્ય સીખ રહે હૈ. બાબૂ ગોપ-બંધુ દાસ ઉડીસે મેં મજદૂરોં કે હિત કા કાર્ય બહુત કુજ કર રહે હૈં.

સમિતિ કી આર્થિક દશા અચ્છી હી હૈ. ઇસકે દો લાખ રૂપયે બેંક મેં જમા હૈં, અપના મકાન હૈ, પુસ્તકાલય હૈ; પરંતુ ઇસે એક દો મંજૂરે વ્યાખ્યાન-લેવન ઔર પાઠાગાર કી બહુત આવશ્યકતા હૈ. ઇસમેં ૯૦ હજાર રૂપયે કા ખર્ચ ગીતા ગયા હૈ, જીસમેં ૧૧ હજાર સમિતિ કા મિલ ચૂકે હૈ. શેષ ૫૦ હજાર કે લિયે અપીલ કી જ રહી હૈ.

હમેં ઇસ સમિતિ સે પૂર્ણ સહાનુભૂતિ હૈ ઔર હમ આશા કરતે હૈં, લોગ ઇસકી ઉચિત સહાયતા કરેંગે.

ગીતાજ સાચો માર્ગ બતાવશે.

(નાભાનરેશ શ્રી રિપુદમનસિંહજીના ઉદ્દગાર-“વિશ્વામિત્ર” ના દીપાવલીઅંક ઉપરથી)

પ્રત્યેક ભારતવાસીએ શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાનો પાઠ-અધ્યયન કરવું જોઈએ. ગીતા એ જ્ઞાનનો ભંડાર છે. સર્વ ધર્મોનું વાસ્તવિક તત્ત્વ તેમાં આવી જાય છે. સધળા ભારતવાસીઓ સાચા મનથી ગીતાને કંઈક કરી તેમાં કહેલા ધર્મોનું આચરણ કરે, તો આ ચાલુ લગાઇટાઓ આપોઆપ નાશુદ્ધ થાય અને આપણે આપણાં કર્તવ્ય-કાર્યોમાં રોકાઇ જઇએ, તેથી આપણું કલ્યાણ થશે. મારા સ્વધર્મ મતાનુસાર ગ્રંથ સાહેબની કોઇ વાત મારા સમજવામાં આવતી નથી અને પૂજ્ય સાધુસંતો મારી શંકાનું સમાધાન કરી શકતા નથી, ત્યારે હું ગીતાજીનો આશરો લઉં છું. તે ઉપરાંત જ્યારે વ્યાવહારિક અડચણો તેમજ રાજનૈતિક ચિંતાઓ મને કર્તવ્યશૂન્ય બનાવી દે છે, ત્યારે હું ગીતાજીને શરણે જઈને શાંતિ પ્રાપ્ત કરું છું. ગીતાના ઉપદેશક શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર સમસ્ત સંસારના ગુરુ હતા. અનેક યુગોથી તેમનીજ દિવ્ય વાણીથી ભારતનો ઉદ્ધાર થતો આવ્યો છે અને તેનાથી ભવિષ્યમાં ભારતવર્ષનું કલ્યાણ થશે.

નિર્બળતાનાં કારણો અને તેના ઉપાયો

(લેખકો:—સ્વામી શિવાનંદજી અને પરમાનંદજી સરસ્વતી—સં. ૧૯૮૧)

રાગ—સોહિણી—કવાલી

ક્યોં નિર્બલ બન ગઇ હૈ, હાલત તુમહારી ઇન દિનો;
 ૧ ગૌર કરકે દેખ લો તુમ, સેહત^૨ તુમહારી ઇન દિનો.
 ઉમરેં કમતી હો ગઇ, તાકત નહીં હૈ નામ કો;
 સખસે દખને લગ ગયે, હાલત તુમહારી ઇન દિનો.
 યાદશક્તિ કુછ નહીં, ડાયરી રહે હૈ જખ મેં^૩;
 કમર ટેઠી હો ગઇ ઔદ, સિર હૈ ભારી ઇન દિનો.
 ધન તો સારા લુટ ગયા થા, અખ આખરૂ જતી રહી;
 કિસપે નાજ^૪ અખહો ફિરતે, શર્મ સારી^૫ ઇન દિનો.
 પહિલે બુબુગોં ને તુમહારે, કામ કૈસે હૈં કરેં;
 અખ નષ્ટ સારી હો ગઇ હૈ, યાદગારી ઇન દિનો.
 યહ વીર્યહી કી નષ્ટતા સે, હો ગઇ હૈ દુર્દશા;
 ઇસકી રક્ષા ખૂબ કર લો, દેગી યારી ઇન દિનો.
 લક્ષ છોટી ઉમર કા હી, દોષ ગિનતે હૈં સભી;
 ઇસસે બઢકર હસ્તક્રિયા^૬, હૈ બિમારી ઇન દિનો.
 અખ તો તાકત કો બઢાકર, કુછ કામ લે લો અક્ત સે;
 હૈ સ્વતંત્રતા કી ખ્વાહિશ^૭, અખ તુમહારી ઇન દિનો.
 બ્રહ્મચર્ય ખૂબ પાલો, વીર્ય કી રક્ષા કરો;
 સુધર જાવેગી ઇસસે, હાલત તુમહારી ઇન દિનો.
 અખ વ્યસન સોર છોડકર, કસરત કરો તુમ શૌકસે;
 હોગી પુરી ઇસસે આશા, અખ તુમહારી ઇન દિનો.
 કદમ રખના દેખકર, પડના ન તુમને આહ^૮ મેં;
 ઔરતેં અખ બન રહી હૈ, નેતા તુમહારી ઇન દિનો.
 અમલ કરના કુછ ભી તુમને, પઢકે સખ ઇસ લેખ કો;
 તો હિન્દ મેં આ જાવેગી, પ્રસ્થેખહારી^૯ ઇન દિનો.
 ગર ચે સ્વામી કી નસીહત, તુમ ન માનોગે જરી;
 તો ખાક મેં મિલ જાવેગી, કૌમ^{૧૦} સારી ઇન દિનો.

૧ ગૌર=વિચાર ૨ સેહત=તંદુરસ્તી ૩ જખ=ગજબુ ૪ નાજ=અભિમાની ૫ શર્મ સારી=સબબ
 ૬ હસ્તક્રિયા=માસ્ટરશિપ ૭ ખ્વાહિશ=ઇચ્છા ૮ આહ=દુઃખ-પ્રેમ ૯ પ્રસ્થેખહારી=ખુશાલીની
 મોસમ ૧૦ કૌમ=જાતિ

ભારતવર્ષના યુવકો અને યુવતીઓ કે જેમના ઉપર ભારતવર્ષનો આધાર રહેલો છે, તેમનો રંગ ગુલાબના ફૂલ જેવો હોવો જોઈએ તે ફિક્કો ફક જેવો દેખાય છે. ગુલાબના ફૂલ ઉપર જેમ દિમ પડવાથી જે અસર થાય છે, તેવીજ અસર આ ભવિષ્યના આધારરૂપ જુવાનીઆ વર્ગ ઉપર જોવામાં આવે છે, તેનું કારણ માત્ર વીર્યની નષ્ટતાજ છે.

નબળાઇ તમામ રોગોનું મૂળકારણ હોય છે. નબળા માણસ ધનાઢ્ય છતાં બળવાન નોકર-થી અંદરથી દબાતો રહે છે. નિર્બળ પુરુષ સ્ત્રીને આધીન હોય છે. કમજોર બાપ છોકરાઓની સંભાળ લેવામાં અશક્ત હોય છે. દુર્બળ મનુષ્ય આપત્તિસમે કોઇને ઉપયોગી થઇ શકતો નથી. કમજોર પોતાના કાર્યમાં નિષ્ફળતા મેળવે છે. બળહીન રસ્તેની મુસાફરીમાં દુઃખી થાય છે, તેને કોઈ ડબ્બામાં બેસવા દેતું નથી. એક શીખ કે પઠાણને માટે એની મેળે જગ્યા ખાલી થાય છે. કમજોર ધનાઢ્ય છતાં ખાવાપીવામાં આનંદ લઇ શકતો નથી. નિર્બળ પોતાના દેવ-ધર્મની રક્ષા કરી શકતો નથી વગેરે, વગેરે. આ તમામ વાતો અમે જાણીએ છીએ પણ બળવાન થવાના યત્ન અમે કરતા નથી.

જુવાનીઆ વર્ગમાંથી ભાગ્યેજ કોઇ એવો જોવામાં આવશે કે જેણે પોતાના વીર્યની યથાવિધિ રક્ષા કરી હોય. વિદ્વાનવર્ગ તો વીર્યની નષ્ટતાનું કારણ બાળલગ્ન બતાવે છે; અને તે વિષય ઉપર મોટાં મોટાં ભાષણો અને લાંબા લાંબા અનેક લેખો કરી ચુક્યા છે. જો કે બાળલગ્ન વીર્ય નષ્ટ થવાનું એક કારણ છે; પણ તેના કરતાં એક મોટું કારણ બીજું છે, જેની તરફ હું તમારું ધ્યાન ખેંચવા માગું છું. તે કારણ અથવા દોષ હસ્તક્રિયા છે. આ રોગ એટલો બધો પ્રસરી ગયો છે કે કોઇપણ ઉછરતા છોકરાને લાગુ પડ્યાવિના રહેતોજ નથી અને તે એટલા બધા પ્રમાણમાં વધી ગયો છે કે છોકરાઓના લગ્નનો વખત આવે તે પહેલાં તો તેઓના શરીરની પાયમાલી થઇ ચૂકી હોય છે. અમારી વૈદ્યકીય લાઇન હોવાને લીધે અમને અનુભવસિદ્ધ થઈ ચૂક્યું છે કે, ભણેલા વર્ગમાં આશરે નવ્વાણું ટકા છોકરાઓ આ ક્રિયામાં ઓછાવધતા સપડાયેલા હોય છે; અને ઉગતી જુવાનીમાંજ આ ઉધધરૂપી ટેવથી કાન્તિ, શક્તિ, ઉત્સાહ વગેરે નાશ પામે છે. ચક્રત ક્રિયાહીન થઈ રંગ પીળો પડે છે, જઠરાગ્નિ મંદ થઇ ભૂખ નષ્ટ થાય છે, આંતરડાંની ક્રિયા શૂન્ય થવાથી કબજાતનો રોગ લાગુ પડે છે અને માથાનું દરદ થયા કરે છે. મગજ નબળાં પડવાથી યાદશક્તિ જતી રહે છે, કોઈની સાથે વાત કરવી પણ ગમતી નથી. તે એકલો રહેવાનું વધારે પસંદ કરે છે. હૃદયારની ટેવ વધી જવાથી અંતે પથારીવશ થઇ થોડી મુદતમાંજ પરલોક-ગમન કરી જાય છે; અને કદાચ જો જીવતો પણ રહે તો છાપાંઓમાં જાહેરખબરો વાંચી તેમાંથી શક્તિની દવાઓ અને લગાડવાના લેખો શોધી વાંચી દવાઓમાં ધનનો નાશ કરી દિવસ વ્યતીત કરે છે. હવે આપણે વિચાર કરીશું કે બાળલગ્નવિષેનાં મોટાં મોટાં ભાષણો તથા લેખો કાંઇ પણ કામમાં આવી શકે ખરાં કે? કારણ કે ચોર આવે તે પહેલાં તો સર્વ નષ્ટ થઇ ગયું હોય છે, હવે રક્ષા શાની કરવી?

બાળલગ્ન કરો યા ન કરો તે બરાબરજ છે. હસ્તક્રિયા કરતાં પહેલાં અજ્ઞાનતાને લીધે ખબર નથી હોતી કે વીર્ય એજ શરીરમાં તેજ, શક્તિ, કાન્તિ અને અંકુસનું કારણ હોય છે. રૂપ અને તંદુરસ્તી વગેરે જે કંઈ છે, તે આનેજ પ્રતાપે છે, એ ભાન વીર્ય નષ્ટ થઇ ગયા પછી આવે છે; પણ ફિર પછતાય ક્યા હોત હૈ જન્ન ચિહીયૌં ચુગ ગઢ્ઢે છે?

હસ્તક્રિયાથી બચી જઈ કદાચ જો થોડું વીર્ય રહી ગયું હોય તો બાળલગ્નના ભોગ થઇ પડે છે ખરા, જેથી વખત બે વખત સ્ત્રીસમાગમમાં લુબ્ધ થઇ શારીરિક શક્તિનો અંત આણે છે. જેમ જેમ માણસ દુર્બળ થતો જાય છે, તેમ તેમ વિષયવાસના વધતી જાય છે. દુર્બળતાને લીધે વિષયભોગ કરી શકતો નથી, તોપણ સ્ત્રીસંગનો યત્ન રાતમાં અનેકવાર કરે છે; પરંતુ કંઈ ન વળી શકવાને લીધે સ્ત્રીની નજરમાં હમેશને લીધે હલકો અને માનહીન થઇ તેની ઇચ્છાને આધીન થઈ જાય છે. સ્ત્રીની તૃપ્તિ ન થવાથી તે બિચારી સારા કુટુંબની હોય તો દુઃખી થાય છે, જેના પરિણામે તે પ્રદર વગેરે અનેક રોગ આદિમાં સપડાઇ જાય છે; અને દિવસે દિવસે ક્ષીણ થઈ ઉછરતી જુવાનીમાંજ મૃત્યુનો ભોગ થઇ પડે છે. આ બધી ક્રિયા એક લાચુમાનના આનંદને માટે થાય છે અને તે આનંદ પ્રાપ્ત થઇ શકતો નથી. તે પ્રાપ્ત થાય

પણ કેવી રીતે ? જ્યાંસુધી કુદરતી નિયમાનુસાર કોઇ કાર્ય કરવામાં ન આવે ત્યાંસુધી કાર્ય-સિદ્ધિ થતીજ નથી. કાર્યસિદ્ધિ જ્યાંસુધી થાય નહિ ત્યાંસુધી આનંદ પ્રાપ્ત થાયજ કેમ ?

થાકેલા માણસને ઉંઘનો આનંદ ઘણોજ આવે છે. ઉંઘ્યા પછી તે હલકો ફૂલ જેવો જણાય છે. ખૂબ ભૂખ લાગવાથી અનાજમાં મીઠાશ અને સ્વાદ લાગે છે; અગર થાક વગર એક મશરૂ કે મેખમલની ગાદીપર પણ ઘણીવાર સુધી આળોટવું પડે છે. અંતે ઉંઘ તો આવે છે, પણ તે તો આળોટવાના થાકથીજ. ભૂખવગર ખાય તો ગળામાં તો ઉતરશે, પણ સ્વાદવગર ભક્ષેને તેઓ ગમે તેવા પકવાન્ત અને મિષ્ટ પદાર્થો ન હોય ? અને ખાધા પછી ગુણને બદલે અવગુણજ કરશે. તેજ પ્રમાણે સ્ત્રીભોગની હકીકત છે. કુદરતી ઇચ્છા થયા સિવાય સ્ત્રીસંગ કરવો તે અતિશય હાનિકારક છે.

એ બાબત આવી સ્થિતિ હોવાથી પ્રજા ઉત્પન્ન કરવાની પણ શક્તિ રહેતી નથી; અને કદાચ જો ગર્ભ રહી જાય તો એક-એ માસમાંજ સ્ત્રાવ થઇ જાય, અગર નવ માસ થયા પહેલાંજ ગર્ભપાત થાય; અને કદાચ જો ગર્ભના દિવસો આશરે ૨૮૦ પૂરા થઇ જાય તો પ્રસૂતિ કરાવવા જેટલી પણ શક્તિ હોતી નથી, જેથી દવા અગર શસ્ત્રક્રિયા વગેરેના આધારે પ્રસૂતિ કરાવવી પડે છે. તે વખતે બાળક અને માતા બેમાંથી એક પણ સહીસહામત પાર ઉતરે તો ઇશ્વરનો પાડ. દિલગીરી એ છે કે આ આપણા ભણેલા વર્ગમાંજ આવી ભુંડી દશા થાય છે. અભણ ગામડીઆ આપણા શહેરીઓ કરતાં કંઈક સારા. જેમ જેમ મોટાં શહેરોમાં જોશો, તેમ તેમ શારીરિક સ્થિતિ વધારે પ્રમાણમાં ખરાબ જોવામાં આવશે. તેનું કારણ નાટક, સિનેમા અને પ્રેમરસમય નોંવેલો છે. આ ત્રણ વાનાંએ આપણા ભારતવર્ષની જે અધોગતિ આણી છે, તે વર્ણવવા યોગ્ય નથી. આ ત્રણના પ્રતાપે નાના યુવકો અને યુવતીઓ પ્રેમરસમાં પડી મનમાં અનેક કલ્પનાઓ ઘડી અનેક રોગોનાં ભોગ થઇ પડે છે. ઉપર વર્ણવેલી ત્રણ વસ્તુઓના પ્રતાપે નવજુવાન છોકરા અને છોકરીઓ કલ્પિત પ્રીતિપાત્ર પોતાના મનમાં કલ્પી રાતદિવસ તેમની કલ્પના કરી કરી ઝુમી કરે છે, જેના પ્રતાપે વીર્ય અને રજ પાતળું થઇ સ્ત્રાવ થયા કરે છે. પછી તેનું ભયંકર પરિણામ જે આવે છે, તે જગપ્રસિદ્ધ છે. વીર્ય પાતળું થવાથી હમેશાં સ્વપ્ન કે પેસાજમાં સ્ત્રાવ થયા કરે છે, જેથી સ્ત્રીસમાગમ કરતી વખતે તરત સખલિત થઇ શીતળ થઇ જઇ શરમિંદા થાય છે; અને સુલાગ્યે જે કોઇ આવાં દુર્ઘર્ષિનોથી બચી ગયેલો હોય તે પરણ્યા પછી સ્ત્રીનો એટલો બધો દુરૂપયોગ કરે છે કે અનેકવાર રતિક્રિયા કર્યાજ કરે છે, જેથી બન્ને બાબત શરીરની હાનિ થયા સિવાય બીજું કંઈ પરિણામ આવતું નથી. કોઈના સમજાવ્યાથી આ ટેવ મૂકવાને બદલે જવાબ આપે છે કે, અમારી પોતાની સ્ત્રી છે, ગમે તેટલીવાર તેને વાપરી શકીએ; પણ તેને ખબર નથી કે પોતાની સ્ત્રી તો શું પણ પોતાના શરીરને નષ્ટ કરવું તે કુદરતે અને સરકારે ગુન્હો ઠરાવ્યો છે. પોતાની કોઇ પણ વસ્તુ ઉપયોગ કરવામાટે હોય છે, દુરૂપયોગ કરવામાટે હોતી નથી. સરકારના કાયદાથી બચી જવાનો સંભવ છે, પણ કુદરતના કાયદા લાગુ પડ્યાવિના રહેશેજ નહિ; અને તે ભોગવ્યાવગર છુટકોજ નથી.

અમે જગતમાં કેવળ ક્ષણિક સુખને માટેજ ઉત્પન્ન થયેલા નથી. અમારે માથે અનેક જોખમદારીઓ છે. બાળજન્યોને ઉછેરવાં, માબાપની સેવા કરવી, પાડોશીઓને મદદ આપવી, ભારતભૂમિની સેવા બજાવવી અને પરલોકની તૈયારી કરવી વગેરે. આ તમામ અમારા માથે છે. જ્યારે અમારાં પોતાનાંજ શરીર નિર્બળ કરી નાખીશું, પોતાની શક્તિ ખોઈ બેસીશું, તો બીજાના કાર્યમાં શું મદદ આપી શકીશું ? ધારો કે તમારી પાસે પુષ્કળ ધન છે તેથી શું ? જ્યારે શરીરથી કાયર થઇ તમારામાં બોલવાની પણ ઇચ્છા નહિ હશે અને લોકોની સામે આવતાં લાજ આવશે ત્યારે તમારાં ધન વગેરે કંઈ કામ આવી શકશે નહિ.

જ્યારે સ્ત્રીપુરુષની સામાન્યતાવિષે વાત ચાલે છે, તે વખતે તો પુરુષ પોતાને એક મોટા ખાં, બુદ્ધિશાળી અને હડાપણના ભંડારરૂપ માની દરેક વાતના આરોપ સ્ત્રીજાતિપર ટાળી પાડે છે. પુરુષને કામાંધ, નિર્બળ, વિષયાસક્ત વગેરે બનાવવાના તેનામાંજ અવગુણો છે; પરંતુ જો ઇન્સાફદષ્ટિથી પક્ષપાતરહિત થઇ જોઇએ તો સ્ત્રી જેને પુરુષ કેમઅછલ, મૂર્ખ અને વિષયનો ભંડાર માને છે, તે કોઇ દિવસ પોતાના મોટેથી પોતાની કામચાસનાને વ્યક્ત કરતી નથી; અને

પુરુષજ એવો અધીરો અને ઉતાવળીઓ હોય છે કે જે વારંવાર કામાંધ થઈ સ્ત્રી આગળ યાચના કર્યાજ કરે છે. જો પુરુષે પણ પોતાના મન ઉપર કાબુ રાખી કુદરત ફરજ પાડે ત્યાં- સુધી અટકાવ કર્યો હોત તો પ્રજોત્પત્તિનો એક જૂદોજ આનંદ આવત. પોતાના મન ઉપર કાબુ ન રાખવો, વારંવાર વિષયવાસનાને આધીન થવું, સ્ત્રીઓ આગળ રતિકીડાની યાચના કરવી, એનુંજ નામ જો અક્ષય, ડહાપણ અને બુદ્ધિ હોય તો પુરુષજ આવા આંદ લેવાને અધિકારી છે. મારા કહેવાનો લાવાર્થ એમ નથી કે સ્ત્રીમાં વિષયવાસનાજ નથી. સ્ત્રીમાં તો ધુરુષ કરતાં પણ અધિક હોય છે; પરંતુ તેની સાથે તેના મન ઉપર કાબુ અને લજ્જા પણ અધિક હોય છે. જ્યારે પુરુષ તરફથી આરંભ અથવા છેડછાડ થાય છે, ત્યારેજ સ્ત્રી પોતાના મન ઉપરનો કાબુ ખોદ નાખે છે. પછી અરસપરસ લુપ્ત થઈ કુદરત રોકવાની ફરજ પાડે છે, ત્યારેજ તેઓ બંધ થાય છે.

જેમ પશુ, પક્ષી, ઝાડ આદિમાટે કુદરતે રતિકાળ નિયત કરેલો છે, તેમ પુરુષોમાટે પણ છે. પુરુષસિવાય બધા વર્ગ કુદરતના નિયમોને વળગી રહ્યા છે; અને પુરુષોએ તો કુદરતના નિયમોને તિલાંજલિ આપેલી છે, જેના પરિણામે દિવસે દિવસે આયુષ્ય, બળ, બુદ્ધિ અને સંતતિ ઓછી થતી આવે છે. કુદરતનો નિયમ એવો છે કે, જ્યારે સ્ત્રી રજસ્વલાધર્મથી સ્વચ્છ થાય, ત્યારે પુત્રપ્રાપ્તિની ઇચ્છાવાળા પુરુષે એકીની સંખ્યા એટલે ચોથ, છઠ્ઠ, આઠમ વગેરેની રાત્રિએ પોતાના શરીરે ધી મર્દન કરી દૂધ, ધીયુક્ત લાત વગેરે વસ્તુઓનું સેવન કરવું; અને સ્ત્રીએ તેલ મર્દન કરી તે વખતે અડદવાળા પદાર્થો ભોજન કર્યાપછી અડધી રાત્રિ વ્યતીત થયા બાદ પરસ્પર પ્રેમથી સમાગમ કરવો; તથા કન્યાપ્રાપ્તિની ઇચ્છાવાળા દંપતીએ એકીની સંખ્યા પાંચમ, સાતમ, નોમ વગેરેની રાત્રિએ સ્ત્રીએ તેલ મર્દન કરવું અને પુરુષે ધી મર્દન કરી ઉપર બતાવેલા પદાર્થો ભોજનમાં લેવા, તો અવશ્ય કાર્યસિદ્ધિ થાય.

અહીં પ્રજોત્પત્તિની ટુંક સમજ આપવી આવશ્યક છે. પુરુષનું શુદ્ધ વીર્ય અને સ્ત્રીનું શુદ્ધ રજ મળવાથી પ્રજાની ઉત્પત્તિ થાય છે. જો સ્ત્રીનો રજ વધારે પ્રમાણમાં હોય તો કન્યા જન્મે છે; અને પુરુષનું વીર્ય વધારે અને બળવાન હોય તો પુત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. તે માટે ઉપર જે તિથિઓ બતાવી છે તેમાં સ્વાભાવિક રીતે સ્ત્રીપુરુષનું રજવીર્ય ઓછુંવધતું હોય છે; અને જે ધી-તેલનું મર્દન અને ખાવાના પદાર્થો બતાવ્યા છે, તે અનુક્રમે વીર્ય અને રજની વૃદ્ધિ કરવાનાં કારણો છે. જ્યારે સ્ત્રી રજસ્વલાથી નિવૃત્ત થાય છે, ત્યારે પંદર દિવસસુધી વધતાઓછા પ્રમાણમાં તેમાં વિષયવાસના રહ્યા કરે છે; અને કમળગર્ભાશયનું મુખ ખુલ્લું હોવાથી તેજ દિવસોમાં ગર્ભ પણ રહી શકે છે. રજસ્વલા બંધ થયા પછી ગર્ભાશયનું મુખ બંધ થવા માંડે છે અને પંદર દિવસ થતે થતે બંધ થઈ જાય છે. આયુર્વેદ(વૈદકશાસ્ત્ર)ની આજ્ઞા કહે છે નિયમ કહે તે એવો છે કે, જ્યારે સ્ત્રીને ગર્ભ રહી જાય અને પ્રજા ઉત્પન્ન થયા પછી બાળક ધાવતું હોય ત્યાંસુધી સ્ત્રીપુરુષે સમાગમ કરવો નહિ. આ નિયમાનુસાર ચાલવાથી સ્ત્રીપુરુષ બન્નેનું આરોગ્ય સચવાય છે. પ્રજા પણ બળવાન, સુંદર અને આરોગ્ય રહી શકે છે. આ નિયમ કેટલેક અંશે પશુ વગેરેમાં સચવાય છે; પણ ધન્ય છે મનુષ્યજાતિને કે ગર્ભ રહ્યા પછી લલેને પૂરા નવ માસ થવા આવ્યા હોય અગર બાળક ધાવતું હોય, કે સ્ત્રી રજસ્વલામાં હોય તેની કાંઈ પણ દરકાર રાખ્યા વગર તે તો ભોગ ભોગવવામાંજ મગ્યા રહે છે! સરકારના કાયદા લંગ કરવાથી સરકાર શિક્ષા આપે છે, પણ ચોરીથી કાયદાનો લંગ કરવામાં આવે અગર સાક્ષીઓ લૂંટા પડી જાય તો બચી પણ જવાય છે; પણ કુદરતનો એવો અટક નિયમ છે કે, તેમાંથી ડાઘપણ રીતે નિયમભંગ કર્યો પછી શિક્ષા ભોગવ્યાવગર ડાઘપણ બચી શકતોજ નથી. દિવસે દિવસ જે અધો-ગતિ થાય છે, તેનું આ પણ એક કારણ છે.

સ્ત્રીપુરુષે સમાગમ કરતી વખતે પરસ્પર પ્રેમ, શુદ્ધ લાવના અને ઉત્તમ વિચાર રાખવા જોઈએ; કારણ કે તે વખતે જેવા વિચાર અને આચરણ હોય છે, તેવીજ પ્રજા ઉપર અસર થાય છે. પ્રજા ઉત્પન્ન કરવાની ખાતર યથાવિધિ એક માસપર્યંત જો સ્ત્રીપુરુષે બ્રહ્મચર્ય પાળેતું હોય અને ઉપર બતાવેલી વિધિપ્રમાણે સમાગમ કરવામાં આવે, તો અવશ્ય આયુષ્યવાન, તંદુ-

રસ્ત, સુંદર અને સારા વિચારવાળી તેની પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે. આજકાલ તો કેવળ વિષય-વાસનાની નિવૃત્તિ અને કામાગ્નિને શાંત કરવા અર્થે રતિકીડા થાય છે; અને સમાગમ કરતી વખતે એકબીજાને છેતરવાની-ખોટા પ્રેમ દેખાડવાની બિલતસ વાતોસિવાય બીજું કંઈપણ હોતું નથી. જેના પ્રતાપે આજકાલની પ્રજા વિષયમયજ્ઞ જન્મે છે અને નાની ઉંમરમાંજ નાની વયનાં છોકરાંઓ એજ રમત રમે છે. આવી પ્રજાએ સ્વતંત્રતાની આશા રાખવી તે તો આકાશ-પુષ્પ, સસલાનાં શિંગ, ચકલીનાં દૂધ અને વાંઝણીના પુત્ર જેવું છે.

એક પૈસો કે પાંચ ખોવાઇ જાય અગર હિસાબમાં મેળ ન આવતો હોય તો તેને માટે ઘણી દિલગીરી, ખેદ અને વિચાર થયા કરે છે; પરંતુ દિલગીરી આટલી-છે કે ઘીનાં સો ટીપાં પચ્યા પછી એક ટીપું લોહી થાય છે; અને તે લોહીનાં સો ટીપાંતું એક વીર્યતું ટીપું બંધાય છે. તે વીર્યનાં અનેક ટીપાં જ્યારે પુખ્ત ઉંમર થયા પહેલાં વ્યર્થ નકામાં ફેંકી દેવામાં આવે છે, ત્યારે લેશમાત્ર પણ દિલગીરી થતી નથી; અને જ્યારે તેની સમજણ અને પશ્ચાત્તાપ થાય છે, ત્યારે તે ખોયેલી વસ્તુ મેળવવામાં અનેક ફાંફાં મારવાં પડે છે. ઝાડ ઉપરથી ફળ પાકે ત્યાં પહેલાં તોડી ખાવામાં આવે તો ખાટાં, તુરાં અગર ખેસ્વાદ લાગે છે. રાંધવા મૂકેલા કોઇપણ પદાર્થ રાંધ્યા વગર ખાવામાં આવે તો ખેસ્વાદ લાગશે; અને શરીરમાં અનેક વ્યાધિઓ ઉત્પન્ન કરશે. ઘરનાં ગટર કે મોરીને ગમે તેટલું સીમેન્ટનું પ્લાસ્ટર કરાવેલું હોય; પરંતુ તે પાકું થાય તે પહેલાં તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો પ્લાસ્ટર ઉખડી, પાણી ધરમાં ઉતરશે, જેથી આખી ધમારત ડગમગી જશે. તેજ પ્રમાણે જો યથાવિધિ વીર્ય પરિપક્વ થયા પહેલાં વાપરવામાં આવશે, તો સ્વાદ આવ્યા વગર શરીરરૂપી ધમારતને ધક્કો લાગ્યાવિના રહેશે નહિ.

સંસારમાં છોકરાંઓ એ એક ઉત્તમ વસ્તુ છે. જે ઘરમાં તે ન હોય તે દીવાવગરનું કહેવાય છે; પરંતુ છોકરાંઓ પ્રમાણમાં હોય તોજ ફીક. મારા ખ્યાલમાં તો મજબૂત તંદુરસ્ત બે છોકરા અને એવીજ એક છોકરી બસ છે. વધારે પ્રમાણમાં પ્રજા એ પણ એક દરિદ્રતાની નિશાની છે. વધારે પ્રજા ઉત્પન્ન કરી ઉછેરવામાં સ્ત્રીની તંદુરસ્તીનો તો અંતજ આવી જાય છે. પુરુષ તો વધારે છોકરાંથી કંટાળી ધરથી બહાર પણ જતો રહે; પણ સ્ત્રી બિચારીને ભોગવ્યાવગર છુટકોજ નથી.

આજકાલના સુધરેલા જમાનામાં દરેક પ્રકારની સ્કુલો, કૉલેજો વગેરે ઉધાડવામાં આવી છે; પણ કોઇ સ્કુલ કે કૉલેજમાં ખેટા થવું, બાપ થવું, ઘણી થવું, એવું શીખવાડવામાં આવતું નથી. લગભગ દરેક માણસને આ ત્રણ અવસ્થામાંથી પસાર થવું પડે છે. દરેક અવસ્થામાં આકાશ-પાતાળ જેટલો અંતરાય છે.

કાયદાની અજ્ઞાનતાથી અરોગીને લાલ મળી શકતો નથી. આ નિયમ કાંઈ એકલા રાજ્ય-કર્તાના કાયદાનેજ લાગુ પડે છે એમ નથી, પરંતુ કુદરતના નિયમને પણ લાગુ પડે છે. આયુર્વેદના નિયમોતું ઉલ્લંઘન કરવાથી કુદરત તરત શિક્ષા આપે છે, તેમાં બહારના પૂરાવાની પણ જરૂર હોતી નથી.

છોકરાઓની કેટલીએક ખરાબ ટેવો માબાપની નાની ભૂલોનાં ગંભીર પરિણામો હોય છે. જેમકે નાની વયના છોકરાને રમાડતી વખતે વારંવાર તેની ઉપસ્થ ઈંદ્રિયને હલાવી રમાડે છે; અથવા તો તેને એવી રીતે તેડવામાં આવે છે કે તેનો તે લાગ તેડનારના શરીર સાથે ધસાયા કરે છે. ધસારાથી અગર તો હલાવવાથી ઈંદ્રિય જગૃત થાય છે; પરંતુ અંડકોશમાં વીર્ય ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ ન હોવાને લીધે તેમાંથી કંઈ નીકળી શકતું નથી, પણ જેમ જેમ છોકરાઓ મોટા થાય છે અને નાનપણની કુટેવોને લીધે કોઇ કોઈ વખત સરખી ઉંમરનાં બાળકો રમતમાં પણ તે ક્રિયા ચાલુ રાખે છે, જેના પરિણામે ધસારાથી ગરમી ઉત્પન્ન થઇ અંડકોશ પરિપક્વ થયેલા હોવાથી વીર્ય બહાર નીકળી પડે છે; અને તે ક્ષણિક આનંદને લીધે પછી જો કુટેવ પડે છે, તો તે સર્વસ્વ-નાશ કરીનેજ જાય છે.

અગર તો માબાપને એવી ખરાબ ટેવ હોય છે કે, બાળકોને નાના ધારી તેના રૂબરૂ અનેક એજાઓ કરી તેના સામેજ રતિકીડા પણ કરે છે; પણ તેઓ જાણતા નથી કે અમ્યાંની યાદશક્તિ, નકલ કરવાની ટેવ, પૂર્વજન્મના સંસ્કારને લઇને તીવ્ર હોય છે. માબાપને જોઇ તે પણ રમતમાં તેજ રમત રમે છે; અને એ રમત અંતે તેમની પાયમાલીનું કારણ થઇ પડે છે.

હવે લગ્નસંબંધી થોડોક વિચાર કરવા જેવો છે; કારણ કે આજકાલના વિવાહ એ પણ નબળાઈનાં કારણોમાંનું એક કારણ છે. તેમાં એક દોષ તો બાળલગ્ન છે, જેના જવાબદાર માઆપ અને ભોક્તા બાળકો છે. તે સંબંધી ઘણીજ ચર્ચાઓ થયા કરે છે. તેનું પિષ્ટપેષણ કરવું વ્યર્થ છે.

ઘોડી, ગાય, ભેંસ અગર તો વૃક્ષો માટે માણસ હંમેશા સારી જોડની તપાસ કર્યા કરે છે. ગમે ત્યાંથી સારી જોડ લાવી સંબંધ કરાવે છે; પરંતુ પોતાનાં બાળકો માટે આટલો પ્રયત્ન કરવામાં આવતો નથી.

કુદરતે દરેક વસ્તુની જોડ ઉત્પન્ન કરી છે. તેમાં જો ન્યૂનાધિક થાય છે, તો તે કેટલીક આપણી ભૂલનુંજ પરિણામ છે. સ્ત્રી પુરુષની જાતિ ઉપર પણ ઘણા આધાર રહેલા છે. પ્રાચીન ગ્રંથ અનુસાર તો ચાર જાતિ સ્ત્રીની અને ચાર જાતિ પુરુષની હોવી જોઈએ. પદ્મિની, ચિત્રણી, હસ્તિની અને શંખિની—એ સ્ત્રીની જાતિઓ; અને તેજ પ્રમાણે શશક, મૃગ, વૃષભ અને અશ્વ—એમ ચાર જાતિ પુરુષની છે. તેમાં પદ્મિની નારી અને શશક પુરુષનાં શરીર, અવયવ અને સ્વભાવ આપસમાં મળતાં આવે છે; તે બન્ને કામળ, સુંદર, દેખાવડાં, ગાયન અને ગંવપ્રિય હોઈ વિષયવાસના મંદવાળાં હોય છે. તે બેઉનાં જો આપસમાં લગ્ન કરવામાં આવે, તો તે જોડું ઘણાજ સુખી દિવસો વ્યતીત કરી શકે. તે પછીની ઉત્તરોત્તર જાતિમાં શરીરના બાહ્ય અને ગુપ્ત અવયવો મોટા અને વિષયવાસનાથી ભરેલા હોય છે. તેમાં હસ્તિની સ્ત્રી અને અશ્વજાતિના પુરુષની વિષયવાસના અને અવયવો એવી રીતના ઉત્પન્ન થયેલા હોય છે કે તેઓ એકબીજાની સંતોષ પામી શકે. હવે વિચાર કરવાનો છે કે જો પદ્મિની અશ્વ સાથે અને હસ્તિની શશક સાથે શરીરસંબંધમાં જોડાય તો બેમાંથી એકને સુખી થવાનું હોઈ શકેજ નહિ. આ વિષય બહુજ લાંબો છે. એમાં તો આ ટુંક લખાણથીજ સાર લેવાનો છે.

પરણ્યા પછી રતિક્રીડા કયા આસને અને કેવી રીતે થાય છે, એ વિધિ લખવાથી દીર્ઘ-આયુષ્યવાળી સુંદર બળવાન પ્રજા ઉત્પન્ન થાય, તે સિવાય અન્ય હેતુ છેજ નહિ; પરંતુ બીજાઓની સંગતથી એટલી બધી કુટેવો પડી ગયેલી છે કે તેનું ટુંક વર્ણન આખાવગર છુટકોજ નથી. ઉભા ઉભા આસને રતિક્રીડા કરવાથી પુરુષને પક્ષાઘાત થવાનો સંભવ છે તથા વીર્ય ગર્ભસ્થાનમાં ન જતાં બહાર નીકળી પડે છે; અને કદાચ ગર્ભ રહી પણ જાય તો પ્રજા ભૂલી-લંગડી થાયજ. વળી સારી પ્રજાની ઉત્પત્તિ જે આપણો મુખ્ય હેતુ છે, તે પાર પડતો નથી. પુરુષ નીચે અને સ્ત્રી ઉપર રહીને જો સમાગમ કરવામાં આવે તો પ્રમેહ થવાનો સંભવ છે. વાસણનું મુખ જો નીચે હોય તો તેમાં નાખેલી વસ્તુ ક્યાંથી રહી શકે? અને કદાચ જો પ્રજા થાય તો દુર્બળ અને કદરૂપી થાય. બે જણ જો બેસીને રતિક્રીડા કરે તો તેમાંથી આંતરડાંની વ્યાધિમાં સપડાઈ દુઃખી થાય છે. તેમાં જો ગર્ભ રહી પ્રજા ઉત્પન્ન થાય તો તે પેટની અનેક વ્યાધિઓવાળી થશે. આ પ્રમાણે આવા ઘણાં વિચિત્ર આસનોમાં હાનિઓજ રહેલી છે; માટે રતિક્રીડા કરતી વખતે એક વાત ખાસ યાદ રાખવાની છે કે, સમાગમ એવા સમયમાં કરવો જોઈએ કે જે વખતે સુવાવડ થાય તે વખતે અતિશય ગરમી કે અતિશય શરદી ન હોવી જોઈએ. પુરુષ તો સમાગમ કરી વેગળો રહે છે, પણ બિચારી સ્ત્રીને આશરે એક માસપર્યંત સુવાવડ-પથારીએ કેદ રહેવું પડે છે. કેવળ પોતાનોજ સ્વાર્થ સાધવો અને સ્ત્રીનો ખ્યાલ ન રાખવો, એ પણ એક અનર્થ નહિ તો બીજું શું?

સગપણ કરતાં પહેલાં છોકરા તથા છોકરીના જન્મભક્ષર જોઈ પ્રદ મેળવવામાં આવે છે, અને તેના ઉપરજ મુખ્ય આધાર રખાય છે. તેજ પ્રમાણે એકબીજાની પ્રકૃતિ મેળવવી એ પણ જરૂરનું છે. ધારો કે એક કુટુંબમાં કદ પ્રધાન છે તથા દરેકને કદનો રોગ થયા કરે છે, તો સ્વાભાવિક રીતે તે કુટુંબના છોકરાને પણ કદ વિશેષ હોવાજ જોઈએ; અને બીજું કુટુંબ જો કદ પ્રકૃતિવાળું હોય તથા તે કુટુંબની કન્યા સાંધે જો પેલા છોકરાનો શરીરસંબંધ જોડાય અને જો તેનાથી પ્રજા ઉત્પન્ન થાય તો તે પ્રજાની શી વસ્ત્રે? તે તો હમેશાં ઉંઘરસ, સસણી, દ્રમ આદિ અનેક રોગોમાંજ સપડાવાની; માટે આવાં બે કુટુંબોએ કદી લગ્નસંબંધમાં જોડાવુંજ નહિ. કદપ્રધાન પ્રકૃતિવાળા પુરુષે પિત્ત અગર વાતપ્રધાન કુટુંબમાં લગ્નસંબંધ જોડવાથી તેમની

જો પ્રજા થશે તો તે આવા રોગોથી મુક્ત રહેશે, માટે લગ્નસંબંધ થતાં પહેલાં બંને બાજુથી વૈદ્યકીય સલાહ લેવી જરૂરી છે.

મોટાં શહેરોવાળા, નાનાં ગામડાંઓમાં લગ્નસંબંધ જોડે તો કેટલાક અંશે ઠીક થઈ પડે; અને જગતનું લાલું ઇચ્છનાર માથાપે ક્ષય, ગલતકુળ, હરસ, દમ અને ગરમીના ચેપી રોગોવાળાં બાળકોને તો પરણાવવાંજ નહિ.

સુંદરતા, તંદુરસ્તી અને બળ દરેકને ગમે છે, તે જોઈ મન લલચાય છે, તેવા થવાની ઇચ્છા થાય છે; પણ તેમ બનવામાં યત્ન કરવામાં આવતો નથી. કદાચ પોતાને પૂરો લાલ નજ મળી શકે પણ તેવી પ્રજા ઉત્પન્ન કરવી એ સંભવિત છે. બગીચાના માળી ઝાડોનાં બીજમાં સુધારાવધારા કરી, ખાતરમાં ફેરફાર કરી વખત-એ વખત પાણી આપી જમીનને વિધિસર ખોદી ફળફૂલમાં એટલો બધો ફેરફાર કરી નાખે છે કે જોનારને આશ્ચર્ય થયાવિના રહેતુંજ નથી; તેજ પ્રમાણે પોતાની પ્રજા જેના ઉપર માથાપના ભવિષ્યનો આધાર રહેલો છે, તેને નિર્બળ, કદરૂપી અને અનેક રોગથી પીડાતી જોઈ માથાપના મનમાં કંઈ નહિ થતું હોય એમ નથી. તેમને તો ધણુંજ લાગી આવતું હશે; પણ કુદરતને માથે દોષ મૂકી પ્રારબ્ધનો આશ્રય લઈ બેસી રહે છે. તેઓ નથી જાણતા કે કોઈ બનાવનાર કોઈ વસ્તુ કોઈ દિવસ ખરાબ બનાવતોજ નથી; અને પ્રારબ્ધ તો અમારું પોતાનુંજ બનાવેલું છે. ફરીને તેવું પ્રારબ્ધ ન બંધાય તે આપણા હાથમાં છે. છોકરાંઓને મૂર્ખ-ગાંડાં જોઈ માથાપ કુખી થાય છે, પણ છોકરાં શું કરે ? તેઓ તો માથાપની ભૂલોના ભોગ થઈ પડેલાં છે. આજકાલ કટાકટીનો વખત આવી ગયો છે. આખું જગત આગળ વધવાના યત્નમાં અને સ્વતંત્રતા મેળવવાની ઇચ્છામાં રોકાયેલું છે. આવા પ્રસંગમાં નિર્બળ, રોગી, ઉત્સાહહીન અને મંદ બુદ્ધિવાળી પ્રજા પૃથ્વી ઉપર ભારરૂપ ઉત્પન્ન કરવી તેના કરતાં જે બાળક અને બાળકીઓ ઉત્પન્ન થયેલાં છે તેઓને યથાવિધિ બ્રહ્મચર્ય પળાવી, બળવાન બનાવી, કસરતનો શોખ તેઓના મનમાં ઉત્પન્ન કરાવી, ઉત્સાહી બનાવી પુખ્ત ઉંમર થયા પછી પરણાવાય તો તેનાથી જે પ્રજા ઉત્પન્ન થશે તે તમારી આશાઓમાં કાંઈ સહાયતા કરશે; અને એજ ક્રમ જો ચાલુ રહેશે તો વખત વીત્યે એવી પ્રજા પાકશે કે સ્વતંત્રતા માગ્યાવગરજ લેશે.

આજકાલના છોકરાઓને વિષયવાસના કે હસ્તક્રિયાથી છોડાવવાનો એકજ રસ્તો છે અને તે કસરતનો શોખ એજ બસ છે. કસરતનો શોખ લાગ્યા પછી છોકરો તમામ કુટેવો ભૂલી જાય છે અને કેવળ પોતાનું શરીર સુધારવાનીજ ચિંતામાં રહે છે. કસરત કર્યાથી શરીરમાં બળ, ક્રાંતિ, વીર્ય અને ઉત્સાહ વધે છે, એ તો નિર્વિવાદ છે; પરંતુ તે ઉપરાંત જે આજકાલ હિંદુ-મુસલમાનના ઝઘડા ચાલી રહ્યા છે, જેના માટે દિલ્હીમાં મોટી ચર્ચા ચાલી હતી અને કાગળીઆં ઉપર ઠરાવ પણ થયા હતા, તે સર્વે ઝઘડા એની મેળેજ મટી જઈ શાંતિ પ્રસરશે.

વાધ સાથે વાધની મિત્રાચારી નભે છે. વાધ અને બકરાની મિત્રાચારી હોઈ શકતી નથી; કદાચ હોય તો એમજ સમજવું કે બકરો તો વાધની દયા ઉપરજ જીવે છે.

તંદુરસ્તી પ્રાપ્ત કરવા માટે કાંઈ બહારથી લાવવું પડે તેમ નથી. છોકરાઓએ ૨૪ વર્ષ અને છોકરીઓએ સોળ વર્ષપર્યંત બ્રહ્મચર્ય પાળવું, કસરત કરવી, ખુદ્દી હવામાં ફરવું, ખૂબ ચાવીને ખાવું, દરેક પ્રકારનાં વ્યસન-જેવાં કે ચા, કૌરી, બીડી અને દારૂ આદિથી દૂર રહેવું, એક પ્રચારીમાં સ્ત્રીપુરુષે સૂવું નહિ, પ્રેમરસનાં નૌવેલ, નાટક અને સિનેમાનો ત્યાગ, સારા પુરુષોનાં જીવનચરિત્રોનું વાચન, મળમૂત્ર આદિનો વખતસર ત્યાગ, નખળાં આચરણ વગેરેથી દૂર રહેવું, આ તંદુરસ્તીની પ્રાપ્તિનાં મુખ્ય સાધનો છે. માથાપ જો પોતે આ નિયમ પાળશે તો છોકરાંઓને અનુકરણ કરતાં વાર લાગશે નહિ.

અસ્પૃશ્યતા શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ છે ?

કાશીમાં શંકરાચાર્યો, શાસ્ત્રીઓ, પંડિતો વગેરેએ ભેગા મળી, ધર્મશાસ્ત્રો તપાસી અસ્પૃશ્ય ગણાતા લોકોને શાળામાં, કૂવા ઉપર, સભાઓમાં અને તીર્થમંદિરોમાં એકસરખા ગણવા જણાવ્યું હોવાનું પંડિત જગતનારાયણ જણાવે છે. ('ખેડાવર્તમાન' તા. ૬-૭-૧૯૨૭ ના અંકમાંથી)

કયા ચહ કૂર કર્મ હી સનાતન ધર્મ હૈ ?

મહંત બૈકુંઠદાસ કી લીલા ખુલી !

('અબ્દુન' ના એક અંકમાંથી)

પુષ્કર નંદાપ્રાચી સરસ્વતી કે કિનારે કાનવાય નામ કા પવિત્ર તીર્થસ્થાન હૈ, જહાં જન્મા-શ્રમી કા મેલા ભરાતા હૈ. કુછ સમય સે યહાં કે મહંત બૈકુંઠદાસ બાબા હૈં જન પર અજમેર કે કષ સેકોં કી પૂરી શ્રદ્ધા હૈ. કહતે હૈં કિ બાબાજી કી ચેલી ધનડી ને એક લડકી જતી જો જંગલ મેં ડાલ દી ગઈ. પાપ કા ભંડા ફૂટા, પુલિસ પહુંચી. કહતે હૈં કિ બંદ મકાન મેં ગડ્ડે કે અંદર જસપર મટકા ઢકા થા ધનડી ખૂન સે ભરે હુએ કંડોં સહિત મિલી. ઉસને ખયાન દિયા. ખતાતે હૈં કિ બાબાજી કા ગર્લ થા. મામલા પુલિસ મેં હૈ. હિંદુસલા કે પ્રધાન ભી વહાં પહુંચે. લડકી અભી જંદી હૈ, જો ઉન્હોંને અપને સુપુર્વગી મેં રકખી હૈ.

તીર્થો મેં એસી ઘટના હિંદુજાતિ કે મુખ પર કાલિખ પોત રહી હૈં. હિંદુ અખ ભી ચેતેં ઔર ઢોંગી પાપ કે દેકેલારોં કો મહંતી સે પરે કરેં. ન જાને એસે આચારહીન પુરુષોં કો ગૃહસ્થી ક્યોં કર અપના દેવ બનાયે રહતે હૈં ? હસરે યદિ કામવેગ નહીં રકા તો ખૈર, પર પાપ કો છિપાને કે લિએ યે કૂર દુધમુંહોં પર ઇતના અત્યાચાર કેસે કર લેતે હૈં ઔર સાથ હી ઇન પાપિયોં ને અપની સંગતિ મેં ગર્લ મેં ૯ માસ તક બાલક કો પાલનેવાલી માતા કો ઇતના કૂર ક્યોં કર બના લિયા ! કયા ચહી કૂર કર્મ સનાતન ધર્મ હૈ ?

અખલાયે સખલા બનેગી, તલી દેશોદ્ધાર હોગા.

('અબ્દુન' ના એક અંકમાંથી)

દિલ્લી સે એક દેવી ને હમેં લખ્યા પત્ર લિખા હૈ, જસકા આવશ્યક ભાગ નીચે ઉદ્ધૃત કિયા જતા હૈ:—

“મેં દિલ્લી.....મુહલ્લે કી રહનેવાલી હં. ઇસી મંગલ કો યાતી ૨૪-૫-૨૭ કો અપની બહિન સે મિલને જ રહી થી, પરંતુ જખ મૈં બિન્દી મારાન સે જાને લગી ઇસી સમય અનેક મુસલમાનોં કે બડે અપમાનિત શબ્દ સુનતી ગઈ. મુજે યાદ નહીં કિ ઉન્હોંને કયા કયા કહા ? પરંતુ કુછ યે હૈં ‘શાઆશ પઢી’ ‘કયા બની હૈ’ ‘કિંચર જા રહી હૈ’ ‘મૈં તો યે રહી ?’ ‘માર ડાઝા’ ઇત્યાદિ. મુજે ઠીક ઠીક માલૂમ નહીં કિ મૈં કિસ સ્થાન પર થી જખ કિ એક મુસલમાન ને જાન બૂઝ કર કુહની મારી. મૈં યહ કેવલ ઇસ લિએ લિખતી હં કિ હરેક હિંદુ આંખે ખોલ કર પઢે, કિ ઉનકી સ્ત્રિયોં કી યહ કેસી બેઇજબતી કરતે હૈં. કૃપા કર કે અપની સ્ત્રિયોં કો અકેલા ન જાને દિયા કરેં; જખતક કિ ઉનકે સાથ કોઇ આદમી ન હો.” ઇસ પત્ર કો પઢ કર હમેં બડા રંજ હુઆ. કયા હમારા શહર ઇસ યોગ્ય નહીં રહા કિ ઇસમેં ભલે ઘરોં કી સ્ત્રિયોં બાબારોં મેં સે ગુજર સકેં ? કયા ધર્મ ઇસીકા નામ હૈ કિ મનુષ્યતા કો તિલાંજલિ દી જાય ? કયા મુસલમાન નેતા ઔર ધર્મપ્રચારક અપને અનુયાયિયોં કો ઇતની ખાત સમજાને કી કૃપા ન કરેંગે કિ વહ સ્ત્રીજાતિ કા આદર કરના સીખે—ફિર વહ સ્ત્રી કિસી ધર્મ યા જાતિ કી હો.

હમ હિંદુ સ્ત્રિયોં સે ભી કુછ નિવેદન કરના ચાહતે હૈં. અખ ઝુકી શર્મ સે કામ ન ચલેગા. અપને આંખકા દુપટ્ટે મેં લપેટ કર ઔર ગાલિયોં સુનકર કાન દબાયે ચલાયે જાના ભી કયા શીલ મેં શામિલ હૈ ? કયા ચહ હિંદુનારી કા ધર્મ હૈ ? કયા ચહ હિંદુનારી કા ધર્મ નહીં હૈ કિ પાપી પુરુષ કે લિએ ચંડી કા રૂપ ધારણ કરે ? હમ કર્મ વાર પ્રસ્તાવ કર ચૂકે હૈં કિ પ્રત્યેક હિંદુ સ્ત્રી કો કૃપાણુ ધારણ કરની ચાહિયે. યદિ ઇસ પ્રસ્તાવ કો સ્વીકાર કિયા જાય, કિસી ગુટે કી ચહ શક્તિ નહીં હો સકતી કિ વહ આંખે ઉઠાકર દેખે યા મજાક કરે. સ્ત્રિયોં કી માનરક્ષા કા કેવલ ઇતના હી ઉપાય નહીં હૈ કિ ઉન્હેં મકાન મેં યા બુકે મેં બંદ કરકે રકખા જાય. રક્ષા કા યહી અર્થ હૈ કિ વહ આબાદી સે ઘૂમેં ફિરેં ઔર ફિર ભી ઉન્હેં છોડને કા કોઇ સાહસ ન કરે. ઇસકે લિએ આવશ્યક હૈ કિ હિંદુ અખલાયે અખલાત્વ છોડ કર સખલા બનેં. તલી દેશ કા ઉદ્ધાર હોગા, અન્યથા નહીં.

હિંદુસમાજ ! તને સમર્પણ ! ધૂળ પડે તારા હિંદુપણ ઉપર !!

**એક હિંદુ અખળાનો પુકાર ! અને હિંદુસમાજ ! સાંભળ. કાં તો હવે તું
જઈને દરિયામાં પડ કે કાં તો ઋષિમુનિઓ તરફ વળ !!**

(“પ્રતાપ” પત્રમાં પ્રગટ થયેલી હૃદયદ્રાવક હકીકત)

હું બ્રાહ્મણ જાતની ઉંચા ખાનદાનની ગરીબ અનાથ સ્ત્રી છું. કેટલાંએક વર્ષો થયાં પ્રભુતી મારા ઉપર કરડી નજર છે. મારા પતિ દિવાના બની મને ત્યજી પરદેશ ચાલ્યા ગયા છે. બે વર્ષ થયાં તેનો કંઈ પત્તો નથી. હાલ મારી ઉંમર લગભગ ૧૮-અઢાર વર્ષની છે અને મારે ચાર વર્ષનું અભાગીઉં બાળક છે. દળણું દળી અને ચરખો કાંતી હું માંડું અને મારા અભાગી બાળકનું પોષણ કરું છું; પરંતુ કેટલાંએક દિવસ થયાં મારા ઉપર નવી આક્રમક આવી પડી છે. અહિંયાંના પોલિસના કોઈ મુસલમાન અધિકારીઓ મને ધર્મભ્રષ્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. (આ અધિકારીઓનાં નામ ‘પ્રતાપ’ના સંપાદક મહાશય પાસે આવી ગયાં છે. જે યોગ્ય સ્થાને તે પ્રગટ કરશે.) પહેલાં તો તે લોકોએ મારી પાસે એક હલકી સ્ત્રીને મોકલી. એ સ્ત્રીએ મને અનેક લોભ-લાલચથી ફસાવવા ચાલું. મને કહે કે શામાટે દુઃખો સહન કરે છે ? પોલિસના એક અમલદારનું ખાવાનું કરવું અને બેઠાં બેઠાં મોજ ઉડાવવી. એને તારા ઉપર દયા આવી છે, માટે તારી પાસે મને મોકલી છે. મેં એ બાંધને ચોખ્ખો ધનકાર સંભળાવ્યો. કેટલાંએક દિવસ બાદ ફરી તે સ્ત્રી મારી પાસે બત્તી વખતે આવી અને કહ્યું કે, અમલદાર સાહેબને તારા ઉપર દયા આવી છે; માટે તને કંઈ ખેરાત આપવા બેલાવેલ છે. ઉભાં ઉભાં પાછું આવવું છે, ચાલ જુ તારી સાથે આવું. મેં વિચારીને રાત્રિને વખતે જવાની ના પાડી. એજ રાત્રે લગભગ અગી-આર વાગે બે માણસ સફેદ પાયજામા પહેરી મારા મકાનમાં ઘુસી આવ્યા અને મને હરકત કરવા લાગ્યા. ડરતી મારી મેં જૂમ પાડવી શરૂ કરી અને પાડોશનાં માણસો ભેળાં થઈ ગયાં; એટલામાં તો તેઓ બંને ગસ્તના માણસ છે, એમ બહાનું બતાવી છટકી ગયા. પાડોશીઓએ પણ પોલીસનાં માણસો ધારી ડરથી કાંઈ ન કહ્યું. એ વખતે એમ માલમ પડી ગયું કે, એ બંને માણસ એક થાણાના અધિકારી છે. પોલિસના મુસલમાનો હજીમુધી મને તંગ કર્યા કરે છે. કેટલાક દિવસમાં ૩૪ મી કલમ મુજબ માંડું જૂઠું ચઢાણ કર્યું. એક કેસ તો હાલ પણ લાગેલો છે. મેં મારા સર્વ હાલ-હવાલતા બગર અરજદાર પોલિસ સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ સાહેબને મોકલ્યા છે અને મથુરા જીલ્લાના કલેક્ટર સાહેબ ઉપર પણ પ્રાર્થનાપત્ર મોકલ્યું છે; પરંતુ હજીમુધી સુનવાણ થઈ નથી અને પોલિસવાળા હજીમુધી કેસો આપ્યા નથી. અગર સરકાર કે હિંદુ જનતા મારી કષ્ટકથા ઉપર ધ્યાન નહિ દે તો હું અખળા મારો ધર્મ નહિ છોડતાં કોઈ ફાલ કે તળાવમાં ડૂબી મારો પ્રાણ તજશ ! શું હું આશા રાખું કે સરકાર તથા હિંદુજનતા મારી ધર્મરક્ષાનો કંઈ પ્રયત્ન કરશે ?

અભાગી અમેલી

x

x

x

x

હે ભગવાન ! આ આર્થદેવીનો પુકાર તારાપ્રત્યે પણ ન થયો હોય તો જરૂર થાઓ, તને સંભળાઓ અને તેનો ઉદ્ધાર થાઓ; પણ હે દીનાનાથ ! રોજ સેંકડો આવા રાક્ષસી દુરાચાર થઈ રહ્યા છે અને હિંદુઓ પોતે પણ તેમાં સામેલ છે ! હે દીનાનાથ ! કાં તો હવે અમે હિંદુ-જાતિને દરિયામાં ડૂબાવી દો, કે કાં તો અમારા ધનના કે ધનવાનોના ગુલામ રાષ્ટ્રસેવકોને અક્ષય આપો.

દરરોજ ૬૦ હજાર ચોપડીઓ !

વોટફર્ડ ખાતેની એક કંપની દરરોજ ૬૦ હજાર ચોપડીઓ પ્રકટ કરે છે. દરરોજ આ કંપનીના મકાનમાં ૨૦ ટન કાગળો દાખલ થાય છે અને પુસ્તકોના આધારમાં તે બદારની દુનિયામાં બંધ છે. (‘ ખેડાવર્તમાન ’ તા. ૬-૭-૧૯૨૭ ના અંકમાંથી).

ગુલામીની ભાવના છોડો

(લેખક:-સંત પૌલ રિશાર-'દલિતકોમ' તા. ૧૨-૧૦-૨૬ના અંકમાંથી)

હિંદમાં ક્યાંયે સ્વતંત્રતા નજરે પડતી નથી. હરેક દેકાણે સ્વતંત્રતાને દબાવી દેવામાં આવેલી છે. જીવનના હરેક વ્યવહારમાં તેને ગુંગળાવી નાખવામાં આવી છે. બાળકોની સ્વતંત્રતા પર માબાપોની એકહથ્થુ સત્તાનો સોટો ધુમ્મા કરે છે. સ્ત્રીઓના પર પુરુષો રાજ્ય કરે છે અને સમાજ ન્યાતબળત અને રૂઢિનાં બંધનોમાં જકડાયેલો છે. દેશનાંજ બાળકો એકબીજાને ગુલામ બનાવતાં હોય, ત્યારે પ્રબલ તે કેવી રીતે મુક્ત-સ્વતંત્ર થઈ શકે?

તમારે હિંદને સ્વતંત્ર બનાવવું છે? તો પહેલાંજ તમે તમારી જાતને મુક્ત કરો! તમારી પરવશતાનું કારણ તમારી અંદર રહેલી ગુલામીની ભાવના છે. આ ગુલામીની ભાવના તમારા પોતાના મકાનમાં બાળપણથીજ શરૂ થઈ જાય છે. એ મકાનોમાં નાનપણમાંજ તમારા મગજ પર કેમ તાબે થવું, એ ભાવનાઓ ઠાંસી ઠાંસીને ભરવામાં આવે છે. કેવી રીતે મહાન થવું, એ ભાવના ત્યાં શીખવવામાં આવતી નથી.

બીજાને તાબે થવું-આજ્ઞાપાલક બનવું એ પણ ખરેખર એક મોટી દ્રવ્ય છે-મહાન ધર્મ છે; પણ ક્યાં અને ક્યારે આજ્ઞાનું પાલન કરવું, એ સમજવું જોઈએ. હિંદની પ્રજાનો આર્થ આદર્શ, પ્રાચીન ધર્મ એ કંઈ વડીલોની આજ્ઞા-હુકમને આંખ મીંચીને પાળ્યા જવાનું કહેતો નથી. પ્રાચીન ધર્મ તો કહે છે કે, માતા-પિતાને માન આપો, ગુરુના હુકમને તાબે થાઓ. આ જમાનામાં તો આખા દેશને દોરનાર ગુરુ હોઈ શકે. તેના હુકમને માથે ચઢાવવો એ પ્રકૃતિના હુકમને માન્યા બરાબર છે. દ્રવ્યનો સવાલ આવી તમારી સામે ખડો રહે, ત્યારે તમે તમારી જાત કરતાં કુટુંબની, કુટુંબ કરતાં દેશ અને દેશ કરતાંયે માનવજાતિના હુકમ ઉઠાવી લેજો-તે હુકમની બજવણી કરજો. આ રીતેજ તમે ખરેખરા સ્વતંત્ર બની શકશો; પણ તેની સાથે વિષજીવનવાને ભરેલાં પેલાં ત્રણ ડગલાંની કથા હમેશાં યાદ રાખજો! એ ત્રણ કદમ તે સામાજિક, આર્થિક અને ધાર્મિક સુધારણાનાં છે.

સામાજિક સુધારણા માટે સ્ત્રીઓને કેળવણી આપવી પડશે. લગ્નના નવા કરારો અને આદર્શ રાખવા પડશે-લાકડેમાંકડુ વળગાડી દેવા સરખા હાલના રિવાજ નહિ ચાલી શકે; અને જે સંઘર્ષો બનાવટી દિવાલો ખડી કરી છે તેને તોડી તોડી જમીનદોસ્ત કરવી પડશે. આ દિવાલો તે ખાસ કરીને આજ રસકસવિનાની મુઠદાલ બનેલી અને માણસને કચડી નાખનારી ન્યાતબળતની છે.

નાણાંની બાબતમાં સમજાને હાથે નિર્બળની અને ધનવાનને હાથે ગરીબની થતી બરબાદીનો અંત આણવો જોઈશે. કારખાનાં અને નરકાગાર સરખાં શહેરોના વેપારધંધાને વેગળા ફેંકવડ માટે ધર-ઉદ્યોગ અને ગામડાંના કસબોનો વિકાસ કરવો પડશે. આ ઉપરાંત પુખ્ત ઉંમરનો પુત્ર બાપકમાઇપર જીવે અને બાપ છોકરાના ગુજરાન માટે અનેક અટકળો બાંધતો રહે, એ બન્ને શરમભરેલું છે.

ધર્મની બાબતમાં તેનું નવેસરથી મંડાણ કરવું પડશે. ધર્મમાંથી મગજની અને સ્વાર્થનું જડમૂળ ખોદી કાઢવું જોઈએ.

આ રીતેજ તમે સ્વતંત્ર બની શકશો. સાચી મુક્તિ-સ્વતંત્રતા આ રીતેજ મળશે.

ગઊમાતા કી મહત્તા

(લેખક:-કવિવર હરિશંકર શર્મા-'વિદ્યમિત્ર'ના તા. ૨૮-૬-૨૭ ના અંકમાંથી)

લેહ-ભાવ ભૂલકર સખકો સમાનતા સે, દૂધ, દહી, ધૂત, માવા, માખન ખિલાતી હૈ. બોતે જોતતે હૈ બૈલ, સિંચતે હૈ ખેતીયોં કો, ખીંચતે હૈ ગાડી અન્ન-પટ લી દિલાતી હૈ. હાડ મલ-મૂત, ચામ-ચર્ખી ચલાતે કામ, વ્યય કો બચાતી, તુચ્છ તિનકે ચખાતી હૈ. જીવન મેં જગ કી લલાઇ કરતી હૈ ગાય, મરને પૈ જનતા કી જૂતી બન જાતિ હૈ.

જ્ઞાતિના નારાયણ

(લેખક:—રા. પુરુષોત્તમ હરજી ભોજાણી-‘લોહાણા હિતેચ્છુ’ તા. ૨૩-૬-૨૭ના માંથી)

ઉપાએ આજાં અજવાળાંના અંખારનાં મંડાણ માંડ્યાં છે. તેનાં અમીઝરણાંની જીણી સરો પુટી રહી છે. કુદરતના કિલ્લોલના ગુંજર ગુંજાઈ રહ્યા છે.

પ્રભુના પ્રેરણાત્મક લજનોના ઘોષ ગાજી રહ્યા છે; મૃત્યુલોકના માનવીની ઉંઘનાયે મૃત્યુ-ઘંટ વાગી રહ્યા છે; છતાં જેમ મૃત્યુદેવની મહેરબાની ઉપરજી જીવતા માનવીને જીવનની તૃણા-ફૂટતી નથી, તેમ મૃત્યુલોકના માનવીની ઉંઘનાયે મૃત્યુઘંટ વાગ્યા છતાં ઉંઘનાં આળસ ફૂટતાં નથી.

“...નારાયણ, નારાયણ” નો ઘોષ એકાએક કર્ણગોચર થયો. થતાંની સાથેજ હું ઉઠ્યો. આસપાસ કોઈયે નહોતું. ઉઠ્યા પછી નહોતો સંભળાતો “નારાયણ, નારાયણ” નો મર્મસ્પર્શી ઘોષ કે નહોતો સંભળાતો કાષ્ઠનાયે શબ્દમાત્ર. સર્વત્ર શાંતિ હતી, છતાં મને આશ્ચર્ય જેવું કશુંયે નહોતું. ઉઠતું એક પ્રકારના આનંદની-તેજની છાયાના આજા પ્રકાશ પડતા હોય નહિ તેમ લાગતું હતું.

પ્રકાશ આજો હતો, પરંતુ તેમાંથી સરતી તેજની સરો અનેરી હતી; અને તેમાંથી નીતરતી આનંદની છાળ તો અલૌકિક હતી.

પછી એક પ્રકારનું પરિવર્તન ધસી આવ્યું. એ અજાણ પડ્યો હતો. “નારાયણ” ને સપડાવી લીધો. તે પણ વશ થઈ ગયો.

હુંયે તેને નારાજ થવા ન દેતો, ઉઠતું તેને પ્રસન્ન રાખવા પ્રયત્નશીલ હતો. આથી ઉભય વચ્ચે મિત્રતા જમી અને મિત્રતાની આ ગાંઠે તો એવું સ્વરૂપ પકડ્યું કે જાણે તેને છોડવાના યુગયુગના પ્રયત્નોયે નિષ્ફળ નીવડે એમ મને તે વેળા જણાયું.

પરંતુ પછી તો બાજી બદલાઈ ગઈ. તેણે નારાયણે વૈષ્ણવ અને વિદ્યાસનગર વસાવ્યાં. વચ્ચે ચેતનાના ચેતનવંતા અગ્નિની ચીણુગારીના જ્વલંત પ્રકાશ પ્રકટાવ્યા. વૈષ્ણવ-વિદ્યાસના વિષયદુર્ગમાંયે આ પ્રાણુવંત અગ્નિની શીખો લજીકતી; મૃત્યુદેવની સામેયે આ ચીણુગારીઓ ચોતાનાં અજ્ઞેય આયુધ માંડતી અને વિજયવંતાજ સંમેટતી.

પરતું પછી ? પછી તો તેણે દાવના પાસા ફેરવી નાખ્યા. સાથે રમતની રેખાયે બદલાવી દીધી. ધીમે ધીમે અગ્નિનો આત્મા ઉડવા લાગ્યો. ચીનગારીનાં ચેતન ચાલવા લાગ્યાં. આત્મા-વિનાનો અગ્નિ ઓલવાવા મંડ્યો. ચૈતન્યરહિત ચીનગારીઓ ધુઝાવા લાગી.

આ અંધારામાંયે અવશેષો આશાને આશ્વાસન આપતા કે, બાજી હજીયે હાથમાંજ છે, લગામ હાથમાંથી ગયેલ નથી. ખરેખર, બાવો પાતાળમાં હતો અને ચોટી મારા હાથમાં હતી. જે આશ્વાસન જેવી કોઈ ચીજ હોય તો તેમાંની આ પ્રકારનીજ હતી. ચોટલી ઝાલીને બાવાને ઉપર આણવાના મારા સઘળા પ્રયત્નો મિથ્યા હતા, કારણ દેખીતુંજ છે. કોઈએ ચોટલી ઝાલીને બાવાને ફૂવામાંથી કાઢ્યાનું સાંભળ્યું છે ?

અને આજે ? આજેયે ચોટલી-લગામનો એક છેડો હાથમાં હોવાનું મને લાન છે. મારી આ નિરાશામાંથીયે આશાનાં અમર કિરણો પુટશે એવી માન્યતાને આધારે હું એક છેડો પકડી રહ્યો છું. નીચું જોતાં તો નાખી નજર સરખીયે પડતી નથી; હું હતાશ થઈ ગયો છું. ન્યારે હું મારી વર્તમાનદશાનો વિચાર કરું છું, ત્યારે મારી દૃષ્ટિએ દુઃખનાં કુંગરો દેખાય છે અને મારા ઉપર આવાં આક્રમણો થતાં જોઈને સહેજજ પ્રશ્ન નીકળે છે કે, “નારાયણનું” નારાયણ-તેજ જતાં મારી આ સ્થિતિ ?

અને વાચકબંધુ ! તનેયે આપણી સાંપ્રત સ્થિતિનો ખ્યાલ કરતાં જ્ઞાતિમેયાનું તેજ ઝાંખું ચડેલું જોઈને શંકા નથી થતી કે, “આપણુંયે તેજ ઓસરી ગયાં છે ?”

અરીઠાનો ઉપયોગ

(લેખક:-ડૉક્ટર ડી. મોતીવાલા-ગોપીપુરા, સુરત-‘હિંદુસ્થાન’ ના એક અંકમાંથી)

હિંદુસ્તાનના જંગલની વનસ્પતિ અને તેના ગુણદોષવિષેના લેખો કે જેની હારમાળા આપણા પ્રખ્યાત ‘ગુજરાતી કેસરી’ માં શરૂ થઈ હતી, જેનો લાલ સેંકડો ગરીબ-ગુરખાઓ તેમજ ધણાક સદ્ગૃહસ્થોએ લીધો હતો. ત્યારબાદ કમનસીમે અમોને લેખ બંધ કરવાની જરૂર પડી હતી. લેખ બંધ કરવાનું કારણ એ હતું કે, ધણાક માણસો નાહકના કાગળો લખી અમને ધણીજ તકલીફ આપતા હતા. તેને અનુસરીને અમોએ લેખ આપવાનું મોકુફ રાખ્યું હતું. હાલમાં ધણા સદ્ગૃહસ્થો તરફથી અમને એવી ફરમાસ થઈ છે કે, તમારા વનસ્પતિના લેખો પાછા શરૂ કરો; કારણ કે તમારા લેખો વાંચી દુઃખી માણસો લાલ લે અને આપને આશીર્વાદ મળે. ખેર...! અમોએ તેઓનું સુકન રાખી હાલમાં આ સેવકે વળી પાછી પોતાની કલમ હાથ ધરી છે. હવે આજે અરીઠાવિષેના લેખ શરૂ કરું છું. અરીઠા છે તો એક અદની વનસ્પતિ, પણ તેના ગુણો ધણાજ બળવાન છે. અરીઠાને સંસ્કૃતમાં અરીષ્ટ, ફેનીલા, ગુચ્છકળ અને ગર્ભપાતન કહેવામાં આવે છે. ગુજરાતીમાં અરીઠા અને હિંદુસ્તાનીમાં રીઠા કહેવામાં આવે છે. અરીઠાનાં ઝાડની દરેકે દરેક વસ્તુઓ ઉપયોગી છે. એનું સેવન કરવાથી દુઃખ વખતમાં ખરેખરે ફાયદો બતાવે છે; પણ મૂળ સવાલ એ છે કે, આ વીસમી સદીને અનુસરીને તેમજ કેટલાક વૈદ્યોની આજ્ઞાને લઈને લોકોને દેશી દવાપરથી મોહ ઓછો થયો છે. અમો હિંમતથી કહીએ છીએ કે, જેવો ગુણ આવા ઝાડપાલામાં સમાયેલો છે, તેવો ગુણ બીજી રકમ-ધકમપર નથી. જ્યાં સો સો રૂપિયે તોલાની કિંમતી દવાઓ નિષ્ફળ બન્ય છે, ત્યાં આ એક પાછની વનસ્પતિ ફતેહમંદ નીવડે છે. અરીઠાનાં ઝાડ વીસથી પચીસ ફીટ જેટલાં ઉંચાં થાય છે. તેમાં ધણી ડાળીઓ નીકળેલી ચોતરફ ફેલાયેલી જેવામાં આવે છે. ફૂલ ફિલ્લા ધોળા રંગનાં આસો-કારતક માસમાં આવે છે અને ફળ પોષ-મહાસુધીમાં તૈયાર થાય છે. મૂળનું લાકડું ફિલ્લા ભુરા-પીળા રંગનું રસભર્યું હોય છે, પણ કાખ્યા પછી તે પરની છાલ પીળા રંગની થઈ જાય છે. વાસ જરા તીખો ખુશબોદાર અને સ્વાદ કડવાશ લેતો મીઠો તથા ચીરપરો લાગે છે. પાનની વાસ અને સ્વાદ દાહક અને ઉષ્ણ લાગે છે. ફળ કાચાં હોય છે, ત્યારે પીળાશ પડતાં લીલા રંગનાં હોય છે; પણ પાકીને સૂકાય છે, ત્યારે તે પરની રંજાળ ધીમે ધીમે ખરી જાય છે. ગમે તેવો પેટનો દુઃખાવો-પેટમાં થતી ચુંકના ઉપર અરીઠાનાં ફળની છાલનો ગળ ૨ થી ૩ ઘઉંભાર સરખત અને આસવમાં આપવાથી આરામ થાય છે. અરીઠાનો ગુણ જંતુનાશક, ગરમ, મેલને સાફ કરનાર તથા ઉત્તેજક છે. અરીઠાનું મૂળીયું કફન ગણાય છે. અરીઠાનું લાકડું બટકણું હોય છે, તેથી તે વિશેષ કરીને કામમાં આવતું નથી; તોપણ તે થાંભલા, કોદાળી વગેરેના હાથાઓ, કાંસકી વગેરે બનાવવાના કામમાં આવે છે. સપ્તમાં સપ્ત અર્ધા તેમજ આખા માથાનો દુઃખાવો હોય તો નાસાવીરેચનતરીકે અરીઠાના શીણનું નાકમાં ટીપું નાખવું; તેથી નાકમાંથી પુષ્કળ પ્રવાહી નીકળે છે. અરીઠાના ઠળીઆની માળા બનાવવામાં આવે છે, જે પહેરવાથી સાપ આવી શકતો નથી એવી ધણા લોકોની માન્યતા છે. માથામાં બુ પડી હોય અથવા તો ઢોરના શરીરમાં બુ પડી હોય તો અરીઠાનું ફીણ ચોળવાથી બુ નો નાશ થાય છે. સાપ, વીંછુ વગેરે ઝેરી જનાવરનાં કરડવાથી અથવા અફીણના ઝેરથી પીડા થતી હોય અથવા ઝેર ચઢ્યું હોય તો અરીઠાનું પાણી ઉલટી કરાવવા માટે આપવું. અરીઠાની છાલ અને સરગવાનાં પાન આ બે વનસ્પતિને લસણની સાથે વાટી તેમાં હળદર, મીઠું અને મરી મેળવી કૂતરાના કરડવા ઉપર બહારથી લગાડવામાં આવે છે. સરગવાનું મૂળ અને છાલ ઘણાં દર્દક છે, તેથી કરીને તે ગર્ભસ્થાન ઉપર બાહ્યોપચારથી પણ ધણી ઝેરી અસર કરે છે અને તેથી ગર્ભનો પાત થાય છે. તે વિષે લંબાણ હેવાલ કર્નલ કે. આર. ડીર્ટિકરે પોતાના ‘પોઇઝન્સ એન્ટ્સ ઓફ ઓએ’ વો. ૧ માં આપેલો છે, તે જાણવા જેવો છે. અરીઠાની અસર ગર્ભસ્થાન ઉપર થાય છે અને તેથી ગર્ભપાત કરવામાં તે વપરાય છે. માથે લોહી ચઢી જવાના રોગમાં, મૂર્ચ્છા અને બેશુદ્ધિમાં પણ તે વપરાય છે. ઝેરી જનાવર

કરડેલું હોય અથવા ઝાડા કે કેલેરા થયેલ હોય તેની સુસ્તી ઉડાડવા માટે અરીઠાનું પાણી આપવામાં આવે છે. હિસ્ટીરિયા જેવા દરદમાં તેનો ધુમ્મસો આપવાથી સારો ફાયદો થાય છે. અરીઠાના ફળનું અંજન કરવાથી સર્પના ઝેરનો નાશ થાય છે. ઉલટી કરાવવાને માટે અરીઠાનું પાણી લગલગ પાંચ રૂપિયાભાર આપવું. અરીઠાનાં ખી ઝેરી છે એમ નહિ સમજવું જોઈએ. અમુક એક વનસ્પતિનો એક ભાગ ખોરાકતરીકે વપરાતો હોય તો તેનો ખીજો ભાગ ઝેરી ન હોય. ઝેર શબ્દથી લાંબો વિચાર કરી જોતાં માણસના શરીરને જે જે વસ્તુ હરકતકતાં હોય તે સમજવું. એવા દાખલાઓ બનેલા છે કે કેટલીક વનસ્પતિનો જ્યારે એક ભાગ સલામતીભરેલી રીતે શાક વગેરે કરવામાં વપરાય છે, ત્યારે તેનો ખીજો ભાગ ઝેરી પૂરવાર થયેલો હોય છે. ગુજરાતમાં ફણસીની શીંગો ઘણી જાણીતી છે, અને તેથી કરીને તેનું શાક ઘણું માણસો ખાય છે; પણ તેનું મૂળ ખાવામાં આવે તો તેથી ઝેરની અસર ઉત્પન્ન થાય છે. રતાળુના મૂળનું શાક તમામ લોકો ખાય છે, તેમ તેને ખાશીને તથા તેનાં લજ્જાં આપણે ખાઈએ છીએ; પણ એના વેલાની કુમળી ડાંડી-ઓના પાનનું શાક થાણાના તુરંગમાં કેદીઓએ ખાધું હતું, તેથી તેઓને ઝેરની અસર થતાં ઉલટી ને ઝાડો થયો હતો. શરીરે ફેલ્લા થયા હોય અને તે પાકપર આવતા ન હોય તો અરીઠાના શીણનાં પોતાં મૂકવાથી પાકપર આવી જાય છે. મગજ ભ્રમિત થયું હોય, મગજપર વાયુની અસર હોય એવાં દરદમાં અરીઠાનો ભૂકો સુંઘાડવામાં આવે છે. અરીઠા ગર્ભને પાડી નાખે છે, ત્રિદોષને મટાડે છે અને અરીઠાના અંદરનો ગર્ભ પાચનશક્તિ વધારે છે. અરીઠાનું શીણ રેશમી કપડાં ધોવામાટે સાબુ કરતાં પચાસગણું વધારે સરસ છે; તેમજ માથાના વાળ, દાઢીના તથા કપડાં સાફ કરવામાં ખાસ કરીને વપરાય છે.

શિવાજીનો સંદેશો-તેમના આત્માસાથે વાતચીત

('હિંદુસ્થાન'ના તા. ૬-૫-૨૭ના અંકમાંથી)

ગયા રવિવારે મૃત આત્મા સાથે વાત કરવાના કાર્યમાં પ્રવીણ એવા સ્પીરીચ્યુલીસ્ટોની એક બેઠક મળી હતી. શિવાજીના ત્રિશત સાંવત્સરિક જન્મોત્સવની શરૂઆત થવા પહેલાં એ લોકોએ શિવાજી તરફથી સંદેશો મેળવ્યો હતો. પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટમાં રહેતા ડૉ. જેકબ ઈઝાબીએલ, જેઓ એક જ્યુ છે અને રીટાયર્ડ આઈ. એમ. એસ. હોર્ષ ઉપડી વિદ્યામાં પ્રવીણ છે, તેમણે શિવાજી તરફથી મળેલો સંદેશો કાગળ ઉપર લખી લીધો હતો. સંદેશ દરમિયાન દેખાયું હતું કે, શ્રી શિવાજી હમણાં સત્યલોકમાં છે. ઉપડી સલા તરફથી શ્રી શિવાજીનો નીચે મુજબ સંભળાયેલો સંદેશો પ્રગટ કરવામાં આવે છે:-

“દેશની સ્થિતિ દિવસે દિવસે બગડતી જાય છે. સ્વદેશસેવા કરનારાઓની સંખ્યા ઘટતી જાય છે; અને દંભીઓ દેશને વધુ નુકસાન કરતા જાય છે. હાલની ચળવળો દેશને વધારે ને વધારે ગુલામીમાં જકડતી જાય છે. સંગઠનની ચળવળ હજી વધુ જોરમાં ચલાવવાની જરૂર છે. આટલું થયા પછીજ ખીજાઓ તમને માન આપશે. શુદ્ધિની ચળવળ ચલાવી દેશને એકત્ર કરો, આ કાર્યક્રમ જો થોડાં વર્ષ ચાલશે તો હિંદુસમાજ વધુ બળવાન થશે અને લવિન્યામાં જો જરૂર પડશે તો એમ થયા પછીજ સમાજ ટકી રહેશે.”

જ્યારે મી. જેકબે ‘સ્વરાજ્ય ક્યારે મળશે?’ એવો સવાલ પૂછ્યો, ત્યારે શ્રી શિવાજીએ જવાબ આપ્યો કે, “જ્યારે દેશસેવકો સ્વરાજ્ય લેવાને પૂરતા તૈયાર થશે ત્યારે સ્વરાજ્ય મળશે.”

આગળ ચાલતાં શ્રી શિવાજીએ કહ્યું કે, “જો શુદ્ધિ અને સંગઠનની ચળવળો ચાલુ હોય તોજ આવા સમારંભો ફતેહમંદ ગણી શકાય. શુદ્ધિ અને સંગઠનમાંજ તમારા બધા સમારંભો આરંભજો. મારા સંદેશને લોકો માને યા ન માને તોપણ તમે તમારું કાર્ય કરજો. આજે એ કરતાં ખીજો સંદેશ હું આપતો નથી.”

“તમારા જન્મમહોત્સવનો સમારંભ કયા ચોક્કસ દિવસે થવો જોઈએ?” એ સવાલ જ્યારે ડૉ. જેકબે પૂછ્યો ત્યારે શ્રી શિવાજીએ જવાબ આપ્યો કે, “આ દિવસ ખરો હોય યા ખોટો હોય તે વિષે મને કશું લાગતુંવળગતું નથી.”

ધર્મને નામે અધર્મ !

‘દેવદાસીઓ’ તરીકે રહેતી જુવાન બાળાઓની વેશ્યાઓ જવી

દશા—એક કુમારિકાનું બલિદાન—આપઘાત કરતાં તેણે

કરેલો એકરાર—શ્રીમતી મુથુલલક્ષ્મીની અરજ

(‘હિંદુસ્થાન’ તા. ૨૮-૬-૨૭ ના અંકમાંથી)

દેવદાસીતરીકે દેવને અર્પણ કરવામાં આવેલી, પરંતુ ખરી રીતે જોતાં વેશ્યાનું જીવન ગાળવાને સરખાયેલી લોકોથી મનાતી શંપકાવલી નામની ૧૩ વર્ષની મદ્રાસી કુમારિકાએ આપઘાત કરીને પોતાની જીંદગીનો છેડો આણ્યો છે.

એ છોકરીએ “ તામીલ નાડુ ” પત્રના અધિપતિ અને જાણીતા પ્રજાકીય આગેવાન ડૉ. વરદરામજી નાયડુપર એક ધણો દયાજનક પત્ર લખી કલંકિત જીંદગી કરતાં મોતને પોતે શા માટે પસંદ કર્યું, તેનો ચિતાર આપ્યો છે. એ કુમારિકા લખે છે કે:—

“ મારા ખરાબ કર્મના સંજોગે એક “ દાસી ” માતાને પેટે હું જન્મી હતી. મારી ૧૦ વર્ષની ઉંમરે તે મરણ પામી. પછી મારી દાદીમા મારાપર બહુ હેત રાખતી. તેણે મને મોટી કરી. રામાયણની વાતો હું બહુ પ્રેમથી સાંભળતી અને દરરોજ પ્રભુને પ્રાર્થના કરતી કે, તે મને રામ જેવો પતિ આપે અને હું સીતા જેવી સુખી થાઉં.

એક દહાડો મારી મોટીમાએ મને પણ “ દાસી ” થવા કહ્યું, જેથી કરીને હું વેશ્યાનાં બંધામાં પડું.

મેં તેની ખરાબ સલાહ માનવાની ના પાડી અને તેને લલી અને સદ્ગુણી થવા કહ્યું.

એ પછી હું ૧૩ વર્ષની થતાં ઉંમરલાયકની થઈ. બીજીવાર પણ તેણે મને દેવને અર્પણ કરવાને જણાવ્યું; કારણ કે હવે હું સ્ત્રી થઈ હતી. થોડા સમયમાં (દેવ સાથે) મારાં લગ્ન કરવાંજ નોંધાયા.

સગાંઓનો બળાત્કાર

તે સમયે પણ, મેં તેને ઘણી સમજાવી કે, હું લગ્નની પવિત્ર ક્રિયાથી એક કૂતરા સાથે પણ લગ્ન કરીશ; પરંતુ “ દાસી ” તરીકે વેશ્યા તો થઈશજ નહિ.

એ પછી, મારાં સગાંઓએ પોતાનું ધાર્યું કરવા, મારાપર બળાત્કાર કર્યો; પણ હું ઘણી મક્કમ રહી. ૭ દિવસસુધી મને ભૂખે મારવામાં આવી. તેમ કરતાં ૧ મહીનો નીકળી ગયો. મેં આપઘાત કરવાની પણ ધમકી આપી.

દાદીમાનું તરકટ

એક દહાડો એક શ્રીમંત માણસ મારી દાદીમા પાસે આવ્યો અને તેઓ વચ્ચેની લાંબી વાતચીત દરમિયાન, મેં દાદીમાના ફક્ત નીચલા શબ્દો સાંભળ્યા:—

“ ...તે ઉંઘી જાય, પછી તમારે ફાવે તેમ મોજ ઉડાવજો. ”

આ શબ્દોથી મને સખત આંચકો લાગ્યો. મધરાતસુધી હું જાગતીજ પડી રહી. પછી દાદીમા આવીને જોઈ ગઈ અને મને સૂતેલી ધારીને ચાલી ગઈ.

આખાદ બનાવ્યો !

“ તરતજ મેં બેડી થઈને પથારીમાં ઓશીકાને ઉભું સુવાડ્યું અને તેનાપર મારી સાડી ઓઢાડી ! ”

હું બહાર જઈને ઉભી અને બારીમાંથી જોવા લાગી.

તરતજ પેલો શ્રીમંત માણસ ઘરમાં દાખલ થયો અને ઓશીકાને જોસથી આલિંગન દીધું !

પુરુષવેષમાં નાઠી

આ પછી હું ગુપચુપ મરદનો પોષાક પહેરીને અને રૂ. ૨૦૦, ના દાગીના લઈને ઘરમાંથી નાઠી.

પછી હું કલાદીના પવિત્ર તીર્થે ગઈ અને જગદ્ગુરુ શંકરાચાર્યની કુંબકોનમ ખાતે મુલાકાત લીધી.

પોતાના મરણ અગાઉ લખેલા પત્રમાં કુમારી શંપકાવલી લખે છે કે:—“ હે પ્રભુ ! દેવ-દાસીઓને બચાવ ! ”

“ હું પ્રભુને પ્રાર્થના કરું છું કે, હાલ મારે જે સહન કરવું પડે છે, તેવા દુઃખમાંથી

મારા જેવી બીજી નિર્દોષ બાળાઓને ઉગાર ! તેઓને પરણેલી જીંદગી ગાળવા દે ! જો કે મેં માફ કર છોડી મારી પવિત્રતા બળવી રાખી છે, છતાં દુનિયાની નિંદાથી બચવા ખાતર, મેં આ જીંદગીનો છેડો લાવવા ઠરાવ કીધો છે.”

“મેં ડોઠ વરદરાખલુ નાચકુને મારા કેસથી વાકેફ કીધા છે અને તે તેમને પોતાના પત્રમાં જાપવાને અરજ કરી છે.”

મારો પત્ર વાચકો વાંચશે, તે અગાઉ તો હું આ દુનિયા છોડી બીજી દુનિયામાં ચાલી ગઈ હોઈશ; જેથી કરીને મારા પેદા કરનાર પ્રભુને હું આજીજી કંઈ કે, તે મારી રાંક બહેનોને કલંકી “દાસી” ની જીંદગીમાંથી બચાવે. મને આશા છે કે, મારા મોતથી મારી દાદીમાને ધડો મળશે.

લી૦ કુમારી શંપકાવલી”

મદ્રાસની ધારાસભાની બણીતી બાલુ સભાસદ, શ્રીમતી મુથુલલક્ષ્મી આ ભયંકર રિવાજ નાબુદ કરવાની દિલ પીગળાવનારી અપીલ કરતાં ‘હિંદુ’ માં પત્ર લખી જણાવે છે કે:—

“ગઈ તા. ૧૭ મીના “તામીલ નાડુ” પત્રમાં કુમારી શંપકાવલી નામની “દાસી” કન્યા, કે જેણે વેશ્યાતરીકેનું ભયંકર અને ત્રાસદાયક જીવન ગુજરવામાંથી મુક્તિ મેળવવા આપ-ધાત કર્યો છે, તેનો હૃદયભેદક પત્ર પ્રગટ થયો છે. તે જીવન અને બીનઅનુભવી હતી અને આપધાતસિવાય તેને બીજો કોઈ માર્ગ સૂઝ્યો ન હતો.

પોતાના જેવી હાલતમાં આવી પડેલી નિર્દોષ “દાસી” કુમારિકાઓમાટે તેણે સચોટ દિલ પીગળાવનારી અપીલ કરી છે.

આપધાત કરતાં તેણે એવી ઉમદા અભિલાષા રાખી હતી કે, તેના જેવી છોકરીઓની જે કમકમાટીલરી હાલત થાય છે, તે તરફ સમાજનું ધ્યાન ખેંચાય તે માટે કંઈક સચોટ પગલાં ચલાવવાને પ્રજા બચ્ચત થશે.

તેના સદ્ગુણ, આત્મભોગ અને પવિત્રતાના રક્ષણમાટેની કાળજીએ દુનિયાને ખતાવી આપ્યું છે કે, જીંદગી કરતાં પણ પોતાના શિયળને વડાહું ગણનાર સ્ત્રીઓ ધરાવવાનો, હજી આ દુનિયામાં દરેક કામ દાવો કરી શકે છે. પછી તે કામ, ગમે તેટલી પછાત કાં ન હોય !

એ રિવાજ નાબુદ કરો !

આ ભયંકર અનીતિને ધર્મની સંમતિ હોવાનો લોકોમાં ભ્રમિત ખ્યાલ પેસી ગયો છે. મંદિરના દ્રુટીઓ હઠ અને દુરાગ્રહથી તેને પોષી રહ્યા છે. “ક્રાઈસ્ટિયન સેનગુણતર મહાબળ સંઘ” ની આ રિવાજ નાબુદ કરાવવાની કાશીષ ઉપના કારણસર નિષ્ફળ ગઈ છે; છતાં હિંદુ કોમે બચ્ચત થઈને પોતાના સમાજમાં પેટેલી આ ભયંકર બીડને નાબુદ કરવી જોઈએ.

કહેવાતા ધાર્મિક રિવાજના ખોટા ધર્તીંગ હેઠળ, લાખો નિર્દોષ બાળકોને અનીતિના ભયંકર ખાડામાં હોમી દેવામાં આવે છે, જ્યારે ધર્મીઓ થઈ બેઠેલાઓ એ ભયંકર “વેશ્યા”—સમૂહ તરફ મુંગે મોટે જોયા કરે છે. સ્ત્રીકેળવણી નહિ હોવાથી, હિંદુસમાજ આવા અનર્થો જડ-મૂળથી દૂર કરવાને તૈયાર થતો નથી, એ શોચનીય છે. સ્ત્રીઓના એક મોટા વર્ગની આવી પતિત દશાથી હિંદુઓની નૈતિક, ધાર્મિક, શારીરિક અને સામાજિક અંધમ સ્થિતિ થતી જાય છે. ઘણા સુખી સંસારનું નખોદ વળે છે. આ જીવન સ્ત્રીઓ પુરુષોનું મન ચલિત કરવા જીંદગીલર સર-જાયેલી હોવાથી સમાજનો સડો વધતો જાય છે.

“દેવદાસીઓ” માં ઘણી વાંઝીયણો રહે છે; તેઓ પૈસા આપીને કુમળી બાળાઓ ખરીદે છે અને તેઓને “દેવદાસી” બનાવીને અનીતિના જીવનમાં સમજાવે છે. એવી હજારો બાળાઓ, હિંદુકામમાં પરણીને પરણેલું સુખી જીવન નહિ ગાળી શકે ? પણ હિંદુસમાજ આવા ભયંકર અનર્થો હજી પણ ચલાવી લે છે, તે અફસોસની વાત છે.

છેલ્લે શ્રીમતી મુથુલલક્ષ્મી, આ રિવાજ નાબુદ કરવાનો સુધારો મદ્રાસની ધારાસભામાં હાલ રજુ થયેલા “રીલીજીયસ એન્ડોનમેન્ટસ એક્ટ” (હિંદુ ધર્મોદ્ધાર કંટોને લગતા કાયદો) માં આમેજ કરવાની મજબૂત હીમાયત કરે છે.”

આ તે પુરુષવર્ગનાં પરાક્રમ કે કૂર કાળાં કર્મ !!

(શ્રેષ્ઠિકા:-કુમારી જયવતી દશાઈ-“હિંદુસ્થાન” તા. ૭-૫-૨૭ ના અંકમાંથી)

લગ્નગાળો શરૂ થયો છે. એ વેદીમાં અનેક બાળાઓનાં બલિદાનો લેવામાં શરૂ થયાં છે. હિંદુસંસારમાં હામ હામ અજ્ઞાનનાં અંધારાં વ્યાપી ગયાં છે. તેમાં કુરુદિઓની અંધભક્તિથી હોળીઓ સળગી રહે છે અને તે લડલડતી હોળીમાં, જીવદયાના હિમાયતી હિંદુઓ પોતાનાં જ પુત્રપુત્રીઓને હોમી રહ્યા છે !

x

x

x

x

આ લડલડતી હોળીઓમાં અપાતાં બલિદાનોનાં થોડાંક ઉદાહરણો જોઈએ.

(૧) વર કે કન્યા પૂરૂં બોલતાં કે ચાલતાંએ શીખ્યાં ન હોય, તેમને માઆપોની કમરે ચઢાવીને અંધરૂદિ શ્રદ્ધાની લડલડતી હોળીમાં લગ્નને નામે હોમવામાં આવે છે !

(૨) બાર વર્ષની બાલિકાને કુળ નામની રાક્ષસિણીની અંધભક્તિને નામે બાસઠ વર્ષના શુક્રાની પાંચમી પત્નીતરીકે ગોઠવણ કરવા નીકળેલા પોતાની જાતે જ પોતાને અકુલીન માની લેવાની ગુલામી મનોદશાથી પોતાની પુત્રીના હૈયામાં લડલડતી હોળી સળગાવે છે !

(૩) એજ કુલરાક્ષસિણીની અંધભક્તિથી સાનભાન ભૂલી કદાચ કાળજનાં બનેલાં હિંદુ માઆપો સોળ વર્ષની પોતાની કુમારિકાને દશ વર્ષના કહેવાતા કુલીન ગભરૂની ‘બાયડી’ બનાવવાની રાક્ષસી રમતમાં, લગ્ન નામની હોળીમાં પેટના ફરજંદનું બલિદાન હસતે મુખે ચઢાવી, “મૂછો છોકરાને આવશે કંઈ છોકરીને ઓછીજ આવવાની છે ?” એવી શબ્દબાણાવળીથી દઝાડેલાને ઉપરથી ડામવાની શૈતની કૂરતા બતાવે છે !

(૪) લણીગણી કન્યાને કોઈ અભણ, એદી, વ્યસની કે રોગી વરની સાથે ‘હાથેવાળો’ મેળવવાને બહાને સળગતા સંસારનો લોગ બનાવવામાં આવે છે !

(૫) દમડાનાં લાલચુડાં માતાપિતા કે સગાંવહાલાં કાગડાની કોટે દહીયરૂં ખાંધી, ધરતી તિજોરી તર કરવામાં કસાઈ કરતાંએ અધર્મ કામ કરી મલકાય છે. કસાઈ બકરાને રહેંસે છે, આ લોકો મનુષ્યજાતિમાં કામળ ગણાતી જીજ્ઞાસિની પોતાનીજ પુત્રીને રહેંસે છે. કસાઈ મુએલા પશુના માંસનું વેચાણ કરે છે, આ લોકો જીવતા મનુષ્યના માંસનું વેચાણ કરે છે !

‘લગ્ન’ નામની આવી હોળીઓ આ મહીનામાં હામ હામ સળગવી શરૂ થશે. તેની જવાબદારી હિંદુસંસાર હજીપણ વધુ ને વધુ સળગતો જશે.

અત્યારની લગ્નપ્રથા એટલે રાક્ષસી પ્રથા. પરણનારની સંમતિ લેવામાં ન આવે, તેની ઈચ્છા જાણવામાં ન આવે અને તેમ છતાં નક્કી થયેલા સાટાને જીવનભર વફાદારીથી વળગી રહેજો એવો ‘મારશવ-લો’ નો પડકાર કરવામાં આવે તેનું નામ ‘લગ્ન’ આવી રાક્ષસી રમતોને ‘લગ્ન’ નામ આપવું, તે ‘લગ્ન’ ની પુણ્યમય અને પવિત્ર ભાવનાઓને કલંકિત કરવા જેવું છે.

x

x

x

x

આવાં લગ્નથી હિંદુ ‘વરવહુ’ ધરસંસાર ચલાવે છે, પ્રજોત્પત્તિ કરે છે; પણ તેથી સંસારમાં સ્વર્ગ ઉતરતું નથી. સમાજ સશક્ત, ઉજ્જવલ અને આર્થિક બળવાન નથી. નિર્માલ્ય રૂઢિઓ બલવત્તર બનતી જાય છે, દેશ વધારે ને વધારે પરતંત્ર થતો જાય છે ! આવાં લગ્ન એટલે અંધન, પડતી નીસરણી !

x

x

x

x

આ નીસરણીથી અધઃપતનને માર્ગે ઉછરતી ચૌદ, પંદર અને સોળ વર્ષની બાળાઓને પેટે પાકતી નિર્માલ્ય પ્રજા નથી તો તેના માતાપિતાને મદદ કરતી, નથી તો તેની જ્ઞાતિ, ગામ કે દેશને મદદ કરતી, પણ ખુદ પોતાની જાતને પણ તે મદદ કરી શકતી નથી. હતભાગી ભારતની પરતંત્રતા અને પડતીનું મોટામાં મોટું કારણ એજ છે.

x

x

x

x

જ્યાં આવી પ્રજા પાકે ત્યાં જગજગનનીઓને માટે જ્ઞેષ્ઠાનાં અને ગુલામી ખતો તૈયાર થાય, માતૃપદની ઠામ ઠામ અવગણના થાય, સ્વયંશક્તિ અને દેવીઓને અપમાન, એગમ એવાં અપમાનજનક વિશેષણો લગાડવામાં આવે. અરે એટલુંજ નહિ પણ માતા રક્ષતે કૌમારે, મર્તા રક્ષતિ યૌવને । પુત્રા રક્ષતિ વાર્ધક્યે, ન સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્યમર્હતિ ॥ જેવા 'લોકો રચાય અને પોતાનીજ માતાઓની સ્વતંત્રતા હરી લઈ, પ્રજા જાતે સ્વતંત્રતા ગુમાવી ખેસે ! આવી રીતે પતન પામેલી પ્રજાની ઉન્નતિમાટેનો સાચો માર્ગ ભૂલ્યા ત્યાંથી ફરીથી ગણવું તે છે. સમાજના ઓ સુધારકો અને નેતાઓ ! સાવધાન થાઓ અને આ લગનમહીનામાં લગનની લડલડ હોળીઓ અટકાવી 'પરણવું' એ તો પ્રભુતામાં પગલાં માંડવાં' 'લગન એટલે સ્વર્ગનું સોપાન' એ વ્યાખ્યાઓ સાચી પાડી ખતાવવા મથો.

x

x

x

x

જૂની પુરાણી થઈ ગયેલી રૂઢિઓને આંધળી રીતે અનુસરવા જતાં પ્રજા મુડદાલ અને અચેતન બની જાય છે. જે સમયે જે કારણસર રૂઢિ યોજવામાં આવી હોય તે સમય અને કારણ બંનેનો નાશ થઈ જવા છતાં રૂઢિઓના ભૂતને પકડી રાખનાર પ્રજા જાતે ભૂત જેવી બની જાય છે. રૂઢિભક્ત પ્રજા અને ઘેટાના ટોળામાં ફરક રહેતો નથી. 'ચાલ્યું' આવે છે, માટે તેને ચલાવ્યા કરવું' એજ એ મુડદાલ પ્રજાનું જીવનસૂત્ર બને છે. એ વહેમભરી રૂઢિઓના ડરથીજ પછી તો. તે પ્રજા નીતિ અને ધર્મનું પણ પાત્રન કરે છે. પરિણામે પ્રજાનું પતન થાય છે. રૂઢિની ગુલામી એજ તે પ્રજાનું લક્ષ્ય બને છે.

x

x

x

x

સ્ત્રીઓને પડદા પાછળ ગોંધી રાખવાની પ્રથા એ જાતની રૂઢિની ગુલામીનું સુસ્મૃતિચિહ્ન છે. તુર્કસ્તાન સ્વતંત્ર થયું ને એ ગુલામીને તોડી ફેડી નાખી. ઇજિપ્તમાં ચેતન આવ્યું અને સ્ત્રીઓના મુખ ઉપરથી પરતંત્રતાના, ગુલામીના, અપમાનના પડદા હટવા લાગ્યા ! પણ અચેતન હિંદમાં તો હિંદુ અને મુસલમાનોમાં પડદાનાં પ્રાબલ્ય હજી જેમનાં તેમ કાયમ છે.

x

x

x

x

એ પડદા સ્ત્રીઓમાટે અપમાનની પરાકાષ્ટા છે. પડદા પાછળ રહેવાથીજ સ્ત્રીજાતિ પવિત્ર રહી શકે એવી ફૂર કલ્પનાનું એ મૂર્તિમંત સ્વરૂપ સ્ત્રીજાતિને હીણપત લગાડનાર છે; અને શું સ્ત્રીઓ એ અપમાનને-એ હીણપતને પસંદ કરે છે ? કદી નહિ. નવા યુગની સ્વતંત્રતાને ચલાનારી સ્ત્રી કદી પણ એ માનભંગ દશાને લઈ ચલાવવા તૈયાર નથીજ.

x

x

x

x

એનું ઉદાહરણ અંગાળની સ્ત્રીકેળવણી પરિષદમાંનું મીસીસ આર. એસ. હુસેનના હેરાનો પુકાર પૂરું પાડે છે. એ બહેન સામાન્ય બાઈ નથી. સોળ સોળ વરસથી તો એ સખાવત સ્મારક શાળા ચલાવી રહેલ છે. નથી તો એ ઉઝાંછળાં કે નથી તો વગરવિચારે એક અક્ષર પણ ભાષનાર. એ બહેન દરદભરી ચીસ પાડતાં કહે છે:—

“પડદાની રૂઢિને જીવલેણ કારખોનીક ઍસીડ ગેસની સાથે સરખાવવી જોઈએ, જો તે ગેસનો સામે સાવચેતીના ઉપાય લેવામાં ન આવે તો તેનાથી દુઃખવિનાશ મરણ થાય છે. તેજ રીતે પડદા પાછળ અમારી બહેનોનું, એ પડદાને લીધે ઉત્પન્ન થતા પ્રાણસંહારક વાસને લીધે દુઃખવિના ધીરે ધીરે મરણ થાય છે-અર્થાત્ ધીરે ધીરે મરણ લાવનાર વિષ સ્વરૂપ તો ગેસના જેવીજ પરદાની અસર વૈદ્યકીય નજરે થાય છે.”

x

x

x

x

પરંતુ મનુષ્યત્વની નજરે એના આત્મા ઉપર જે ખરાબ અસર થાય છે, તેની તો સીમાજ નથી ! કુદરતે મનુષ્યને સરજીને ખુદ્દા હવાઅજવાળાની તોળે બેઠ કરી ! પણ મનુષ્યે ગેસના સ્ત્રીજાતિને માટે પડદો સરજીને એ નૈસર્ગિક બેઠ ઉપર લેટ ચલાવી ! એમી સ્ત્રીજાતિના આત્માનું દેખીતી રીતે જહનતજ થાય છે !

x

x

x

x

મીસીસ હુસેન એવી ફરીઆદ કરે છે કે, “હિંદમાં આ બહેનોની ફરીઆદ સાંભળનાર કેમ

નથી. ગાંધીજીએ અત્યંતે અને ત્રીજા વર્ગના રીખાતા મુસાફરોની રાડ સાંભળી, બનવરો ઉપર ગુજરતું ધાતકીપણું અટકાવવા માટે પણ ધણી સંસ્થાઓ સ્થપાયેલી છે, એકાદા કૂતરા ઉપર ગાડી ફરી વળે તો એંગ્લો ઇન્ડિયન પત્રકારો ભારે હોહા મચાવી મૂકતા જણાય છે; પરંતુ ઝનાનામાં પૂરી મૂકવામાં આવેલી અમારા જેવી દુર્ભાગી સ્ત્રીઓની દયા ખાનાર સમસ્ત હિંદમાં એકે વીરલો પુરુષ જણાતો નથી. ”

× × × × ×
એ બહેન હૈયાની વરાળ કાઢતાં કહે છે કે, સ્ત્રી અને પુરુષ એ સમાજનાં બે અંગ છે; છતાં કેટલાય વખતથી પુરુષો અમો સ્ત્રીજાતિને છેતરી રહ્યા છે અને અમે એ બધું મુંઝે મોઢે સહન કરી રહ્યા છીએ. એટલે જૂના જમાનાથી પુરુષજાતિ આમ સ્ત્રીજાતિ ઉપર વિજય મેળવવાને મત્રકાષ્ટ રહી છે ! ” પરંતુ એમનો આ વિજય પક્ષીની પાંખો કાપી તેને ઉડવા કહેવું અને તે ઉડી ન શકે એમાં પોતાનો વિજય માનવો તેના જેવો છે. સહુદય બધુઓએ આ વાત વિચારવા જેવી છે.

× × × × ×
સ્ત્રી અને પુરુષની બેઝડી સંસાર-રથનાં બે ચક્ર છે. એમાંના એક ચક્રે મોટરનું ટાયરવાળું પૈકું બેઝ્યું હશે અને બીજા ચક્રે જૂનામાં જૂના સમયના ગાડાનું પૈકું બેઝ્યું હશે તો કદી પણ એ રથ ચાલી શકવાનો નથી. હિંદનો સંસાર-રથ અત્યારે ખોળભે પડ્યો છે, તેનું મૂળકારણ આજ છે; પરંતુ વર્ષોના વિજયથી મસ્ત બનેલા મરદોને આપણે જ્યાંસુધી બરાબર શુદ્ધિ ઉપર લાવીશું નહિ, ત્યાંસુધી તેઓ આપણા હઠ્ઠ સ્વીકારવા તૈયાર થવાના નથી. હઠ્ઠ અને અધિકાર બીજા માગવાથી કદી પણ મળ્યા જણ્યા નથી. બહેનો ! ઉઠો અને જ્યાંસુધી લક્ષ્યસિદ્ધિએ ન પહોંચે ત્યાંસુધી લગારે જાંવો નહિ.

“ ચન્દા ”

(લેખક:-રામનાથ શર્મા “ કમલેશ ” ‘ વિધિમિત્ર ’ ના તા-૨૮-૬-૨૭ ના અંકમાંથી)
નૌકરી તિબરત કૃષી કે કર્મ કરિ દેખા, સારે રોજગારન કા ભાવ હુઆ મન્દા હૈ;
યાતે છોડિ કામ સારે ત્યાગિ કે આરામ ખસ, સેવક સમાજ દેશ કા કહાંયા બન્દા હૈ.
સેવા મેં લગા હૈ દેશપ્રેમ મેં પગા હૈ, જાતિ-ધર્મ મેં રંગા હૈ ખૂબ દૂસરા ન બન્ધા હૈ;
ઔર કછુ ચાહતા નહીં કસમ ખુદા કી યાર ! “ કમલેશ ” માંગતા પ્રકત એક ચન્દા હૈ.

ગારત ભારત કી આરત

(લેખક:-નારાયણદાસ ચતુર્વેદી, વિન્ધ્યક્ષેત્ર-‘ વિધિમિત્ર ’ ના તા-૨૮-૬-૨૫ ના અંકમાંથી)
અફસોસ! કિસી વક્ત થા ગુલજર ચે ભારત, અખ રોના નજર આ રહા જો, યાર એ ભારત.
અર્જુન વ ભીમ, કર્ણ, દ્રોણ, ભીષ્મ પિતામહ, અભિમન્યુ સે વીરોં કા થા ભંડાર ચે ભારત. ૧
એ ધર્મરાજ સે યહાં ધર્માત્મા મહીપ, લગવાન કૃષ્ણ કા થા પ્રાણાધાર ચે ભારત. ૨
નીતિજ્ઞ રામચંદ્ર સે સીતા સી પતિવ્રતા, ભાઈ ભરત સે પ્રેમ કા આગાર ચે ભારત. ૩
આતે થે સીખનેદા ગૈર મુલકસે યાં લોગ, સખ ઇલ્મો હુનર કા રહા ચટસાર ચે ભારત. ૪
પરવા ન કિસીકી ભી કમી રખતા થા જરા, હર એક ખસ્તુ કા થા ભંડાર ચે ભારત. ૫
સખ દેશોં કા શિરતાજ થા કુછ થી કભી નહીં, યોં થા કભી બના ન ખાઠસાર ચે ભારત. ૬
હે કૃષ્ણ કર્મવીર કહાં હો ખત આ તો-કખતક સહેગા ગૈરોં કી પ્રટકાર ચે ભારત. ૭
અખ કરેકે કૃપા આઓ ફિર એક બાર ‘ નરાયણ ’, કખસે તુમ્હારી કરતા ઈન્તજર ચે ભારત. ૮

બુદ્ધિમાન દેશભક્તોપ્રત્યે એક ખાસ મહત્વની સૂચના

(‘લોહાણા હિતેચ્છુ’ તા. ૭-૭-૨૭ના અંકમાંથી સાભાર ઉદ્ધૃત)

એ કચ્છી લોહાણા બહાદુર શિવદાસભાઈ! તમને ખરોટના અભિનંદનજ છે. તમારી જ્ઞાતિની લાજ રાખવાની ભક્તિ સર્વવિદિત છે. તમારી નાહીમાં શરવીરતાનાં લોહી ફરે છે, તમે વીર-રસના રસિયા છો, તમે જ્ઞાતિને શોભાવવા સારી રીતે સેવા કરો છો. એવાં કામ કરનાર શિવદાસભાઈને જ્ઞાતિ સાથે મીઠો સંબંધ જળવાઈ રહે એ જોઈને ખરોટ રાજ થાય છે.

x

x

x

x

પણ શિવદાસભાઈ ! મુંબઈમાં મળેલા ડાયરામાં તમે હાજર હતા કે ? જો હાજર હો તો ખરોટની મહુલી આગળ એક ભાઈ જે સૂચના કરી ગયા, એ સૂચના ખરોટ તમારી આગળ મૂકે છે. એ સૂચના હિંદુવટ જળવનારી ઉંચી સૂચના છે. તમે તો હિંદુવટ જીવતી રાખવા માટે કમરે ભેટ ખાંધી છે, એટલે એ સૂચના જરૂર ઝીલજો, ઝીલીને અમલી બનાવજો.

x

x

x

x

સૂચના એવી છે કે, જે ચારણોએ મુંબઈમાં ડાયરા જમાવ્યો હોય એવા ચારણોની એક સંસ્થા સ્થાપવી. એવા ચારણોને એમાં પગારદારતરીકે રાખવા અને એ ચારણોનો સંઘ ગામડે ગામડે ફરે, ગામડે ગામડે ડાયરા જમાવી એમાં રામાયણ અને મહાભારતની વીરરસની કથાઓ કહે. જુઓ તો ખરા, તમે જે વીરરસને માટે આંખ લાલ કરો છો એવો વીરરસ સર્વ સ્થળે જામી જાય અને સૌની આંખ તમારા જેવી મદાનગીલરી લાલ થઈ જાય. અખતરો છે કરવા જેવો હો !

x

x

x

x

ખરોટ તો માને છે કે એ માત્ર અખતરો નથી, પણ એક ખરી બીના છે. જો આવા ચારણોને રોકવામાં આવ્યા હોય તો જે હિંદુવટ સાચવવા માટે આજે હિંદે લગીરથ પ્રયત્ન આદર્યો છે એ કાર્યનાં ખૂબ સંગીન પરિણામ આવે. દશ વક્તાઓનાં શરવીરતાવિષે ભાષણો થાય એને બદલે કેવિ મેઘાણુંદ જેવો એક ગઢવી જો મહાભારત અને રામાયણની શરવીરતાનો પ્રસંગ કહે તો લોકોને ઉભા કરી દે, એમાં ખરોટને જરાય શંકા લાગતી નથી. ભાષણો કરતાં આમવર્ગ ઉપર વાર્તાઓ સારી અસર કરી શકે છે. શિવદાસભાઈ ! આ કામ (જરૂર) કરવા જેવું છે.

x

x

x

x

જો વિધવાઓમાટે શિવદાસભાઈનો એક મિત્ર હજારો રૂપિયા આપવાને તૈયાર હોય તો વિધવા થતી વીરતામાટે તો જરૂર હજારો રૂપિયા શિવદાસભાઈના મિત્રો આપેજ. ત્રણ ચારણોને પગારદારતરીકે રોકવા જેટલું ફંડ શિવદાસભાઈને કરવું, એ એક ચપટી વગાડે તેટલામાં થઈ જાય, એમ ખરોટને લાગે છે.

x

x

x

x

ખરોટ તો ઘણાંય ગામડાંમાં ફરે છે અને ગામડાંઓને ગોંદરે પ્રાતઃકાળે ન્યારે છાણના મુંડલા લઈને ઉભેલી કન્યાઓને જુએ છે, ત્યારે એને આ યુગના જુવાનીઓ યાદ આવે છે. શકુંતલા અને શીરીનની કલ્પનામાં ઉડતા યુવાનની લવિષ્યની અર્ધાંગના છાણના મુંડલા ભરવા અહીં તહીં દોડે છે, એ વિચારજ તમને કદંગો લાગતો નથી ? સંસ્કારભૂખ્યા કંઈક જુવાનોની છંદગી બગડે એમાં ખરોટને કંઈ નવાઈ લાગતી નથી.

x

x

x

x

તંદુરસ્તી હોય પણ સંસ્કાર ન હોય, શરીર ગોંડ હોય પણ અકલ્પનો છાંટો ન હોય, હાથ-પગ મજબૂત હોય પણ હૈયું કાચું હોય એવી છોકરીઓને પરણી પેલી શકુંતલા અને શીરીનની કલ્પનાવાળો જુવાન માથે પોક મૂકીને રૂએ તો એમાં જરાય આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી !

x

x

x

x

ધનાદયો આ કન્યાઓને સંસ્કાર આપવા પોતે એ કન્યાઓના પિતા અને તો કેટલું બહુ પુણ્ય હાંસલ થાય ! એ કન્યાઓની તંદુરસ્તી જળવાઈ રહે, એ કન્યાઓની શરીરની ડાંતિ કાયમ રહે પણ સાથે સાથે થોડું શિક્ષણ એ કન્યાઓને મળે એ ઉદ્દેશથી દામદામ કન્યા-

શિક્ષણની પાઠશાળા ખુલ્લી મૂકવાની જરૂર છે.

ખરી રીતે તો મહાજને આ વાત ઉપાડી લેવી જોઈએ. મહાજન એટલે માત્ર તકરારો પતાવવાનું પંથ; એટલેજ અર્થ થતો હોય તો એ વાત તદ્દન ખોટી છે. મહાજને તો જ્ઞાતિના વિકાસનાં સર્વ સાધનો તૈયાર કરી આપવાં જોઈએ. જ્ઞાતિ કેમ ઉન્નતિને શિખરે પહોંચે એના વિચાર, એની યોજનાઓ અને એનો અમલી કાર્યક્રમ યોજવો એ મહાજનનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. સ્થળસ્થળનાં મહાજનો કન્યાકેળવણીનો પ્રશ્ન હાથ ધરે એવું કાણ નહિ ઈચ્છે ?

જગતમાં એવા પણ પડ્યા છે કે જેઓ છોકરીઓને લણાવતી એટલે એમાં એક પ્રકારનું મોટું નુકસાન માને છે. લણેલી છોકરીઓ વરને છુપા કાગળો લખે, લણેલી છોકરીઓ પિયરિયે દુઃખના સમાચાર મોકલે, આવી આવી દલીલો કરનારાઓનો દેશમાં તોટો નથી; પણ એ દલીલો પોકળ છે. લણેલી સ્ત્રી દેશને, જ્ઞાતિને અને સમાજને તારી શકે છે. લણુવું એટલે માત્ર પરીક્ષાઓ પાસ કરવી એટલું ન સમજવું. લણુવું એટલે સંસ્કાર પ્રાપ્ત કરવા. એવી સંસ્કાર રેડનારી કેળવણીનો પ્રમુખ જ્ઞાતિઓ કરે તો જરૂર ગૃહે ગૃહે દેવીઓના કલ્લોલ થાય. આજે તો ગૃહે ગૃહે શું થાય છે, એ સૌ કાંઈ જાણે છે ?

તા૦ ૬૦—આ લક્ષ્મણ અગત્યની દેશસેવા બળવનારા અને બળવવા માગનારા દરેક સજ્જનને માટે સમજવાની છે. લક્ષ્મણ માત્ર આ એકજ નહિ પણ એવી ને એવી અતિ અગત્યની બીજી અનેક બાબતોમાટે કરી શકાય તેમ છે અને કરવી પણ છે; પણ એ તો બીજી રોકાણોમાંથી સમય મળવા ઉપર આધાર છે. દેશાન્નતિના ઘણા આખા આવા ઉપાયો તરફ દેશભક્તોનું ધ્યાન અસારસુધી ન જાય, એ તે બુદ્ધિનું મોટુંજ ભોપાળું કે કુંડાળું હશે !

લી. મેલો-ધેલો-ખાઉધરો-૪૦ અનેક અવગુણોનો સાગર લિલ્હુ-અખંડાનંદ

અધૂત ભી હૈ હરિ હી કે દુહારે

(લેખક:-અલવરસ્થ કવિ જયદેવ-“વિશ્વમિત્ર” ના તા-૨૮-૬-૨૭ ના અંકમાંથી)

હૈ મતિમાન ગુણી બલવાન, સુજન સ્વકારજ સમ્પતિ વારે;
માનુષ હી કે સ્વભાવ પ્રભાવ, બનાવ નહીં વપુ કે કછુ ન્યારે.
ઈશ્વર કે સખ જાતિ સમાન હૈ, અત્યજ ભક્ત અનેક ઉધારે;
યાતે ઘૂણા કરનો નહીં યોગ્ય, અધૂત ભી હૈ હરિહી કે દુહારે.

陳其美 謝子 謝子

[illegible][illegible]

વિવેકાનંદ એ બધી મુશ્કેલીઓને વટાવીને અમેરિકા ગયા અને શીકાગો પરિષદમાં પ્રેક્ષકતરીકે સ્થાન મેળવી શક્યા. તેઓ આ બધી મુશ્કેલીઓમાં કેમ તરી ગયા અને તેમાં તેમને કેટલાં જોખમો અને અગવડો વેઠવી પડી, એ ઇતિહાસ ઘણો રમુજી છતાં તે અસ્થાને હોઈ અત્રે તેનો ઉદ્દેશ્ય કરવામાં આવતો નથી. એટલું જ કહેવું બસ થશે કે, તેમણે શીકાગોની પરિષદમાં હિંદુધર્મવિષે બોલવાને ત્રણ મીનીટનો સમય મેળવ્યો; પરંતુ તેમની વક્તૃત્વકળાની અજબ શૈલીથી અને તેમના જ્ઞાનભંડારથી તેમણે પશ્ચિમના લોકોને એવો તો મોહપાશ નાખ્યો કે ત્રણ મીનીટને બદલે ત્રણ કલાક ભાષણ કર્યું અને પરિષદના દિવસો પછી ભાષણોની પરંપરાથી અમેરિકાને તેમણે ગાંડું કર્યું. આજે અમેરિકા અને યુરોપમાં તેમના અનેક અનુયાયીઓ છે. વિવેકાનંદની આ કૃતિથી તેમણે હિંદુત્વ ગૌરવ વધાર્યું અને ચારપછીજ હિંદુમાટે પશ્ચિમના દેશોને નવીન માન અને નવીન ગૌરવની ભાવના જાગી.

પરંતુ સ્વામી વિવેકાનંદનો હેતુ હિંદુની ગૌરવતા વધારીને ખેસી રહેવાનો નહોતો. તેમને તો નવીન સંસ્કૃતિની સ્થાપના કરવી હતી અને સાથે સાથે હિંદીઓના સૂતેલા રાષ્ટ્રવાદને જગાડવો હતો; એટલે તેમણે હિંદમાં પણ ભાષણો, લેખો અને પુસ્તકોદ્વારા ઉપદેશ આપવા માંડ્યો; અને જો કે તેમનો આશય રાજકીય જાગૃતિનો નહોતો-કારણ કે તે વખતે રાજકીય ચળવળ જેવું કંઈ નહોતું-છતાં દેશાભિમાન જાગૃત કરવાને તેમણે અનેક ઉપદેશો કર્યા છે. હિંદીઓને તેમનો શાશ્વત સંદેશો એ હતો કે, “ઉત્તિષ્ઠત જાગૃત પ્રાચ્યવરાન્નિવોદત” આ એકજ મંત્રમાં તેમની દેશાભિમાનની લાગણી સ્પષ્ટ થાય છે. હિંદની જાગૃતિમાટે તેમણે એક સ્થળે ઉપદેશ આપતાં જણાવ્યું છે કે, “જ્યારે હિંદનાં અનેક સ્ત્રીપુરુષો સર્વ ઈચ્છાઓ અને વૈભવોને છોડીને તેમના દુઃખી થતા લાજો દેશબંધુઓની સેવા કરવાને જીવન સમર્પણ કરશે ત્યારે હિંદ જાગૃત થશે. આવતાં પચાસ વર્ષ સુધી આપણે એકજ મંત્રની ધૂન મચાવવી પડશે કે, “ભારત હમારા દેશ હૈ !” તે સમય દરમિયાન ખીજ દેવ-દેવીઓને તમારા મગજમાંથી વિસારી દો. “ભારત” એજ આપણું પ્રજનો મહાન પ્રભુ છે. ભારતના વિરાટ સ્વરૂપને મૂકીને ખીજ મિથ્યા અને અચોક્કસ દેવોની આરાધના કરવા ભારતવાસીઓ શામાટે જાય છે? હિંદીઓ ભારતની પૂજા કરી શકશે, ત્યારેજ ખીજ દેવોની પૂજા કરવાને તેઓ લાયક થશે; માટે હિંદના સંતાન ! તું શરવીર બન ! તું હિંદી છે, તે માટે અભિમાન ધર અને દુનિયાને અભિમાનથી જાહેર કર કે, હું હિંદી છું. દરેક હિંદી મારો ભાઈ છે; પછી તે અલણ હો, બીખારી હો, બ્રાહ્મણ હો કે લંગી હો; છતાં દરેક મારો ભાઈ છે. એ ભાવના કેળવ અને તેનો પ્રચાર કર; તથા દેશને ખાતર એક લંગોટી પહેરીને ભારતને અને જગતને એવો સંદેશો સુણાવ કે હિંદી મારો ભાઈ છે, તે મારો પ્રાણ છે, ભારત મારું સ્વર્ગ છે, ભારતની ભૂમિ મને પ્રાણથી પણ પ્રિય છે અને ભારતના ત્રયમાંજ મારું ત્રય સમાયું છે.”

આ મહામંત્ર આજે ૨૫ વર્ષ પછી પણ કેટલા સત્ય અને ઉપયોગી છે! દેશાભિમાન અને માતૃપ્રેમ તેમના વાક્યે વાક્યે નીતરી રહ્યો છે; અને આજે જ્યારે હિંદુ અને મુસલમાનો કામીવાદના ઝડપથી એકબીજાનાં ગળાં કાપી રહ્યા છે તથા રાષ્ટ્રીય ભાવનાને કલંક લગાડી રહ્યા છે, તે વખતે બધાજ ધર્મોને અને દેવોને છોડીને ભારતનેજ પરમ પ્રભુ ગણીને તેની આરાધના કરવાનો અને દરેક જણે હિંદનાજ સંતાન હોવાની ભાવના કેળવવાનો સ્વામી વિવેકાનંદનો આ ઉપદેશ પોતાના જીવનમાં ઉતારવો કેટલો જરૂરી છે? આજે જો દરેક હિંદી સ્વામી વિવેકાનંદ કરેલા ઉપદેશનું પ્રખર વ્રત લઇને ભારતની સેવા કરવાને બહાર પડે તો સ્વરાજ્ય અસાધ્ય કેમ બને? વદન હો એ ભારતની મહાન વિભૂતિને કે જેણે ભારતનું ગૌરવ જગતમાં વધાર્યું છે.

મહારાની દુર્ગાવતી કા પ્રોત્સાહન

(લેખક:—શ્રીયુત રામવચન દ્વિવેદી ‘અરવિન્દ’—“ હિંદુધર્મ ” ના એક અંકમાંથી)

ગઢામણડલા થા ક્ષત્રિય કા, સુખદ મનોરમ રાજ્ય વિશાલ;
સભી ભાંતિ સંતુષ્ટ પ્રજા થી, લોગ સભી થે માલામાલ.
અકબર કી સેના ને જાકર, તહસ-નહસ કર દિયા તમામ;
તખ રાના બોલી વાચકવર ! વીરોચિત યહ વચન લલામ. ૧

“માતૃભૂમિપર સંકટ અખ હૈ, પડા અહો ક્ષત્રિય-સંતાન !
અસ્ત્ર-શસ્ત્ર સે સન્નિજત હોકર, ઉઠો યુદ્ધ-હિત કરો પ્રયાન.
કાયરતા કી ખાતે છોડો, છોડો વનિતાઓં સી ખાન;
દિખલા દો અરિગણુ કો વીરો ! અપના ગૌરવ, અપની શાન. ૨

“યાદ કરો ચાણક્ય-વીરતા, નાશ ક્રિયા જો નંદ વિરાટ;
પરશુરામ કા વહ કુઠાર જો, ધરા પાટ કી ક્ષત્રિય કાટ.
ચક્રવ્યૂહ કે ખીચ યુવકવર, અર્જુનસુત કા સુભગ વિહાર;
ભીષ્મ પિતામહ કી કઠોરતા, ઔર ભીમ કા ગદા-પ્રહાર. ૩

“આઓ રણ-કંકણ તુમ ખાંધો, ચલો યુદ્ધ કા ધરકર સાજ;
અગર નહીં ચૂડી ખનકાઓ, પહનો સખ સાડી તુમ આજ.
બેટી-ખહન હરી જાતી હૈ, આતી નહીં જરા ભી લાજ;
હૃદય-હીન એસે હિંદુપર, હે ઈશ્વર ! ગિર જાવે ગાજ. ૪

“ધાયે-ધાયે ખંદૂક-નાદ હો, છપ-છપ શબ્દ કરે તલવાર;
તનમેં જા કટાર ‘ગપ’ બોલે, તેગા—લાલે કા હો વાર.
ખાજ ખજે જુઝાબી રણ મેં, હોવે સુખદ શંખ કા નાદ;
લગેં યુદ્ધ મેં યોદ્ધાગણુ અખ, ‘મૌ દુર્ગે’ કા કર જય-વાદ. ૫

“હૈ સખકી રગ-રગ મેં અખ ભી, ખૌસ રહા ક્ષત્રિયકા ખૂન;
દશોં-દિશાઓં મેં વીરો ! હૈ, ગૂંજ રહી રણભેરી-દૂન.
કાયરતા કો દૂર લગાઓ, સ્વાભિમાન કી છોડો તાન;
સાહસ અખ અપને મેં લાઓ, કરો ઝોજમય હૃદય મહાન. ૬

“ઘૌઠ ધર્મકી વેદીપર ખલિદાન ચઢાઓ અપના શીસ;
કર્મવીર ‘અરવિન્દ’ ખનો અખ માતા કી તુમ હર લો ટીસ.
દહલ ઉઠે દિલ દાનવંગણુ કા, હોવે રણ-ચંડી કા નાય;
ઉથલ-પુથલમય જાવે જગ મેં, ખડેયુદ્ધ કી અવિચલ ઝાંચ.”

* શ્રી કેશરવાની-હિંદી-પુસ્તકાલય, ગયા કે ચતુર્થ વાર્ષિકોત્સવ મેં પદ્ધિત તથા રૌપ્ય-પદ્ક સે પુરસ્કૃત.

તક્ષશિલાનું પ્રાચીન વિદ્યાપીઠ*

(લેખક:—રતિલાલ મોહનલાલ ત્રિવેદી, વૈશાખ-૧૯૮૩ના “વસંત” માંથી)

‘એન્સાઈક્લોપીડીઆ ઓરિન્ટાલિસ’ જેવા ગ્રંથમાં લખ્યું છે કે, હિંદના ઇતિહાસમાં કોઈ કાળે હિંદદેશ વિદ્યાના સંસ્કારથી રહિત નહોતો. દેવનાગરી લિપિનું મૂળ પ્રાચીનતામાં લુપ્ત થયું છે. શિલાલેખ, તામ્રપટ અને તાડપત્રપરના લેખો તથા ઉત્તરકાળમાં કાગળના વિશાળ ઉત્પાદન- (મેન્યુસ્ક્રિપ્ટ) પરથી જણાય છે કે, હિંદમાં સામાન્ય કેળવણી હતી; એટલુંજ નહિ પણ લખવાની કળાનો પણ એ દેશમાં સર્વસાધારણ પ્રચાર હતો. વળી પુરાતનતા અને શુદ્ધિની સૂક્ષ્મતામાં બ્રાહ્મણોએ સાચવેલું હિંદુનું સાહિત્ય અપ્રતિમ છે. રાજ્યોની અનેક ઉચ્ચપાથલો છતાં ગામડાંમાં શિષ્ટવર્ગોને માતૃભાષાદ્વારા અતિસરળ પ્રકારનું શિક્ષણ સર્વકાળે આપવામાં આવ્યું છે. કાશી અને નદીઆનાં સરસ્વતીમંદિરો, એથેન્સ અને ઍલેક્ઝાન્ડ્રિયાનાં વિદ્યાલયોનું સ્મરણ કરાવે છે; અને ગણિતનું શિક્ષણ હારેસે વણવેલી રોમની કેળવણીનું સ્વરૂપ સંભારી આપે છે.

આપણા દેશમાં અતિપ્રાચીન કાળથી તે અદારમી સદીના મધ્યભાગસુધી સાહિત્ય અને કલાનો અદ્ભુત સ્રોત વહ્યા કર્યો છે. ‘યુનિવર્સિટી ઓ વિદ્વજ્જનોનું’ મંડળ હોવી જોઈએ’ એ ન્યુમેને બાંધેલું લક્ષણ તક્ષશિલા, નાલન્દા અને વિક્રમશિલા જેવાં પ્રાચીન વિદ્યાપીઠોને સુયોગ્ય રીતે લાગુ પડે છે. તક્ષશિલાના મહાન વિદ્યાપીઠનું વર્ણન કરવાનો આ લેખનો હેતુ છે. રાવલ-પીઠીની વાયવ્યમાં એકવીસ માઇલને અંતરે વિદ્યાનું આ સુપ્રસિદ્ધ કેંદ્રસ્થાન આવેલું હતું. હમણાંજ તક્ષશિલાનાં પૌરાતનિક અવશેષો સર જૉન માર્શલના પ્રયાસથી બહાર કાઢવામાં આવ્યાં છે. એક અત્યંત મનોહર ખીણમાં ટેકરીઓની વચ્ચે તક્ષશિલા નગર હતું. પૂર્વે મધ્ય-એશિયા અને પશ્ચિમ એશિયાને હિંદ સાથે જોડનાર મહાન વ્યાપારી માર્ગ પર આ શહેરની સ્થિતિ હતી. સીકંદરના સમયમાં તે અતિસમૃદ્ધ નગર હતું. નગરની વસ્તી ઘણી હતી. આસ-પાસનો પ્રદેશ ક્ષણરૂપ હતો. પ્રસિદ્ધ ચીનના પ્રવાસી હ્યુએનસંગે એ પ્રદેશની રમણીયતા અને ક્ષણરૂપતાનું વર્ણન કર્યું છે. ઈ. સ. પૂર્વે છઠ્ઠા સૈકામાં આ વિદ્યાપીઠની ખ્યાતિ સર્વત્ર પ્રસરી હતી, એવાં પ્રમાણો આપણા પ્રાચીન ગ્રંથોમાં છે. મહાભારતમાં તક્ષશિલાના એક શિક્ષાગુરુ ધૌમ્યનો ઉલ્લેખ છે.

સમકાલીન જીવનની સ્થિતિનું પ્રતિબિંબ બૌદ્ધ જાતકોમાં પડેલું છે. વિદ્યા અને સંસ્કારિતાના વાતાવરણથી કેટલાંક જાતકો ભરપૂર છે. ખાસ કરીને તત્કાલીન કેળવણીની પદ્ધતિ અને વ્યવસ્થાવિષે આ ગ્રંથો ખૂબ પ્રકાશ પાડે છે.

કાશીના એક રાજાને બ્રહ્મદત્ત નામે પુત્ર હતો. જૂના વખતમાં પોતાની પંડોશમાં કોઈ પ્રસિદ્ધ વિદ્યાગુરુ હોય, તથાપિ રાજકુમારોની કેળવણીની પરિપૂર્ણતામાટે રાજાઓ તેમને દૂર દેશાવર મોકલતા. આમ કરવામાં એમનો હેતુ એ હતો કે, કુમારોનું અભિમાન ગળી જાય, ટાઢતડકો વેઠતાં શીખે અને જગતના વ્યવહારથી પરિચિત થાય. કાશીરાજે પણ સોળ વર્ષના બ્રહ્મદત્તને પોતાની પાસે બોલાવ્યો અને એક તળિયાવાળા ચંપલની જોડ, પાંદડાંની એક છત્રી અને એક હજાર દામ આપીને તેને કહ્યું:—‘પુત્ર! તક્ષશિલા જા અને ત્યાં અભ્યાસ કરી આવ.’

રાજકુમારે પિતાની આજ્ઞા માથે ચઢાવી. માતા-પિતાને વંદન કરીને યોગ્ય સમયમાં તક્ષશિલા પહોંચ્યો. ત્યાં તેણે આચાર્યના નિવાસની તપાસ કરી અને અધ્યયન પૂર્ણ થયા પછી પોતાના ગૃહના દ્વાર પાસે આચાર્ય આમતેમ આંટા મારતા હતા ત્યાં તે જઈ પહોંચ્યો. આચાર્યને જોતાંવેંતજ કુમારે ચંપલ કાઢી નાખ્યાં, છત્રી બંધ કરી અને પ્રણામ કરી ગુરુ-સમક્ષ શાંતિથી ઉભો રહ્યો. કુમાર થાકી ગયો છે, એમ વિચારી ગુરુએ તેનું તત્કાલ સ્વાગત કર્યું. કુમારે ભોજન કર્યું અને થોડીવાર આરામ લીધો. પછી તે ગુરુ પાસે પાછો આવ્યો અને અદ્ય વાળી એમની સમીપ ઉભો.

‘તમે ક્યાંથી આવો છો ?’

* હસ્તલિખિત ‘અંબલિ’ માંનો મારો લેખ થોડોક ફેરફાર કરીને પ્રસિદ્ધ કરેલો છે. (લેખક)

‘કાશીથી.’

‘કોના પુત્ર છો?’

‘કાશીરાજનો પુત્ર છું.’

‘અહીંઆં કેમ આવવું થયું છે?’

‘અધ્યયનાર્થે આવ્યો છું.’

‘વાર, તમે કાંઈ રકમ સાથે લાવ્યા છો કે અધ્યયનના ખર્ચલામાં મારી પરિચર્યા કરવા શરૂ છો?’

‘હા, હું મારી સાથે રકમ લાવ્યો છું.’

આમ કહીને બ્રહ્મદત્તે ગુરુસમક્ષ એક હજાર દામની કાથળી મૂકી.

આ અવતરણ ઉપરથી તે સમયની કેળવણીનાં મુખ્ય તત્ત્વોનો આપણને પરિચય થાય છે.

તક્ષશિલા વિદ્યાનું સુવિખ્યાત સ્થાન હતું. હિંદુસ્તાનના જૂદા જૂદા અને દૂર દૂરના લાગો-માંથી વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં અભ્યાસ કરવા આવતા. રાજગૃહ, મિથિલા, ઉજ્જયિની, કાસલ અને મધ્યપ્રાંતમાંથી તો ત્યાં વિદ્યાર્થીઓ ઉભરાતા. તક્ષશિલાની પ્રસિદ્ધિ ત્યાંના અધ્યાપકોને લીધે હતી. તેઓ ‘જગપ્રસિદ્ધ’ કહેવાતા; કારણકે પોતપોતાના વિષયમાં તેઓ નિષ્ણાત અને પ્રમાણ-ભૂત ગણાતા. દેશનાં વિવિધ વિદ્યાલયો તક્ષશિલાના વિદ્યાપીઠની સાથે જોડાયેલાં હતાં.

વિદ્યાનો આરંભ કરવામાટે નહિ પણ વિદ્યા પરિપૂર્ણ કરવામાટે વિદ્યાર્થીઓ તક્ષશિલા જતા. સામાન્ય રીતે ત્યાં જવાને માટે સોળ વર્ષની ઉંમર યોગ્ય ગણાતી. સાધારણ નિયમ એવો હતો કે, શિષ્યોએ અધ્યાપકોને પરિપૂર્ણ કેળવણીના ખર્ચલામાં એકહજાર દામ આપવા પડતા. જો રોકડ રકમ ન આપી શકાય તો વિદ્યાર્થીએ ગુરુની સેવા કરવાની હતી. આવા ધણા વિદ્યાર્થીઓ દિવસે કાષ્ઠસંચય ધિત્યાદિ ગુરુનું કામ કરતા અને રાત્રે જ્ઞાન મેળવતા. કેટલીકવાર કોઈ ગરીબ વિદ્યાર્થી પોતાનો બધો સમય અધ્યયનમાં ગાળતો અને તેથી ગુરુની સેવા કે ખીજું કામ કરી શકતો નહોતો. આવી બાબતમાં પોતાની કેળવણી પૂરી કર્યા પછી શ્રીની રકમ આપવાનું વિદ્યાર્થી વચન આપતો. તક્ષશિલામાં વિદ્યાભ્યાસ પૂરો કર્યા પછી એક બ્રાહ્મણ વિદ્યાર્થીએ ગંગાની પારના પ્રદેશમાં યાત્રા કરીને ગુરુદક્ષિણા આપી. અતિદરિદ્ર વિદ્યાર્થીઓને માટે દાન-પીરો તેમનું ખર્ચ પૂરું કરતા. કેટલીકવાર પરીપકારી ગૃહસ્થોને ત્યાં શિષ્યમંડળસહિત અધ્યાપકોને લોજનનું નિમંત્રણ થતું. કોઈ કોઈ વાર આખા વિદ્યાલયને માટે કમવાર લોજન આગળથી નિર્મિત થતું.

કેટલાક વિદ્યાર્થીઓને રાજ્ય તરફથી શિષ્યવૃત્તિઓ મળતી. ધણુંખર્ચ આવા વિદ્યાર્થીઓને કેળવણી લેવા માટે પોતપોતાના દેશના રાજકુમારોના સાથીઓતરીકે મોકલવામાં આવતા. કાશી અને રાજગૃહના રાજકુમારો સાથે રાજગુરુના પુત્રોને તક્ષશિલામાં મોકલ્યા હતા, એમ જાતકમાં ઉલ્લેખ છે. કેવળ ઉચ્ચ કેળવણી માટે રાજ્ય તરફથી રાજ્યના ખર્ચે વિદ્યાર્થીઓ મોકલવામાં આવતા એવા પણ ધણા દાખલાઓ મળી આવે છે. કાશીના એક બ્રાહ્મણના પુત્રને ધનુર્વિદ્યામાં પ્રવીણતા મેળવવા માટે રાજ્યે જાતે તેને તક્ષશિલા મોકલ્યો હતો.

અધ્યાપતની શ્રી ખર્ચના પ્રમાણમાં ધણી ઓછી લેવાતી. વિદ્યાર્થીને ખાવાપીવાનું તથા રહેવાનું મફત મળતું અને તે ઉપરાંત અન્ય જરૂરીઆતો પણ પૂરી પાડવામાં આવતી. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ અધ્યાપકો સાથે એકજ ગૃહમાં રહેતા અને કેટલાક નગરમાં સ્વતંત્ર મકાન રાખીને વિદ્યાપીઠમાં શિક્ષણ લેવા જતા. કેટલાક પરણેલા વિદ્યાર્થીઓ પોતાની સ્ત્રીસહિત સ્વતંત્ર ઘર રાખીને રહેતા અને દિવસે વિદ્યાલયમાં અભ્યાસ કરતા.

ઝોજામાં ઝોજા પાંચસો વિદ્યાર્થીઓને એક અધ્યાપક લણાવતો. અનેક વર્ગના અને વર્ણના વિદ્યાર્થીઓ તક્ષશિલામાં ભેગા થતા; તેમાં બ્રાહ્મણો અને ક્ષત્રિયોનું પ્રમાણ વધારે રહેતું. દૂર દેશાવરથી રાજકુમારો અને શ્રીમંતના પુત્રો અધ્યયન કરવા અત્રે આવતા. વ્યાપારીઓ, દરજીઓ અને માછીમારના પુત્રોનો પણ જાતકૃદમાં સમાવેશ થતો. માત્ર ગ્રાંડાલેને દાખલ કરવામાં નહોતા આવતા. પોતાના જન્મનું દુર્ભાગ્ય વિચારીને જે ગ્રાંડાલ-કુમારો પોતાની જાતિ છુપાવીને,

બ્રાહ્મણ વિદ્યાર્થીઓને વેષ ધારણ કરીને તક્ષશિલા ગયા અને ત્યાંના એક પ્રસિદ્ધ અધ્યાપક પાસે તેઓએ અભ્યાસ કર્યો. એકે તો અભ્યાસમાં સફળતા સંપાદન કરી, પણ એકવાર કોઈ ગ્રામવાસીએ વિદ્યાલયમાં ભોજન આપ્યું હતું ત્યાં અગ્નિજ્વાલા યાંડાલની બોલીમાં ખંતે વાતચિત કરતાં પકડાઈ ગયા અને પરિણામે તેમને વિદ્યાપીઠમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા.

યાંડાલસિવાય બધી જાતિઓને અધ્યયન કરાવવામાં આવતું, એ આપણે જોઈએ. બધી જાતિઓ વંશપરંપરાના ધંધાને માટે તૈયારી કરતી એવું ખાસ નહોતું. કેટલાક બ્રાહ્મણો જાદુનો અભ્યાસ કરતા અને કેટલાક ધનુર્વિદ્યામાં પ્રાવીણ્ય મેળવતા. કોઈ બ્રાહ્મણ વિજ્ઞાન શીખતો અને કોઈ વેદત્રયી તથા અઢાર કલાનો અભ્યાસ કરતો. બધા પ્રકારના અને બધી સ્થિતિના યુવાનો વિદ્યાના ઉપાર્જનમાં નાત-જાતના ભેદો ઈલાવી દેતા. રાજકુમારો અને શ્રીમંતના પુત્રો, વ્યાપારીઓ અને દરજીઓ, પોતાની શ્રી ન આપી શકે તેવા ગરીબ વિદ્યાર્થીઓ-સર્વે-સમાનતાથી પરસ્પર વર્તતા. એકજ વિદ્યાલય અને વિદ્યાગુરુના શિષ્યોત્તરકે બંધુભાવની ગાંઠથી તેઓ બંધાતા. પ્રામાણિક શ્રમનું ગૌરવ તેઓ સ્વીકારતા હતા. ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને સેવકની પેઠે સેવા કરવી પડતી; પરંતુ ઉચ્ચ વર્ગના વિદ્યાર્થીઓની સાથે તેઓ સમાનતાના ધોરણે રહી શકતા. વળી વિદ્યાલયમાં સાદાઈ અને નિયમનનાં કેટલાંક ધોરણો ઉપર ભાર મૂકવામાં આવતો, તેથી બધા ભેદ આપોઆપ દૂર થઈ જતા.

આપણે ઉપર જોઈ ગયા કે, કાશીના રાજકુમારને એના પિતાએ માત્ર એક ચંપલની જોડ, પાંદડાંની છત્રી અને એકહજાર દામ આપ્યાં હતાં. એમાંથી પોતાના ખાનગી ખર્ચમાટે રસ્તામાં તે એક પાઈ પણ વાપરી શકે તેમ નહોતું. આ પ્રમાણે એક રાજકુમાર એક નિર્ધન મનુષ્ય-તરીકે વિદ્યાલયમાં પ્રવેશ કરે છે. કાશીના રાજકુમાર જીંદગીની વાત પણ કાંઈક આવીજ છે. એક વખત અંધારામાં અથડાવાથી એનાથી એક બ્રાહ્મણનું ભિક્ષાનું કમંડળ ભાગી ગયું. એના બદલામાં એક ટંકના ભોજનની કિંમત આપવાનું એ બ્રાહ્મણે એને કહ્યું, ત્યારે રાજકુમારે ઉત્તર વાળ્યો:—‘અત્યારે હું ભોજનની કિંમત આપી શકું તેમ નથી. હું કાશીના રાજાનો પુત્ર છું, માટે જ્યારે હું મારા રાજ્યમાં પાછો જાઉં ત્યારે તું મારી પાસે આવજે.’ આ ઉપરથી જણાય છે કે, રાજાના પુત્રો પણ વિદ્યાલયમાં પોતાની પાસે દ્રવ્ય રાખી શકતા નહિ. વળી રાજપુત્ર અપરાધ કરે તો સામાન્ય વિદ્યાર્થીના જેટલોજ તેને દંડ થતો.

વિદ્યાર્થીઓને સાદો ખોરાક આપવામાં આવતો. ચોખ્ખાની ઘેંશ નાસ્તામાં અપાતી. ભોજનનું નિમંત્રણોમાં શેરડી, ગોળ, દહીં અને દૂધ પીરસાતાં. બીજી રીતે પણ વિદ્યાર્થીનું જીવન આકર્ષક હતું.

આ અનેકરંગી છાત્રોનાં વિદ્યાલયો ઉપરાંત તક્ષશિલામાં બ્રાહ્મણ કે ક્ષત્રિયના વિશિષ્ટ વર્ગને માટે પણ વિદ્યાલયો હતાં. કોઈ ગુરુને ત્યાં પાંચસો બ્રાહ્મણ-વિદ્યાર્થીઓજ હોય તો કોઈને ત્યાં માત્ર ક્ષત્રિયોજ હોય.

પાંચસો વિદ્યાર્થીઓને એકીસાથે શિક્ષણ આપવું, એ એક ગુરુને માટે અવશ્ય ઘણું કઠણ હતું. ઉંચા વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ ગુરુને શિક્ષણકાર્યમાં ખાસ સહાયતા આપતા. કેટલીક વાર વિદ્યાગુરુ પોતેજ ‘વડા વિદ્યાર્થી’ને પોતાની ગેરહાજરીમાં પોતાનું કામ સંભાળવાનું કહેતા. તક્ષશિલાના એક વિદ્યાગુરુ એકવાર કાંઈ કામને માટે કાશી ગયા અને વડા વિદ્યાર્થીને કહેતા ગયા કે, ‘પુત્ર! હું બહારગામ જાઉં છું; મારી ગેરહાજરીમાં આ શિષ્યોનું શિક્ષણ તારે સંભાળવાનું છે.’ આ પ્રમાણે આ મોટા વિદ્યાર્થીઓ અધ્યાપકના કાર્યમાટે તુરંતજ લાયક બનતા.

હમેશાં વિદ્યાલયોમાં રાત્રે અને દિવસે જૂદા જૂદા સમયે ઘણા વર્ગો લેવાતા. વિદ્યાર્થીઓને અનુકૂળ આવે એવા સમયો ગોઠવી અધ્યાપન થતું. ગરીબ વિદ્યાર્થીઓ જેઓ દિવસે પરિચર્યામાં રોકાતા તેઓ ગુરુઓ પાસે રાત્રે ભણતા. રાજકુમાર જીંદગી અધ્યાપક પાસેથી શિક્ષણ લઈ મોડી રાત્રે અંધારામાં પોતાને ઘેર પાછો ફર્યો હતો. જે જે વિદ્યાર્થીઓ શ્રી આપીને ભણતા તેમને જ્યેષ્ઠપુત્રસમાન ગણવામાં આવતા અને જ્યારે તેઓ ઇચ્છે ત્યારે તેમને શીખવવામાં આવતું.

હવે આપણે તક્ષશિલાના અભ્યાસક્રમ ઉપર આવીએ. જાતકોમાં વારંવાર ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે, તક્ષશિલામાં વેદત્રયી અને અષ્ટાદશ કલામાં કેળવણી પરિપૂર્ણ કરવાને વિદ્યાર્થીઓ.

આવતા. કેટલીકવાર વેદ અથવા કલાઓ એમાંથી એક વિદ્યાર્થીઓ પસંદ કરતા.

જાતકના સમયમાં અથર્વવેદનો સામાન્ય કેળવણીમાં સમાવેશ કરવામાં આવતો નહિ. વેદ કંઠે કરવા પડતા. તક્ષશિલાના ગુરુઓના મુખેથી પાંચસો વિદ્યાર્થીઓ વેદાધ્યયન કરતા. તક્ષશિલાનાં કેટલાંક વિદ્યાલયોમાં હસ્તિશિક્ષા, મૃગયા, ધનુર્વિદ્યા, આયુર્વેદ વગેરે શીખવવામાં આવતાં. આમાંથી એક વિદ્યામાં ધણા વિદ્યાર્થીઓ નિષ્ણાત થતા.

પ્રત્યેક વિષયનું શાસ્ત્રીય તેમજ વ્યવહારોપયોગી જ્ઞાન આપવામાં આવતું. ગુરુની દેખરેખ નીચે આયુર્વેદનો અભ્યાસ કરાવવામાં આવતો. તક્ષશિલામાં વનસ્પતિનું જ્ઞાન સંપાદન કરવામાટે પ્રત્યેક છોડના ગુણો વૈદ્ય દૃષ્ટિથી તપાસવા પડતા. બીજા વિષયોમાં વિદ્યાભ્યાસ પૂરો કર્યા પછી વ્યાવહારિક જ્ઞાન મેળવવાને વિદ્યાર્થીઓ પ્રવાસ કરતા. એક બ્રાહ્મણ વિદ્યાર્થીએ તક્ષશિલામાં ધનુર્વિદ્યામાં નિપુણતા પ્રાપ્ત કર્યા પછી પોતાની કળાના વ્યવહાર ઉપયોગને માટે છેક આંધ્રદેશ સુધી પ્રવાસ કર્યો. મગધનો રાજપુત્ર, તક્ષશિલામાં બધી કળાઓનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને વ્યાવહારિક જ્ઞાનાર્થે ગામેગામે ફર્યો. કેટલાક તો સ્થાનિક રીતરિવાજો સમજવાના હેતુથી પ્રવાસ કરતા; શિક્ષણ પૂરું કરીને વ્યાપારીના બે પુત્રો અને એક દરજીનો પુત્ર ગામડાંના રીતરિવાજ જાણવાને માટે પ્રવાસે ગયા. કાસલનો રાજકુમાર વેદ અને કળાઓનું સાંગોપાંગ અધ્યયન કર્યા પછી વ્યવહારોપયોગી જ્ઞાન મેળવવાને દેશપરદેશ વિચર્યો.

આ પ્રમાણે આ સમયની કેળવણીનું અગત્યનું સ્વરૂપ એ હતું કે, સ્નાતક અથવા નિષ્ણાત થયા પછી જૂદા જૂદા દેશના રીતરિવાજ, મનુષ્યસ્વભાવ ઇત્યાદિ પારખવાને વિદ્યાર્થી પ્રવાસે જતો. આથી એની દૃષ્ટિ વિશાળ બનતી અને જીવનને માટે એ બહુ સારી રીતે તૈયાર થતો.

તક્ષશિલામાં આયુર્વેદની ઉત્તમોત્તમ કૉલેજ હતી. પ્રસિદ્ધ વૈદ્ય જીવક ત્યાંના વિદ્યાર્થી હતા. વળી ધર્મશાસ્ત્રનું પણ અહીંનાં સરસ જ્ઞાન અપાતું. તક્ષશિલાની ‘લશ્કરી શાળાઓ’ કાંઈ ઓછી પ્રસિદ્ધ નહોતી. એવી એક શાળા તો હિંદના એકસોત્રણ વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ આપ્યાનું વાસ્તવિક અભિમાન લેતી.

મધ્યકાલીન હિંદમાં જે ઉચ્ચ પદ નાલંદાનું હતું, તેવુંજ ઉન્નત સ્થાન પ્રાચીન હિંદમાં તક્ષશિલાનું હોય એમ જણાય છે; પરંતુ આ મહાન વિદ્યાપીઠનો નાશ અત્યંત સ્વચ્છંદી અને નિર્દય રીતે કરવામાં આવ્યો. ઇ. સ. ૪૫૦ થી ૫૦૦ સુધીમાં જંગલી હાથ લોકોએ તક્ષશિલાના વિદ્યાપીઠનો વિનાશ કર્યો.*

પ્રભુપ્રાર્થના

(“વિશ્વમિત્ર” ના એક અંકમાંથી)

સારતના લોક મોહસિંધુમાં નિમગ્ન થયા, દધ ગીતાજ્ઞાન તેને દુઃખથી છોડાવજો; પાપીઓથી પૃથ્વી છે પૂર્ણ પરાધીન બની, પ્રાણીઓની વિષમ વિભિન્નતા હડાવજો. જૂલી પંથ ભટકી રહ્યા છે બધા ભારતીઓ, સત્વર સુમાર્ગ કર્મયોગનો ખતાવજો; દિવ્ય દર્શાવે જ્યોતિ મુક્તિની ખતાવી મુક્તિ, દાસની સુણીને રાહ, વાર ન લગાવજો.

* આ લેખ લખવામાં નીચેનાં સાધનોનો છુટથી ઉપયોગ કર્યો છે:-

૧ ડૉ. એની બેઝન્ટનું ‘ઇડિયન એન્થ્રોપોલોજી-પાર્ટ એન્ડ પ્રેઝન્ટ.’

૨ પ્રો. રાધાકૃષ્ણ મુકુન્દનો વિશ્વભારતી, આગ્રાબર, ૧૯૨૩માંનો ‘ઇડિયન એન્થ્રોપોલોજી ફ્રોમ ધી જાતકસ’ નામનો લેખ.

પાણીના અનુભવી ઉપાયો

(લેખક-પં. મહાવીરપ્રસાદ શર્મા વૈદ્ય. “કૈલાસ”ના તા. ૨૮-૩-૨૭ ના અંકમાંથી)

અપ્સ્વન્તર મૃતમણ્ણુ મેપજમ્ । અપ્ણુ સોમો અવ્રવીદન્તર્વિશ્વાનિમેષજા ॥ આપઃ પ્રણીત મેષજં વરૂણ્ય તન્વે મમઃ । શં ન આપો, ધન્યયા, શંભુસન્તવનપ્યાઃ ॥ શં નઃ સ્વનિત્રયા આપઃ શંભુયાઃ કુસ્મ અમૃતાઃ । શિવા નઃ સન્તુ વાર્ષિકી ॥ (વેદ)

અર્થાત્-જળમાં અમૃત છે, જળ ઔષધિ છે, જળમાં મૌ ઔષધો છે. હે જળ ! તું અમારા શરીરમાં રોગ નિવારનાર ઔષધિરૂપ થાઓ. અમને મરુભૂમિ તથા અનુપદેશનું જળ હિતકારક થાઓ. દૂવાનું જળ, ઘડામાં ભરેલું જળ સુખદાયક થાઓ. વરસાદનું જળ કલ્યાણદાયક હો. વગેરે.

પણ આજ જળ કોઈ જગાએ અમૃત અને કોઈ જગાએ ઝેરનું કામ કરે છે. જુઓ, ગોસાંધજીએ પણ એ વિષે કેવું લખ્યું છે કે:-

શુદ્ધ લેખજ જલં પવનપટ, પાપ કુયોગ મુયોગ;

હોત કુવસ્તુ સુવસ્તુ જગ, લખહિં સુલચ્છન લોગ.

પયઃ કીલાલમમૃતં જીવનં મુવનં વનમ્ ।

(અમરકોશઃ)

અમૃત અને જીવન વગેરે શબ્દો યોગ્યજ છે.

ગંગા, ત્રિવેણી વગેરેમાં સ્નાન કરવાનો મહિમા ધણોજ છે; કેમકે ત્યાંનાં પાણીમાં અનેક ગુણ રહેલા હોય છે. તેમાં સ્નાન કરવાથી અથવા ખીજ કોઈ પ્રવાહોમાં સ્નાન કરવાથી રોગ નાશ પામે તો તેમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું શું છે! લૂછ કોટનીની જળચિકિત્સા-કટિસ્નાન અને બાષ્પ વગેરેનાં સ્નાનથી રોગ નાશુદ થવાનું મૂળકારણ એજ છે. નીચે લખેલા પ્રયોગો કેવળ જળ-દ્વારા સિદ્ધ થાય છે. તે ધણોજ ઉપકારક, આશ્ચર્યકારક તથા અદ્ભુત પરિણામ આપનારા અને અનેકવાર અનુભવાયલા છે. તે નીચે પ્રમાણે:-

(૧) જે માણસ હમેશાં ત્રણ વાર ઠંડા પાણીથી કોગળા કરે છે, મુખ ધુએ છે, આંખોએ પાણી છાંટે છે અને શુદ્ધ જળમાં આંખો ઉઘાડે છે, તેને આંખનાં દર્દો કદી થતાં નથી.

(૨) ભોજન બાદ ભીના હાથ એકબીજા સાથે ધરીને આંખોએ લગાવવાથી આંખોમાં અંધારા આવતાં નથી.

(૩) જે માણસ સૂર્યોદય પહેલાં અર્થાત્ ઉષઃકાળમાં આઠ અંજલિ શીતળ જળ પીએ છે, તે વાતપિત્તાદિ રોગો ઉપર જય મેળવી દીર્ઘાયુષ્ય પ્રાપ્ત કરે છે.

(૪) પ્રાતઃકાળે જળ સુંઘવાથી વાળ ઘોળા થવા, સળેખમ, સ્વરસંગ, ખાંસી અને શોષ-રોગ નાશુદ થાય છે તથા આંખોનું તેજ વધે છે.

(૫) સૂતી વખતે પગ ઘોષને સૂવાથી ઉંઘ સારી આવે છે, આંખોનું તેજ વધે છે અને ખરાબ સ્વપ્નો આવતાં નથી.

(૬) પ્રાતઃકાળમાં લોટે લોટે પાણી રેડી સ્નાન કરવાથી રૂપ, તેજ, બળ, શુદ્ધિ, પવિત્રતા, યશ, મેધાશક્તિ, આયુષ્ય અને આરોગ્યની વૃદ્ધિ થાય છે. મળવૃદ્ધિ અને ખરાબ સ્વપ્નનો નાશ થાય છે.

(૭) વહેતા પાણીમાં સ્નાન કરતી વખતે અંડકોષો ઘોવાથી કેટલાક માણસોનો અંડવ્રાદનો રોગ મટી ગયો છે.

(૮) સાપના ઝેર અને અશીણના ઝેરમાં રોગીમાં ચેતન ના આવે ત્યાંસુધી માથા ઉપર ઘડેઘડા પાણી રેડવું. આથી અમત્કારિક લાભ થાય છે.

(૯) પૈત્તિક (પિત્તથી થયેલા) ઉન્માદના રોગીને ૧૦૮ ઘડા પાણીથી સ્નાન કરાવવું ધણુંજ ફાયદાકારક છે.

(૧૦) અગ્નિ ઉપર ઉકાળીને ઝૂં લાગનું પાણી રહે તે પીવાથી પિત્ત, અધુરું રાખીને પીવાથી કફ અને ચોથા લાગનું રહે તેટલું ઉકાળેલું પાણી પીવાથી વાતરોગનું શમન થાય છે.

(૧૧) બત્રીસ દીપક (કોડીયાં) પાણીને ઉકાળીને તેમાંથી એક કોડીઆ જેટલું પાણી બાકી રહે તે પાણી સહેજ ગરમ ગરમ કેટલીક વાર જરૂર પ્રમાણે પાવાથી ભયંકર સન્નિપાત જ્વરમાં અવસ્થ ફાયદો થાય છે.

(૧૨) કફ અથવા લોહી સૂકાઈ જવાથી કે રોકાઈ જવાથી થયેલી આંધાશીશી કોષ/પણુ

પ્રકારે મટતી નથી, તે ઉપર પ્રાતઃકાળમાં નાકવાટે થોડું થોડું પાણી પીવાનો અભ્યાસ પાડવાથી હમેશમાટે સારું થઇ જાય છે.

(૧૩) પ્રાતઃકાળમાં નાકવાટે પાણી પીવાથી શળેખમ મટી જાય છે.

(૧૪) અત્યંત વ્યાયામ કરવાથી શરીરમાં ગરમી ધણી વધી ગઇ હોય તો તરતાં તરતાં કેટલોક વખત હંમેશાં સ્નાન કરવાથી તે શાંત થઇ જાય છે.

(૧૫) પગે ચાલવાની મુસાફરીમાં કેટલેક અંતરે પાણીથી પગ ધોતા રહેવાથી મુસાફરીનો તાપ અને થાક બહુ જણાતો નથી.

(૧૬) પાણીમાં ખેસીને ખસ્તીપ્રદેશને ધસી ધસીને ધોતા રહેવાથી ખસ્તીપ્રદેશના કેટલાય રોગ નાશુદ્ધ થાય છે.

(૧૭) દાંતના દુખાવામાં વહેતા પાણીમાં (જેમકે યમુનાજળમાં) વારંવાર કોગળા કરવાથી અને આંગળીવડે ધીમે ધીમે ખૂબ ધસવાથી અવાળાં ફૂલવાં તથા ખીજ રોગો નાશુદ્ધ થાય છે.

વિધવા આશ્રમ (આર્યસમાજ) કારી

(વૈશાખ-૧૯૮૩ ના “ શૃહલક્ષ્મી ”ના અંકમાંથી)

૩ વર્ષ હુએ કારી કી આર્યસમાજ ને એક વિધવા આશ્રમ સ્થાપિત ક્રિયા થા. સ્થાપિત હોતે સમય ધસમેં કેવલ ૪ વિધવાએં થીં. રૂપે કી તંગી ઔર કાર્યકર્તાઓં કી કમી હોતે પર ભી ધસ આશ્રમ ને આશ્ચર્યજનક ઉત્તતિ કી હૈ. યદ્યપિ ધસ આશ્રમ કા નામ વિધવા આશ્રમ હૈ પર ધસમેં પ્રત્યેક અસહાય નારી કી રક્ષા કી વ્યવસ્થા કી જતી હૈ. ૧ લી દિસમ્બર સન ૧૯૨૫ સે ૩૦ નવમ્બર સન ૧૯૨૬ તક પ્રવિષ્ટ હુઇ સ્ત્રિયોં કી સંખ્યા વિધવા ૧૦૩, સધવા ૩૬, કુમારી ૫, કુલ સંખ્યા ૧૪૪ હૈ.

પાઠક દેખેં કિ વિધવાઓં કે અક્ષાવા ૩૬ સધવાઓં ઔર ૫ કુમારિયોં ભી અનાથાવસ્થા મેં ધસ આશ્રમ મેં પહુંચી હૈ. આશ્રમ કે તૃતીય વાર્ષિક વિવરણ સે પતા ચલતા હૈ કિ યે સધવાઓં ઔર કુમારિકાએં અધિકતર અપને સંબંધી લોગોં સે હી બલાતકારપૂર્વક બચ કી ગઇ હૈ, ઔર ભેદ ખુલને પર ધર સે નિકાલ દી ગઇ હૈ. વિધવાઓં કે પતિત હોતે મેં ભી સંબંધી લોગોં કા હી અધિક હાથ રહા હૈ. જન ધર કે હી લોગ અપને આશ્રમ મેં પડી હુઇ અસહાય વિધવાઓં પર પાશવિક અત્યાચાર કરને લગેં તો ઉનકી રક્ષા કૌન કરે? ધન વિધવાઓં ને જો અપની આત્મકથાએં છપવાઇ હૈં ઉનકા પદ કર રોંગટે ખડે હો જતે હૈં. કિસી પર સસુર ને, કિસી પર જેઠ ને, કિસી પર મામા ને ઔર કિસી પર દેવર ને બલાતકાર ક્રિયા હૈ. સમજ મેં નહીં આતા કિ એસે લોગોં કા ભેદ ખુલને પર વિધવાઓં કા ધર સે બાહર કર દેને કા ઔર વિધવાવિવાહ કે વિરુદ્ધ આવાજ ઉઠાને કા ક્યા હક્ક હૈ! ધસ આશ્રમને ૬૦ વિધવાઓં કે વિવાહ કરાયે હૈ. ૪ કો નૌકરી દિવાઇ હૈ. ૪૩ ગર્ભવતી વિધવાઓં લી હૈ. આશ્રમ મેં ૩૩ બચ્ચે પેદા હુએ હૈ. યદિ યહ આશ્રમ ન હોતા તો યે બચ્ચે જન્મતે હી મૌત કે મુંહ મેં ચલે જતે.

ધસ આશ્રમ કા કાર્ય બહુત સંતોષજનક ઔર સુચારુ રૂપ સે ચલતા હુઆ નજર આતા હૈ. પ્રત્યેક ભાઇબહેન કો ધસ આશ્રમ કી સહાયતા કરની ચાહીએ.

સૂચના:-ગુજરાતકાઠિયાવાડમાં પણ સ્ત્રીજાતિપર આવી દુષ્ટતા ચાલે છે, તે વર્તમાન-પત્રોમાં આવતી હકીકતો કહી આપે છે. કારી તો આત્મ હિંદના હૃદયપ્રદેશમાં, એટલે આવા પ્રસંગોમાં સાચા હૃદયથી સેવા કરનારા આશ્રમો નીકળે તેમાં આશ્ચર્ય નથી. ગુજરાત તો આવ્યેા મળપ્રદેશમાં, એટલે આ તરફના લોકો તો ધનપ્રાપ્તિ ને પોલી કીર્તિમાટે કાઇ વળી ઉપર ઉપર-થી મોટાં મોટાં નામધારી આશ્રમના બડેખાં બને તો બને. બાકી અંદરથી કોને પડી હોય કે આવી તેવી સેવાઓ પાછળ સમય અને ધનનો છૂટથી ઉપયોગ કરે! જાંખું સ્મરણ છે કે, કેટલાક આર્યસમાજ બંધુઓ આ તરફ પણ એવો યત્ન કરી રહ્યા છે. શ્રીહરિ તેમને અધિકાધિક ઉત્સાહ, આયુષ્ય અને સફળતા આપો.

લી. ભિશુ-અખંડાનંદ

જ્ઞાનના દીપક પ્રગટાવો.

(“ દલિતકોમ ” ના તા. ૭-૧૨-૨૬ ના અંકમાંથી)

આજ આપણે કટોકટીના જમાનામાંથી પસાર થઇએ છીએ. આથી કરીને આજથી ત્રણ-ચાર જમાના પહેલાં આપણે જે જાતની જીવંતી ગુજારતા, તે જાતની જીવંતી ગુજારવાથી આપણું કામ નહિ ચાલી શકે. આપણે પ્રજાઓ અને સામાજિકોની ચટ્ટી અને પડતી નિહાળી છે. જાપાનના ઉત્થાન અને વિકાસ તમે જોયા. અર્ધી સદી પહેલાંનું જાપાન કેવું હતું તે તમે જાણ્યું છે. તેણે પોતાના આજસને દૂર ફેંકી દીધું, નમાલાપણાને હઠાવી દીધું અને આજ તે પ્રજાસંઘની વચમાં જઈ ખડું છે. તે પ્રગતિ અને કીર્તિના માર્ગ ઉપર આગળ ધપી રહ્યું છે; અને આપણે જમાનાઓ થયાં ઉંઘમાં પડ્યા છીએ. એ ઉંઘમાં ને ઉંઘમાં આપણે પાછળ પડતા ગયા છીએ.

બ્રિટિશ હિંદમાં આપણી આજની હાલત કાળે રાજકર્તાવર્ગને માથે સઘળો દોષ દાલવામાં આવે છે; પણ તેજ વખતે આપણે એક બાબત ભૂલીએ છીએ. એ બાબત એ છે કે, આપણે ફરજ ચૂક્યા છીએ; અને આ ભૂલનો દોષ ખીજને માથે ઢાળવાના બહાનાની સગવડ આપણે શોધી કાઢી છે, પણ માતૃભૂમિના સાચા પુત્રતરીકેની આપણી ફરજ જો આપણે અદા ન કરીએ તો રાજકર્તા ગમે તેટલો ભલો હોય તોય શું કરી શકવાનો ?

સમસ્ત હિંદી પ્રજાનો એકજ ધર્મ છે. એ ધર્મ તે રાષ્ટ્રધર્મ, માતૃભૂમિપ્રત્યે અનન્ય પ્રેમધર્મ. રસો-જાપાનીસ યુદ્ધસમયે જાપાનની પ્રજા એજ પ્રેમધર્મથી ઘેલી બની હતી. દેશની ભૂમિપ્રત્યેના એ અનન્ય પ્રેમને કારણે એ યુદ્ધમાં કેટલીક માતાઓએ આપઘાત કરવાનું બહેતર માન્યું હતું; કારણ તેમનાં બાળકો લડાઈના કાચાદાની રૂએ સૈન્યમાં ભરતી થઈ શક્યાં ન હતાં. જાપાનીસ માતાઓનો એ અપૂર્વ જુસ્સો હતો. રાજપૂત વીરત્વના દિવસોમાં આપણા દેશમાં પણ એવી માતાઓ હતી અને અત્યારે પણ ફાંસીને લાકડે લટકતા પોતાના પુત્રને જોઈ હસનારી કોઈ કોઈ માતાઓ હયાત છે. પોતાની જાત-પેટની પૂજાને સ્થાને રાષ્ટ્રપૂજાની સ્થાપના કરવી પડશે. એ તત્ત્વ જ્યારે આપણી માતાઓ સમજશે, ત્યારે તે ક્ષણ આપણા દેશના ઇતિહાસમાં નોંધવાલાયક પળ લેખાશે. તમારા દેશપ્રત્યેના તમારો પહેલો ધર્મ એ છે કે, તમે તમારી માતાઓ, બહેનો, સ્ત્રીઓ અને પુત્રોને સમજાવો કે વિશ્વવિદ્યાલયનું શિક્ષણ પામી બહાર આવવામાં સરકારી કે ખાનગી ગુલામી કરવા કરતાં કોઈ ઔરજ હેતુ રહેલો છે. તમારાં બાળકોને સ્નાતક બન્યા પછી વકીલાત કાળે ધકેલતા નહિ. રાષ્ટ્રની શક્તિના ગર્વનો ખ્યાલ રાખજો. આપણો દેશ વકીલોથી ઉભરાય છે. આજ આપણે દેશભરમાં કામ કરનારાઓની જરૂર છે. આજ દેશના ખૂણે ખૂણામાં, ગામડે ગામડે, દૂર દૂરના ઝુંપડે ઝુંપડે, એ અજ્ઞાનના અંધકારમાં પડેલાં હરેક સ્થાનમાં જ્ઞાનનો દીપક પ્રગટાવવાની જરૂર છે.

આપણા દેશના વાનપ્રસ્થ થયેલા અમલદારો પણ દેશકાર્યમાં સારી સેવા બજાવી શકે; પણ હાલ તો તેઓ પણ નોકરીપરથી ઉતર્યા પછી નકામો સમય બરબાદ કરે છે. આ અમલદારોમાંના કેટલાક તો પોતાના અમલદારમ્યાન “સ્વદેશ”-વિલાયતયાત્રા કરવા પાછળ હંજરો રૂપીઆ ખર્ચી કાઢે છે. આ હંજરો રૂપીઆમાંથી જો તેઓ થોડી પણ રકમ તેમના આ દેશવાસી અજ્ઞાન ભાઈઓને કેળવણી આપવા પાછળ ખર્ચે તોય દેશપ્રત્યે અગણિત સેવા બજાવી શકે. તેઓ ભલે રાજકારણમાં ભાગ ન લે! પણ દેશની સામાજિક, આર્થિક કે ધાર્મિક સુધારણા કાળે તેમણે શું ક્યું છે ? “૦” તેઓ ગામડાંઓના પુનર્ગઠનની બાબતમાં લાંબી-ચોટી વાતો ફેંકે છે.

આપણા કાર્યનું કેન્દ્ર ગામડાંઓ છે. કેળવણીના વર્ગને કોઈ ને કોઈ દિવસ ગામડાંઓમાં પાછા જવુંજ પડશે, તો પછી આજેજ તે કામ શા સાર કરતા નથી ?

આચાર્ય પ્રફુલ્લચંદ્ર રાય

પરપ્રાંતના યુવકોને શિક્ષક બનાવવાના ખાસ વર્ગ

દેશનું યૌવન પ્રખર અને મજબૂત બનાવવાનો નિશ્ચય

(દૈનિક “હિંદુસ્તાન” ના એક અંકમાંથી)

અમરાવતીના “શ્રી હનુમાન વ્યાયામ પ્રસારક મંડળ” તરફથી “શારીરિક શિક્ષણવર્ગ”નો ૧૯૨૭ નો બહાર પડેલો હેવાલ અત્રે વિગત વાર આપવામાં આવ્યો છે. તે પ્રત્યે અમે ગુજરાતી યુવકોનું ખાસ ધ્યાન ખેંચી આવતા મે મહીનામાં આ વર્ગનો અવસ્ય લાલ લેવાની અતિ આગ્રહપૂર્વક ભલામણ કરીએ છીએ. દેશભરમાં અંગબળ કેળવવા વ્યાયામ શાળાઓ સ્થાપન થવી જોઈએ, એવી આ મંડળની ઉમેદ છે; અને તેથી તેઓ ઉપરો વર્ગ શરૂ કરી એક મહીનામાં જ શિક્ષકો તૈયાર કરે છે. અમે આશા રાખીશું કે, આવતા ઉનાળામાં ગુજરાતનાં શહેરે શહેરમાંથી થોડા ઘણા પણ યુવાનો અમરાવતી જઈ આ વર્ગનો લાલ લેશે. તંત્રી

દેશના યુવાનવર્ગની શારીરિક ઉન્નતિ કરવાના હેતુથી સન ૧૯૧૪ માં અમરાવતીમાં “શ્રી હનુમાન વ્યાયામ પ્રસારક મંડળ”ની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. આ મંડળ મારફતે હાલ એકલા વરાડ પ્રાંતમાં જ સો વ્યાયામશાળાઓ ચાલતી હોઈ તે સર્વેમાં મળી આશરે ત્રણ હજાર યુવકો અંગબળ કેળવી રહ્યા છે. આ સો શાળામાંનું હનુમાન વ્યાયામ મંદિર મુખ્ય હોઈ પાંચસો યુવાનો તેનો લાલ લે છે; એટલું જ નહિ પણ પૂના, તાગપુર, જળપુર, મીરજ, હૈદરાબાદ વગેરે જેવાં દૂરનાં સ્થળોએથી પણ કેટલાક વ્યાયામપ્રેમી યુવકો આવી અહીંથી તાલીમ મેળવી ગયા છે; અને પોતપોતાનાં શહેરોમાં વ્યાયામપ્રચાર કરી રહ્યા છે.

મંડળના શિક્ષકવર્ગ

આજની સ્થિતિમાં દેશભરમાં વ્યાયામનો પ્રસાર થવો અત્યંત અગત્યનો છે; પણ તે માટે કોઈ બહારના શહેરમાં જઈ પાંચ-છ વર્ષ સુધી રહીને તાલીમ મેળવવી અશક્ય થઈ પડવાથી આ મંડળે દરસાલ ઉનાળાના રમના દિવસોમાં ખાસ શિક્ષકવર્ગ ખોલ્યા છે, જેમાં દોઢ મહીનામાં શિક્ષક તૈયાર કરવામાં આવે છે.

પહેલે વર્ષે આ વર્ગનો માત્ર ૧૩ વિદ્યાર્થીઓએ જ લાલ લીધો હતો; પણ છેલ્લાં ત્રણ-ચાર વર્ષમાં જ આ સંખ્યા ૨૦૦ જેટલી વધી પડી અને છેલ્લા ઉનાળામાં તો મદ્રાસ, કર્નાટક, મહારાષ્ટ્ર, પૂના, ગુજરાત, કાઠિયાવાડ, બીહાર, યુક્તપ્રાંત, ખાનદેશ જેવાં દૂરનાં શહેરોમાંથી શીક્ષારસપત્રોસહ લગભગ ૩૫૦ યુવાનો તાલીમ મેળવવા આવી ચઢ્યા હતા; જેમાં હાઇસ્કૂલના માસ્તરો, હોડમાસ્તરો, વકીલો, ડાક્ટરો, સ્કાઉટ કમીશ્નરો વગેરે પણ હતા. આથી “નાટ્યમ્ મિત્ર-રુચેરજનસ્ય વહુધાપ્યકં સમારાધનમ્” એ કવિવર્ય કાલિદાસની ઉક્તિ આ વર્ગને ખરાબર લાગુ પડે છે.

લશ્કરી કેમ્પની શિસ્ત

આ વર્ગની રહેવાની તથા ખાવાની વ્યવસ્થા શ્રીમાન શેઠ પન્નાલાલજીના ખંસીબાગમાં લગભગ ૧૫ તંત્રી ઠોકી કરવામાં આવી હતી. આ તંત્રીઓને ‘શિવાજીશિબિર’ ‘તાનાજીશિબિર’ વગેરે નામો આપવામાં આવ્યાં હતાં. આથી કેમ જાણે લશ્કરી કેમ્પમાં આપણે ફરતા ન હોઈએ એવો જોનારને ભાસ થયા વિના રહેતો નહિ. આ કેમ્પ પર દેખરેખ રાખવા ચાર સુપરિન્ટેન્ડેન્ટો રાખવામાં આવ્યા હતા. રાત્રે પહેરો રાખવામાં આવતો. સુપરિન્ટેન્ડેન્ટની પરવાનગીસિવાય કેમ્પ-બહાર જવાની મનાઈ હોય છે. વાંચવામાટે સર્વે પ્રમુખ પત્રો રાખવામાં આવે છે. આ વર્ગનો લાલ લેનાર મહેમાનોમાટે ૧૫૦ કાર્યકર્તાઓ કોઠપણુ જાતની ધનિક અપેક્ષાવિના કામ કરતા હતા.

કેમ્પનું કામકાજ

પ્રાતઃકાળે ખરાબર પાંચ વાગે ખૂચલ થતાંની સાથે જ સર્વે યુવકોએ ઉઠીને પોતાના પ્રાતઃવિધિ આટોપી લઈ યુનિફોર્મ ચઢાવીને પોણાછ વાગે મેદાનમાં હાજર થઈ જવું જોઈએ. બાદ પ્રથમ રાષ્ટ્રીય ભાવવાહી પ્રાર્થનાઓ ગાવામાં આવે છે. તે પછી છ વાગ્યાથી અભ્યાસક્રમ શરૂ થઈ જાય છે. આખા શિક્ષણક્રમના ત્રણ વર્ગ પાડવામાં આવ્યા છે. પહેલાં વર્ગના સાત વિભાગ

છે. સવારના ૬ થી ૯ા સુધીમાં ચાર વિષય અને સાંજે પા ૫ થી ૭ા સુધીમાં ત્રણ વિષય; એમ તાલીમ આપવામાં આવે છે. સવારના ૧૦ થી ૧૨ દરમિયાન ન્હાઇ-ઘોષ જમણ કરવાનું હોય છે. ૧૨ થી ૩ા સુધીમાં આરામ, વાંચન, શીખી ગયેલા વિષયોની નોંધ અને કાયરી લખવાની હોય છે. આમાં માનસિક પ્રગતિવિષે પણ લખવું પડે છે. ૩ા થી ૪ા ના કલાકમાં 'ફર્સ્ટ એઇડ' (તાત્કાલિક શુશ્રૂષા), પ્રકૃતિસ્વાસ્થ્ય, અંગબળ વગેરે વિષયોપર ભાષણો થતાં પા ૫ થી ૬ સુધીમાં ભોજન પતાવી રાત્રે ૧૦ વાગે બચ્ચાલ થતાં આરામ કરવો એવો દૈનિક કાર્યક્રમ હોતો. રવીવારે રજા આપવામાં આવતી, જ્યારે આબુઆબુનાં પ્રેક્ષણીય સ્થળો જોવા વિદ્યાર્થીઓને લઇ જવામાં આવતા.

પહેલા વર્ગના અભ્યાસક્રમ

પહેલા વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને કુસ્તી, મલખમ, લાડી, સ્કાટીંગ, બોથાટી, યૌગિક વ્યાયામ, ભાલા, તલવાર, લેઝીમ, મગદળ, ડ'બેક્સ, એ શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. બીજા વર્ગને ઉપલા ઉપરાંત જખીયા, દાંડપટો, ડબલ બાર એનું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે; જ્યારે ત્રીજા વર્ગમાં આ વિષયોની વધુ તાલીમ એટલે લાડીના હુમલા, મારામારી, ફરી ગદગા, પરશુના ઉપયોગ વગેરેની તાલીમ આપવામાં આવતી.

કેમ્પમાં દાખલ કરતાં પહેલાં દરેક ઇચ્છુકને દાક્ટરો પાસેથી તપાસવામાં આવે છે; તેમજ વચ્ચે વચ્ચે મીજબાની, કેમ્પ-ફાયર જેવા પ્રસંગો ગોઠવવામાં આવે છે. આથી શિસ્તની કઠોરતા ન ભાસતાં વિવિધતા, નવીનતા અને મનોરંજકતાનો લાભ મેળવી વિદ્યાર્થી કદી કંટાળતા નથી.

એ રીતે એક મહીનાનો અભ્યાસક્રમ થતાં ત્રણ દિવસ તેની પુનરાવૃત્તિ (રિવિઝન) કરવામાં પસાર થાય છે. તે પછી પરીક્ષા લેવામાં આવે છે. ગઇ વખતે ૨૫૦ વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષામાં બેઠા, જેમાંથી ત્રીજા વર્ગમાં ૧, બીજામાં ૧૭ અને પહેલામાં ૧૭૨ જણ પસાર થયા. તેમને અનુક્રમે વ્યાયામવિશારદ, વ્યાયામપટુ અને વ્યાયામપ્રવેશ એવાં પ્રશંસાપત્રો (સર્ટીફિકેટો) આપવામાં આવ્યાં હતાં.

x

x

x

x

ઉપર અમે ખાસ હેતુસર વિગતવાર માહિતી આપી છે, જે પરથી આ પ્રયત્ન વ્યાયામ-પ્રચારનો પૂરેપૂરો ખ્યાલ વાચક મેળવી શકશે. ત્યાં પ્રાંતિક કે જાતીય ભેદ ન હોવાથી કેઇ પણ ગુજરાતી તેનો લાભ લઇ શકે છે. ગઇ સાલના વિદ્યાર્થીઓનાં અમે નામ મેળવી તપાસી જોયાં, જેમાં ગુજરાતીઓની સંખ્યા ઘણીજ ઓછી હતી. વાસ્તવિક પૈસેટકે ગુજરાત સમૃદ્ધ છે, એટલે અમરાવતી જવા-આવવાનું રેલ્વે ભાડું ખર્ચી શકે છે; પરંતુ આપણા ગુજરાતી યુવકોમાં અંગબળમાટે હજીય લાગણી પેદા થતી નથી, એ અતિશયનીય છે. જે ગુજરાતી વ્યાપારાર્થે આખું જગત પાદાક્રાંત કરે છે, યુનિવર્સિટીની મોટી પદવીઓ (ડીગ્રી) મેળવે છે, તે શું ખરા હૃદયથી નિશ્ચય કરે તો મજબૂત ન બને? ગુજરાતના યુવકોએ હવે આ દિશામાં મનોનિયંત્ર કરી અંપલાવવું જોઇએ અને 'ગાંડી ગુજરાત' એવા અપમાનકારક શબ્દોથી બીજા લોકો સંબોધે છે તે સંબોધન પ્રત્યક્ષ કૃતિથી ઘોષ નાખવું જોઇએ.

જગતમાં મિત્ર-રત્ન અણમૂલ !

(લેખક:—જમનાદાસ નારાયણજી અઢિયા—“લોહાણાહિતેચ્છુ” તા. ૭-૭-૨૭ ના અંકમાંથી)

મિત્ર-રત્ન અણમૂલ ! જગતમાં મિત્ર-રત્ન અણમૂલ !

જળહળ જીવન-જ્યોત જગાવે ! અજ્ઞ-તિમિરને શીઘ્ર હઠાવે !

વિચલિત-મનને સુપથ બતાવે ! વિપદ કરી દે ચૂર ! જગતમાં ૦ ૧

સુખ સમૃદ્ધિનો પૂરો સાધક ! અઘટિત ઘટનાઓનો બાધક !

જીવન-રણમાં પ્રબલ-સહાયક ! અડગ ટેકીલો શૂર ! જગતમાં ૦ ૨

રત્ન-સમો ઉજ્જવલ પવિત્ર એ ! પ્રેમ-દયાનું રમ્ય-ચિત્ર એ !

ભાવમાં ભાગ્યે મળે મિત્ર એ ! સાચો, પ્રિય, અનુકૂલ ! જગતમાં ૦ ૩

સર્વ દુઃખોની દવા અથવા માલવીઆ-સ્મૃતિ

(“ આર્યપ્રકાશ ” ના તા. ૬-૬-૧૯૨૬ ના અંકમાંથી)

અનેક સામાજિક કુરુદિઓથી જર્જરિત થયેલ હિંદુધર્મના અશક્ત શરીરને બહારના હુમલાઓએ વધારે કમજોર બનાવી દીધું છે. આ દશા જોઈને હિંદુદેવી રડી ઉઠી છે, પોતાના વહાલા બાળક હિંદુધર્મની રક્ષા થાય તે માટે સનાતનધર્મના નેતા પં. મદનમોહન માલવીઆને તે પૂછે છે:-

ભારતદેવી—હે નરસેન! ભારતવર્ષ આર્યસંસ્કૃતિનો જૂનો પોપક છે-આર્યસંસ્કૃતિના સૂર્યનો અહીંથીજ ઉદય થાય છે. આજે આ સંસ્કૃતિ નાશ પામી રહી છે, ઠેરઠેર હિંદુમંદિરો તોડી નખાય છે, ગુંડાઓ હિંદુ સ્ત્રીઓને ઉડાવી લઇ જાય છે, હજારો લોકો પરધર્મી, ખ્રિસ્ત અને મુસલમાન બને છે; હિંદુઓ અંદર અંદર લડી રહ્યા છે. આવી દશામાં હિંદુધર્મની રક્ષા અને તેના પ્રાણ કેમ બચે ? તે કહો.

માલવીઆ—હૃદયદ્રાવક કરુણાપૂર્ણ સ્વરે કહે છે કે, આ દશાની ઔષધિ માતાજી ! આ રહી:-

સંઘે શક્તિઃ કલૌ યુગે ।

અર્થાત્ કલિયુગમાં તો એકતામાંજ શક્તિ છે.

હિતાય સર્વલોકાનાં નિગ્રહાય ચ દુષ્કૃતામ્ । ધર્મસંસ્થાપનાર્થાય ગ્રણમ્ય પરમેશ્વરમ્ ॥ ૧ ॥
ગ્રામે ગ્રામે સમા કાર્યા ગ્રામે ગ્રામે કથા શુભા । પાઠશાલા મહાશાલા પ્રતિપર્વ મહોત્સવઃ ॥૨॥

પરમેશ્વરને પ્રણામ કરીને પ્રાણિમાત્રના કલ્યાણને માટે, દુષ્ટોતું તાડન અને નિયમન કરવામાટે તથા ધર્મની સ્થાપનાને માટે ધર્માનુસાર સંગઠન-મિલાપ કરી ગામેગામે સભાઓ સ્થાપવી જોઈએ, ગામે ગામે કથા-ઉત્સવો યોજાડવા જોઈએ, પાઠશાળા અને મહાશાળાઓ ઉઘાડવી જોઈએ, દરેક પર્વોએ મહોત્સવો ઉજવવા જોઈએ. ૧-૨

અનાથાઃ વિધવાઃ રક્ષ્યા મન્દિરાણિ તથા ચ ગૌઃ । ધર્મ્યં સંઘટનં કૃત્વા દેયં દાનં ચ તદ્વિતમ્ ૨
સર્વેએ એકત્ર થઈને અનાથો, વિધવાઓ, મંદિરો અને ગાયોની રક્ષા કરવી જોઈએ અને તે માટે દાન આપવું. ૩

સ્ત્રીणां समादरः कार्यो दुःखितेषु दया तथा । अहिंसका न हन्तव्या आततायी वधार्हणः ॥૪॥

સ્ત્રીઓનું સન્માન કરવું જોઈએ; દુઃખીઓપર દયા રાખવી જોઈએ; અહિંસકોનું હનન કરવું નહિ; આતતાયીનો તો વધજ કરવો. (એટલે કે જે બીજાપર હુમલા કરતો નથી તેને મારવો નહિ; પરંતુ જે પાપી-દુષ્ટ હોય, સ્ત્રીઓપર અત્યાચાર કરતો હોય, અથવા પારકું ધન પચાવી ખડતો હોય અને બીજાના ઘરને બાળી મૂકતો હોય તેનેજ મારવો. જો આવા લોકોને માર્યાવગર પોતાના અથવા બીજાના પ્રાણ કે ધન ન બચી શકતાં હોય તો તેમને મારી નાખવા એજ ધર્મ છે.) ૪

अभयं सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं धृतिः क्षमा । सेव्यं सदाऽमृतमिव स्त्रीभिश्च पुरुषैस्तथा ॥ ૫ ॥

સ્ત્રીઓ અને પુરુષોએ અભય, સત્ય, ચોરી ન કરવી, બ્રહ્મચર્ય, ધૃતિ અને ક્ષમાનું અમૃતની પેઠે સેવન કરવું જોઈએ. ૫

कर्मणां फलमस्तीति विस्मर्तव्यं न जातु चित् । भवेत्पुनः पुनर्जन्म मोक्षस्तदनुसारतः ॥ ૬ ॥

સારાં કર્મોનું ફળ સારું અને નિંદા કર્મોનું ફળ ખરાબ મળે છે, એ ન ભૂલવું જોઈએ. કર્મો પ્રમાણેજ પ્રાણીઓને વારંવાર જન્મ લેવા પડે છે અને તેજ પ્રમાણે મોક્ષ મળે છે. ૬

स्मर्तव्यः सततं विष्णुः सर्वभूतेष्ववस्थितः । एक एवाऽद्वितीयो यः शोकपापहरः शिवः ॥ ૭ ॥

‘પવિત્રાણાં પવિત્રમ્ યો મંગલાનાશ્ચ મંગલમ્ । દૈવતં દેવતાનાં ચ લોકાનાં ચોઽવ્યયઃ પિતા’ ૮

ઘટઘટમાં રહેવાવાળા-સર્વવ્યાપક ઇશ્વરનું સદૈવ સ્મરણ કરવું જોઈએ, કે જેના સમાન બીજું કોઈ નથી, જે એક-અદ્વિતીય છે અને દુઃખ તથા પાપને હરણ કરવાવાળો શિવ-

સ્વરૂપ છે, જે પવિત્રોમાં પવિત્ર છે, જે મંગલોમાં મંગલ છે, દેવતાઓનું દેવત છે અને સર્વ પ્રહ્લાંડનો અવિનાશિ પિતા છે. ૭,૮

સનાતનીયઃ સામાજાઃ સિક્ષાઃ જૈનાશ્ચ સૌગતાઃ। સ્વે સ્વે કર્મણ્યભિરતઃ ભાવયેયુઃ પરસ્પરમ્ ॥૧૥॥

સનાતનધર્મી, આર્યસમાજ, બ્રહ્મસમાજ, શીખ, જૈન અને જૈાદ્ધોએ પોતપોતાના ધર્મનું પાલન કરતાં કરતાં એકબીજાની સાથે પ્રેમભાવથી વર્તવું જોઈએ. ૯

વિશ્વાસે દૃઢતા સ્વીયે પરનિન્દા વિવર્જનમ્। તિતિક્ષા મતભેદેષુ પ્રાણિમાત્રેષુ મિત્રતા ॥૧૦॥

પોતાના ધર્મવિશ્વાસમાં દૃઢતા, બીજાઓની નિંદાનો ત્યાગ, મતભેદોમાં (પછી તે ભલે ધર્મસંબંધી કે સાંસારિક વિષયોસંબંધી હોય) સહનશીલતા અને પ્રાણિમાત્રમાં મિત્રતા રાખવી જોઈએ. ૧૦

‘શ્રૂયતાં ધર્મસર્વસ્વં શ્રુત્વા ચાપ્યવધાર્યતામ્। આત્મનઃ પ્રતિકૂલાનિ પરેષાં ન સમાચરેત્ ॥૧૧॥

આ ધર્મસર્વસ્વને સાંભળો, સાંભળી તે પ્રમાણે આચરણ કરો. જેવું આચરણ પોતા-પ્રત્યે થવાથી ગમે નહિ તેવું આચરણ તમે પણ બીજા પ્રત્યે કરશો નહિ. ૧૧

યદન્યૈર્વિહિતં નેચ્છેદાત્મનઃ કર્મ પૂરુષઃ। ન તત્પરસ્ય દુઃખં વા જાનન્નાપ્રિયમાત્મનઃ ॥૧૨॥

જે આચરણને મનુષ્ય પોતામાટે ઇચ્છે નહિ, તેવું આચરણ તેણે અન્યપ્રત્યે પણ કરવું નહિ; કારણકે પોતાને ન રુચે તેવી વાત કોઈ કરે તો કેટલું દુઃખ થાય છે? ૧૨

ન કદાચિદ્ધિમેત્વન્યાન્ન કંચન વિભીષયેત્। આર્યવૃત્તિં સમાલંબ્ય જીવેત્સજ્જન જીવનમ્ ॥૧૩॥

પોતે કોઈથી ન ડરે અને કોઈને ન ડરાવે. આર્યવૃત્તિનું અવલંબન કરીને સજ્જન પુરુષનું જીવન જીવે. ૧૩

સર્વે ચ સુખિનઃ સન્તુ સર્વે સન્તુ નિરામયાઃ। સર્વે મદ્રાણિ પશ્યન્તુ મા કશ્ચિદ્દુઃખમાગ ભવેત્।

સર્વ સુખી રહો, સર્વ નિરોગી રહો, સર્વનું કલ્યાણ હો, કોઈ દુઃખી ના હો. ૧૪

इत्युक्तलक्षणा प्राणिदुःखध्वंसनतत्पराः। दया बलवतां शोभा न त्याज्या धर्मचारिभिः। १५।

પ્રાણીઓનાં દુઃખ અને ચિંતા દૂર કરવામાં તત્પરા દયા એ બળવાનોની શોભા છે. એનો ત્યાગ યોગ્ય નથી. ૧૫

पारसीयैर्मुसलमानैरार्साइर्ययहूदीभिः। देशभक्तैः मिलित्वा च कार्या देश समुन्नतिः ॥१६॥

દેશોન્નતિનાં કામે દેશભક્ત પારસીઓ, મુસલમાનો, ખ્રિસ્તિઓ અને યાહુદીઓની સાથે મળીને કરવાં જોઈએ. ૧૬

गुण्योऽयं भारतो वर्षो हिंदुस्थानः प्रकीर्तितः। वरिष्ठः सर्व देशानां धनधर्मसुखप्रदः ॥ १७॥

આ ગુણ્યરૂપ ભારતવર્ષ હિંદુસ્થાન નામથી પ્રસિદ્ધ છે, પવિત્ર છે. ધન, ધર્મ અને સુખને આપનારો આ દેશ સર્વ દેશોમાં ઉત્તમ છે. ૧૭

‘गायंति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारतभूमि भागे।

स्वर्गापवर्गस्य च हेतुभूते भवान् भूयः पुरुषाः सुरत्वात्’ ॥ १८॥

દેવતાઓ ગાય છે કે, જેમનો જન્મ આ ભારતભૂમિમાં થાય છે તેઓ ધન્ય છે, કે જ્યાં જન્મીને મનુષ્ય સ્વર્ગસુખ અને મોક્ષ બંને મેળવે છે. ૧૮

मातृभूमिः पितृभूमिः कर्मभूमिः सुजन्मनाम्। भक्तिमर्हति देशोऽयं सेव्यः प्राणैर्धनैरपि॥१९॥

આ અમારી માતૃભૂમિ છે, અમારી પિતૃભૂમિ છે, સુજન્મમાંથી કર્મભૂમિ છે. આ દેશની ખૂબ સેવા કરવી જોઈએ. પ્રાણો પાથરીને અને ધન ખર્ચીને એની સેવા કરવી જોઈએ. ૧૯

उत्तमः सर्वधर्माणां हिन्दू धर्मोऽयमुच्यते। रक्ष्यः प्रचारणीयश्च सर्वलोकहितैषिभिः ॥२०॥

સર્વ ધર્મોમાં શ્રેષ્ઠ એવા આ ધર્મને હિંદુધર્મ કહે છે, સમગ્ર સંસારનું હિત ઇચ્છનારાઓએ આ ધર્મની ખૂબ રક્ષા અને પ્રચાર કરવો ઘટે છે. ૨૦

વિધવાવિવાહ યોગ્ય છે કે અયોગ્ય ?

(લેખક:-મં. મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી-'નવજીવન' તા. ૧૦-૭-૨૭ ના અંકમાંથી)

અવિચારી માઆપે જેને બચપણમાં પરણાવી દીધી હતી, જેણે પતિને કદી જોયો કે ઓળખ્યો ન હતો તે આળા 'વિધવા' થઈ એ ખીનાને વિષે મેં મત આપ્યો હતો કે, તેનો વિવાહજી હું થયો ગણું નહિ; પણ વિવાહ થયો ગણાય કે નહિ એ ચર્ચા બાબુએ મેલીને તે આળાને ફરી પરણાવવાનો માઆપનો ધર્મ છે. આ મારો અભિપ્રાય છાપે ચઢ્યો જોઈ એક સજ્જન મને લાંબો કાગળ હિંદીમાં લખ્યો છે તેની મતલબ આ છે:-

‘જે કારણે તમે બાળવિધવાનાં પુનર્લગ્નને સારૂ યોજશો, તે બધાં ખીજી વિધવાઓને લાગુ પાડી શકાશે; તો પછી તમે વિધવામાત્રના પુનર્વિવાહને ઉત્તેજન આપશો ? હું તો કહું છું કે, પુરુષોનાંજ પુનર્લગ્ન રોકવાં જોઈએ, ને વિધવાવિવાહની છૂટ તો નજ આપવી જોઈએ.

આવાં પ્રકારની દલીલથી મનુષ્ય ધણાં પાપ કરતો આવ્યો છે. ઉત્તરદ્વિપમાં જ્યાં બારે માસ બરફ જામેલો રહે છે, ત્યાં મનુષ્યને માંસાહાર કરવો પડે છે; તેથી અહીં ગરમીમાં પણ માંસ ખાવામાં દોષ નથી એવી દલીલ કરનારા માંસાહારીઓને હું ઓળખું છું.

જ્યાં ત્યાંથી પાપને પોષવાની વાત આપણને તુરત જડી આવે છે. પુરુષ પુનર્લગ્ન કરતો રોકાવાનો નથી, પણ એને આડે ધરીને વિધવાને ન્યાય ચૂકવવાનું મુશ્કેલી રાખે. સ્વરાજ્યને સારૂ આપણને નાલાયક બનાવનાર કહે છે, ‘લાયક બને તો સ્વરાજ્ય થશે.’ અસ્પૃશ્યને દબાવી તેની અધોગતિ કરનાર આપણે કહીએ છીએ: ‘અસ્પૃશ્યો સારા થાય ને ભલે આપણી સાથે ભળે.’

મનુષ્ય પોતાની પાસે ઓટા વાણિયાની જેમ એ ત્રાજવાં રાખે છે. એકથી લે છે અને ખીજાથી દે છે. પોતાના પર્વત જેવડા દોષ રાખી દાણા જેટલા ઝીણા બુદ્ધિ છે ને ખીજાના રાષ્ટ્ર જેટલા દોષને પર્વત જેવડા બુદ્ધિ છે.

જો ન્યાયબુદ્ધિથી પુરુષ વિચારે તો જાણે કે, વિધવાને દબાવવાનો તેને અધિકાર નથી. બળાત્કારે પળાવેલું વૈધવ્ય ભૂષણ નથી, પણ દૂષણ છે. એ ગુપ્ત રોગ છે ને સંગ્રાસંગે ફૂટી નીકળે છે. ઉમ્મરે પહોંચેલી સ્ત્રી વિધવા થતાં ફરી પરણવાની ઇચ્છા સરખી ન કરે તે જગદ્ગંધા છે—તે ધર્મનો સ્તંભ છે; પણ જેને ફરી પરણવાની ઇચ્છા થઈ છે, ને જે સમાજના ભયથી કે કાયદાના અંકુશથી રોકાય છે, તે તો મનથી ફરી પરણી ચૂકી છે. તે વંદના કરવા લાયક નથી, તે દયાને પાત્ર છે ને તેને ફરી વિવાહ કરવાની છૂટ હોવી જોઈએ. પૂર્વે હતી. રૂઢિને વશ થઈને ઉંચ વર્ણના ગણાતા હિંદુઓએ આ ઐશ્વર્યક ધર્મને કાયદો કરી મેલી ધર્મમાં બળાત્કાર દાખલ કર્યો છે.

ન્યાય એમ કહે છે કે, જ્યાંલગી વિધુરને ફરી પરણવાનો હક્ક છે, ત્યાંલગી વિધવાને તેજ શરતે હોવાજી જોઈએ. સમાજની રક્ષાને સારૂ અમુક પ્રતિબંધોની આવશ્યકતા રહે છે. તે પ્રતિબંધ બંને વર્ગને સારૂ સરખા હોવા જોઈએ; ને તેમાં જેમ આખા સમજી પુરુષવર્ગની તેમ સમજી સ્ત્રીઓની સંમતિ હોવી જોઈએ.

બાળવિધવા અને ખીજી વિધવા વચ્ચેનો ભેદ ભૂલાવો ન જોઈએ, બાળવિધવાને ફરી પરણાવી દેવાનો માઆપનો ને સમાજનો ધર્મ છે; પણ ખીજી વિધવાને વિષે તેવો ધર્મ નથી. તેમની ઉપર તો અત્યારે રૂઢિનો કે કાનૂનનો જે બળાત્કાર છે, તે દૂર કરવાનીજ આવશ્યકતા છે. એટલે કે તેવી વિધવા ખીજી વિવાહ કરવા ઇચ્છે તો તેને તેમ કરવાની છૂટ હોવી જોઈએ.

મોટી ઉમ્મરે પહોંચેલાં વિધુર કે વિધવાનાં પુનર્લગ્ન ઉપર તો કેવળ પ્રજામતનો અંકુશજી હોઈ શકે. અત્યારે તો પ્રજામત ઉલટી દિશામાં વહી રહ્યો છે; પણ જ્યાં ધર્મનું, મર્યાદાનું, સંયમનું પાલન વ્યાપક હોય, ત્યાં થોડાંજ સ્ત્રીપુરુષો મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરશે. અત્યારે તો જે પાળે તેનો ધર્મ છે. સાઠ વર્ષના ધનિક બુદ્ધા દશ કે બાર વર્ષની કન્યાની સાથે ત્રીજી વિવાહ કરતાં શરમાતા નથી ને સમાજ તેને સાંખે છે; અને બ્યારે ગરીબ વીસ વર્ષની વિધવા સંયમ જાળવવાનો યત્ન કરતાં છતાં નથી જાળવી શકતી તેથી ફરી વિવાહ કરવા ઇચ્છે છે, ત્યારે સમાજ તેનો તિરસ્કાર કરે છે! આ ધર્મ નહિ પણ અધર્મ છે.

આ બળાત્કારને, અધર્મને દૂર કરવાની સામે બીજા દેશોની અનીતિ ધ્યાદિ ટાંકવાં નિરર્થક અને અપ્રસ્તુત છે. બાળવિધવાથી માંડીને છુટ્ટી વિધવાપર્યંત સૌ સતી સીતા જેવી પવિત્ર હોય તોપણ હું કહું કે, તેઓને ફરી પરણવાની ઇચ્છા થાય તો તેમને બળાત્કારે રોકવાનો કોઈને અધિકાર નથી. તેમને પ્રેમપૂર્વક સમજાવવાનું 'સમાજનું' કામ છે, તેમને દબાવવાનો સમાજને અધિકાર નથી.

પોતાને વિષે જે ગળ આપણે વાપરીએ છીએ તે બીજાને વિષે વાપરતા થઈ જઈએ તો દુનિયાના ત્રણે તાપ ટળે, તે ધર્મની સંસ્થાપના ફરી એકવાર થાય.

ઉદ્યોધન

(લેખક:- ડૉ. અનુરૂપસિંહ 'અમર' - 'વિશ્વમિત્ર' ના એક અંકમાંથી)

ઉઠો ! જગો પુત્રો હમારે, હુએ કૈસે પ્રખલ હૈં રિપુ તુમહારે;
હમેં નિત પદ-દલિત વે કર રહે હૈં, કઠિન અતિશય હમેં દુઃખ દે રહે હૈં. ૧
અહહ તુમ પર હૈં કૈસી નિંદ છાયી, નહીં પડતા હૈ તુમહેં કુછ ભી દિખાયી;
તુમહારા ધન વિદેશી હર રહે હૈં, તુમહારે સાથ છલ નિત કર રહે હૈં. ૨
ગુલામી મેં પડે કબ તક રહોગે, કઠિન પારતંત્ર્ય-દુઃખ કબતક સહોગે;
ઉઠો બૈઠો જરા આંખેં તો ખોલો, કરોગે જગ મેં તુમ ભી કુછ તો ખોલો. ૩
રહે પરતંત્ર જગમેં દેશ જિતને, સમ્હલતે જ રહે ઉનમેંસે કિતને;
બગે હૈં મિશ્ર, ટકીં ઔર કાગુલ, હુઆ હૈં ચીન ભી જગનેકો વ્યાકુલ. ૪
મચી બગૃતિ કી હલચલ વિશ્વભર મેં, હુઆ હૈં જગરણ પ્રત્યેક ધર મેં;
લગી હૈ કાંપને બગૃતિ સે ધરણી, તજોગે નિંદ નહીં ક્યા કુલકરણી? ૫
સુનો સ્વાતંત્ર્ય વીણા બજ રહી હૈ, ગુલામી એશિયા કો તજ રહી હૈ;
મૃદુલ ઉપા છટા નવ છા રહી હૈ, સ્વયં સ્વાધીનતા જનુ આ રહી હૈ. ૬
સભી સ્વાધીન હોંગે દેશ જગકે, હુટેંગે શૂલ નહીં ક્યા મેરે મગકે;
જગતકે લોગ જબ સબ જગ રહે હૈં, તો અવસર આપ યહ ક્યાં તજ રહે હૈં? ૭
ઉઠો પુત્રો ! નિશા વીતી હૈ કાલી, છાઇ ઉપા કી પ્રાચી દિશિ મેં લાલી;
કરો સ્વાધીનતા કા અબ તો સ્વાગત, સ્વયં જો આજ દેવી હૈ સમાગત. ૮
જરા સોચો તો મન મેં કૈન હો તુમ, નહીં ક્યા વીર વંશજ આર્ય હો તુમ?
તુમહીં સંતાન અર્જુન ભીખકે હો, તુમહીં અવતંશ લક્ષ્મણ, કર્ણકે હો. ૯
ઉઠો પુત્રો ! કરો હુંકાર તુમ ભી, 'બહાદુર' હો કહે સંસાર તુમ ભી;
ગુલામી કી કડીકા અબ ભી તોડો, ધૃણિત નિદ્રા સે અબ ભી મુખ તો મોડો. ૧૦
હરો પારતંત્ર્ય-રજની શીઘ્ર કાલી, દિખાઓ વીરતા અપની નિરાલી;
અમર સ્વાતંત્ર્ય-રણ મેં નામ હોગા, તુમહારા શ્રાધ્ધ જગ મેં કામ હોગા. ૧૧
યહાં સ્વાતંત્ર્ય-ઝંડા ફિર ગડેકા, પુનઃ ભારત સમુન્નતિ પર ચઢેગા;
'અમર' જગ મેં તુમહારા નામ હોગા, તુમહારા દેશ ફિર સુખધામ હોગા. ૧૨

મુસ્લીમ ખિરાદરોને લલામણ

(લેખક:-સલામ આલેકુમ. 'હિંદુસ્થાન' તા. ૯-૭-૨૭ ના અંકમાંથી)

ખિરાદરો! આજે તમારો વરસમાનો એક મહત્ત્વનો તહેવાર છે. આ તહેવારનું મૂળ સ્વરૂપ ધ્યાનમાં આણો. હિંદુઓના પિતૃપક્ષ, પારસીઓનાં ડાસલાં તેવોજ તમારા મોહરમનો તહેવાર છે. દરેક તહેવાર સાથે ભૂતકાળના ઇતિહાસની દાદક કે ઉલ્લાસક સ્મૃતિ રહેલી હોય છે; તેમ તમારા શુઝરગોના દુઃખદાયક અંતનું સ્મરણ કરાવનારો આ તહેવાર હોવાથી અત્યારે તમારે મનની એકાગ્રતા અને શાંતિ જળવવી જોઈએ.

લીલાપર લાલ ડાઘા

હાલ તો કામી રમખાણોના અગ્નિકુંડમાં દેશ હોમયક્ષો છે, રોજ રોજ કંઈ ને કંઈ ખરાં ને ઓટાં તોફાનો, મારામારી, ગંભીર ઇન્જો અને ખૂનના યોગાવનારા સમાચાર મળ્યાજ કરે છે. મોહરમનો તહેવાર શરૂ થયો એટલે તો ઉત્તરહિંદમાંથી તોફાનના સમાચાર આવી પહોંચ્યા! ખિરાદરો! તમારા ધાર્મિક ઝંડાનો રંગ લીલો છે. ઇસ્લામ એટલે શાંતિધર્મ, એ તમારો ધર્મ છે. લીલો રંગ એ તો સૃષ્ટિની લીલોતરી જેવો નજરને દંડક અને આર્ક્ષાદ આપનારો તેમ મનને પ્રસન્નતા અને સોજાવલતા આપનારો છે; પણ કંઈક કારણસર ઉપરાછાપરી તેપર માનવી લોહીના છાંટા ઉડે છે અને તેની આર્ક્ષાદકતા તથા પ્રસન્નતા ઝાંખી પડી જાય છે. ધર્મનું નિશાન લોહીથી ખરડાવવું એજ શુઝરગોનો આદેશ હોત, તો તેમણે તે લાલ રંગનું યનાયુ હોત, લીલા રંગનું નહિજ; પરંતુ જ્યારે સૃષ્ટિની અનુપમ પ્રસન્નતા દર્શાવનાર લીલા ઝંડાપર વારેવારે નજરને ત્રાસ આપનાર અને હૃદયમાં કમકમાટ ઉપજાવનાર લાલ લોહીના છાંટા ઉડાવવામાં આવે, ત્યારે સહેજે વિચાર કરવો પડે છે કે, શું આખા જગતને આનંદમય યનાવવાના હેતુઓ ધરાવનાર શુઝરગોની આપણે આવીજ કદર કરતા હોઈશું?

તોફાનો કેમ થાય છે?

તો પછી આપણે વિચારવું જોઈએ કે, આ તોફાનો કેમ થતાં હશે? ઉપરટપકે જણાવવામાં આવે છે તે શું ખરું હશે કે તોફાનમાં લાગ લેનારા બધાજ હિંદુઓ અને બધાજ મુસલમાનો શુઝા હોય? તેમને બસ ખાટકીની માફક મારદાડમાંજ મઝા લાગતી હોય? ના, ના! મનુષ્ય પ્રાણી આવું હલકટ અને નીચ મનોદશાવાળું તો નજ હોય. તો પછી તોફાનો શાને થતાં હશે? એકજ દેશમાં સદીઓથી વસતા અને એકજ ભૂમિના ખોળામાં ઉછરેલા ભાઈ ભાઈઓ આમ વેરીલા બની લોહીનું છંટાણુ શાને કરતા હશે?

આનાં બે કારણો છે. એક તો પ્રથમ સંપીલ્લી પ્રજાના વિનાશમાંજ પોતાનું જીવન નભાવી રાખવાની ઇચ્છા રાખતી સરકાર આપણામાંનાં સાદાં ભોળાં માણસોને ભોળવી કંડાસ કરાવે છે. તેઓ એ વાત બરાબર સમજી ગયા છે કે, હિંદુમુસલમાનોની એકસંપીમાં, આ મહાન દેશની આઝાદી છે, તેમ તેમનો વિનાશ છે. તે માટે તેઓ આપણને લડાવી મારે છે; અને ખીજું કારણ એ કે, આપણામાંના જે માલેતુજાર નેતાઓ છે; તે અંગ્રેજોના હાથમાં બાહુલા બની નાચી રહ્યા છે. ખિરાદરો! દિનભર મહેનત ખેડી પસીનો ઉતારનારા તમારા મારા જેવા ગરીબોના આ કહેવાતા નેતાઓ દુશ્મન છે. અંગ્રેજો તેમને માનચાંદની કે હોદ્દા શીરપાવની કે ખીજી આર્થિક લાલચો આપે છે અને તેના બદલામાં તેઓ જમાતના અને દેશના દુશ્મન બની આપણી ગરદનો કપાવે છે! આજના આખા રાજતંત્રનું રહસ્યજ એ છે કે, તેમાં એક અમુક માલદાર વર્ગનોજ લાલ રહ્યો છે અને આ વર્ગ પોતાનો લાલ જળવી રાખવા સરકાર સાથે ધારાસભાઓમાં તેમ વ્યાપારી ક્ષેત્રમાં સહકાર કરી આપણને લૂંટે છે. ખિરાદરો! તમે જ્યારે તેમની લયંકર પ્રપંચજળ સમજતા થશો, તમારા ને મારા જેવા ગરીબ પણ પ્રમાણિક કામદારોને પણ નીચે અગદી રાખી લૂંટવાના તેમના અનેરા પ્રયાસો તમે બરાબર જાણી લેશો તો તમને આગેવાનો કહેવાતા સેતાનો સામે પૂરેપૂરો દ્વેષ ચઢશે. આજે હિંદુ અને મુસલમાન કામદારોને તેમના માલદાર નેતાઓ જાણીબુજીને લડાવી રહ્યા છે, તેનું રહસ્યજ એ છે કે, આપણી સ્થિતિ કોઈ પણ રીતે ના સુધારતાં, આપણને ભીખારી રાખીનેજ તેમને ગાડીઘોડા ને મોટરો દોડાવવી છે.

આ દાખલો બુઝો

દાખલાતરીકે એક વાત કહું. ધર્મને નામે ભોળા ભાઈઓના દિલમાં ખોટી ઝડુન પેદા

આ બળાત્કારને, અધર્મને દૂર કરવાની સામે બીજા દેશોની અનીતિ ઇલાદિ ટાંકવાં નિરર્થક અને અપ્રસ્તુત છે. બાળવિધવાથી માંડીને બુઢી વિધવાપર્યંત સૌ સતી સીતા જેવી પવિત્ર હોય તોપણ હું કહું કે, તેઓને ફરી પરણવાની ઇચ્છા થાય તો તેમને બળાત્કારે રોકવાનો કાઠને અધિકાર નથી. તેમને પ્રેમપૂર્વક સમજાવવાનું 'સમાજનું' કામ છે, તેમને દબાવવાનો સમાજને અધિકાર નથી.

પોતાને વિષે જે ગજ આપણે વાપરીએ છીએ તે બીજાને વિષે વાપરતા થઈ જઈએ તો દુનિયાના ત્રણે તાપ ટળે, તે ધર્મની સંસ્થાપના ફરી એકવાર થાય.

ઉદ્યોધન

(લેખક:-ડા. અનુરૂપસિંહ 'અમર'-'વિશ્વમિત્ર' ના એક અંકમાંથી)

ઉઠો ! બગો પુત્રો હમારે, હુએ કૈસે પ્રખલ હૈં રિપુ તુમહારે;
હમેં નિત પદ-દલિત વે કર રહે હૈં, કઠિન અતિશય હમેં દુઃખ દે રહે હૈં. ૧
અહહ તુમ પર હૈ કૈસી નિંદ છાથી, નહીં પડતા હૈ તુમહેં કુછ ભી દિખાથી;
તુમહારા ધન વિદેશી હર રહે હૈં, તુમહારે સાથ છલ નિત કર રહે હૈં. ૨
ગુલામી મેં પડે કબ તક રહોગે, કઠિન પારતંત્ર્ય-દુઃખ કબતક સહોગે;
ઉઠો બૈઠો જરા આંખેં તો ખોલો, કરોગે જગ મેં તુમ ભી કુછ તો ખોલો. ૩
રહે પરતંત્ર જગમેં દેશ જિતને, સમ્હલતે જ રહે ઉનમેંસે કિતને;
બગે હૈં મિશ્ર, ટકીં ઔર કાપુલ, હુઆ હૈ ચીન ભી જગનેકો વ્યાકુલ. ૪
મચી બગૃતિ કી હલચલ વિશ્વભર મેં, હુઆ હૈ બગરણ પ્રત્યેક ધર મેં;
લગી હૈ કાંપને બગૃતિ સે ધરણી, તજોગે નિંદ નહીં ક્યા કુલકરણી? ૫
સુનો સ્વાતંત્ર્ય વીણા બજ રહી હૈ, ગુલામી એશિયા કો તજ રહી હૈ;
મૃદુલ ઉપા છટા નવ છા રહી હૈ, સ્વયં સ્વાધીનતા જનુ આ રહી હૈ. ૬
સભી સ્વાધીન હોંગે દેશ જગકે, હુટેગે શૂલ નહીં ક્યા મેરે મગકે;
જગતકે લોગ જબ સબ જગ રહે હૈં, તો અવસર આપ યહ ક્યાં તજ રહે હૈં? ૭
ઉઠો પુત્રો ! નિશા વીતી હૈ કાલી, છાઇ ઉપા કી પ્રાચી દિશિ મેં લાલી;
કરો સ્વાધીનતા કા અબ તો સ્વાગત, સ્વયં જો આજ દેવી હૈ સમાગત. ૮
જરા સોચો તો મન મેં કૈન હો તુમ, નહીં ક્યા વીર વંશજ આર્ય હો તુમ?
તુમહીં સંતાન અબુર્ન લીખ દે હો, તુમહીં અવતંશ લક્ષમણ, કરું કે હો. ૯
ઉઠો પુત્રો ! કરો હુંકાર તુમ ભી, 'બહાદુર' હો કહે સંસાર તુમ ભી;
ગુલામી કી કડી દા અબ ભી તોડો, ધૃણિત નિદ્રા સે અબ ભી મુખ તો મોડો. ૧૦
હરો પારતંત્ર્ય-રજની શીઘ્ર કાલી, દિખાઓ વીરતા અપની નિરાલી;
અમર સ્વાતંત્ર્ય-રણ મેં નામ હોગા, તુમહારા જ્ઞાધ્ય જગ મેં કામ હોગા. ૧૧
યહાં સ્વાતંત્ર્ય-ઝંડા ફિર ગડેકા, પુનઃ ભારત સમુન્નતિ પર ચડેગા;
'અમર' જગ મેં તુમહારા નામ હોગા, તુમહારા દેશ ફિર સુખધામ હોગા. ૧૨

મુસ્લીમ ખિરાદરોને લલામણુ

(લેખક:-સલામ આલેકુમ. 'હિંદુસ્થાન' તા. ૯-૭-૨૭ ના અંકમાંથી)

ખિરાદરો! આજે તમારો વરસમાંનો એક મહત્ત્વનો તહેવાર છે. આ તહેવારનું મૂળ સ્વરૂપ ધ્યાનમાં આણો. હિંદુઓના પિતૃપક્ષ, પારસીઓનાં ડોસલાં તેવોજ તમારા મોહરમનો તહેવાર છે. દરેક તહેવાર સાથે ભૂતકાળના ઇતિહાસની દાહક કે ઉલ્લાસક સ્મૃતિ રહેલી હોય છે; તેમ તમારા યુઝરગોના દુઃખદાયક અંતનું સ્મરણ કરાવનારો આ તહેવાર હોવાથી અત્યારે તમારે મનની એકાગ્રતા અને શાંતિ જાળવવી જોઈએ.

લીલાપર લાલ ડાઘા

હાલ તો કેમી રમખાણોના અગ્નિકુંડમાં દેશ હોમયલો છે, રોજ રોજ કંઈ ને કંઈ ખરાં ને ખોટાં તોફાનો, મારામારી, ગંભીર ઇજ્જતો અને ખૂનના ચોંકાવનારા સમાચાર મળ્યાજ કરે છે. મોહરમનો તહેવાર શરૂ થયો એટલે તો ઉત્તરહિંદમાંથી તોફાનના સમાચાર આવી પહોંચ્યા! ખિરાદરો! તમારા ધાર્મિક ઝંડાનો રંગ લીલો છે. ઇસ્લામ એટલે શાંતિધર્મ, એ તમારો ધર્મ છે. લીલો રંગ એ તો સૃષ્ટિની લીલોતરી જેવો નજરને ઠંડક અને આર્ક્ષાદ આપનારો તેમ મનને પ્રસન્નતા અને સોજાવલતા આપનારો છે; પણ કંઈક કારણસર ઉપરાજાપરી તેપર માનવી લોહીના છાંટા ઉડે છે અને તેની આર્ક્ષાદકતા તથા પ્રસન્નતા ઝાંખી પડી જાય છે. ધર્મનું નિશાન લોહીથી ખરડાવવું એજ યુઝરગોનો આદેશ હોત, તો તેમણે તે લાલ રંગનું ખનાવ્યું હોત, લીલા રંગનું નહિજ; પરંતુ જ્યારે સૃષ્ટિની અનુપમ પ્રસન્નતા દર્શાવનાર લીલા ઝંડાપર વારેવારે નજરને ત્રાસ આપનાર અને હૃદયમાં કમકમાટ ઉપજાવનાર લાલ લોહીના છાંટા ઉડાવવામાં આવે, ત્યારે સહેજે વિચાર કરવો પડે છે કે, શું આખા જગતને આનંદમય ખનાવવાના હેતુઓ ધરાવનાર યુઝરગોની આપણે આવીજ કદર કરતા હોઈશું?

તોફાનો કેમ થાય છે?

તો પછી આપણે વિચારવું જોઈએ કે, આ તોફાનો કેમ થતાં હશે? ઉપરટપકે જણાવવામાં આવે છે તે શું ખરું હશે કે તોફાનમાં લાગ લેનારા બધાજ હિંદુઓ અને બધાજ મુસલમાનો ગુંડા હોય? તેમને બસ ખાટકીની માફક મારફાડમાંજ મઝા લાગતી હોય? ના, ના! મનુષ્ય પ્રાણી આવું હલકટ અને નીચ મનોદશાવાળું તો નજ હોય. તો પછી તોફાનો શાને થતાં હશે? એકજ દેશમાં સદીઓથી વસતા અને એકજ ભૂમિના ખોળામાં ઉછરેલા ભાઈ ભાઈઓ આમ વેરીલા બની લોહીનું છંટાણુ શાને કરતા હશે?

આનાં બે કારણો છે. એક તો પ્રથમ સંપીલી પ્રજાના વિનાશમાંજ પોતાનું જીવન નલાવી રાખવાની ઇચ્છા રાખતી સરકાર આપણામાંનાં સાદાં ભોળાં માણસોને ભોળવી કંકાસ કરાવે છે. તેઓ એ વાત બરાબર સમજી ગયા છે કે, હિંદુમુસલમાનોની એકસંપીમાં, આ મહાન દેશની આઝાદી છે, તેમ તેમનો વિનાશ છે. તે માટે તેઓ આપણને લડાવી મારે છે; અને બીજું કારણ એ કે, આપણામાંના જે માલેતુજર નેતાઓ છે; તે અંગ્રેજોના હાથમાં બાહુલા બની નાચી રહ્યા છે. ખિરાદરો! દિનભર મહેનત ખેડી પસીનો ઉતારનારા તમારા મારા જેવા ગરીબોના આ કહેવાતા નેતાઓ દુશ્મન છે. અંગ્રેજો તેમને માનચાંદની કે હોદ્દા શીરપાવની કે બીજી આર્થિક લાલચો આપે છે અને તેના બદલામાં તેઓ જમાતના અને દેશના દુશ્મન બની આપણી ગરદનો કપાવે છે! આજના આખા રાજતંત્રનું રહસ્યજ એ છે કે, તેમાં એક અમુક માલદાર વર્ગનોજ લાલ રહ્યો છે અને આ વર્ગ પોતાનો લાલ જાળવી રાખવા સરકાર સાથે ધારાસભાઓમાં તેમ વ્યાપારી ક્ષેત્રમાં સહકાર કરી આપણને લૂંટે છે. ખિરાદરો! તમે જ્યારે તેમની લયકર પ્રપંચજન સમજતા થશો, તમારા ને મારા જેવા ગરીબ પણ પ્રમાણિક કામદારોને પણ નીચે અગદી રાખી લૂંટવાના તેમના અનેરા પ્રયાસો તમે બરાબર જાણી લેશો તો તમને આગેવાનો કહેવાતા સેતાનો સામે પૂરેપૂરો દ્વેષ ચઢશે. આજે હિંદુ અને મુસલમાન કામદારોને તેમના માલદાર નેતાઓ જાણીજીજને લડાવી રહ્યા છે, તેનું રહસ્યજ એ છે કે, આપણી સ્થિતિ કોઈ પણ રીતે ના સુધારતાં, આપણને ભીખારી રાખીનેજ તેમને ગાડીઘોડા ને મોટરો દોડાવવી છે.

આ દાખલો જુઓ

દાખલાતરીકે એક વાત કહું. ધર્મને નામે ભોળા ભાઈઓના દિલમાં ખોટી જડન પેદા

કરી આપણા નેતાઓ આપણને લડાવી મારે અને આપણે મારામારી કરી પોલીસના પંખમાં સપડાઈ જેલ જઈએ. આ બધું આપણે આ નેતા કહેવાતાં પ્રાણીની ઉશ્કેરણીથી કર્યું, પણ આપણા જેલભોગવટા પછી આપણાં જે કુટુંબીઓ પાછળ રહ્યાં તેમનું આ નેતાઓને જરાય લાન છે ? બડા નેતાઓના ભોળવવાથી અત્યાર સુધીમાં જેઓ રમખાણ કરી જેલમાં ગયા, તેમનાં ભાઈભાંડુ કે બાલબચ્ચાંની બરદાસ્ત આ નેતા કહેવાતા પ્રાણીએ કદી લીધી છે ? કે તેમણે પોતાના મોંમાંનો કાળીઓ તમારા આક્રમણ અવસરમાં તમારી આગળ ધર્યાનું તમને યાદ છે ? કદીજ નહિ; કેમકે તમને લડાવી માર્યા કે તેમનો અર્થ સરી ગયો !

બાળબચ્ચાં તરફ જુઓ

એજ રીતે સહેજ સહેજમાં મારામારીપર ઉતરી પડી પોલીસમાં સપડાઈએ અને જેલ જવું પડે તો તમારાં બાળબચ્ચાંઓની શી વહે થશે ? તેમને ખાવા કોણ આપશે ? તમારી ગેરહાજરીમાં ધરતું ભાડું ચઢે ને ધરવાળો તેમને ધરમાંથી કાઢી મૂકે તો તેઓ બિચારાં કોનો આશરો કરશે ? મહીનાના પૈસા ચઢતાં દૂધવાળો દૂધ આપવાની ના પાડે તો તમારું વહાલું બાળક ભૂખ્યું ટળવશે તેનું શું ? આવે વખતે કદી તવંગરોએ ગરીબોને મદદ આપી છે ? ૧૯૨૧ની સાલમાં મુંબઈમાં રમખાણ થયું તે અંગે જે બિરાદરો જેલમાં પૂરાયા તેમની જેલમાં કેવી હાલત થઈ છે, તે મેં નજરે નીહાળી છે; અને વળી તેમનાં બાળબચ્ચાંઓની ત્યારે કોઈએ કદર કરી હતી ? આ સ્થિતિ ધ્યાનમાં લઈ જગતના ભોળા કામદાર બિરાદરો ! નેતા કહેવાતા મલદારોના પ્રપંચ સમજી લો, અને ભાઈ ભાઈની ગરદન ઉતારવાની ઘેલછા છોડી દઈ ભાઈચારો વધારો. હિંદબહારના દરેક દેશમાં જે નવી સ્થિતિ ઉભી થાય છે તે ધ્યાનમાં રાખો તુકી ને અફઘાનીસ્તાન ને ધરાનનું નાવ કચી દિશાએ વહી રહ્યું છે તેનું નિરીક્ષણ કરો અને જગતની નજરમાં હાંસીને પાત્ર થતા અટકી ખરી આઝાદીનું સેવન કરો. આમીન !!

ધર્મને નામે લડી મરતા ભારતવાસીઓને સમર્પણ !

ચક્રવર્તી મહારાજ અશોક શિલાલેખદ્વારા શું કહે છે ?

(“રાષ્ટ્રશક્તિ” ના તા. ૧૫-૭-૨૭ નું મુખપૃષ્ઠ)

“ દેવાનાં પ્રિય પ્રિયદર્શી રાજ (અશોક) સર્વ ધર્મના સાધુઓ તથા ગૃહસ્થોને દાનવડે તેમજ અન્ય વિવિધ પ્રકારે પૂજે છે; પણ રાજ દાન અને પૂજને એટલું મહત્ત્વ નથી આપતો જેટલું સર્વ પંથની સારવૃદ્ધિને. સારવૃદ્ધિ અનેક પ્રકારની છે; પણ તેનું મૂળ તો વાણીનો સંયમ એજ છે. વાણીનો સંયમ એટલે શું ? આપણે આપણી ભાષા ઉપર એવો કાણુ રાખવો જોઈએ કે જેથી પોતાના પંથનીજ સ્તુતિ અને પારકાના ધર્મની નિંદા ન થાય. ધર્મચર્યા જેવા ગંભીર પ્રસંગસિવાય ગમે તે વખતે પોતાના ધર્મની સુંદરતા અને બીજાના ધર્મની એજ બતાવવા બેસવાથી આપણને હીણપત લાગે છે. જે વખતે જેવો પ્રસંગ હોય તે વખતે તે તે પ્રકારે પરધર્મનો આદરજ કરવો ઘટે છે. આમ કરવાથી માણસ પોતાના ધર્મને ખૂબ વધારે છે અને બીજાના ધર્મની પણ સેવા કરે છે. એમ નહિ કરવાથી માણસ પોતાના ધર્મને પણ તોડે છે અને બીજાના ધર્મને પણ તુકસાન પહોંચાડે છે.

માણસ પોતાના ધર્મનાં વખાણ કરે છે અને પરધર્મની નિંદા કરે છે, તે તો પોતાના ધર્મની ભક્તિથીજ કરવા બળ્ય છે. તેને થાય છે કે, ચાંલો આપણે આપણા ધર્મને સુંદર કરી બતાવીએ; પણ તેમ કરતાં તે પોતાના ધર્મનેજ ભારમાં ભારે તુકસાન પહોંચાડે છે, પોતાના ધર્મનેજ ભારે ઘાત કરે છે. બધા ધર્મોમાં પ્રેમભાવ હોય, બધા હળીમળીને રહે, બધા કુટુંબ એજ સાચું છે, એટલે જૂઠાંજૂઠાં પંથવાળા લોકો ધર્મનો ઉપદેશ સાંભળે અને તેનું પાલન કરે.

અશોક રાજની ખાસ ઇચ્છા છે કે સર્વ પંથના લોકો બહુશ્રુત થાઓ અને તેમનું જ્ઞાન કલ્યાણકારી નીવડે. (ધર્મ ધર્મ વચ્ચેના ઝગડા ત્યારેજ શમે જ્યારે બહુશ્રુત થવાથી માણસના વિચારની અધતા મટી જાય છે અને માણસની વિદ્વત્તા સમાજને કલ્યાણ તરફ દોરે.) આ વાત જેમને પસંદ હોય તેમણે લોકોને સમજાવવું જોઈએ કે, અશોક રાજ દાન કે પૂજને એટલું મહત્ત્વ નથી આપતો જેટલું સર્વ ધર્મોની સારવૃદ્ધિને એટલે કે કલ્યાણ કરવાની શક્તિને. એટલા માટેજ તેણે ધર્મ-મહામાત્રા નીમ્યા છે. સ્ત્રીઓને માટે ઉપદેશકો નીમ્યા છે, વ્રાત્યભૂમિકો નીમ્યા છે અને બીજી સલાહો પણ સ્થાપી છે. આનું ફળ એ છે કે, દરેકના ધર્મની પણ વૃદ્ધિ થઈ જાય અને ધર્મનો વિજય થાય.”

—અશોક-શિલાલેખ—

ભારતવર્ષના ભાવિ વિધાયકોને

[ભારતભૂષણ પંડિત મદનમોહન માલવીયાજીના એક અત્યંત મનનીય વ્યાખ્યાનમાંનો આ મુખ્ય ભાગ મદ્રાસના “હિંદુ” પત્ર ઉપરથી તા. ૩૦-૭-૨૭ના સૌરાષ્ટ્રમાં છપાયેલા તેનો આ ઉતારો છે.]

પ્રૅક્ટિસર કૃષ્ણરાવના આ વ્યાયામ-વિદ્યાલયના વિદ્યાર્થીઓએ જે નમુનેદાર અને તાજુબ કરનારા શારીરિક ખેલો આપણી સમક્ષ લજવી ખતાવ્યા છે, તે જોઈને મને એમજ થઈ જાય છે કે એ ખેલો પોતેજ, મારા શબ્દો કરતાં વધારે છટાદાર રીતે હિંદી જુવાનોને તેમનાં શરીર લક્ષ્યનાવવાનો બોધ કરી રહ્યા છે. શરીરને તાલીમ આપવાથી તેનો કેટલેસુધી વિકાસ સાધી શકાય છે અને શરીરવિકાસને મનુષ્યના જીવનમાં કેટલું મહત્ત્વનું સ્થાન છે; એ હું માનું છું કે, આજના મેળાવડાથી અહીં હાજર રહેલા સૌ કોઈને બરાબર સમજાયું હશે. આ વ્યાયામ-વિદ્યાલયના એક વિદ્યાર્થી ગોવિંદરાવને બ્યારે આપણે ભારે વજનો ઉંચકતો અને શરીર-ખળના આશ્ચર્યજનક ખેલો કરતો જોતા હતા, ત્યારે મારા એક મિત્રના દિલમાં સંદેહ જાગ્યો કે, શરીરને આટલી હદસુધી ખીલવવાની શી જરૂર છે ? પણ એ વખતેજ મને મહાભારતના ગદાધર ભીમનું સ્મરણ થયું અને બ્યારે પાંચ પાંડવખંડુઓ અને દ્રૌપદીજી જીવ બચાવવા લાક્ષાગૃહમાંથી સુરંગવાટે નાસતાં નાસતાં ચાકી ગયાં હતાં, ત્યારે એ સૌને પીઠ ઉપર ઉપાડી એકલો ભીમ આગળ ચાલ્યો હતો; એ આખી કથા મનોચક્ષુ સમીપ ખડી થઈ. એ કથાનું સ્મરણ થતાં મને મારા મિત્રના સંદેહનો જવાબ મળી ગયો. આપણા જુવાનો ભીમ જેવું અદ્ભુત શરીરખળ જમાવે એ, તેમના નિર્બળ બાંધવોને અને તેમની સુકુમાર લગિનીઓને, વિપદની વેળાએ, પીઠ ઉપર સવારી કરાવી આક્રમકી ઝડપમાંથી બહાર લઈ જવાને માટે હું હિંદી જુવાનોને ભીમ અને હનુમાનસરખા બલવંત જોવાને તલસું છું, એટલેજ શરીરવિકાસની સંસ્થાની મુલાકાત લેવી એ મારે માટે એક મહામુશ્કેલી જીવનદહાણ છે. આપણે આ ભારતવર્ષના ઉદ્ધારને માટે જે જે કાર્યો કરવાનાં છે, તેમાં આ કાર્ય-ભારતીય જુવાનોને શારીરિક તાલીમ આપવાનું કાર્ય-કાંઈ ઓછું મહત્ત્વનું નથી. આપણા પૂર્ણ જાહેજલાલીભર્યા ભૂતકાળમાં આપણા પૂર્વજો શારીરિક શિક્ષણની કિંમત બરાબર સમજતા. હિંદુ ઇતિહાસના ઉત્તમોત્તમ સમય દરમિયાન તમે જોઈ શકશો કે, વ્યાયામનું શિક્ષણ ઉચ્ચ કે નીચ-સૌ કોઈને એકસરખું ફરજિયાત હતું. હિંદુ ઇતિહાસ કહે છે કે, કૃષ્ણ અને બળરામ વ્યાયામ કરતા; પાંડવો નિત્ય ફરજિયાત શારીરિક તાલીમ લેતા; મહાભારતનો વાયક જાણે છે કે, ભીમ અને દુર્યોધન એ બન્ને પિતરાઈ બંધુઓ તેમની જુવાનીના કાળમાં ગદાયુદ્ધની સ્પર્ધા ખેલતા. એવી રીતે ગદાની ઉત્તમ તાલીમ પામેલા ભીમ અને જરાસંધ વચ્ચે કુસ્તી થઈ, ત્યારે કેવી જોડી જમી હતી ? એ દ્વંદ્વ અઠ્ઠાવીસ દિવસસુધી ચાલ્યું હતું અને આખરે એકલા ભીમે પોતાના અનર્ગળ બળના પ્રતાપે જરાસંધને જમીનદોસ્ત કર્યો અને તેના કોરાવાસંમાં ગોંધાયેલા નૃપતિઓને મુક્તિ અપાવી. તમે મહાભારત વાંચો તો આ ભીમ અને જરાસંધ વચ્ચે મચેલી કુસ્તીના અનેક દાવપેચનું સુંદર વર્ણન તમને મળી શકે. ત્યારેજ તમને ખાત્રી થાય કે, મહાભારતના યુગમાં પણ કુસ્તીની કળા ટોચે પહોંચી હતી.

જેવું ભીમ અને જરાસંધનું દ્વંદ્વયુદ્ધ ઇતિહાસે નોંધ્યું છે, તેવુંજ-બલકે એથી પણ ચઢી જાય એવું, દ્વંદ્વયુદ્ધ શ્રીકૃષ્ણ અને તેના મામા કંસ વચ્ચે ખેલાયું હતું. બ્યારે કૃષ્ણ અને બલરામને કંસે દ્વંદ્વયુદ્ધ માટે આહ્વાન કર્યું, ત્યારે તે પડકાર એમણે ખૂબજ આનંદથી સ્વીકારી લીધો. જો કૃષ્ણ અને બલરામે તાલીમ ન લીધી હોત તો તેઓ એ બીકું સ્વીકારી શકત બરા ? જો એમનાં શરીર એમણે કસરત કરીને મજબૂત ન બનાવ્યાં હોત તો તેઓ એ બીકું સ્વીકારી શકત બરા ? પણ કૃષ્ણ અને બલરામ તો મલ્લ હતા; એટલે તેમણે એ પડકાર વધાવી લીધો અને પછી તો કંસનો સંહાર કર્યો. આ બધું પદ્ધતિસરની શારીરિક તાલીમનુંજ પરિણામ છે.

આપણા સમયમાં પણ તમે પાછી નજર કરશો તો જણાશે કે, માત્ર ત્રીસ વર્ષ ઉપરજ આપણા લોકોનો મોટો ભાગ, અત્યારે આપણે થોડુંક થયાં જે શારીરિક તાલીમ લઈએ છીએ, તેવીજ તાલીમ અતિ મોટા પ્રમાણમાં લેતા. અત્યારે પણ મેં એવા કેટલાયે ઉંચા દરજ્જાના પ્રતિષ્ઠિત પુરુષો-રાજવંશીઓ અને સરદારો-જોયા છે, કે જે નિત્ય નિયમિત કસરત કરેજ છે.

આપણા કેટલાય પંડિતો અને અધ્યાપકો પોતાની પ્રાતઃસંધ્યામાંથી પરવાર્યા પછી નિયમિત વ્યાયામ કરે છે, એ મારે જાત અનુભવ છે; પણ એ બધું છતાં એક રાષ્ટ્રતરીકે, એક પ્રજા-તરીકે, આપણે શારીરિક શિક્ષણનું મહત્ત્વ ભૂલ્યા છીએ અને પરિણામે આપણે જોઈએ છીએ કે, આપણી પ્રજાની વર્ષો થયાં અધોગતિ થઈ રહી છે.

આપણા વિદ્યાર્થીઓએ અલ્પચર્યાનો ઉચ્ચ આદર્શ ગ્રાહ્યો છે, એ જોઈને મને અનહદ ગ્લાનિ થાય છે. જીવનનાં પ્રથમ પચીસ વર્ષો તનના અને મનના વિકાસમાં વ્યતીત થવાં જોઈએ, એ પુરાતન ભાવનાને આજના વિદ્યાર્થી-જીવનમાં સ્થાન નથી રહ્યું. એ અલ્પચર્યાદીક્ષાની ભાવના સર્વસંમાનિત જીવનધર્મતરીકે જીવંત નથી રહી શકી. આપણા પૂર્વજો અલ્પચર્યાની જે કિંમત આંકતા, તે કિંમત આપણે નથી આંકતા. અહા! ઋષિઓના તપોવનમાં વેદની ઋચાઓના મૂળ-પાઠથી ગુંજ રહેતાં ગુરુકુળોમાં વિદ્યાર્થીઓને મૂકવામાં આવતા, ત્યારે તેઓ કેવો સર્વદેશીય વિકાસ પામતા? ત્યારે તેઓ કેવી અજબ શરીરશક્તિ સંપાદન કરતા? ત્યારે આર્યાવર્તના ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ કુટુંબોના પુત્રોને-રાજવંશીઓ સુદાને-શિક્ષણાર્થે તે દરિદ્ર બ્રાહ્મણ ગુરુઓને ઘેર મોકલતા; અને ત્યાં સુકુમાર અને વિલાસી જીવન જીવવાનું શિક્ષણ નહિ પણ કંકાર, કષ્ટમય અને તપસ્વી જીવન જીવવાની તાલીમ અપાતી. એ રીતે તાલીમ પામી તેઓ ગૃહસ્થજીવનને માટે લાયક બનતા.

આપણે હવે એ પુરાણી, અલ્પચર્યા વિદ્યાર્થી-જીવનની પ્રથાને પુનર્જન્મ આપવાનો છે. અલ્પચર્યા એજ સર્વશ્રેષ્ઠ બળ છે. જ્યારે અર્જુને પોતાના એક પ્રતિસ્પર્ધીને હાર દીધી, ત્યારે એ પરાજિત પ્રતિસ્પર્ધીએ અર્જુનને કહેલું કે, “તમે મને આ પરાજય આપો છો એ તમારા અલ્પચર્યાનો પ્રતાપ છે.” અલ્પચર્યા તેના દીક્ષાધારીમાં એવી અજબ તાકાત પૂરે છે. આ હેતુથીજ આપણા વિદ્યાર્થીઓને માટે પુનિત અલ્પચર્યા જીવનની ભાવનાનો પુનરુદ્ધાર કરવાનો છે. એ ભાવનાના પુનરુદ્ધારની સાથે શારીરિક તાલીમની ભાવનાને પણ જીવંત કરવાની જરૂર છે. જેમ આપણે એક ધાર્મિક ફરજતરીકે, સવાર અને સાંજ, નિયમિત સંધ્યા કરીએ છીએ, તેમ દરેક સ્ત્રીપુરુષે પ્રતિદિન નિયમિત શારીરિક કસરત કરવીજ જોઈએ.

આજે જ્યારે ભારતવર્ષની પ્રજા તેનો અલ્પચર્યાનો આદર્શ અને તેના શરીરવિકાસના ધર્મને ભૂલી છે, ત્યારે એ દિશામાં, પશ્ચિમની પ્રજાઓએ કેવી અજબ પ્રગતિ કરી છે એ તમે જાણો છો? પશ્ચિમની અર્વાચીન પ્રજાઓએ શારીરિક તાકાતની કિંમત બરાબર આંકી લીધી છે અને તેમનો એક એક જીવાન લીમ અને હુમોન બંને તે અર્થે, તેઓ લગીરથ પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. મને પારાવાર અશ્ચર્યસ તો એ થાય છે કે, જેમ આપણે જીવનની બધી દિશાઓમાં પાશ્ચિમાત્મ પ્રજાઓથી ક્યાંય પછાત પડી ગયા છીએ, તેમ આ શરીરવિકાસની દિશામાં પણ આપણે તેમના કરતાં ક્યાંય પાછળ છીએ. અમેરિકનોએ અને અંગ્રેજોએ, ફ્રેન્ચોએ અને જર્મનોએ, આંસ પરિશ્રમ ઉઠાવી, શરીર-વ્યાયામની વિશિષ્ટ પદ્ધતિઓ શોધી કાઢી છે. માત્ર પચાસ વર્ષ પહેલાં આયુર્કાંગના સમા લાગતા આપણા એશિયાઈ બાંધવ જાપાનીઓએ પણ, આ અર્થે સદીમાં તો કાંઈ વિસ્મયજનક પરિવર્તન સાધી લીધું છે. પચાસ વર્ષ પહેલાં જે જાપાનને ભરખી જવા યુરોપીય પ્રજાઓ આપસઆપસમાં હરિદ્રાઈ બેસી રહી હતી, તેજ જાપાન સામે જુરી નજર માંડવાની પણ આજે કાંઈ યુરોપીય પ્રજા હિંમત કરી શકતી નથી. એટલી તાકાત અને શક્તિ આજે જાપાનીઓએ જમાવી લીધાં છે. આમ જાપાનીઓ વખતસર જાગી ઉઠ્યા અને કોમ, જાતિ અને ધર્મના ભેદો ભૂલી તેમણે સ્વદેશપ્રેમનેજ એક સર્વોપરિ જીવનધર્મ બનાવ્યો અને પછી તેમણે તેમના જીવાનોને શારીરિક તાલીમ આપવા માંડી. આ રીતે સ્વદેશપ્રજાની દીક્ષા લીધા પછી, માત્ર એ દશકામાં તો તેમણે કેટલી સિદ્ધિ સંપાદન કરી, એ તમે કાંઈ જાણો છો? તેમણે લીસ વર્ષમાં તો તેમના જીવાનોને એવા તૈયાર કરી દીધા કે, ૧૮૯૫ માં જ્યારે ચીન સાથે લડાઈમાં ઉતરવું પડ્યું, ત્યારે તેઓ ચીનને સમ્મ હાર આપી શક્યા. પછી તો ૧૯૦૫ માં રશિયાને પણ પરાજિત કર્યું. આમ જાપાને જ્યારે રશિયા જેવી બળવાન યુરોપીય પ્રજાની સામે ટક્કર ઝીલી; એટલુંજ નહિ પણ તેને સમ્મ હાર દીધી, ત્યારે યુરોપની અન્ય પ્રજાઓની આંખો આડેનાં પડળ ખુલી ગયાં. તેમને જ્ઞાન થયું કે, એશિયાઈ પૃથ્વી ઉપર એક એવી નવી પ્રજાનો જન્મ

થયો છે, કે જેને પૃથ્વીના મહાપ્રજ્ઞઓના મંડળમાં સ્થાન આપ્યા વિના છુટકોજ નથી. આ અધી શારીરિક તાલીમનો પ્રતાપ. જપાને તેની તમામ શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓને શારીરિક તાલીમ આપવા માંડી અને જપાની જુવાનોને લક્ષ્મી શિક્ષણ આપવા માંડ્યું, તેનુંજ આ પરિણામ. હિંદુસ્થાને પૃથ્વીની મહાપ્રજ્ઞઓમાં પોતાનું યોગ્ય સ્થાન મેળવવું હોય, યૂરોપનાં ગીધ અને ગરુડ તેને લક્ષ માનવાની ભૂલ ન કરે એવા પ્રતાપી બનવું હોય, તો જપાને માત્ર અર્ધજ સંદેશમાં જે પ્રકારનું પરિવર્તન સાધ્યું તે પ્રકારનું પરિવર્તન સાધ્યા વિના છુટકો નથી. તમે તાકાત ન બતાવો, તમે આવડાના બળનો પરિચય ન કરાવો, ત્યાંસુધી માનનીય પ્રજાતરીકે તમારો કોઈ સ્વીકાર કરવાનું નથી.

નવયુવકો ! તમારા પૂર્ણ આરોગ્યથી પ્રકાશના ચહેરા જેઝ મને ખૂબ આનંદ થાય છે. તમને સુખી, સ્મિત ફરકાવતા જેઝને મને ભારે હર્ષ થાય છે; પણ એ છતાં, તમને આથીયે વધારે પ્રતાપી અને પાણીદાર બનવાની પ્રાર્થના કરવાની મારી અંતરેચ્છાને નથી રોકી શકતો; જુવાનો ! આ વૃદ્ધની તમારી પાસે આગ્રહભરી માગણી છે કે, પ્રતિદિન નિયમિત વ્યાયામ-ઉપાસના કરજો, પવનસુત હનુમાનજીની મૂર્તિ મનસમક્ષ કલ્પી, તેના જેવા બળવાન બનવાને બરાબર જહેમત ઉઠાવજો અને આ દીન, દરિદ્ર, વિદેશીપીડિત ભારતવર્ષના ઉદ્ધારનો સંદેશ લઈને તમારા માતૃદેશને ગામઝે ગામઝે ધૂમજો.

ભારતવર્ષની જનનીઓને

(તા. ૩૦-૭-૧૯૨૭ ના “સૌરાષ્ટ્ર” ના મુખપૃષ્ઠપરથી)

દરેક યુવકે બ્રહ્મચારી વિદ્યાર્થી-જીવનનું વ્રત લઈને નિયમિત વ્યાયામનું સેવન કરવું જોઈએ, એમ હું જ્યારે કહું છું ત્યારે એકલા યુવકોને-એકલા કુમારોને ઉદ્દેશીનેજ નથી બોલતો; પણ ત્યારે હું ભારતવર્ષની કુમારીઓને પણ કસરત કરવાનું કહું છું.

પુરાતનકાળમાં આર્ય નારી આજના જેવી નિર્બળ નહોતી. જેને ઉચકવા જતાં લંકાપતિ દશાનનના ગર્વના ચૂરેચૂરા થઈ ગયા હતા, એ શિવધનુષ્યને પોતાની એક આંગળીએ સાવ સહેલાઈથી ફેરવતાં માતા સીતાદેવીમાં કેટલું અગાધ સામર્થ્ય હતું, તેની તમને કલ્પના આવી શકે છે ? પોતાને ઉચકી જતા બળશાળી જ્યદ્ધરાજાને ધક્કો લગાવી પાતાળમાં હડસેલી દેનારાં પાંડવપત્ની દ્રૌપદીજી કેટલી અતુલ તાકાત ધરાવતાં હતાં, તેનો તમને ખ્યાલ આવી શકે છે ? યુદ્ધમાં એકચિત્ત બનેલા દશરથરાજાના રથની ધરી એકાએક તૂટી ગઈ ત્યારે, પોતાની આંગળી ધરીને સ્થાને ઝોટવીને, દશરથ મહારાજાને વિજયી બનાવનારાં દૈકેયીની શક્તિનું તમે માપ કાઢી શકો છો ? ભૂતકાળમાં આર્ય નારી એવી અહ્મુત શક્તિ ધરાવતી અને શક્તિમાતાનું ગર્વદાયી નામ પોમીને પૂજતી.

આજે, એક ભારતવર્ષ સિવાય, આખી દુનિયાની નારીઓ ‘શક્તિમાતા’ બનવા જેટલું સામર્થ્ય ધરાવે છે. માત્ર ભારતવર્ષની મહિલાજ અબળા બની ગઈ છે. એક પ્રજાતરીકે આપણે સ્વમાનપ્રિય બનવું હોય તો, આપણા પુત્રો અને પુત્રીઓને, દુનિયાના કોઈ પણ દેશનાં પુત્ર-પુત્રીઓ સાથે શારીરિક તાકાતમાં સ્પર્ધા કરી શકે એવાં બળશાળી બનાવ્યા વિના છુટકોજ નથી. હું વૃદ્ધ છતાં, પ્રભુધામ તરફ પ્રયાણ માંડું એ પહેલાં, આ પવિત્ર ભૂમિ ઉપર એવો રૂડો દિવસ જેવા તકસું છું, કે જ્યારે મારી પાસે બેઠેલી આ બાળાઓમાંથી દૈકેયીઓ, દ્રૌપદીઓ અને સીતાદેવીઓ પ્રગટ થઈ ભારતવર્ષના અને ભારતીય સંસ્કૃતિના વિજયની ગાથાઓ ગાતી હોય.... આજે બાળજનની દૂર રૂઢિએ આપણાં નવજીવાન કુમાર અને કુમારીઓનાં તેજ દરી લીધાં છે; અને બીજી અનેક રીતે, હિંદી પ્રજાના-ખાસ કરીને હિંદુ કોમના પ્રાણનો વધ થઈ રહ્યો છે. એ બધું છતાં, હું આશા રાખું છું કે, મારી પાસે બેઠેલા આ પ્રપુત્ર વદનવાળા જુવાનો એ દૂર રૂઢિઓને જોતજોતામાં દેશનાવી દેશે અને ભાવિ ભારતવર્ષની જન્મદાત્રીઓને એવી પ્રતાપી, એવી પ્રાણવાન, અને એવી શક્તિવાળી બનાવશે કે તેમના પ્રતાપે આ ભારતવર્ષ પ્રાચીનકાળમાં જેવું હતું તેવું, જગતભરનું પુનિત તીર્થધામ બની રહેશે ! —પંડિત મદનમોહન માલવીયાજી

हिंदु-जति के आदर्श पुरुष श्रीकृष्ण

(लेखक:—श्रीयुत यतुर्वेदी द्वारिकाप्रसाद शर्मा 'हिंदुपंथ' ना श्रीकृष्णोंकमांथी)

उन लोगों ने श्रीकृष्ण-चरित्र संबंधी संस्कृत भाषा के ग्रंथों का अनुशीलन किया है, वे समझ सकते हैं, कि श्रीकृष्ण में लोकोत्तर गुणों का समावेश था तथा वे ज्ञान, विज्ञान और यावत् नीतियों के आश्रय-स्थल थे। वे धर्मोपदेश ही न थे, किंतु स्वयं धर्म का पालन करने-वाले थे। वे दुष्टों के दमन-कर्ता थे और शिष्टों का सहाय्य प्रदान किया करते थे।

श्रीकृष्ण एक आदर्श पुरुष थे। धर्म का छोड़ अन्य कोई भी उनका अपना न था। उस यदुवंश में वे स्वयं उत्पन्न हुए थे, उस वंश के लोग नया धर्म गिरियाग कर उदंड बन गये, मदिरापान में मस्त रहने लगे और पूज्य एवं श्रेष्ठ महर्षियों से भी हंसी-द्विखी करने लगे, तब वे उनका नाश करने में ली न हिंसे। ने अपने मामा कंस तथा उसके दोर अत्याचारी ससुर नरासंध का अधर्मी होने के कारण मार सका था, वड पापपरायण यदुवंशियों का कथें छोड़ने लगा !

श्रीकृष्ण का उद्देश्य था—मनुष्यत्व का आदर्श उपस्थित करना। आरंभ ही से उन्हें पडे-पडे हलारों से काम पडा था और उन्होंने उनका उचित शासन भी किया था। नया वे पडुत छोटे थे, तभी उनके मामा कंस ने उनका विनष्ट कर डाने में काष्ठ पात नहीं उडा रणी थी। वे धन दुष्टों की दृष्टि से अज्ञान के लिये गोप-गवालों में रणे गये थे। गवाल-गवालों के साथ खेल-कूदके मिस वे कसरत कर अपने तथा अपने साथियों के शरीर का पंचवान पताने में काष्ठ पात उडा नहीं रणते थे। उनके अमानुषिक कार्यों का दण्ड, अनेक लोगों का उनमें श्रद्धा और अनुराग उत्पन्न हो गया था।

नया श्रीकृष्ण समुद्रज-वेष्टित सुहृदवर्तिनी द्वारकापुरी में रहते थे, तब भी वे भारत-वर्ष के प्रायः समस्त राज्यों का शासन किया करते थे। पडे-पडे बुद्धिमान और राजनीति-विशारद राज, उनके चरणयुगल में सीस नवाते थे। पडे-पडे ऋषिमुनि तथा पडे-पडे प्रसिद्ध ज्ञानी एवं विज्ञानी तपस्वी उन्हें लोकोत्तर गुणों का आकर प्रतिभा की साक्षात् भूर्ति मान, एवं अथाह पांडित्य-पूर्ण और निर्दोष कृपालु जन, सभसे अधिक मानते थे। साधारण जनोपर उनका विलक्षण आधिपत्य था। वे लोग श्रीकृष्ण का अपने प्राणों से भी अधिक चाहते थे।

उस प्रकार पापी उनसे थरथर कांपते थे, उसी प्रकार पुण्यात्मा उनकी लज्जा में विह्वल रहा करते थे। उनके समय में नये विचारों, नवीन धार्मिक योजनाओं एवं अलिनव आनंदों का साम्राज्य छाया हुआ था। कंस, दुर्योधन, नरासंध, शिशुपाल जैसे महा अत्याचारी एवं दुष्ट राज्यों का आधिपत्य नष्ट कर, श्रीकृष्ण ने धर्मात्मा एवं प्रजप्रिय महाराज युधिष्ठिर का भारत के सम्राटपद पर प्रतिष्ठित किया था।

श्रीकृष्ण एक वीर योद्धा थे। वे किसी से कली पराजित नहीं हुए। पडे-पडे पञ्चानन वैरियों का उन्होंने परास्त कर दिया था। उनके अधीनस्थ गवालों की एक पड़ी लारी सेना थी। उनसे पडकर राजनीतिविशारद न आज तक काष्ठ हुआ है और न आगे हो ही सकता है। वे केवल महाराज युधिष्ठिर के ही नहीं, आर्यावर्त के राज्यों के परामर्शदाता थे। वे जैसे दूट राज-नीतिज्ञ थे कि, उन्होंने इस देश की छिन्न-लिनन एवं परस्पर विरोधिनी राज-शक्तियों का एक धार्मिक एवं पुण्यात्मा सम्राट की छत्रछाया के नीचे लाकर पडा कर दिया था। चिर-काल से अत्याचारी नरेशों के अत्याचारों से पीडित भारतीय प्रज शांति-सुख से कालयापन करने लगी थी। श्रीकृष्ण की दूरदर्शिता और सुव्यवस्था से सज्ज निर्यासों पर अत्याचार नहीं करने पाते थे।

श्रीकृष्ण की विद्वत्ता का नमूना श्रीमद्भगवद्गीता है, उसमें उन्होंने आर्यजति के लिये एक ऐसे उपयुक्त धर्म की प्रतिष्ठा की है, उसके मानने से आर्यजति इस लोक और पर-लोक में सुख-शांति की अधिकारिणी हो गंध है।

શ્રીકૃષ્ણ યાવત્ સદ્ગુણો કે કેન્દ્રસ્થલ થે. વે અપરાજ્ય, અપરાજિત, વિશુદ્ધ, પુણ્યમય, પ્રેમમય, દયામય, દૃઢકર્મા, ધર્માત્મા, વેદજ્ઞ, નીતિજ્ઞ, ધર્મજ્ઞ, લોકહિતૈષી, ન્યાયશીલ, ક્ષમાવાન, નિરપેક્ષ, શાસ્ત્રજ્ઞ, નિર્મલ, નિરહંકારી, યોગી ઔર તપસ્વી થે. ઇસી સે ઉનકો લોગ યોગેશ્વર લી કહા કરતે થે. માનવી શક્તિ સે કામ કરતે હુએ લી, ઉનકે યાવત્ ચરિત્ર અમાનુષિક થે. યહી કારણ હૈ, કિ ઉનકે ઇન અમાનુષિક કર્મોં કા રહસ્ય ન સમજ, આજકલ કે અનેક જ્ઞાનદુર્વિદ્ગધ જન, ઉનકે ચરિત્રોં કો દુર્દષ્ટિ સે દેખા કરતે હૈ; કિંતુ વાસ્તવ મેં એસે દુર્લભ ગુણોં કા જો આધાર હો, વહ કયા માનવકોટિ મેં રખતે યોગ્ય હૈ ? કદાપિ નહીં. ઇસી સે ચિરકૃતજ્ઞ આર્યજાતિ શ્રીકૃષ્ણ કો ઇશ્વરાવતાર માનકર તથા ઉનકી પ્રતિમા બનાકર ઉનકે ઉપકારોં કો સ્મરણ કરતી ઔર પ્રતિવર્ષ ઉનકે જન્મદિવસ કો વિશેષ ઉત્સાહ કે સાથ મનાતી હૈ. યદિ વિચારપૂર્વક દેખા જાય તો યહી મનુષ્યોચિત ધર્મ હૈ. કયા કોઇ બતલા સકતા હૈ કિ, સંસાર મેં કોઇ એસી લી સભ્ય જાતિ હૈ, જો અપની જાતિ કે કિસી વીર ઔર ઉપકારપરાયણ મહાપુરુષ કા સખ પ્રકાર સે સન્માન કરતે ઔર ઉસકે પ્રતિ મનસા, વાચા, કર્મણા સે કૃતજ્ઞતા પ્રકટ કરતે મેં પરાદ્મુખ હો ? યદિ નહીં, તો આર્યજાતિ કો લી અપને શ્રીકૃષ્ણ જૈસે મહાપુરુષ કે પ્રતિ કૃતજ્ઞતા પ્રકટ કરના પરમાવશ્યક હૈ ઔર હર્ષ કી બાત હૈ, કિ વહ અપને ઇસ કર્તવ્ય કે પાલન મેં, અપના સર્વસ્વ ગંવાકર લી, પશ્ચાત્પદ નહીં હુઈ.

હિંદુસમાજ માટે લાલાજીના ઉદ્ગાર

(લાલા લજપતરાય-‘રાષ્ટ્રશક્તિ’ તા. ૨૬-૮-૨૭ ના અંકમાંથી)

હિંદુજાતિ આ સમયે અત્યંત સંકટમયી અવસ્થામાં છે. કારણ એ છે કે, જાતિમાં ફાટફુટ છે યાને ઐક્યનો અભાવ છે. હરેક સમૂહ પોતપોતાના સ્વાર્થમાં મગ્યે છે; તથાપિ મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે, જો પ્રમાણે હિંદુસમાજ પ્રાચીન સમયથી તે આજ સુધી અનેક જાતનાં કષ્ટો સહન કરીને વિપત્તિઓનાં વાદળોંઓ વીખેરીને પણ જીવિત રહેલ છે, તેવીજ રીતે હિંદુજાતિની રક્ષામાટે-હિંદુત્વના રક્ષણ કાજ કર્તવ્યપરાયણ બનશે. આ જગતમાં હિંદુધર્મથી ઉચ્ચ એવો અન્ય કોઇ ધર્મ નથી. હિંદુધર્મની ઉત્તમતા તો એ છે કે, આપણો ધર્મ અન્ય કોઇ ધર્મમાં ડબલ કરતો નથી. હિંદુ બાળકોમાં અને યુવાનોમાં નવીન રસ રેડવાનો અદ્ભુત પ્રયત્ન આદરવો જોઈએ. તેઓમાં આશાના અંકુરો મૂકી ‘તેઓ આગળ વધી શકે તેમ છે’ એ વાતથી જાણીતા કરવા. હું ઇચ્છું છું કે, હિંદુ પ્રજા મજબૂત અને તંદુરસ્ત બને, મહત્વાકાંક્ષી બને અને પ્રગતિના પંથે આગળ વધે. હું હિંદુરાજ્ય કે મુસ્લીમ રાજ્યની ખૂંચોને હાનિકારક સમજું છું.....હિંદુઓ મુસ્લીમો ઉપર ઉપરિપણું નથી ચાહતા, પરંતુ તેઓ સામાન્ય રીતે પોતાના અને દેશના લાભમાટેજ પ્રયત્નો કરે છે.

શુદ્ધિ અને સંગઠન, જ્યાંસુધી હિંદુમાં વિધર્મીઓ હિંદુઓને વટલાવવાનું ચાલુ રાખશે, જ્યાંસુધી અન્ય ધર્મીઓને હિંદુ ધર્મમાં લાવવાનો એટલે કે શુદ્ધ કરવાનો હિંદુઓને સંપૂર્ણ હક્ક છે. સંગઠનની હિલચાલને પરિણામે હિંદુસમાજ-હિંદુધર્મ ઉપર ચોતરફથી હુમલાઓ થાય છે. આ હુમલાઓમાં હું ક્યાંએ બ્યાજબીપણું નથી જોઈ શકતો. હિંદુઓએ એકત્ર થવું-સંગઠિત બનવું એ તેમનું કર્તવ્ય છે.

छंदार में अहल्याबाई का स्मृति-दिवस

('हिंदुपत्र' ना एक अंकमांथी)

जैसे वर्ष की जात है, कि भारतवासियों का ध्यान अपने देश के महापुरुषों तथा देवियों के आदर्श चरित्रों की ओर आकर्षित होता जाता है और वे उनकी जयंति तथा स्मृतिदिवस मनाकर अपने हृदय के भाव उन स्वर्गीय आत्माओं के प्रति प्रकट करते हैं; जिनके चरित्र-पाठसे हम अपनी इस वर्तमान प्रतीतावस्था से मुक्त होने में सहायता मिले, हम अपने हितों और अधिकारों की रक्षा कर सकें, हमसे देश, नृति और धर्म का उपकार हो और हम भी अनेकवादी सन्तान के लिये कुछ ऐसा ही आदर्श रख सकें, जिसका अनुकरण कर वे भी अपना सुधार करते रहें।

गत २५ अगस्त सन १८२७ को हिंदु-संसार ने देवी श्री अहल्याबाई का स्मृति-दिवस मनाया। छन्दार-राज्यने यह "अहल्यात्सव" जड़ी की धामधूम से मनाया। उत्सव का जडा अग्राध आयेजन किया गया था। अहल्याबाई छंदार की रानी तो थीं ही, पर उनसे प्रत्येक हिंदु का संबंध है और प्रत्येक हिंदु उन्हें उसी दृष्टि से देखता और उतना ही आदर करता है, जितना की छन्दार राज्य की प्रजा, भारत-माता की पवित्र गोद में अवतीर्ण हो कर जिन देवियों ने अपने उज्ज्वल चरित्र से विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, उन महिमा-रेतों में अहल्याबाई भी एक है।

सन १७२५ में औरंगाबाद के योंट नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम मानकाळ सिंधिया था। आस्थावस्था में ही ये जड़ी सुशील और कुशाग्रबुद्धि थीं। इनका विवाह श्रीमंत महाराराव होकर के एकमात्र पुत्र श्री जहांगीर के साथ हुआ। विवाहोपरान्त छन्दारने अपनी सेवा से सास-ससुर को प्रसन्न रखा और अपने कर्तव्य से पराङ्मुख न हुआ। सन १७४५ में इनके एक पुत्र तथा तीन वर्ष बाद एक पुत्री भी हुई। अहल्याबाई, दाम्पत्यजवन का सुख अधिक दिनों तक न लोग सकीं। उनके पति श्रीजहांगीर, कुम्भलगढ़ के घेरे में जलों से युद्ध करते करते वीरशोक को सिंघार गये। इनका पुत्र महाराराव गद्दीपर बैठा; पर वह भी शीघ्र ही परलोक सिंघार गया। विपत्ति में भी अहल्याबाई ने अपना धीरज न छोड़ा; पर विपत्ति कभी अकेली नहीं आती। सन १७६६ में इनकी पुत्री सहसा विधवा हो अपने पति के साथ सती हो गयी। अज राजसिंहासनपर बैठने और प्रजा का आदर्शरूप से पालन करनेवाला अगर कोई था तो वह अहल्याबाई ही थीं। अतः छन्दारने शासनभार ले, उत्तम रीति से प्रजा का पालन किया। इनके सुशासन से प्रजा संतुष्ट थी और उसने अपनी बहुत कुछ उन्नति ली की।

रानी होनेपर भी छन्दारने जडा परिश्रम किया। ये प्रातःकाल उठ, लज्जन-पूजन करतीं तथा विद्वानों से धर्मशास्त्र सुनती थीं। आह्वानों और कंगालों को इनके राज्य में कभी कष्ट नहीं हुआ। इनकी दानशीलता आज तक विख्यात है। इनका संपूर्ण समय राज-कार, प्रजापालन, उपवास तथा धर्माचरण में ही बीता। एक आदर्श राज्य की रानी होनेपर भी इनका वेश-भूषण सदैव सादा ही रहा।

परोपकार-वृत्ति और धर्मनिष्ठा में ये जड़ी-बूटी थीं। इनकी दृढ़ धारणा थी, कि धर्म और पुण्य-जल की शक्ति से ही संसार वशील हो सकता है। हिमालय से सेतुबंध रामेश्वर तक कोई ऐसा तीर्थस्थान नहीं, जहां इनका द्रव्य पुण्यकार्य में न व्यय हुआ हो। इनके जनाये हुये मंदिर, घाट, धर्मशालाएँ, तालाब, कुएँ आदि आज भी प्रत्येक तीर्थ में इनकी धर्मनिष्ठा तथा परोपकार-वृत्ति की पताका झलक रही है।

वर्तमान छन्दार को, जो पहले एक छोटा सा नगर था, छतना विस्तृत कर देने का श्रेय अहल्याबाई को ही है। महेश्वर के रेशमी और जरी के कारखाने अहल्याबाई के ही स्थापित कराये हुये हैं। अहल्याबाई जैसी उच्च कोटि की आदर्श, सरल एवं नीतिनिपुण देवी महाभारत के बाद शायद ही कोई उत्पन्न हुई है।

अपने आदर्श जवन, परोपकार-वृत्ति, दानशीलता एवं धर्म-प्रेम के कारण ही ये न केवल छन्दार के लिये जटिक समस्त भारतवर्ष के लिये प्रातःस्मरणीय हो गई हैं। ७० वर्ष की आयु में अतुल वैभव और अक्षय कीर्ति-पताका उठाती हुई इस पुण्यश्लोका देवी ने स्वर्गारोहण किया।

હન્હીં દેવી કી સ્મૃતિ ઇન્દૌર રાજ્ય ને રપ અગરત કો વિશેષ રૂપ સે મનાયી. હમ પ્રત્યેક હિંદુ નામધારી વ્યક્તિ સે આશા કરતે હૈં, કિ વહ ઇન પ્રાતઃસ્મરણીયા દેવી કા ગુણગાન કર ઉનકે ચરિત્ર સે શિક્ષા ગ્રહણ કર અપના જીવન સફલ કરે. હમ લી પરમાત્મા સે પ્રાર્થના કરતે હૈં, કિ વહ હમારે દેશ મેં ઐસી હી આદર્શ દેવિયાં ઉત્પન્ન કરે, જિસસે હમેં અપની મા-બહિનોં કી દશા સુધારને કા અવસર પ્રાપ્ત હો.

ગૌવધની ચેળ ઉપર રામબાણુ દવા-ડુક્કરનું તેલ

(“શ્રદ્ધાનંદ” ઉપરથી ‘આર્યપ્રકાશ’ના એક અંકમાંથી)

ડુક્કરનું તેલ અનેક પ્રકારના વાતવિકાર વગેરે રોગો ઉપર ઉત્તમ છે, એમ આપણા વૈદક-શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવે છે; પણ એ તેલમાં ખીજા અસાધ્ય રોગોને પણ સારા કરવાનો ગુણ છે. ઉત્તરહિંદુસ્થાનના કેટલાક વૈદ્યોએ હવે જાહેર કર્યું છે કે, હાલમાં આપણા મુસલમાન લાઇઓમાં ગૌવધલાલસાની ચેળનો વિકાર ઘણો વધી પડ્યો છે. એ ચેળ મટાડવાને કરવામાં આવેલા કેટલાક ઉપાયો નિષ્ફળ નીવડ્યા છે; પણ તે રોગ ઉપર ડુક્કરનું તેલ ચેળતાંજ-નહિ માત્ર ડુક્કરના તેલની વાસથીજ-એ ચેળ કેટલેક દેહાણે મટી ગઈ છે. નમુનાતરીકે કલકત્તાનોજ દાખલો લ્યો. ગઈ બકરી ઇદને દિવસે એક મસ્જિદમાં ગૌવધની લાલસા તીવ્ર થઈ પડવાથી મુસલમાનોએ કાપવા માટે ગાય લાવી ખાંધી. તેને છોડાવવા માટે મારામારી, કોર્ટના ઝગડા અને તોફાનના ગાંડા ઉપાયો કરી નાહક સેંકડો માણસોનાં માથાં ફેડવા કરતાં કેટલાક હિંદુઓએ સરસ યુક્તિ શોધી કાઢી. મસ્જિદની સામેજ શીખોનું ગુરુદ્વાર હતું. એ ગુરુદ્વારમાં શીખોએ એક ડુક્કર લાવી ખાંધું અને જણાવ્યું કે, તમે સુખેથી ગાય કાપો; પણ જેવી તમે અમારી સામે ગાય કાપશો કે તરતજ તેજ વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યની છરીવડે અમે આ ડુક્કરને કાપી તમારી આંખો ઉઘાડીશું. આ ઉપાય રામબાણુ નીવડ્યો. તે ડુક્કરના તેલની વાસની કલ્પનાથીજ ગૌવધલાલસાની ખંજવાળ ઠંડી પડી ગઈ. અત્યારસુધી પોલીસ પાસે મોટે લાગે હિંદુઓનેજ રોદણાં રડવાં પડતાં હતાં કે, જુઓ મુસલમાનો ગાય મારીને અમને ચીઠવે છે, પણ એવું કાંઈ ન કરનાં કલકત્તાના હિંદુઓએ માત્ર વરાહ ભગવાનનીજ આરાધના કરી. આ રામબાણુ ઉપાયને લીધે મુસલમાનોનેજ પોલીસ પાસે રડતાં જવું પડ્યું કે, જુઓ, હિંદુઓ અમને ચીઠવવા માટે અમારી સામે ડુક્કરનું લોહી રેડવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. છેવટે પોલીસે આવી ગાય અને ડુક્કર બન્નેને છોડી મૂક્યાં અને ઝગડો મટાડ્યો.

અયોગ્ય સમાલોચકો

(‘હિંદુપંથ’ ના એક અંકમાંથી)

પુસ્તકોં કી સમાલોચના પક્ષપાતરહિત હોગી. આજકલ જે દ્રેષપૂર્ણ સમાલોચના હોને લગી હૈ, ઉસકા રાસ્તા ખંદ હોના ચાહિયે તથા પુસ્તકે યોગ્ય વ્યક્તિયોં કે હાથ મેં જની ચાહિયે. પિછલે વર્ષ માધુરી મેં પંડિત લક્ષ્મીરામ મહતા કી “વિપત્તિ કી કસોટી” કી સમાલોચના શ્રીમતી કમલાદેવી શર્મા ને કી થી. શ્રીમતીજ કા નામ, ન તો લેખિકા કી ન સમાલોચિકા કી હૈસિ-યત સે હિંદી-સંસાર મેં અલીતક પ્રખ્યાત હુઆ હૈ. અતઃ યહ ખાત વિચારણીય હૈ, કિ મહતાજ જૈસે વયોવૃદ્ધ તથા સિદ્ધહસ્ત લેખક કી કૃતિ કે સાથ શ્રીમતીજ કહાંતક ન્યાય કર સકતી થી ઔર સંપાદક કે લિયે યહ પુસ્તક શ્રીમતીજ કે હાથોં મેં સમાલોચના કે લિયે દેના કહાં તક ઉપયુક્ત થા.

ગ્લૅડસ્ટનનાં કેટલાંક બોધવચનો

(ભાવાર્થરૂપે અપાયાં છે.)

શરીરનો રોગ મટાડનારા અનેક મળે, પણ મનનો રોગ (અજ્ઞાન-લોભ ઇત્યાદિ) સારો કરે એવો વૈદ્ય જગતમાં દુર્લભ છે.

જગતમાં હવે પાપનો લય ઓછો થતો જાય છે, એ વર્તમાન સમયની મોટી ન્યૂનતા છે.

હું સમસ્ત જીવનપર્યંત વિદ્યાર્થી હતો અને હજી પણ વિદ્યાર્થીજ છું.

જેમ આકાશ પૃથ્વીની દશે દિશાએ ફેલાયલું છે, તેજ પ્રમાણે ધર્મશાસ્ત્ર પણ મનુષ્યના સર્વ વ્યવહારમાં ફેલાયલું છે.

સહવાસ, આવડત, પ્રકૃતિ, નવી નવી વાતો વગેરે સાથે ધર્મને ધણે અઘડો કરવો પડે છે.

ધર્મસ્વાતંત્ર્યનું જળ ધણું મોટું અને દુર્નિવાર છે. એની આડે કોઇથી પણ અવાવાનું નથી.

હમણાંના કાળના નહિ રોકી શકાય તેવા અને અતિ ગંભીર એવા ધર્મસ્વાતંત્ર્યના પ્રવાહ આડે કોઇથી પણ હાથ દબા શકાય તેમ નથી.

મનુષ્ય પૈસાપડેજ સુખ સંપાદન કરી શકે છે, એમ સમજીને જે આપણે ચાલીએ તો તે આપણી મોટી ભૂલ છે.

પાણી ઉપર હજાર શબ્દો લખવા કરતાં ખડકપર માત્ર એકજ શબ્દ લખવો અધિક શ્રેયસ્કર છે.

પોતાની સુધારણાને માટે મનુષ્ય પોતાના ખરા અંતઃકરણપૂર્વક જે પ્રયત્ન કરે છે, એજ તેનામાં તેની યોગ્યતાને વધારનારો મોટો ગુણ છે.

પુસ્તકો એ પરલોકવાસી મહાન મનુષ્યોના શબ્દ છે અને તેમના આત્માસાથે વાતચીત કરવામાં તે સર્વોત્તમ સાધનો છે.

સંપત્તિ અને સુખસાધનો વધતાં જાય છે, તેમ તેમ સામાજિક વ્યવહારમાં પણ ફરક પડતો જાય છે.

‘જ્ઞાન’ જેમને સુખના લંકારરૂપ લાગતું હોય, એવાં માણસો જગતમાં થોડાંજ હોય છે.

ઈંગ્લાંડના અનુભવમાં આવશે કે, રાષ્ટ્રીય અન્યાયથી રાષ્ટ્રીય પતન અવશ્ય થવાનું છે, અને તે કદી દૂર થવાનું નથી.

અનુભવથી મને જણાયું છે કે, વિશ્વાસ રાખવામાં મોટું હાંપણ છે અને ન રાખવામાં મોટી ભૂખર્તા છે.

ઉન્નતિનાં જે જે ખરેખરા તથા મનમાં વસી રહેલા પ્રયત્નો છે, તે સર્વ-જે તેની સાથે નમ્રતા જોડાયેલી હોય તો-અન્ય મનુષ્યોને માટે અત્યંત બોધપ્રદ થાય છે.

‘ધર્મ’ એ એક મહાન શક્તિ છે. તેની આગળ રાજ્યોએ તથા રાજ્યપ્રકરણી પુરુષોએ પણ પોતાનાં કામોની ઝડતી કોઇપણ વખતે આપવીજ પડશે.

જે રાષ્ટ્રની સઘળા પ્રકારની સંસ્થાઓમાં તેમજ કાર્યોમાં અભિવૃદ્ધિ જોવામાં આવે, તે રાષ્ટ્રની ઉન્નતિ થતી ચાલે છે, એમ સમજવું.

આપણે પોતાનું કર્તવ્ય બજાવવામાં કદી પાછી પાની કરવી જોઈએ નહિ; તેમ તેમાંની અડચણો પ્રત્યે દુર્લક્ષ્ય પણ કરવું જોઈએ નહિ.

પાપના સંબંધમાં ઈશ્વરનો ભય રાખીને વર્તવું, એટલે તેમાં સઘળુંજ આવી જાય છે.

પરમાર્થની વાતો ધણાજ આડંબરથી કંઢેવી અને રહેણી તેનાથી ઉઘટી રાખવી, એના જેવું સહેલું કામ ખીજું નથી.

એકાદ જોયેલી વાત ઉપરથી અંતરાત્માની પ્રેરણાને ખોટી માનવાને મનુષ્ય મોહિત થાય છે; આ પ્રકારનો પ્રસંગ ખરેખર અત્યંત ભયંકર અને ઘણા સંકટનો છે.

એકાદ મહાન માણસના વિચારોને પોતે વિચાર નહિ કરતાં કબૂત્ર કરવા, એ જેટલું ખોટું છે; તેટલુંજ મહાન માણસોના વિચારોને યોગ્ય માન ન આપવું એ પણ ખોટું છે.

મનુષ્ય પ્રાણી, એ આ સૃષ્ટિમાં સર્વ સારી વસ્તુઓનો કળશ છે. મનુષ્યજાતિ, મનુષ્યસ્વભાવ, મનુષ્યકર્તવ્ય તથા મનુષ્યનું ભવિતવ્ય એ સર્વ અભ્યાસના અત્યુત્તમ વિષયો છે.

ચિરકાળની કીર્તિની ઇચ્છા એ સત્કાર્યો કરવાને ઉત્તમ પ્રકારની વૃત્તિ છે; પરંતુ તેને આપણા અંતરાત્માની અને પરમાત્માની આજ્ઞા નીચેજ રાખવી.

મારો અંતકાળ પાસે આવતો જાય છે, તેમ તેમ મને મતભેદ ઓછો દેખાતો જાય છે અને એકેય અત્યંત મોટું જણાય છે.

કોઈ પણ રાષ્ટ્ર અને કોઈ પણ યુગના મનુષ્યોનો ઉદ્યોગ અને પરસ્પરનો પ્રેમ તેમની ઈશ્વર-ભક્તિના પ્રમાણુપર આધાર રાખે છે.

અસત્ય અને દંભના પ્રકાશ કદાચ થોડો સમય કાયમ રહેશે; પરંતુ પરિણામે તો તે ખુણ્ડી પડી જઈને અપકીર્તિ અને વિપત્તિ આવ્યા સિવાય રહેશેજ નહિ.

પરમેશ્વરપ્રત્યેનાં કર્તવ્યો તરફ આપણું લક્ષ્ય પુષ્કળ હોવું જોઈએ; અને તે જેટલા પ્રમાણમાં હશે તેટલાજ પ્રમાણમાં આપણી ભવિષ્યત્ ઉન્નતિ થનાર છે.

માત્ર ક્ષણિક પશ્ચાત્તાપથીજ કાંઈ અપરાધ ટળી જતો નથી; પરંતુ પશ્ચાત્તાપનો ક્રમ એક-સરખો ચાલવો જોઈએ તથા પરિપૂર્ણ થવો જોઈએ. તે સિવાય પાપશુદ્ધિ-ચિત્તશુદ્ધિ થતી નથી.

ગ્રંથસંગ્રહ કરવામાં ગ્રંથાવલોકનની આવડત, સમય, પૈસા, જ્ઞાન, સારાસાર-વિચાર અને દૃઢ નિશ્ચય એટલા ગુણોની જરૂર છે. એમાંના આવડત અને નિશ્ચય એ બે ગુણો મારામાં છે.

અનુભવ થવા પહેલાં પુષ્કળ વાતોપર વિશ્વાસ મૂકવો એ ડહાપણ છે.

શિક્ષણના હેતુઓમાં એક હેતુ એવો પણ છે ખરો કે, તેની સહાયથી મનુષ્ય કાંઈ પણ ધંધો કરી શકે; પણ આ હેતુ ગૌણ હોયને મુખ્ય હેતુ તો એજ છે કે, પવિત્ર વિષયોથી અંતઃકરણને ઉન્નત કરવું.

કાંઈ પણ કારણથી કિંવા હેતુથી મનુષ્ય જે દિવસે પોતાના અંતરાત્માની આજ્ઞા-પ્રેરણાનું અપમાન કરે છે, તે દિવસ તેને માટે ઘણાજ ખરાબ અને મહા અનર્થકારી છે.

શરીરશ્રમ લઙ્ગનસ્પદ હોવાની સમજ લોકોમાંથી દૂર કરવી જોઈએ; એટલુંજ નહિ પણ જાતે શરીરશ્રમ કરીને તેથી થયેલી પોતાની શારીરિક ઉન્નતિનું દૃષ્ટાંત એવી સમજ ધરાવનારાઓને દર્શાવી આપવું જોઈએ.

તમે જેમ જેમ વિશેષ જ્ઞાન મેળવતા જશો, તેમ તેમ તમને જણાશે કે, આપણે જે કાંઈ જ્ઞાન મેળવ્યું છે તે બહુજ થોડું છે અને જે મેળવવાનું છે તે અગાધ છે.

આપણે જેટલું જાણતા હોઈએ છીએ, તેનેજ આપણે જ્ઞાન કહીએ છીએ. તે આપણી જીભ આપણે સ્વાધીન હોવાથીજ કહીએ છીએ; નહિ તો જ્ઞાન કહ્યું એટલે તેમાં સહજ પણ અજ્ઞાન હોવું જોઈએ નહિ, પરંતુ એવું ક્યાં હોય છે ?

ગુરુએ આપણું કામ જે અંતઃકરણપૂર્વક કર્યું છે, તે જોતાં તમે તેમને કાંઈ માન અથવા પદાર્થ આપો, તેથી કાંઈ તમે તેમના ઝણમોથી મુક્ત થઈ શકતા નથી.

ઈશ્વરી સત્ય સમજવાનાં જે સાધનો આપણા હાથમાં છે, તેનો યથાચોગ્ય ઉપયોગ કરવો એ આપણીજ સત્તામાં છે. તે જ્ઞાનનું (તન, મન કે ધન ઉપર) જે કાંઈ શુભ પરિણામ આવે તે ઈશ્વરનેજ અર્પણ કરવું જોઈએ.

કર્તવ્યકર્મ પ્રત્યે મનુષ્યના હૃદયમાં જે અગાધ શ્રદ્ધા અને તે શ્રદ્ધામાંથી અસંત લીલ્લો તથા દૃઢ નિશ્ચયનું જે મિશ્રણ ઉત્પન્ન થાય છે, તેજ આ મનુષ્યપર પરમેશ્વરની કૃપા ઉતારવાનું અને તે કૃપાને કાયમ રાખવાનું ઉત્કૃષ્ટ સાધન છે.

દુકાનમાં માલ પુષ્કળ ભર્યો હોય, પરંતુ ધરાડી બિલકુલ ન હોય તો એવી દુકાન જેમ નિર્દુન છે, તેમ મનમાં અનેક સારી વાતો સમાઈ રહેલી હોવા છતાં તે પ્રમાણે ક્રિયા ન થતી હોય એવું શિક્ષણ પણ નિષ્ફળ છે.

આપણી મનોવૃત્તિપરજ આપણી સત્તા ચાલતી ન હોય, તો પછી બાહ્યસૃષ્ટિ ઉપર અર્થાત્ જગતના પદાર્થો ઉપર આપણી સત્તા વધતી જાય છે અથવા તો 'આપણે અધિકાધિક જ્ઞાની થતા જઈએ છીએ' એવો ગર્વ કરવો એ વ્યર્થજ છે.

આ પાપમય જગતમાં અનેક સ્થળે સત્યને ઓથેજ અસત્ય અને ધર્મશ્રદ્ધાને ઓથેજ અશ્રદ્ધા અને અધાર્મિકતા છુપાઈ રહેલાં હોય છે, માટે સાવધ રહેવું.

મનુષ્યના મનપર સત્તા ચલાવવાને પુરુષાર્થ અને પ્રારબ્ધની જે લગાઈ ચાલી રહી છે, તેના

પરિણામે જેટલાં પ્રમાણમાં પુરુષાર્થની સત્તા વધતી જાય છે, તેટલાં પ્રમાણમાં પ્રારબ્ધની સત્તા ઓછી થતી જાય છે.

એકખીજથી વિરુદ્ધ કાર્યો કરવાનો સમય આવે એ મોટું સંકટ લાગે છે ખરું, પરંતુ ખરું જોતાં તો તે એકખીજથી વિરુદ્ધ હોતાં જ નથી; કેમકે સઘળાં કર્તવ્ય એક અગાધ પરમાત્મામાંથી જ નીકળેલાં છે. પછી દેશ-કાળ ઇત્યાદિ પરત્વે તેના પ્રકારમાં ફેરફાર હોય તેમાં કાંઈ મોટી વાત નથી.

ધર્મનાં તત્ત્વો સઘળાં એક જ છે અને તે સર્વને એકસરખાં માન્ય હોવાથી તેનાવડે સર્વનું એક જ થવું સાહજિક જ છે. આ એક જ સુખાણુ અને અજ્ઞાણુ વચ્ચે પણ એકસરખું થઈ શકે છે; પરંતુ જ્ઞાનનો ગર્વ જ તેમાં અંતરાય પાડે છે અને તેથી જ પંથ-પરંપરા વધી છે.

જે જ્ઞાન અંતરની શુભ વૃત્તિને ખીલવી શક્યું નહિ, તે જ્ઞાનનો ગર્વ કરવો એ વ્યર્થ છે. જે જ્ઞાનવડે આપણે આપણી આંતરવૃત્તિને જ છૂતી શક્યા નહિ, તે જ્ઞાનવડે આપણે જગતના પદાર્થો છંતતા ચાલીએ છીએ; એવો ગર્વ રાખવો એ મૂર્ખતા જ છે.

ખાધેશ અન્નનું મુખ્ય કામ જેમ શરીરને બળવાન અને ચપળ બનાવવાનું છે, તેમ શિક્ષણનું કામ એ છે કે, તે આપણા મનને ભોગ ભોગવવામાં સંયમી, ધારણશક્તિમાં મજબૂત અને સંકટો ખમવામાં ધીર અને સહનશીલ બનાવે.

અંથસહવાસ અત્યંત આનંદકારક છે. અંથો ગોઠવી રાખ્યા હોય એવી ઓરડીમાં ગયો પછી તમે તેને હાથ નહિ લગાડો તો તે અંથો જ માનસવાણીથી તમને કહેશે કે, અમારામાં પુષ્કળ જ્ઞાન ભર્યું છે તે લ્યો અને તેનો ઉપયોગ કરો; એટલે તમારે કહ્યાણુ થશે. શું આ માનસવાણી ઓછી કિંમતી છે ?

પાપી વિચારો મનને ખાઇ જાય છે; કેમકે તે એક જખરદસ્ત રોગ છે. તેનું ઔષધ સમસ્ત પૃથ્વીમાં મળી શકતું નથી. ધર્મશાસ્ત્રમાં લખેલું છે કે, પાપની પાછળ દુઃખ પણ અવશ્ય આવશે જ. અન્યાયની લડાઈ એ પણ એક ભયંકર પાપ હોવાથી તેની પાછળ પણ ભયંકર દુઃખ આવવાનું જ છે.

પોતાના આયુષ્યનો ઉપયોગ જે તમે બહુ જ સાવધાનતાથી કરશો, તો ભવિષ્યમાં તે તમને વ્યાજસહિત મળશે અને એટલું બધું ઉપયોગી થઈ પડશે કે, હાલ તો તેનું અનુમાન પણ તમે કરી શકશો નહિ; પરંતુ એ પ્રમાણે ન કરતાં આયુષ્યને જે તમે વ્યર્થ જવા દેશો તો તે તમને તુકસાન પણ તમે ધારી શકો તે કરતાં ઘણું જ વધારે કરશે.

દેશમાં શાંતિ હોવી એ મોટું સુખ છે; પરંતુ તે સુખને લીધે નીચ વૃત્તિ ધરાવનારા મનુષ્યોને મોહ વ્યાપે છે. આ વાત જેમ સર્વ પ્રકારના સુખને લાંબુ પડે છે, તેમ આ વાત પણ તેટલી જ ખરી છે કે, યુદ્ધના તેમજ સંકટના પ્રસંગોને લીધે મનુષ્યોમાં અમૂલ્ય સદ્ગુણો ઉત્પન્ન થઈને વધે છે અને મનુષ્યોને હાથે મોટાં મોટાં કાર્યો થાય છે.

એ નિરંતર લક્ષ્યમાં રાખવું જોઈએ કે, આપણને પ્રથમથી પડેલી ટેવોને શેકવાથી આપણી શુદ્ધિ અને નીતિની વૃત્તિઓ પણ ફેરવાતી જાય છે.

એ કદી ભૂલવું જોઈએ નહિ કે, મનુષ્યને આ જગતમાં જે કાર્યો કરવાં પડે છે, તે કરવાના યોગ્ય પ્રકારો શીખવવા જેટલું ત્રાસદાયક અને મનુષ્યની શક્તિ ક્ષીણ કરનારું બીજું એક પણ કાર્ય નથી; છતાં પણ આ કાર્ય કેટલાકો એવું ઉત્તમ સાધી શકે છે કે, તેમની પાછળ તેમને

અનુભવ થવા પહેલાં પુષ્કળ વાતોપર વિશ્વાસ મૂકવો એ ડહાપણ છે.

શિક્ષણના હેતુઓમાં એક હેતુ એવો પણ છે ખરો કે, તેની સહાયથી મનુષ્ય કાંઈ પણ ધંધો કરી શકે; પણ આ હેતુ ગૌણ હોઇને મુખ્ય હેતુ તો એજ છે કે, પવિત્ર વિષયોથી અંતઃકરણને ઉન્નત કરવું.

કાંઈ પણ કારણથી કિંવા હેતુથી મનુષ્ય જે દિવસે પોતાના અંતરાત્માની આજ્ઞા-પ્રેરણાનું અપમાન કરે છે, તે દિવસ તેને માટે ઘણોજ ખરાબ અને મહા અનર્થકારી છે.

શરીરશ્રમ લગ્નસ્પદ હોવાની સમજ લોકોમાંથી ફર કરવી જોઈએ; એટલુંજ નહિ પણ જાતે શરીરશ્રમ કરીને તેથી થયેલી પોતાની શારીરિક ઉન્નતિનું દષ્ટાંત એવી સમજ ધરાવનારાઓને દર્શાવી આપવું જોઈએ.

તમે જેમ જેમ વિશેષ જ્ઞાન મેળવતા જશો, તેમ તેમ તમને જણાશે કે, આપણે જે કાંઈ જ્ઞાન મેળવ્યું છે તે બહુજ થોડું છે અને જે મેળવવાનું છે તે અગાધ છે.

આપણે જેટલું જાણતા હોઈએ છીએ, તેનેજ આપણે જ્ઞાન કહીએ છીએ. તે આપણી જીલ આપણે સ્વાધીન હોવાથીજ કહીએ છીએ; નહિ તો જ્ઞાન કહું એટલે તેમાં સહજ પણ અજ્ઞાન હોવું જોઈએ નહિ, પરંતુ એવું ક્યાં હોય છે ?

ગુરુએ આપણું કામ જે અંતઃકરણપૂર્વક કર્યું છે, તે જોનાં તમે તેમને કાંઈ માન અથવા પદાર્થ આપો; તેથી કાંઈ તમે તેમના ઋણમાંથી મુક્ત થઈ શકતા નથી.

ઈશ્વરી સત્ય સમજવાનાં જે સાધનો આપણા હાથમાં છે, તેનો યથાયોગ્ય ઉપયોગ કરવો એ આપણીજ સત્તામાં છે. તે જ્ઞાનનું (તંત્ર, મંત્ર કે ધન ઉપર) જે કાંઈ શુભ પરિણામ આવે તે ઈશ્વરનેજ અર્પણ કરવું જોઈએ.

કર્તવ્યકર્મ પ્રત્યે મનુષ્યના હૃદયમાં જે અગાધ શ્રદ્ધા અને તે શ્રદ્ધામાંથી અલંકૃત લીલતા તથા દઢ નિશ્ચયનું જે મિશ્રણ ઉત્પન્ન થાય છે, તેજ આ મનુષ્યપર પરમેશ્વરની કૃપા ઉતારવાનું અને તે કૃપાને કાયમ રાખવાનું ઉત્કૃષ્ટ સાધન છે.

દુકાનમાં માલ પુષ્કળ લયો હોય, પરંતુ ધરાકી જિલકુલ ન હોય તો એવી દુકાન જેમ નિષ્ફળ છે, તેમ મનમાં અનેક સારી વાતો સમાઈ રહેલી હોવા છતાં તે પ્રમાણે ક્રિયા ન થતી હોય એવું શિક્ષણ પણ નિષ્ફળ છે.

આપણી મનોવૃત્તિપરજ આપણી સત્તા ચાલતી ન હોય, તો પછી બાહ્યસૃષ્ટિ ઉપર અર્થાત્ જગતના પદાર્થો ઉપર આપણી સત્તા વધતી જાય છે અથવા તો 'આપણે અધિકાધિક જ્ઞાની થતા જઈએ છીએ' એવો ગર્વ કરવો એ વ્યર્થજ છે.

આ પાપમય જગતમાં અનેક સ્થળે સત્યને ઓથેજ અસત્ય અને ધર્મશ્રદ્ધાને ઓથેજ અશ્રદ્ધા અને અધાર્મિકતા છુપાઈ રહેલાં હોય છે, માટે સાવધ રહેવું.

મનુષ્યના મનપર સત્તા ચલાવવાને પુરુષાર્થ અને પ્રારબ્ધની જે લડાઈ ચાલી રહી છે, તેના

પરિણામે જેટલા પ્રમાણમાં પુરુષાર્થની સત્તા વધતી જાય છે, તેટલા પ્રમાણમાં પ્રારબ્ધની સત્તા ઓછી થતી જાય છે.

એકબીજાથી વિરુદ્ધ કાર્યો કરવાનો સમય આવે એ મોટું સંકટ લાગે છે ખરું, પરંતુ ખરું જોતાં તો તે એકબીજાથી વિરુદ્ધ હોતાં જ નથી; કેમકે સઘળાં કર્તવ્ય એક અગાધ પરમાત્મામાંથી જ નીકળેલાં છે. પછી દેશ-કાળ ઇત્યાદિ પરત્વે તેના પ્રકારમાં ફેરફાર હોય તેમાં કાંઈ મોટી વાત નથી.

ધર્મનાં તત્ત્વો સઘળાં એક જ છે અને તે સર્વને એકસરખાં માન્ય હોવાથી તેનાવડે સર્વનું એક જ થવું સાહજિક જ છે. આ એક જ સુખાણુ અને અજ્ઞાણુ વચ્ચે પણ એકસરખું થઈ શકે છે; પરંતુ જ્ઞાનનો ગર્વ જ તેમાં અંતરાય પાડે છે અને તેથી જ પંથ-પરંપરા વધી છે.

જે જ્ઞાન અંતરની શુભ વૃત્તિને ખીલવી શક્યું નહિ, તે જ્ઞાનનો ગર્વ કરવો એ વ્યર્થ છે. જે જ્ઞાનવડે આપણે આપણી આંતરવૃત્તિને જ છૂતી શક્યા નહિ, તે જ્ઞાનવડે આપણે જગતના પદાર્થો છૂતતા ચાલીએ છીએ; એવો ગર્વ રાખવો એ મૂર્ખતા જ છે.

ખાધેલા અન્નનું મુખ્ય કામ જેમ શરીરને બળવાન અને ચપળ બનાવવાનું છે, તેમ શિક્ષણનું કામ એ છે કે, તે આપણા મનને ભોગ ભોગવવામાં સંયમી, ધારણશક્તિમાં મજબૂત અને સંકટો ખમવામાં ધીર અને સહનશીલ બનાવે.

અંધસહવાસ અત્યંત આનંદકારક છે. અંધો ગોઠવી રાખ્યા હોય એવી ઓરડીમાં ગયો પછી તમે તેને હાથ નહિ લગાડો તો તે અંધો જ માનસવાણીથી તમને કહેશે કે, અમારામાં પુષ્કળ જ્ઞાન ભર્યું છે તે લ્યો અને તેનો ઉપયોગ કરો; એટલે તમારું કલ્યાણ થશે. શું આ માનસવાણી ઓછી કિંમતી છે ?

પાપી વિચારો મનને ખાઇ જાય છે; કેમકે તે એક જબ્બરદસ્ત રોગ છે. તેનું ઔષધ સમસ્ત પૃથ્વીમાં મળી શકતું નથી. ધર્મશાસ્ત્રમાં લખેલું છે કે, પાપની પાછળ દુઃખ પણ અવશ્ય આવશે જ. અન્યાયની લડાઈ એ પણ એક ભયંકર પાપ હોવાથી તેની પાછળ પણ ભયંકર દુઃખ આવવાનું જ છે.

પોતાના આયુષ્યનો ઉપયોગ જો તમે બહુ જ સાવધાનતાથી કરશો, તો ભવિષ્યમાં તે તમને વ્યાજસહિત મળશે અને એટલું બધું ઉપયોગી થઈ પડશે કે, હાલ તો તેનું અનુમાન પણ તમે કરી શકશો નહિ; પરંતુ એ પ્રમાણે ન કરતાં આયુષ્યને જો તમે વ્યર્થ જવા દેશો તો તે તમને નુકસાન પણ તમે ધારી શકો તે કરતાં ઘણું જ વધારે કરશે.

દેશમાં શાંતિ હોવી એ મોટું સુખ છે; પરંતુ તે સુખને લીધે નીચ વૃત્તિ ધરાવનારા મનુષ્યોને મોહ વ્યાપે છે. આ વાત જેમ સર્વ પ્રકારના સુખને લાગુ પડે છે, તેમ આ વાત પણ તેટલી જ ખરી છે કે, યુદ્ધના તેમજ સંકટના પ્રસંગોને લીધે મનુષ્યોમાં અમૂલ્ય સદ્ગુણો ઉત્પન્ન થઈને વધે છે અને મનુષ્યોને હાથે મોટાં મોટાં કાર્યો થાય છે.

એ નિરંતર લક્ષ્યમાં રાખવું જોઈએ કે, આપણને પ્રથમથી પડેલી ટેવોને રોકવાથી આપણી શુદ્ધિ અને નીતિની વૃત્તિઓ પણ ફેરવાતી જાય છે.

એ કદી ભૂલવું જોઈએ નહિ કે, મનુષ્યને આ જગતમાં જે કાર્યો કરવાં પડે છે, તે કરવાના યોગ્ય પ્રકારો શીખવવા જેટલું ત્રાસદાયક અને મનુષ્યની શક્તિ ક્ષીણ કરનારું બીજું એક પણ કાર્ય નથી; છતાં પણ આ કાર્ય કેટલાકો એવું ઉત્તમ સાધી શકે છે કે, તેમની પાછળ તેમને

વિદ્યાર્થી-સેનાપતિની પાછળ સિપાઇઓ યુદ્ધમાં જાય તેમ-જાય છે; પરંતુ આવા શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ બહુજ થોડા હોય છે.

આજસુધીમાં ઉત્તરિના સર્વોચ્ચ શિખરે ચઢેલાં રાષ્ટ્રો પૈકી કોઇ પણ રાષ્ટ્રના લોકોએ-સૌએ મળીને-પોતાનો રાજ્યકારભાર ચલાવ્યો નથી. તેમણે જે કાંઈ કર્યું છે તે એ કે, પોતામાંથી એક લોકોને પસંદ કરવા તથા તેમનાં કાર્યોપર પોતાનો દાવ્ય રાખીને તેમને હાથે રાષ્ટ્રનો કારભાર ચલાવવો. આ કાર્ય કરવામાં તેમને કેટલી બધી અડચણો પડતી હતી તે ઇતિહાસ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે.

આ જગતનો અને આપણો યોગ કોઇ પણ રીતે આપોઆપ બનેલો નથી. એ સઘળા દૃશ્યરની કૃતિ છે. પૂર્ણ મનુષ્યત્વ આવવાને માટે આ જગત ઉત્તમ સ્થાન છે અને તે આવ્યા સિવાય તેનાથી દેવલોકમાં જઈ શકાતું નથી-અર્થાત્ આ લોકમાં જીવવું એ પરલોકના જીવનની તૈયારી કરવા જેવું છે.

અમુક કાર્ય કરવું એજ આપણું કર્તવ્ય છે અથવા તે ન કરવું એજ કર્તવ્ય છે, એમ સારી રીતે સમજવા છતાં પણ જો તે કર્તવ્યથી વિરુદ્ધ વર્તવામાં આવે તો તે પાપ છે. એ પાપ માણસના અંતરને ખાય છે; તેથી તેના મૂળ સ્વભાવમાં એક પ્રકારનું તોફાન થાય છે અને તેનું પરિણામ એવું આવે છે કે, અંતઃકરણમાં કુવાસનાનું પ્રાપ્ત્ય વધીને સદાસનાનો નાશ થાય છે અને એજ તેના આત્માનો નાશ છે.

સઘળાં રાષ્ટ્રોને સમાન સમજવાં-તેમાં કોઈને ઓછું વધતું ન માનવું એ ખ્રિસ્તીસુધારણાનું મૂળ ખીજ છે. એ તત્ત્વ જો છોડ્યું તો તેની સાથેજ સર્વત્ર જગતની શાંતિ અને ઉત્તરિની આશા ઉડી જશે. મારો મત એવો છે કે, જે કોઇ આ સમતાનું તત્ત્વ છોડી દે છે કેવા તેને બગાડે છે, તેનો હેતુ ગમે તેટલો સારો હોય તોપણ તે પોતાના રાષ્ટ્રપર મહાન સંકટ લાવે છે, શાંતિનો નાશ કરે છે અને ખ્રિસ્તીધર્મના મૂળ સિદ્ધાંત ઉપર શસ્ત્રપ્રહાર કરે છે.

હું બદલાયો છું; કેમકે હું જ્યારે પ્રથમ સાર્વજનિક કામમાં પડ્યો, ત્યારે સ્વાતંત્ર્યનું ખરું મૂલ્ય અને તેની અત્યંત આવશ્યકતા હું સમજી શક્યો ન હતો. સ્વાતંત્ર્ય પણ અન્ય ગુણોની પેઠેજ શુભ કાર્યમાં તેમજ અશુભ કાર્યમાં-ઉભયમાં ઉપયોગી થઈ પડે છે, એ વાત હું પ્રથમ જાણતો ન હતો, તેમ પ્રત્યેક સાર્વજનિક સંસ્થાની ઉન્નતિ સ્વાતંત્ર્યપરજ અવલંબીને રહેલી છે એ પણ મારા લક્ષ્યમાં આવ્યું ન હતું. એ સઘળું હવે હું સમજી શક્યો છું તથા તેને અનુસરીનેજ હું હમેશાં વર્તું છું.

સર્વસામાન્ય લોકોની સલા એક ઉત્તમ શાળા છે. એ શાળાની શક્તિ વિલક્ષણ છે. ત્યાં શુદ્ધિનું સામર્થ્ય તથા મનની ઉચ્ચતા ઘણી વધે છે. તે સિવાય નીતિ શીખવાની પણ એ સર્વોત્તમ શાળા છે. શાંતિ શીખવાનું પણ એ ઉત્તમ સ્થાન છે. ત્યાં દુર્દૈવથી જો કોઈને હાથે કાંઈ ભૂલ થાય છે તો તે સમજવાને પાંચ મિનિટ પણ લાગતી નથી. ત્યાં સહનશીલતા તો મૂર્તિમંતજ છે. તે મનુષ્યમાં આપોઆપ આવે છે; તેજ પ્રમાણે એ એક મોટું ન્યાયસ્થાન છે.

મનમાં પુષ્કળ વાતો ભરી રાખવી એ મનુષ્યનું શિક્ષણ નથી. કેટલાક લોકો મનને કોઠી જેવું સમજે છે અને તેમાં જ્ઞાનનાં પોટલાં ભરી રાખવાનો વિચાર કરે છે; પરંતુ આ સમજ ખરાબર નથી. આ સંબંધી એ લક્ષ્યમાં રાખવું કે, મનુષ્યના જીવિતનો હેતુ, મનુષ્યની સુધારણા-ઉન્નતિ કરવી એજ છે; માટે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને તેની સહાયતાથી પોતાનાથી બની શકે તેટલાં માણસોનું કલ્યાણ કરવું જોઈએ અને તેમ કરવાથીજ આ જગતપરનું પાપ અને દુઃખ ઓછું થાય છે.

ટેનિસનની કારકીર્દી ધણેખરે અંશે મારી કારકીર્દીને મળતીજ છે; પરંતુ તેની જે કૃતિ છે તે મારી કૃતિ કરતાં ધણીજ શ્રેષ્ઠ પંક્તિની છે. તેનો ઉદ્યોગ મારા ઉદ્યોગ કરતાં સર્વોત્તમ પ્રકારનો થયો છે તથા તે મારા ઉદ્યોગ કરતાં વિશેષ ચિરસ્થાયી છે. મારા જેવા પુરુષો સાર્વજનિક હિતના વિષયો ઉપર બોલે છે, એટલે લોકો કૃપા કરીને તેમને યોગ્યતા કરતાં પણ વિશેષ માન આપે છે અને તેથી તેઓ પુલાય છે એ ખરું છે; પણ બોલવું એજ અમારું કામ છે. તેમાં ઉપાયજ નથી, પરંતુ શબ્દોને પાંખો હોવાને લીધે તેઓ ઝપાટામાં ઉડી જાય છે અને હતા ન હતા થઈ જાય છે. ટેનિસનની કૃતિ આથી વિશેષ ઉચ્ચ યોગ્યતાવાળી છે. તેના ઉપર કાળવું કશું ચાલવાનું નથી. તેણે પોતાનું ચરિત્ર પોતાના દેશબાંધવોના હૃદયપટ પર લખ્યું છે, તે કદી પણ ભુલસાઈ જનાર નથી.

દરિદ્રતામાંજ રત્નમાનવો વધારે પાકે છે.

(લેખક:—શ્રીચુત “કુમાર” ‘હિંદુપંચ’ના એક અંકમાંથી)

એક ખાર ધર્મર્સન કે કિસી મિત્રને હાર્વર્ડ વિશ્વવિદ્યાલય મેં એક અત્યંત પ્રતિભાશાલી તથા હોનહાર વિદ્યાર્થી કે સંબંધ મેં ઉસકી સંમતિ પૂછી! ધર્મર્સન ને તુરંત હી જો સંક્ષિપ્ત ઉત્તર દિયા, વહ ઇસ પ્રકાર થા:—

“ખસ, ઉસે અખ અગર કિસી વસ્તુ કી આવશ્યકતા હૈ તો વહ ‘દરિદ્રતા’ હી હૈ.”

ધર્મર્સન કે ઇસ અહ્મુત ઉત્તર કો સુનકર ઉસકા મિત્ર એકદમ ચકરા ગયા. ઔર ઉસકે એહરે કો ખડી ઉત્સુકતા સે દેખને લગા.

ધર્મર્સન તુરંત હી ઉસકે હૃદય મેં ઉઠતે હુએ ભાવ કો તાડ ગયા. ઉસને અપને મિત્ર કે સંમુખ મુસ્કરાતે હુએ દરિદ્રતા કી ઇસ પ્રકાર વ્યાખ્યા કર ડાલી:—

“દરિદ્રતા કો બહુધા લોગ ઇશ્વરીય પ્રકોપ યા શાપ સમજતે હૈં; પર વાસ્તવ મેં એસી ખાત નહીં હૈ. વહ તો પરમાત્મા કા સર્વશ્રેષ્ઠ વરદાન હૈ.”

“સંસાર મેં જીતને બડે-બડે મહાપુરુષ હો ગયે હૈં; ઉનમેં સે એસી વ્યક્તિ બહુત હી કમ હૈં, જો દરિદ્રાવસ્થા મેં ન પૈદા હુએ હો યા જીનકા ઉત્થાન પતિતાવસ્થા સે ન હુઆ હો.”

“દરિદ્રાવસ્થા મેં રહ, ફટે-પુરાને કપડે પહિન, પેટ-ભર અન્ન ન પા તથા સુખ-સાધન-રહિત અવસ્થા મેં હી મનુષ્ય અપને સચ્ચે સ્વરૂપ તથા જ્ઞાન-શક્તિ કો પહચાનતા હૈ.”

“કિસી પ્રકાર કે સાજ સામાન સે રહિત, સૂનસાન કમરે મેં હી ઉસકી આત્મા સે વહ જ્યોતિ પ્રજ્વલિત હોતી હૈ, જીસકા પ્રકાશ કિસી દિન સારે સંસાર મેં ફૈલ જાતા હૈ ઔર વહ વ્યક્તિ મહત્તા કો પ્રાપ્ત હો ગૌરવ પાને લગતા હૈ.”

“પ્રકૃતિ ને મનુષ્ય કો ઇસ પ્રકાર બનાયા હૈ, કિ વહ સ્વભાવતઃ કાર્ય ઔર ઉદ્યોગ સે ઘુણા કરતા હૈ. એસે મનુષ્ય ઇસ સંસાર મેં થોડે હી હોંગે, જીનમેં ઇસ પ્રાકૃતિક નિયમ કે ઉલ્લંઘન કરને કે યોગ્ય આત્મિક શક્તિ હો.”

“દરિદ્રતા હી વહ શક્તિ હૈ, જીસસે મનુષ્ય કાર્ય ઔર ઉદ્યોગ કરને લગતા હૈ. કેવલ ઇતના હી નહીં, ઇસમેં એક વિશેષ ગુણ લી હૈ-વહ મનુષ્ય કો વાસ્તવિક ‘મનુષ્ય’ બનાતી હૈ.”

“દરિદ્રતા સે મનુષ્ય કા ઉન હજારોં, લાખોં વ્યક્તિયોં સે સંપર્ક હો જાતા હૈ, જીનકી આવશ્યકતાએ ઔર દુઃખ-દર્દ, સ્વાર્થપરતા ઔર ઉસકી આત્મા કો વિશ્વાત્મા કી મધુર સંગીત ધ્વનિ સે અનુભૂત કર વ્યક્તિગત સ્વાર્થ કો સંસાર કે સ્વાર્થ મેં વિતીન કર દેતી હૈ, જીસસે વહ સમસ્ત સંસાર કો અપના સમજને કા મહાજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર લેતા હૈ.”

“દરિદ્રતા આત્મ-શક્તિ પ્રદાન કરતી હૈ ઔર શિષ્ટાચાર કી સુંદર શિક્ષા દેતી હૈ. અતએવ દરિદ્રતા કોઇ ઇશ્વરીય પ્રકોપ યા શાપ નહીં, બલકિ પરમ પિતા પરમાત્મા કા સર્વોચ્ચ આશીર્વાદ હૈ.”

પ્રભુપ્રસાદ પામનારા ભક્તના ઉદ્દગાર

(“સાહિત્ય” માસિકના સપ્ટેમ્બર ૧૯૨૭ ના અંકમાંથી)

તમે સાંભળો સખી એક વાર્તા રે, મને સાંભર્યું તે કાંઈક સંભારતાં રે. (ટક) ૧
હું તો હરજીને જોવા નિસરી રે, મુજને સંસારની વાત વિસરી રે. તમે ૧
મુજને ખોળતાં કંઈ એક લાધ્યું રે, લાધ્યું અખંડ બ્રહ્માંડ આ બાધું રે. તમે ૨
હું તો હરજીને જોતાં હું ટળી રે, જ્યમ સાગરમાં સરિતા ભળી રે. તમે ૩
હું તો જ્યાં જોઉં ત્યાં રે તેજ ને રે, મેં તો મનથું વિચાર્યું એજ રે. તમે ૪
સર્વ વસ્તુ તણો વેરો ટળ્યો રે, જને જોતી'તી તે મુજને મળ્યો રે. તમે ૫
સર્વ પરબ્રહ્મ ઠેરા પૂનળાં રે, રૂપે એક થકી એક આગળાં રે. તમે ૬
કશે દિશા સન્મુખ હરજી થયા રે, મારા રૂદેકમળમાં વસી રહ્યા રે. તમે ૭
એક હરિ વિના બીજું દીસે નહિ રે, મારી દોષની દષ્ટિ ટળી ગઈ રે. તમે ૮
મારાં અનંત લોચન ઉઘડયાં રે, સર્વ રામજીનાં રૂપ દૃષ્ટે પડયાં રે. તમે ૯
હું તો હરખે હીંડું ને જોતી ફરું રે, મુજને પ્રપંચનું વૈકુંઠ વિસર્યું રે. તમે ૧૦
બાધું અખંડ મંડળ નિહાળતાં રે, થઈ તન તદ્રૂપ સંભાળતાં રે. તમે ૧૧
નખ શિખ લગી હરિ વ્યાપી રહ્યો રે, જોવો વેદે કહ્યો તેવો લહ્યો રે. તમે ૧૨
ભૂદયું હતું તે ધન ધરમાં જડયું રે, મહા આનંદ ઉપજ્યો મનડું ઠર્યું રે. તમે ૧૩
હવે જન્મ સફળ થયો માહરો રે, મળ્યો બાવન અક્ષર બાહરો રે. તમે ૧૪
સર્વ ઠામથો અળગો ન થાય રે, અણું માંહે તે અણું માંભ રે. તમે ૧૫
હવે પ્રપંચ પુરાણના પરા થયા રે, દાસ ગોપાળના પ્રભુ જ્યારે લહ્યા રે. તમે ૧૬

અનુરોધ

(“હિંદુપંથ”ના એક અંકમાંથી)

સુનતા હું સર્વેશ વિશ્વ મેં સત્વર આને વાલે હો,
અનય નશાને વાલે જગ મેં શાન્તિ ખસાને વાલે હો.
યદિ આતે હો તો અપને હી નિજગૃહ મેં આના ભગવન્,
યદુકુલભૂષણ, ઐર કહી મત ભારત તજ જના ભગવન્. (૧)
સર્વ પ્રથમ તેરી પદપૂજા કરને કા અધિકાર હમેં,
તેરે પદગહિ પતન સિંધુ સે, તરને કા અધિકાર હમેં.
પ્રગટિત કરકે અપની પ્રતિમા, જગ દેઠા આલોકિત કર દો,
ભારત દી કમનીય કીર્તિ, હે કૃષ્ણ ! ભુવનભર મેં ભર દો. (૨)

આજનું શિક્ષણ એ શિક્ષણ નથી.

પરંતુ ગુલામીનાં બંધનોને મજબૂત કરનાર એક ભયંકર યંત્ર છે.

(લેખક:—મૂળશંકર જાદવજી વ્યાસ-‘રાષ્ટ્રશક્તિ’ તા. ૧૨-૮-૧૯૨૭ ના અંકમાંથી.)

આપણી નિશાળો અને વિદ્યાલયો દેશાત્મિકતાનાં અમીઝરણાં હોઈ શકે, આપણો સમાજ અને ધર્મ ઇતિહાસના દુર્ગસમાં હોઈ શકે, સ્વાતંત્ર્ય અને સ્વરાજના રથચક્કસમાં ખતી શકે; પરંતુ એ બધું ક્યારે? જ્યારે એ શિક્ષણ-કારોબાર આપણા મત મુજબ ચલાવાય ત્યારેજ.

અંગ્રેજો પૂરા વિચક્ષણ છે, એમણે ભારતવર્ષનો યશસ્વી ઇતિહાસ નિહાળ્યો, એમણે આર્ય સંસ્કૃતિની ઝમક તથા પ્રાચીન ઋષિમુનિઓના પવિત્ર સંસ્કારો જોયા, પ્રાચીન શૂરવીરોના વીરત્વનાં ગુણગાન સાંભળ્યાં, બ્રહ્મર્ષિઓની ગૃહે ગૃહે વ્યાપી રહેલી બ્રહ્મદીક્ષાઓનું સચરાચર તેજ ભાળ્યું, ગ્રીસ અને સ્પાર્ટાના કેસરીઓથી પણ અધિક ક્ષત્રિયોની ભરમમાં છુપાયેલી દૈવી શક્તિની ચીન-ગારીઓ ભાળી, વૈશ્યોનાં વાણિજ્યશક્તિનાં સાહસો માખ્યાં, શૂદ્રોની ભક્તિપરાયણ નિઃસ્વાર્થ સેવાઓ જોઈ, આકાશમાંથી ઉતરતા વજ્રસામે ટટાર ઉભા રહેનાર વીરકેસરીઓની સુકીર્તિઓ સાંભળી અને રણમેદાને જતા કંથને કુમકુમતિલક કરીને કમરે સમશેર બાંધનારી અને મૃત પતિની સાથે ચિતામાં હસતે મોઢે ‘જય માતૃભૂમિ, જય માતૃભૂમિ’ ‘જય પતિદેવ, જય પતિદેવ’ની જયગર્જના કરતી સળગી જનારી ભારતી સતીઓનો અપાર મહિમા સાંભળ્યો.

જે દેશમાં આવી અજબ સંસ્કૃતિ, આતુ અહ્મત શૂરાતન, અનેરું ઓજસૂ અને અપૂર્વ શક્તિ હોય; આ ક્ષણભંગુર દેહને ફેડીને યશસ્વી દેહને ચિરંજીવી કરવાની હોંશ જે દેશમાં હોય; એવા દેશની વિરાટ પ્રજાને વશ કરવાવાળું-તેને ગુલામ બનાવવાવાળું આ જગતમાં કોઈ જન્મ્યું નથી. એ સનાતન સત્ત્વ અંગ્રેજોની વિચક્ષણ બુદ્ધિએ પારખી લીધું. ભારતવર્ષમાં અંગ્રેજ સત્ત્વ-નતના પાયા ઉંડા નાખવા એ વિદેશીઓએ હિંદના બાળાઉંબા ઉપર જુદીજ છાપ ચીતરવા માંડી. હિંદની અગાધ શક્તિને મુઠ્ઠીમાં પકડી અને આ દેશમાં ટેક, સ્વમાન અને પવિત્ર કીર્તિ-માટે મરી શીટવાતું આદર્શ શિક્ષણ મળતું, તેજ દેશમાં આજે અમારા યુવાન હિંદીઓને કોલેજો-માં ખિટિશો સમા કોઈ બહાદુરો પાક્યા નથી, હિંદના ઇતિહાસમાં યૂરોપના ઇતિહાસસમું દૈવત નથી, વેલિંગ્ટન અને નેપોલેયન તો ઇંગ્લાંડમાંજ પાકે, નેપોલિયન અને ડૉમ્બેલ તો યૂરોપ-માંજ જન્મે, ઇલીઝાબેથ અને સમ્રાજી વિક્ટોરીઆ જેવી સ્ત્રીવિભૂતિઓ તો લંડનની યશસ્વી ગાદીએજ હોય!

વાચક! ભારતીય ઇતિહાસનો પડો જરા ઉઘો કર. ઇંગ્લાંડ કે યૂરોપની વિભૂતિઓનાં નામો તો ત્યાંજ અમર હશે અને ત્યાંજ રહેશે.

પરંતુ જગતના દોઢસો કરોડ માનવલોકના ઇતિહાસમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અને પ્રતાપી રામચંદ્ર કેટલા થયા છે? જગતમાંથી ગર્વનો નાશ કરનાર પરશુધારી રુદ્રના અવતારસમા ભગવાન પરશુરામ કેટલા છે? દ્રૌપદી અને સીતા જેવી અડગ ટેકીલી, દમયંતી અને તારામતી જેવી આદર્શ સતીઓ કેટલી છે? રણમેદાને ઝઝુમનારી દુર્ગાના અવતારસમી બ્રાહ્મણસમાજનાં રત્નસમી લક્ષ્મીબાઈ કેટલી છે? મહાન સિંકદર જેની અપૂર્વ શક્તિથી શરમાયો તેવા બ્રાહ્મણ-સમ્રાટ પૌરસ કેટલા છે? મરણીયા પ્રતાપ અને વીર દુર્ગાદાસ કેટલા છે? દેહદિવાસો ખડી કરીને શત્રુઓની સામે માતૃભૂમિની રક્ષા માટે કિલ્લા રચનારા અહ્મતેજથી દેદીપ્યમાન બ્રહ્મર્ષિઓ અને ક્ષાંતેજથી સૂર્યસમાં ક્ષત્રિયો કેટલા છે? ૨૫-૩૦ વર્ષની ટુંકી મુદતમાં જગતની એક મહાન જબરદસ્ત સત્ત્વનતના પાયા હયમચ્યાવી મૂકી તેના ચૂરા કરનારા શિવાજી મહારાજ કેટલા છે?

વિશ્વમાં જે શોધ્યું ન મળે તેવું બધુંએ આપણા આ પવિત્ર હિંદમાં છે, પણ એ ભાન કરાવનાર શાળાઓ અને કોલેજો તો આજે અમારા ભારતના ભાવી સંચાલકોને ગુલામી પ્રથાનુંજ શિક્ષણ દે છે.

ભૂખે મરતી માતાઓ-બહેનો અને બચ્ચાંઓના દુઃખસર્થો પોકારો સાંભળીને માતૃભૂમિનો ઉપહાસ થતી જોઈને જે વિદ્યાર્થીઓનાં હૈયાં નથી દુઃખતાં તે વિદ્યાર્થીઓ, તે શિક્ષણ હિંદને

ભારૂપ છે, બોળરૂપ છે. જે વિદ્યા, જે શિક્ષણ નવયુવાનોમાં સ્વાતંત્ર્યજીવનનો ઉત્પન્ન ન કરી શકે, માતૃભૂમિની ભક્તિ, સ્વમાન અને સ્વધર્મ માટે મરી શીટવાનું આદર્શ શિક્ષણ ન આપી શકે; તે વિદ્યા, તે શિક્ષણ, તે શાળા અને કોલેજો ભારતીય ઉન્નતિ અને સ્વરાજ્ય તેમજ સ્વતંત્રતાની પ્રાપ્તિમાં અડચણ અને વિઘ્નરૂપ છે. આજનું શિક્ષણ એ શિક્ષણ નથી, પરંતુ ગુલામીનાં બંધનોને મજબૂત કરનારું એક ભયંકર યંત્ર છે. રાજ્યકારોનારમાં સહેલાઈથી સસ્તાપણે ચલાવવામાં સહાયભૂત થનારું ગુલામીને પોષનારું એક યંત્ર છે. જે દેશમાં સ્વરાજ સ્થાપવું હોય, તો વિદ્યાર્થીઓને સ્વમાન, સ્વધર્મ અને સ્વાતંત્ર્યના સંસ્કારો ઉત્પન્ન કરવા પ્રયાસો આદરો. રાષ્ટ્રોન્નતિ એજ જીંદગીનું સાર્થક્ય. એ પવિત્ર મંત્ર વિદ્યાર્થીઓના કાનમાં જ્યારે ગુંજાર કરતો થાય, ત્યારેજ આપણો પવિત્ર ધર્મ, આપણો વહાલો દેશ ઉન્નત થાય, સ્વતંત્ર થાય અને જગતમાં ત્યારેજ આપણે ભારતવર્ષનો વિજયડંકા વગડાવી શકીએ.

નેવનાં પાણી મોભે ચઢ્યાં!!

(‘હિંદુસ્થાન’ તા. ૨૨-૮-૧૯૨૭ ના અંકમાંથી)

હિંદુધર્મના ઇતિહાસમાં તા. ૨૧ મી ઓગસ્ટ ૧૯૨૭ નો દિવસ જરૂર યાદગાર બની જશે! દિલ્હીમાં તે દિવસે ગોસ્વામી શ્રી ગંગાપ્રસાદજી મહારાજે પોતાના કટરાનીક મંદિરમાં અત્યંતેને દાખલ થવા દીધા! સાંજના છ વાગે મોટો જલસો કરવામાં આવ્યો અને સંખ્યાબંધ અત્યંતેએ યમુનાજીમાં સ્નાન કરીને, અને કપાળમાં તિલક લગાવીને મહારાજશ્રીની મંજુરીથી દેવમંદિરમાં પ્રવેશ કર્યો! હિંદુભાઈઓએ તેમનો સત્કાર કર્યો અને પ્રસાદ વહેંચવામાં આવ્યો! દિલ્હીના “અર્જુન” પત્રના તા. ૨૮ મી ઓગસ્ટના અંકમાં આ ખુશખબર પ્રગટ કરવામાં આવી છે; અને આવાં આવકારદાયક પગલાંનું દેશભરમાં અનુકરણ કરવામાં આવે, અને હિંદુધર્મ ઉપરના કલંકને ટાળવાની સાથે, બ્રિટિશ સંસ્થાનોમાં અસ્પૃશ્યતાના સંબંધમાં, એ હિંદીઓના હક્કો લૂંટનારા તુંદમીજીજી ગોરાઓ જે મેણાંટાણાં મારે છે, તેનો પણ સદાને માટે અંત આવે; એવું આખા દેશનો નીતિપરાયણ, ધર્મપ્રેમી, વિચારશીલ વર્ગ ઇચ્છે છે!! હિંદુ માન્યતા મુજબ ગંગાનદીમાં નહાવાથી જેમ પવિત્ર થવાય છે, તેમ મહારાજશ્રી ગંગાપ્રસાદજીએ પોતાની ઉદાર બુદ્ધિના ઉદ્ધિમાં સ્નાન કરાવી અસ્પૃશ્ય મનાતા અત્યંતેને પાવન કરીને, પોતાના સુયશને સદાને માટે અમર બનાવ્યો છે! પરમાત્મા અમારા ધર્મચાર્યોના સકળ સંધને આવી સન્મતિ અર્પો!!!

*

*

*

*

દૂધમાં સાકર ભળી!!

(‘હિંદુસ્થાન’ તા. ૨૨-૮-૧૯૨૭ ના અંકમાંથી)

“દૂધમાં સાકર અને છાશમાં મીઠું હોય” એ વાત સાચી છે! હિંદુ મહાબળતિને પીડી રહેલા અસ્પૃશ્યતાના મહા ખુરા રોગનાં પાછાં પગલાંની વાત સંભળાવનારા “અર્જુન” એક બીજી પણ ખુશ વધાઈ આપી છે! જાંસી જલ્લાના મડે ગામમાં હિંદુ-મુસલમાનોએ એક કરાર કર્યો છે; અને તેમાં બંને કોમોની સારી સમજ, દોસ્તી અને બિરાદરીનાં અચ્છાં દર્શન થતાં જણાય છે! આ કરારની જે મતલબ પ્રગટ કરવામાં આવી છે, તે એવી છે કે, ગમે તે વખતે, રસ્તે, રાત ને દિવસ, ૨૪ કલાક, ચ્હાય તે મંદિર પાસે મુસલમાનોને અને ચ્હાય તે મસ્જિદ પાસે હિંદુઓને વાજાં વગાડવાની છુટ છે! સામાજિક, ધાર્મિક કે ગમે તે પ્રકારનાં સરઘસો કે જલસા હોય, અને ગમે તેવા નાચરંગ કે ગાનતાન-તમાશા થતા હોય, તોપણ મંદિરો આગળ હિંદુઓએ કે મસ્જિદો આગળ મુસલમાનોએ કાંઈ જાતની કાંઈ દંખત કરવાની નથી!! વાહ! આના કરતાં વધારે ખુશખબર બીજી કયી હોઈ શકે? અને વળી જ્યારે કોમી કલહનાં વેરાન રણમાં એકસંપીનો આવો સુંદર બગીચો દૃશ્યમાન થાય છે, ત્યારે તો ખરેખર આનંદનાં ઓથ ઉછળવા લાગે છે!! મહત્તી અસર દેશભરમાં થાય તો “સ્વરાજ્ય” કેવું જલદી હોડ્યું આવે!! હિંદુ-મુસ્લીમ આગેવાનો આ કરારનું ઉદાર અને આવકારદાયક અનુકરણ કરશે!! ખુંદાં માલૂમ!!!

હિંદ હજી પણ જગતને સંસ્કૃતિના પાઠ આપી શકે તેમ છે.

હિંદના સંગીતવેત્તા શ્રી દિલીપ રાય

એમના અનુપમ સંગીતથી યુરોપમાં દઢ થતી જતી એ છાપ

(‘હિંદુસ્થાન અને પ્રભુમિત્ર’ ના એક અંકમાંથી)

(મહાન બંગાળી નાટકકાર શ્રી. દ્વિજેન્દ્રલાલ રાયના ચિરંજીવી શ્રી. દિલીપકુમાર રાય એક ઉસ્તાદ સંગીત-શાસ્ત્રી છે અને હિંદના સંગીતનો ઉદ્ધાર તેમના દિલમાં નિરંતર રમી રહ્યો છે. એજ કામને માટે તેઓ હમણાં થોડાજ સમય ઉપર હિંદનો કિનારો છોડીને યુરોપ-અમેરિકાને પ્રવાસે ગયા હતા; અને હમણાંજ તેમને અમેરિકામાં અપૂર્વ સત્કાર મળ્યાના સમાચાર અંત્રે આવ્યા છે. તેમનું સંગીત સાંભળવું એ માનવજીવનની અનેરી મોજ છે. ‘મને આકર રાખોજ’ ના ભજનથી એઓ ગુજરાતને ભણીતા છે.)

પશ્ચિમની પાસેથી શિક્ષણ લેવા જવાને બદલે તેને શિક્ષણ આપવા માટે પૂર્વમાંથી ધણી ઓછી વ્યક્તિઓ ત્યાં ગઈ છે. એવી થોડી વ્યક્તિઓમાંની એક તે ભણીતા બંગાળી સંગીતવેત્તા બાણુ દિલીપકુમાર રાય છે. ધણી બાળતમાં પશ્ચિમને આમ શિક્ષણ આપવા ધણા પુરુષોને હિંદ ત્યાં મોકલી શકે તેમ છે, પરંતુ ઇંગ્લેંડની સફરે જતા હિંદને ખરેખરા એકનિષ્ઠ એવા પુત્રો ધણાજ ઓછા છે, કે જેઓ પશ્ચિમની સફરે જવા અગાઉ અથવા તો ત્યાં પહોંચ્યા પછી ‘સાહેબ-શાહી’ બની ગયા ન હોય. આ નાનકડા બેટમાં (ઈંગ્લેંડમાં) જે હજારો હિંદી વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષણ લેવા રહે છે, તેઓ ‘સાહેબશાહી’ બની ગયા છે, એ સાચેજ દિલગીર થવા જેવું છે.

હિંદની સંસ્કૃતિમાટે અભિમાન

એવા હિંદીઓ તો આપણને માત્ર ગણ્યાગાંઠ્યાજ મળે છે, કે જેમને એવી પૂરેપૂરી આત્મ-શ્રદ્ધા ખેસી ગઈ હોય કે, હિંદની પાસે પોતાની તેમજ યુગયુગથી પોતાનામાં પચાતી દીધેલી એવી પરની સંસ્કૃતિમાંથી પશ્ચિમને ઘણુંય આપવા જેવું છે. જો કે થોડાં વર્ષો પહેલાંજ હિંદ માત્ર ધરને ચાહનારાઓનોજ દેશ ગણાતો, માણસો ભાગ્યેજ દરિયાપાર જતા; છતાંપણ તેના ઉદાત્ત હૃદયને લીધે, તે દેશવાસીઓ પોતાનીજ ભૂમિમાં અનેક જાતિ અને સંસ્કૃતિના સમાગમમાં આવેલા છે.

શ્રી દિલીપ બાણુ

શ્રી. દિલીપ બાણુ એવી આત્મશ્રદ્ધાઓ ધરાવનારામાંના એક છે, કે જેઓ એમ માને છે કે, હિંદમાં ‘આપવા’ ની શક્તિ છે. તેઓ સંકુચિત નજરના માનવી નથી. તેમણે દરિયાપારની સફરો ખેડેલી છે અને તેમનું દષ્ટિબિંદુ વિશાળ છે, તેમજ પશ્ચિમની ધણી જાતિઓના જીવનમાં તે ભેળાયલા પણ છે. આ બધાને સાર એમના દિલમાં સ્થાન છે, તોપણ હિંદના આદર્શ સંગીતની દેશીયતા મટી જાય તે એમને ગમતું નથી, અને તેથી તેમને એજ એક વિચાર હમેશાં રહે છે.

હિંદનું આદર્શ સંગીત

હિંદનું સંગીત આદર્શ છે, એ વાત હજી પશ્ચિમને સમજવાની છે. એ વાત શ્રી દિલીપ બાણુ પાસેથી બાણી શકાય છે. જેમણે સર જગદીશચંદ્રના ભાષણમાંનો “કેટલાક રોપાઓ હિંદુઓ કરતાં ચારગણી વધુ લાગણીવાળા હોય છે, પરંતુ સામાન્ય યુરોપીયન કરતાં હિંદુ વિદ્યાર્થી બમણી લાગણી ધરાવે છે” એ ખુલાસો સાંભળ્યો છે, તેઓ દિલીપ કુમારની કદર કરી શકશે તેમજ તેમને સમજી શકશે.

હિંદી સંગીતમાંનું સત્ય

આમાં રહેલું સત્ય કદાચ હિંદી સંગીતમાંથી પણ તરી આવે છે; કારણ આપણે વાંચીએ છીએ કે: “પશ્ચિમના સંગીતની સ્વરમાલિકામાં અર્ધસપ્તકથી કમી સર નથી, જ્યારે હિંદી સંગીતમાં પાસપીકના સર પણ છે અને તેને લીધે યુરોપીયનો હિંદી સ્વરોની તકલ કરી શકતા નથી.” વળી પ્રાચીન હિંદુ રાગો ધણાજ થોડા યુરોપીયનો જાણે છે અને એ રાગોનાં સ્વરૂપ એવા છે કે, આપણે પશ્ચિમની ‘જન્ટેશન’ની પદ્ધતિમાં ઉતરી શકતા નથી.

હિંદી સંગીતનું ઉચ્ચ વાતાવરણ

ડા० ખેસ્ટે એક વખત લાપણ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, હિંદી સંગીત બરાબર સમજવા માટે યુરોપીયનોના કાનો ફેળવવા જોઈએ. બંને સંગીતોમાં તફાવત એ છે કે, જ્યારે પશ્ચિમનું સંગીત મનુષ્યના મૂળ વિકારો અને લાવોને ઉત્તેજિત કરે છે, ત્યારે હિંદી સંગીત નિર્મળ લાવવાનું હોઈ ગાનારને ઉત્તર વાતાવરણમાં લઈ જાય છે અને એ વાતાવરણમાંથી પછી ગાનાર અને સાંભળનાર પવિત્ર ધાર્મિક જગતમાં પ્રવેશ કરે છે.

સદીઓ લાગશે

ડા० રૉયે થોડા વખત ઉપર “હિંદી સંગીતમાં રાગો” એ વિષયપર લાપણ આપ્યું હતું, જેણે હિંદી સંગીતની સુંદરતાપ્રત્યે આપણી આંખો ઉઘાડી હતી. આ સંબંધમાં એક જાણીતા લેખકના શબ્દો અત્રે યાદ કરવાની જરૂર છે. તે એ કે, “જ્યારે ઓંગ્લો-સેક્સન જાતના વડવાઓ જંગલો અને ગુફામાં રહેતા હતા, પોતાનાં નાગાં બદનો રંગોથી ચીતરતા હતા, કાચું માંસ ખાતાં અને વસ્ત્રોમાં જનવરોનાં ચામડાં પહેરતા હતા, તે વખતે હિંદના ગગનમાં સંસ્કૃતિનો સૂર્ય પૂર્ણ પ્રકાશી રહ્યો હતો અને તેથી હિંદી સંગીત સમજવામાટે આપણા કાનો પૂરતા ‘સેન્સીટીવ’ થવા માટે જમાનાઓ જોઈશે.

પૂર્વનો ગુપ્તવાદ

પશ્ચિમ સાથે સરખાવતાં ધાર્મિક વિચારણાના ક્ષેત્રમાં હિંદે ઘણી પ્રગતિ કરી છે અને આપણા લોકો પૂર્વનો ગુપ્તવાદ અને ધર્મ શું છે, તે હવે રહી રહીને સમજવા લાગ્યા છે. હિંદી સંગીતની મીઠાશ અતુલવવા માટે આ ગુપ્તવાદનો સાક્ષાત્કાર થવાની જરૂર છે.

મી० રૉયની પદ્ધતિ

અંગ્રેજ પ્રેક્ષકો, જે સંગીત તેમની આગળ રજુ થાય તેનો રાગ અને આલાપ સાંભળતાં પહેલાં તેનો અર્થ જાણવાને આતુર હોય છે. મી० દિલીપકુમાર આ ખાસિયત જાણતા હોઈ જ્યારે જ્યારે અંગ્રેજ પ્રેક્ષકો સંમક્ષ લાપણ કરે છે કે પોતાનાં ગાયનો રજુ કરે છે, ત્યારે જે રાગો ગાવાના હોય તેના અર્થનો અંગ્રેજ તરજુમો તે પ્રેક્ષકોને પૂરો પાડે છે. અને આ અર્થ ઘણાજ સુંદર હોય છે. રાગની મીઠાશની સાથે ઉંડું તત્ત્વજ્ઞાન અને વેદાંત તેમાં સમાયલું હોય છે. વળી રાગની અંદર જે શબ્દો હોય છે, તે પણ જાણે મોતીના દાણાને ચુટી ચુટીને મૂકવામાં આવ્યા હોય છે અને તેથી સંગીતની અસર ઘણી બળવત્તર થાય છે.

લીખારીએ શીખવ્યું

એક વાતથી હું ખરેખર છક્ક થઈ ગઈ. એક મેળાવડામાં એક ઘણાજ અચ્છો રાગ રજુ કરતાં મી० દિલીપકુમારે એ નવાઈ જેવી ખબર આપી કે, એ રાગ તેમને કલકત્તામાં તેમના દ્વારે મોગવા આવેલા એક લીખારીએ શીખવ્યો હતો. મી० રૉયને બદલે કોઈ પશ્ચિમનો સંગીતવેત્તા હોત તો એમ જાહેર કરત કે, અંતરેઅલ ફલાણા ટીકણા કે લૉડ પેલા કે લેડી પેલીએ જેમની મિત્રતાનું પોતાને માન છે, તેમણે એ રાગ શીખવ્યો હતો.

મી० રૉયની દેશપ્રીતિ

મી० દિલીપકુમાર રૉયની દેશપ્રીતિ, તેમનાં વર્તન અને તેમના પોશાકમાં તરી આવે છે; પણ તે સાથે મી० રૉયમાં વધુ ગુણ તો એ છે કે, પોતાની સંસ્કૃતિ જાળવી રાખવા સાથે બીજી સંસ્કૃતિઓમાં સારું તત્ત્વ દેખાય તેને ગ્રહણ કરવા તેઓ તત્પર અને આતુર રહે છે.

મી० રૉયનો ફેસ શુદ્ધ હિંદી છે, અને તે કેવો સુંદર લાગે છે? અંગ્રેજો પરદેશમાં જાય ત્યારે પોતાનો સ્વદેશી પોશાક જાળવી રાખે છે, પણ તેમના પોશાકમાં રંગોની અચ્છી મેળવણીની ખુશી હોતી નથી. જ્યારે હિંદી પોશાકમાં રંગોની સુંદર મિલાવટથી આંખને ઠંડક લાગે છે, ઉપરાંત તંદુરસ્તી માટે પણ તે ઇચ્છવાજોગ છે. વિજ્ઞાને પણ હવે તો સાબીત કર્યું છે કે, ચોક્કસ રંગોથી ચોક્કસ દુઃખ-દરદો દૂર થાય છે. મી० રૉય યુરોપ અને ઇંગ્લેંડમાં ઘૂમતાં પોતાના હિંદી પોશાકને છોડતા નથી.

મી० રૉય કદી પણ કહેવાતા મોટા લોકોને ખુશ કરવા મથતા નથી. તેમનો પેગામ ઇંગ્લેંડ-

ના સામાન્ય વર્ગમાંજ અને તેમને મોજ ચખાડવામાં તેમને પોતાને આનંદ આવે છે. વળી મીઠાઈમાં ખીન્ને ધ્યાન ખેંચનારો ગુણ તેમની સ્વમાનની તીવ્ર લાગણી છે.

ઈંગ્લેંડમાં વસતા ખીન્ને હિંદીઓની માફક તેઓ 'પોતે છતાયલી પ્રજા છે અને અંગ્રેજો રાજ્ય કરતી પ્રજા છે' એમ કદી માનતા નથી. પોતાના સ્વમાનનો સવાલ આવે ત્યાં તે અડગ હોય છે.

ઈંગ્લેંડમાં સત્કાર

જો કે મીઠાઈ આ વખતે ખાસ ગોઠવણથી ઇંગ્લેંડ નથી આવ્યા; છતાં પણ અત્યારસુધીમાં ઇંગ્લેંડ અને રકૉટલેંડમાં તેમનો સારો સત્કાર થયો છે. થીઓસોફીકલ સોસાયટીની ફેલોશીપલ ક્લબમાં તેમણે ભાષણ અને સંગીત રજુ કર્યું હતું. ત્યાં તેમને દિલોગ્ગન આવકાર મળ્યો હતો. લંડન યુનિયન સોસાયટીની કોન્સર્ટ, અને રૉમ્બેલ એન્ડ નેશનલ ઇંડીઅન એસોસીએશનના મેળાવડામાં પણ તેમને ધણું માન મળ્યું હતું. એક ડ્રમેટિક સોસાયટી સમક્ષ અરદવાનનરેશે મીઠાઈની ઓળખાણ આપી હતી, ઑક્સફર્ડમાં તેમના માનમાં એક મોટો મેળાવડો કરી તેમને આજીવ આપવામાં આવ્યું હતું. પારીસમાં સોસાયટી ડી સાવા, અનેનાસ આગળ કાઉન્ટેસ પ્રોસેન્સના સાલોમાં તેમણે સંગીત રજુ કર્યું હતું. 'ફેલોશીપ ઑફ ફ્રેન્ડ્સ' એટલે સર્વધર્મની પરિષદમાં મીઠાઈની પદ્ધતિમાર ભાષણ આપવાના છે, અને ત્યાર પછી અમેરિકા જવાના છે. અમેરિકામાં સ્વામી વિવેકાનંદે જે છાપ પાડી હતી, તેવીજ છાપ રાય પાડશે તેમાં નવાઇ નથી.

સૂર્યનો સાચો ઉપાસક

(લેખક:-કનૈયાલાલ ગિ. કોઠારી ખી. એ. 'હિંદુસ્તાન' તા. ૧૨-૮-૨૭ ના અંકમાંથી).

સૂર્ય પ્રાણદાતા છે, જીવનદાતા છે; કારણ કે ગરમી, પ્રકાશ અને વિજળી, એ ત્રણે વસ્તુઓનો તે આપનાર છે. પ્રાણીમાત્રને જીવન સમર્પનાર અને વનસ્પતિમાત્રનો તે આધાર છે. તેનાજ આકર્ષણવડે પૃથ્વી આકાશમાં ફરી રહી છે અને ગ્રહોસાથે ફરતું સૂર્યમંડળ, આ અનંત કોટી બ્રહ્માંડમાં જગદીશ્વરની અગમ્ય કળા દર્શાવી તેનો કેમ મહાન હેતુ સિદ્ધ કરી રહેલ છે! સૂર્ય જડ વસ્તુ છે, એ આગનો ગોળો છે; છતાં ઉપર જણાવેલા તેના અનેકવિધ ગુણોને લીધે, આપણા ભાષણો તે સચિતાદેવની શ્રી સૂર્યનારાયણ ભગવાનતરીકે પૂજા અને ઉપાસના કરે છે! જડ વસ્તુની પૂજા-ઉપાસના કરવી એ ભ્રમ છે, પણ ધર્મદોષીઓને આવી વહેમી વાતો નફાકારક થઇ પડતી હોવાથી, તેમને ખરી વાત નહિ સમજાવતાં ભોળા ભાવિકોને આડે માર્ગેજ દોરે છે! જેવી રીતે દુશ્મનનું માથું ઉડાવી દેનાર તલવાર નહિ પણ તે વાપરનાર કાંડુ-પરાક્રમી પુરુષ પૂજનીય ગણાય, તેવી રીતે ગરમી, પ્રકાશ અને વિદ્યુત (વિજળી) પૂરાં પાડનારો જડ સૂર્ય નહિ, પણ તેની મારફતે જીવન આપનારા પ્રભુજ ઉપાસના કરવા યોગ્ય ગણાવા જોઈએ. જેમ તલવારની પૂજાનો અર્થ તેને સાફસુક રાખી તીક્ષ્ણ ધારવાળી બનાવવા જેવો થવો જોઈએ, તેમ સૂર્યની ઉપાસનાનો સમાવેશ, તડકામાં ફરી, સૂર્યનાં કિરણોનો જેટલો અને તેટલો લાભ લેવામાંજ થઇ જવો જોઈએ! આજે તો આવા ખરા રસ્તા ઉપર ચાલવાને બદલે રવીવારનાં અપવાસ કે એકટાણું કરવાની, બ્રાહ્મણોને દાન દેવાની અને ત્રાંબા કે રૂપાનાં પતરાં ઉપર સૂર્યનાં કપોલકલ્પિત મોરં કરીને તેની ઉપર ચંદન-અક્ષત ચઢાવી, તેની પાસે ધૂપદીપ કરવાની 'લોભી ગુરુ અને લાલચુ ચેલા'ની અવનવી લીલા ચાલી રહી છે! આ બધા મિથ્યા વહેમ અને ખાલી ઢોંગ હોવાથી, અત્યારા ભોળા અજ્ઞાન લોકો બ્રાહ્મણોની સ્વાર્થાં જળ અને ખોટી આળપપાળમાંથી વહેલા છુટે, એજ ઇચ્છિતયોગ્ય થઇ પડે છે!

x

x

x

થોડા વખત પહેલાં માર્લબરોમાં મીઠાઈ કેન્સેલર નામના "ધી સનઆથ એડવોકેટ" (સૂર્યનાં કિરણોમાં સ્નાન કરવાના હિમાયતી) તરીકે જાણીતા અંગ્રેજ ઉપર 'પબ્લીક ડેકેન્સી' (લૌકિક સભ્યતા)નો ભંગ કરવા બદલ કેસ માંડવામાં આવ્યો હતો. આ માણસ નદીને કિનારે શરીરનો ચણાખરો ભાગ ખુલ્લો રાખીને, સૂર્યનાં કિરણોમાં સ્નાન કરવા માટે પડ્યો હતો. હજારો લોકો તેની પાસેથી પસાર થયાં હતાં, અને ઘણાં બાળકો તેની આંખુઆંખુ રમતાં હતાં; પણ તે અસભ્ય રીતે જાહેર રસ્તા ઉપર પડ્યો છે અને તેથી મર્યાદાનો ભંગ થાય છે, એવી કેમળે ફરિયાદ કરી નહોતી; છતાં પોલીસે તેને પકડ્યો અને ઉપર જણાવ્યું તેમ 'લૌકિક સભ્યતા'નો ભંગ કરવાના

ગુન્હા બદલ મેજસ્ટ્રેટ પાસે ખડો કર્યો ! બચાવ માટે પૂછવામાં આવતાં તેણે તિરસ્કારપૂર્વક જણાવ્યું કે, મારા ઉપર જોટું બહોતાન ચઢાવવામાં આવ્યું છે. સર હર્બર્ટ બાર્ડેના લેખમાંથી ઉતારો ટાંકીને તેણે જણાવ્યું કે:—“પીપલ મસ્ટ ગો બેક ટુ ધી સન ફોર હેલ્થ” (તંદુરસ્તીને માટે લોકોએ સૂર્યતરફ પાછું વળવું જોઈએ.)

સૂર્યનાં કિરણો ખરી તંદુરસ્તી આપનારાં હોવાથી હું સૂર્યનો ઉપાસક બન્યો છું, અને તમે ગમે તે કરો તેની પરવા કર્યાવગર હું આ લડત ચાલુ રાખીશ; અને મારા દેશને “મૉક મૉડેસ્ટી” (કૃત્રિમ ઢોંગી સભ્યતા) ના જોટા ખ્યાલોમાંથી મુક્ત કરીશ. સૂર્યના તાપથી પોતાના હાથ-પગાદિ અવયવો ઉપર થયેલી અસરનાં ચિહ્નો ખતાવી, મીઠું કેન્સર પોતાને નિર્દોષ બહેર કર્યો હતો, અને પોતાની સત્ય લડત ચાલુ રાખવાનો પણ તેણે પૂરેપૂરો આગ્રહ બતાવ્યો હતો; તેને પાંચ પાઉંડ દંડ અથવા ૨૧ દિવસની કેદની સજા કરવામાં આવતાં, તે ગુસ્સાથી બોલી ઉઠ્યો કે:—

“હું દંડ આપવાનો નથી, હું જેલમાં બાંધી છું.”

આતું નામ તે સૂર્યદેવતાનો ખરો ઉપાસક. જે માણસ સૂર્યનારાયણ શું વસ્તુ છે અને તેની ખરી પૂજા શું કહેવાય, તે સમજીને તેની સન્યાસ-સૂર્યના તાપમાં—તેનાં પ્રાણદાતા કિરણોમાં સ્નાન કરવાથી ઉપાસના કરે તેજ સાચો સૂર્યોપાસક ગણાય ! બાકી તો બધા વહેમ અને ઢોંગ !! સ્વાર્થી પોપછંઓનાં પેટ ભરવાનાં પાંપરાં !!! કેટલાક હંબગસોશીવાળાઓ, આપણા દેશને અજ્ઞાનાંધકારમાં અટવાતોજ રાખવા માટે, પશ્ચિમ દેશે પૂર્વદેશની પાસેથી ‘ધર્મ’ શીખવાનો છે, એવી ગલીપત્તી કરે તેવી વાતો કરે છે; પણ ઉપરના કેસથી તો વહેમી, જોડી અને ઢોંગી સૂર્યોપાસના કરનારા પૂર્વના દેશે, પશ્ચિમના મીઠું કેન્સર પાસેથી સૂર્યોપાસનાનો ખરો ધર્મ શીખવાનો છે, એ વાત નક્કી થાય છે !

ઐ વીર હિંદુઓ ! હાશ કરો.

(લેખક:—શ્રીયુત પ્રાં મણિરામ ગુપ્ત “હિંદુ પંથ” ના એક અંકમાંથી)

આપત્તિ હર તરફસે આવી, દુઃખ કી ધનધોર ઘટા છાવી,
હૈ ગુજર ગયા સરસે પાની, ગફલત હોગી અબ નાદાની; ઐ વીર૦ ૧
ક્યા દેખો હાલ તુમહારા હૈ, લુટ રહા ધામ, ધન સારા હૈ,
બેવશ હો તુમ ક્યા ચારા હૈ, ઈશ્વરકા એક સહારા હૈ; ઐ વીર૦ ૨
તુમ માર નિત્યપ્રતિ ખાતે હો, કાયર, નિર્બળ કહલાતે હો,
ઈસપર ભી નહીં લખતે હો, વીરત્વ હોના કહલાતે હો; ઐ વીર૦ ૩
તુમ મૌત-શ્વાન કી મરતે હો, ઔરોં કા પાની ભરતે હો,
આગે બઢને સે ડરતે હો, કુછ સોચો યહ ક્યા કરતે હો; ઐ વીર૦ ૪
તુમ દુનિયા સે મિટ જાઓગે, ફિર હાથ મીંજ પછતાઓગે,
ક્યા નશા ભાધયો ! પાઓગે, જગમેં નિજ નામ ધરાઓગે; ઐ વીર૦ ૫
મૌત દેખ વિદ્ય સાહસ છોડો, મૌત કુલ કી મર્યાદા તોડો,
અપને ઉપર વિશ્વાસ કરો, મૌત કભી કિસ્તી કા ત્રાસ કરો; ઐ વીર૦ ૬
હૈ નહીં સમય અબ સોનેકા, ધરે હાથ શીસપર રોનેકા,
આસુસે મુંહકા ધોનેકા, રોનેસે હૈ ક્યા હોનેકા ? ઐ વીર૦ ૭
આપસમેં મિલકર કામ કરો, દુનિયામેં પૈદા નામ કરો,
અપને સુંદર ગુણ-ગામ કરો, તુમ અર્જન કીર્તિ લલામ કરો; ઐ વીર૦ ૮
ભીરત્વ છોડ આગે આઓ, અબ હૈસી ન અપની કરવાઓ,
નિજ જયકા ઝંડા ફેહરાઓ, અપમાન સહો મૌત, મર જાઓ; ઐ વીર૦ ૯

કુલીનતાનો કાળો નાગ

(એક બળતી બાળાની સાચી કરુણ કથા)

(લેખક:-શ્રી સુધાકાન્ત ભટ્ટ-‘હિંદુસ્થાન’ તા. ૧૨-૮-૨૭ના અંકમાંથી)

(કુલીનતાને નામે સમાજમાં ચાલી રહેલાં પારાવાર પાપની હવે અવધિ થતી નય છે. નીચેની કરુણ આત્માકથા ગુજરાતના હિંદુસમાજમાં ખરેખરી બનેલી છે. એ હિંદુસમાજ ! મૃત્યુશય્યાપર સૂતેલી બાઈના રડતા હૃદયની કારમી ચીસ સાંભળ. અને સાવચૂક થા !)

“બા, પુષ્પા કાકી, ચંપા ભાભી ! તમે બધાં અહીં આવો, બહાર બીજાં જે કોઈ બેઠું હોય તેને પણ લેતાં આવો. ભણે મારી બા ગમે તે કહે. હવે હું તમારી ઘડી બે ઘડીની મહેમાન છું.”

“શ્રદ્ધા ! તારું સો વર્ષનું આયુષ્ય હો. એવું અમંગળ ન બોલીએ.” પુષ્પા કાકીએ તેની પાસે જતાં કહ્યું.

“બેટા ! ડોક્ટરે કહ્યું છે કે, તું વધારે બોલીશ તો મગજ ઉપર દબાણ વધશે, મારે આજનો દહાડો શાંત રહે.” શ્રદ્ધાની બા વિદ્યાએ દયામણું મોહું કરીને કહ્યું.

“બા ! મારે આજે જ બોલવું છે, કાલે તો પછી હું અહીં બોલવા કે તને સતાવવા રહેવાની નથી.” મંદસ્વરે શ્રદ્ધાએ શ્વાસ ખાતાં ખાતાં કહ્યું.

ગુલાબની ખીલતી કળીને ભટ્ટીમાં નાખી હોય, તેવી શ્રદ્ધાની દશા હતી. એના શરીરનું વાન, એના ચહેરાનો ડોળ, એનું સપ્રમાણ નાક અને એનાં દીર્ઘ બ્રહ્મરીવાળાં નેત્રા જોઈને કોઈ પણ કહી શકે કે, તંદુરસ્ત હાલતમાં શ્રદ્ધા ખુબસુરત ગણાતી કન્યાઓમાંની એક હશે; પરંતુ સુકોમળ વેલીને વિદ્યુતના આછા આછા તાપે કરમાવી નાખવામાં આવી હોય, તેવી તેની દેહલતા કરમાઈ ગઈ હતી. માંદગીએ તેના શરીરને જેટલું નહોતું તાવી નાખ્યું, તેટલું માનસિક વ્યથાએ તાવી નાખ્યું હતું.

પુત્રીનાં કરુણ વચન સાંભળીને વિદ્યાનાં નેત્રામાંથી મોતી જેવાં અશ્રુઓ ટપકી રહ્યાં. તેણે સાડી પાછળ મુખને ઢાંકવાના ઘણાં પ્રયત્ન કર્યા; પરંતુ ચતુર શ્રદ્ધા તે જોઈ ગઈ. માતાને આશ્વાસન આપતાં તેણે કહ્યું:—“બા ! આમ શોક કર્યો શું વળવાનું છે ? જો હું તને વહાલી હોઉં તો મારી મૃત્યુશય્યા ઉપરની છેલ્લી ઇચ્છા તું પૂર્ણ કર-બધાને અંદર આવવા દે.”

શ્રદ્ધાના શબ્દોથી સંવર્તે દયા આવી. પુત્રીના આગ્રહ આગળ ડોક્ટરની આજ્ઞા માતાને માલ-ચિનાની લાગી. તેણે બહાર બેઠેલાં સર્વને માનપૂર્વક અંદર બોલાવ્યાં.

માંદા માણસની પાસે આવી, તેને અનેક તરેહના પ્રશ્નો પૂછી કંટાળો આપી, માંદગીમાં વધારો કરવા જેવું હિંદુસંસારમાં નિત્ય બને છે. ડોક્ટરોની ગમે તેવી સલાહ હોય કે દરદીને ખુશ્ખામાં રાખવો, તેની પાસે વધારે ગરદી થવા ન દેવી, તેની સાથે તો કોઈને પણ વાતસરખીએ ન કરવા દેવી; પરંતુ હિંદુસમાજમાં સોમાં પંચાણું કેકાણે તેનાથી ઉલટું જ વર્તન કરવામાં આવે છે.

પરંતુ વિદ્યાએ આજમુધી ડોક્ટરની દરેક સૂચનાઓનો કડક અમલ કર્યો હતો. આજે પુત્રીનાં કરુણ વચનોએ તેની એ દૃઢતાને પીગળાવી દીધી.

(૨)

બહારથી બધાં અંદર ગયાં. શ્રદ્ધાએ ધીરે રહીને પકપું બદલ્યું. સૌનો સત્કાર કરતાં તેણે કહ્યું:—“આવો.”

તેને લાગુ પડેલી ખાંસીથી તેનો અવાજ બદલાઈ ગયો હતો, છતાં પણ એક વખતે એના ગળામાં કોયલ કે ખુલખુલનો વાસો હશે, એવું જણાતું હતું. વિનય અને વિવેકની તો તે શ્રદ્ધામૂર્તિ જ હશે એવું અત્યારે પણ તેની વાતચીતની દબ ઉપરથી લાગતું હતું; અને હતું પણ તેમજ.

“બહેન ! બધાં આવ્યાં છે, પણ હવે તું વધારે ન બોલે તો સારું.” પુષ્પાએ સૌની વતીથી કહ્યું.

“પુષ્પા કાકી ! તમારી મારા ઉપરની મમતા એમ કહેવડાવે છે; પરંતુ મારો અંતરાત્મા કહે છે કે, હવે હું બહુ બહુ તો એકાદ દિવસની જ મહેમાન છું. હું પણ સમજું છું કે, વધારે બોલવાથી મારી પ્રકૃતિ ખગડશે; પરંતુ હવે મને જીવાડવાના તમારા બધા ઉપાયો વ્યર્થ જવાના છે. મારી

બા, બાપુ, ભાઈ તથા ભાભીએ મારેમાટે થાય તેટલું બધું કર્યું છે, પરંતુ એ બધું પાણી વહી જવા પછીથી પાળ બાંધવા જેવું છે.”

શ્રદ્ધા ચઢેલા શ્રમને લીધે લગાર વિસામો લેવા થોભી. તે વખતે તેણે બેયું તો સાંભળનારા-માંથી કોઈની પણ આંખ કારી નહોતી.

ધીરે રહીને વળી શ્રદ્ધા બોલી:—“ મારે આજે તમને સર્વને આ મૃત્યુશય્યા ઉપરથી એક શિખામણ આપવી છે. એ મારે જ્ઞાતઅનુભવ છે, મારા ટુંકા જીવનની એ કરુણ કથા છે. હું ઇચ્છું છું કે, એ કથા સાંભળી તમારાં હૃદય દ્રવે! તમે બધાં અત્યારે મારી કાળજી રાખો છો, તેટલી કાળજી મારાં લગ્ન ગોઠવતાં કેમ ન રાખી? બા! પુષ્પા કાકી! માફ કરજો. જીવનસુધી તમારી શરમ પાળી છે, હવે મરણને કાંઠે આવી પહોંચી છું, એટલે જેટલું કહેવું છે તે કહેવા દો. કદાચ એમાં મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન થતું જણાય તો માફ કરજો.”

“ શ્રદ્ધા! એ શું બોલી? તારા જેવી દીકરીઓ બહુ ઓછી થશે.” સજ્જન નયને વિદ્યાએ કહ્યું.

“ મારા પિતાજીએ મોટાઈ મેળવવા માટે મારાં લગ્ન સરખાં સરખાંઓમાં નહિ કરતાં, પોતે માની લીધેલા કુળવાનને ઘેર કર્યાં, એ તો તમે સૌ જાણો છો. મારા સસરા આખી નાતને સુધારવાનો મોટો બોલે માથે લઇને ફેરે છે. મારાં સાસુ દેશમાંથી ચલાવી બદી દૂર કરાવવા બહેર લાવણો કરે છે. મારા પતિ કોલેજનું ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવે છે. તમે બધાં એમને કુલીન માનો છો. એ લોકો પણ પોતાને કુલીન ગણાવે છે; પરંતુ અનુભવે મને શીખ્યું છે કે, તેમનામાં સાચી કુલીનતાનો છોટો પણ નથી. તેમનું હૃદય કુલીનને જાજતા સદ્ગુણોથી વિભૂષિત નથી; પરંતુ નાતમાં એમનું ગામ કુલીન ગણાય છે, એનું માત્ર મિથ્યાભિમાન છે. મારાં માબાપે એ મોટાઈના યત્નમાં માફ અલિદાન આપ્યું છે. માફ અકાળ મરણ મિથ્યા કુલીનતાનેજ આભારી છે. તમે બધાં એ સમજો અને તમારી બાળાઓને એવા ઉંડે દૂવે ન ઉતારો મારેજ હું આ બધું કહી લઉં છું.”

વિદ્યાથી ન રહેવાયું. તેનાથી મોટેથી ધ્રુસ્કે ધ્રુસ્કે રડી જવાયું. સૌ તેને આશ્વાસન આપવા લાગ્યાં.

વિસામો બાંધને માંદી શ્રદ્ધા બોલી:—“ બા! હવે બધો શોક નકામો છે. કુલીનને ઘેર દીકરી દીકરી મોટાઈ મેળવવાની તમારી લાલસાએ તમારી દીકરીનો ભોગ લીધો છે. કુલીનતાને પગથીયું બનાવી મોટાઈના મંદિરે ચઢવાની કદપના તમારો ભ્રમમાત્ર હતી. ત્યાં તો પોલો દૂવે હતો, તમારી દીકરીને તમે એમાં ધકેલી મૂકી હતી. બા! માફ કરજો. તારા ગુણોનો પ્રાર નથી, હું ભવોલવની તમારી ઋણી છું; પરંતુ સત્ય વાત કહેવામાં શામાટે અચકાઉં?”

“ દીકરી! અરેરે, અમે તે વખતે આમ જાણ્યું નહોતું.” વિદ્યાએ રડતાં રડતાં કહ્યું.

“ બા! બેશરમી માફ કરજો, પરંતુ આ તારી અઢાર વર્ષની પુત્રી જે વર્ષની પરણેતર જીવંત ગાળી, અખંડ બ્રહ્મચર્ય સાથેજ ચિતાએ ચઢશે. તારો જમાઈ દુનિયાની નજરમાં લણેત્રો ગણાતો હોવા છતાં, મારી તેને લગારે કિંમત નહોતી. એનાં માબાપ એના કાનમાં એજ વિષ રેડતાં કે, આપણે કુલીનને તે વળી સ્ત્રીઓનાં માન શાં? બા! મારી સામે ઉભા રહીને તે કદી હસ્યા પણ નથી. મારી સાથે કદી વાત પણ કરી નથી. જ્ઞાતિનો ઉદ્ધાર કરવાનો દંભ કરનારા મારા સસરા અને દેશને સુધારવાનો દાવો કરનાર સાસુ આ પુત્રવધૂને સદૈવ નળ, ઘંટી અને એકવાડમાંજ દાટી રાખતાં, ખાવાનું પણ ઠંડું, વાસી અને ઠરેલું. જસો રૂપીઆ તમે આપો તોજ સાસુ મને રસોડું ખતાવે કે પરણ્યાને મારી સાથે વાત કરવાની પરવાનગી આપે! ઓ પુષ્પાકાકી! ચંપાલાભી! જોજો, આ તમારાં કુલીન સગાંની કુલીનતા! ડોક્ટર કહે છે કે નહિ, પરંતુ મને ક્ષયરોગ લાગ પડ્યો છે. જોને પૂરેપૂરું ઓઢવા-પાથરવા કે ખાવા ન મળે અને હમેશાં દરણાં દર્દાં, પાણી ભરવાં, એકવાડ કાઢવા, કપડાં ધોવાં એમાંજ રોકાઈ રહેવું પડે અને રાત્રિઓના અખંડ ઉઝગરા થાય, સાસરવાસમાં વિધવાથી પણ વધારે ખરાબ જીવન છતાં સૌભાગ્ય ગાળવાનું થાય, તેને ક્ષયરોગ ન થાય તો બીજું શું થાય? કુલીન સસરાજીની પણ મેં કેટલીએ ગાળો સહી છે, ખાનદાન સાસુજીનાં હાથનાં મીઠા મેથીપાક પણ આરોગ્યા છે! વધારે કેટલું કહું?”

શ્રદ્ધાની વીતક વાતો સાંભળી સૌ રડી રહ્યાં હતાં. તેના પિતા તથા ભાઈ પણ તે દરમિયાન બહારથી આવી વાત સાંભળી રહ્યા હતા અને પોતાને મનમાં ધિક્કારી રહ્યા હતા.

શ્રદ્ધાએ તો આજે બોલવાનો નિર્ધાર જ કર્યો હતો, તે ફરીથી બોલવા લાગી. આ વખતે તેનાં નેત્રામાં અનેરું તેજ-મુખમંડળ ઉપર દેવી ઓજસ-ચમકી રહ્યું હતું. કે. યોગિની મૈયાસમી તે દીધી રહી હતી. “શું કામ રડો છો? હાથનાં કર્યો હોયે વાગ્યાં છે, પણ તમારી દીકરી દુઃખી થાય તેમાંએ દેવી હેતુજ રહ્યો છે. જે ઘેર પારકી પુત્રીઓ દુઃખી થઈ હોય, તે ઘરની પુત્રીઓને સ્વપ્ને પણ સુખ નજ મળે. પિતાજી! બોલો, તમારાજ કુટુંબમાં પુત્રવધૂઓને હીંચકાની સાંકળે ચોટલાઓ ખાંધી હીંચકામાં આવી નથી? તેમને ઘોડાઓની ચાણકે ફટકાવવામાં આવેલ નથી? તેમના મુખમાં શ્વાનવી...ભરવામાં આવેલ નથી? નરકયાતના આથી વધારે શું હશે? જગતના લોકો! કાન હોય તો આ મૃત્યુશય્યામાં પડેલી સ્ત્રીનાં વચનો સાંભળજો. જે ઘરની પુત્રવધૂઓ ઉપર ત્રાસ પડે છે, તે ઘરની દીકરીઓ કદી સુખી નહિ થાય. જે ઘરમાં પુત્રવધૂઓ પીડાય છે, તે ઘરની લક્ષ્મી, સુખ, ઉન્નતિ, વિદ્યા, સદાચાર સઘળું હરાય છે! ઓ ખોટી મોટાઇ માટે મરતાં, સાચી ખાનદાની સિવાયના કહેવાતા કુલીનોને ઘેર રહેંસાવા માટે તમારી દીકરીઓ દેનારાં માંખાપો! આંખો હોય તો જુઓ, કુલીન કુટુંબનો ભોગ થઈ પડેલ આ સ્ત્રીને!”

(૩)

શ્રદ્ધાની જ્ઞાતિમાં એક વર્ગ પોતાને કુલીન મનાવતો હતો, ખીજા વર્ગને તેઓ પોતાનાથી ઉતરતા ગણતા. તેમને પોતાની દીકરીઓ દેતા નહિ; પરંતુ જેમને તેઓ ઉતરતા માનતા તેમની દીકરીઓ ચાંલ્યાવિના લેતા પણ નહિ. ખીજા વર્ગમાં પોતાની જાતને માટે શ્રદ્ધા અને આત્મ-ભાન કશુંએ નહોતું. ધીરે ધીરે યધુ' લુપ્ત થઈ ગયું હતું, એટલે એવું અપમાન પણ રાજ થઈને કબૂલ કરવામાંજ પોતાને મોટાઇ મળેલી ગણતા. પરિણામે કુલીનો એમની દીકરીઓ(પોતાની સ્ત્રીઓ)ને અપાર કષ્ટ આપતાં. તેમને પેટપૂરતું ખાવા કે પહેરવા વસ્ત્રો પણ આપતા નહિ. વસ્ત્રો તો એના બાપેજ પૂરાં પાડવાં જોઈએ, એટલુંજ નહિ પરંતુ રસોડાપ્રવેશ માટે તથા ખીજા વિધિઓ માટે પણ કન્યાના પિતાએ મોટી રકમ આપવીજ જોઈએ, એવો હક્ક એ વર્ગે સ્થાપિત કરી દીધો હતો.

ન્યાયની ખાતર કહેવું જોઈએ કે, નોકરશાહીનો ખરાબમાં ખરાબ સભ્ય પણ એ કહેવાતા કુળવાનો જેવો સંગઠિલ નથી હોતો; જનરલ ડાયરની કૂરતા પણ એમની કૂરતા આગળ કુચ્છ ખિસાતમાં ન ગણાય. જેની પુત્રીને તેઓ પત્નીતરીકે સ્વીકારે, તે માણસે એમનું તમામ ખર્ચ નીભાવવુંજ જોઈએ, એવી તેમની માન્યતા હતી. એ વર્ગના શિક્ષિત યુવકો સુદ્ધાં એજ મતને માનનારા અને સ્ત્રીઓને ઘરની ઉંદરડી કરતાં પણ તુચ્છ ગણનારા હતા. આમ છતાં શ્રદ્ધાના પિતા જેવા અનેક પિતાઓ એમની ન્યાતમાં હતા, કે જેઓ કરગરીને પણ તેમને કન્યાઓ આપતા અને એથી પોતાના કુળને આકાશમાં ચઢાવેલું ગણતા! જે વર્ગમાંથી સારાસારનો વિચાર કરવાની શક્તિ, સ્વાભિમાન અને વિવેકબુદ્ધિનો નાશ થયો હોય, તે વર્ગની શ્રદ્ધા જેવી નિર્દોષ બાળાઓ અકાળે મૃત્યુમુખે પડે તેમાં શી નવાઈ? એ વર્ગનો ઉદ્ધાર શી રીતે થાય?

શ્રદ્ધા જન્મથીજ કોમળ હૃદયની, સંસ્કારી આત્માવાળી અને દુઃસ્મનને પણ વહાલી લાગે તેવા સ્વભાવવાળી હતી. એનાં માતાપિતાની તે એકની એક પુત્રી હોવાથી કુટુંબની લાડપત્રી હતી. એ લાડને પરિણામે તેના વિદ્યાભ્યાસમાં કે ગૃહવ્યવહારના કાર્યનાં યોગ્ય શિક્ષણમાં લગારે ક્ષતિ આવવા દીધી નહોતી.

શ્રદ્ધાના પિતા એના ગામમાં ડાહ્યા પુરુષ ગણાતા, પાંચ પૈસે સુખી અને પોતાના વિભાગમાં કુલીન ગણાતા; એટલે શ્રદ્ધાને કહેવાતા કુલીનને ઘેર દેવામાંજ તેઓ મોટાઇ માનતા હતા. એને લીધેજ તેમણે પોતાના કુટુંબના રિવાજની સામે થઈને, ન્યાતમાં વધારે ખાનદાન ગણાતા કુટુંબમાં શ્રદ્ધાને દીધી; પરંતુ એમની ન્યાતમાં ચારિત્ર્ય કે વિદ્યાની કસોટીથી ખાનદાની નહોતી અંકાતી. અમુક ગામમાં અને તેમાં પણ અમુક કુટુંબમાં જન્મે તે-પછી ભલે ચોરી કરતો હોય, મરીઓનાં ગળાં રહેંસતો હોય, ખરાબ કમોં કરી જેલ સેવી આવ્યો હોય, ભીખ માગતો હોય છતાં પણ તે-ખાનદાન ગણાતો. પોતાને હલકા ગણાવનારાઓ એ રીતે ખાનદાનીની કસોટી કરતા; એટલે એ કહેવાતા કુલીનો વધારે મક્કમ બની પોતાની જોહુકમી વધાર્યેજ જતા. એ ન્યાતનો યુવક-

વર્ષ આ નીતિની સામે થતો, પરંતુ શ્રદ્ધાનાં પિતા જેવાઓ તેમને હસી કાઢતા. પરિણામે કુલીનો વધારે ખાંડ ખાતાં. આજે પુત્રીની ત્રાત સાંભળી એજ પિતા પ્રસ્તાવ રહ્યો હતો!

(૪)

“બહેન! શાંત થા, તારી વાંત ખરી છે; અમે હવે અમારી ભૂલ જોઈ શકીએ છીએ. પ્રભુ તને આરામ કરશે.” શ્રદ્ધાના પિતાએ એની શય્યા આગળ આવીને કહ્યું.

બાળુમાંજ શ્રદ્ધાનો જીવાન લાઈ અવનીશ. યોધાર આંસુ વરસાવી રહ્યો હતો. પોતાની બહેનની વીતક વાર્તા આજે તેણે પહેલીજ વખત સાંભળી હતી. તેનો આત્મા હિંદુસમાજ અને ખાસ કરીને કહેવાતા કુલીનો સામે ખંડ ઉઠાવવા કકળી રહ્યો હતો.

“પિતાશુ! હવે આરામ તો પ્રભુ પોતાની પાસે ખેલાવીનેજ આપશે, પરંતુ તમે મારા દૃષ્ટાંતને ભૂલશો નહિ. મારા ભોગે પણ ન્યાતમાં આટલો સુધારો થાય કે ખીજ બાળાઓના ભોગો લેવાતા બચે તોપણ ક્યાં?”

શ્રદ્ધા વધુ બોલવા ઇચ્છતી હતી, પરંતુ શ્રમ એટલો જણાતો હતો કે બોલી શકાતું નહોતું. એના પિતાએ કપાળપર સ્નેહથી હાથ ફેરવતાં કહ્યું:—“બહેન! વિશ્રાંતિ લે, હવે બહુ બોલવા જતાં તબિયત ખગડશે.”

શ્રદ્ધાના મુખમંડળ ઉપર દિવ્ય તેજ પ્રકાશી ઉઠ્યું, કોષ્ટક અકલ્પ્ય બળે તે બેડી થઇ ગઇ. તેને લાન નહોતું, હવામાં હાથ ફેરવતાં તે પોકારી ઉઠી:—“હિંદુસમાજ! મૃત્યુશય્યામાં સુનારીનાં વચનો સાંભળી લે! હજી જો તારા પીશાચી યંત્રમાં સ્ત્રીવર્ગને આમજ છુંદાવા દૃષ્ટ તો હાલના કરતાં પણ તારો વધુ અધઃપાત થશે! પ્રભુની નજરમાં પણ હવે આ જુદમ ખુંચી રહ્યો છે. નિર્દોષ બાળાઓની ચિતામાં બળી ન મરવું હોય તો એ સમાજ! ચેત.”

છેલ્લા શબ્દો બોલતાંજ શ્રદ્ધા ગમડી પડી, તેનાં નેત્રો વિકસિત થઇ ગયાં, મોં સહેજ પહોળું થઇ ગયું; તે હમેશને માટે ગર્હ.

સંતસમાગમનો મહિમા

(‘નવવજન’ તા. ૧૧-૯-૨૭ ના અંક ઉપરથી)

વિપત્ સંપદિવાભાતિ મૃત્યુશ્ચાપ્યમૃતાયતે । શૂન્યમાપૂર્ણતામેતિ ભગવજ્જનસજ્જમાત્ ॥

અર્થાત્ હરિજનોનો સંગમ (મેળાપ) થવાથી વિપત્તિ પણ સંપત્તિ જેવી લાસે છે, મૃત્યુ પણ અમૃત બની જાય છે અને શૂન્યતા પણ પૂર્ણતા જેવી થઈ રહે છે.

નવું કાટ નહિ ખાય તેવું પોલાદ

(“હિંદુસ્થાન”ના એક અંકમાંથી)

રસાયણી પ્રયોગોમાં વધારે ઉપયોગી અને ખીજે બધે સ્થળે પણ વધારે કિંમતી, કાટ નહિ ખાય તેવું પોલાદ કે જેનું પ્રમાણ ઉત્તમ પીગળી જાય તેવું ગણાય છે, તે વસ્તુની બનાવટ મેસર્સ ફર્થ કંપનીએ હમણાં કરી છે અને બજારમાં વધારે કિંમતે વેચે છે. આ પોલાદ પતરાં, સળિયા, આરો, નળાઓ, તારો વગેરે દરેક ગતના આકારમાં મળે છે; અને ઉપરાંત હવાના ફેરફારની સામે ટકર ઝીંઝે છે, કાટ ખાતું નથી, ભેજ લાગતો નથી, દરિયાનું પાણી અસર કરતું નથી તેમજ તેમજ પણ આ પોલાદનું સુદૃઢ રૂપ ફેરવતું નથી. દર ચોરસ ઇંચે ૧૫ ટનની આ પોલાદની પેદાશ છે અને સ્ટેઆઇટ સિસ્વર સ્ટીલને નામે વિદ્યાતના બજારમાં વેચાય છે.

દેશોદ્ધારની સાચી બુદ્ધિ આવેલી ક્યારે ગણાય ? પરોપદેશે પાંડિત્ય કરવાથી નહિ પણ આચરણ થાય ત્યારે

(લેખિકા:-કુમારી જયવતી દેશાઈઃ 'હિંદુસ્થાન' તા ૨૪-૬-૧૯૨૭ ના અંકમાંથી)
જગતમાં જુઓ તો સામાન્ય રીતે સંસારભરનો અને વિશેષ કરીને હિંદુસમાજનો સુંદરી-સંઘ સંયમ અને આપભોગની મૂર્તિસભો લાગશે.

x x x x x
લગ્નના સંસ્કારથી એ સમાન આત્માઓનું જોડાણ થાય, સ્નેહલગ્નની પરાકાષ્ઠા અનુભવાય, ત્યાં પણ સ્ત્રીનેજ ભોગ તો આપવાનો. પતિને ત્યાં એ રહેવા આવે, જ્યાં જીવનનાં ઉદ્ધાસભર્યાં વર્ષો ગાળ્યાં હોય તે મીઠું મહિયર, જેમની મીઠી મમતા જીવનભર ભૂલી ન શકાય તે મમતાળુ માતાપિતા, જેમનાથી છુટાં પડે ન પાલવે એવું બાલ્યકાળનું સખીમંડળ, જીવન સાથે જડાઈ ગયેલાં મહિયરનાં ઉબાલાર્યાં સરોવર, સરીતા, ફૂવા, વૃક્ષવતાઓ, મંદિરો અને પરિચિત માનવ-મંડળ એ બધાનો સાગ એકલા પતિના સ્નેહની ખાતરજ જગતસુંદરીઓ કરે છે.

x x x x x
આ ત્યાગ કરતાં અને પતિસિવાય ખીન્ન બધાં અજાણ્યાં માણસો, એટલુંજ નહિ પણ, ઘણા પ્રસંગોમાં તો મોટે ભાગે પ્રતિકૂળ સંજોગો અને વાતાવરણમાં આવીને વસવું, એ કેટલું દુઃખદાયી છે, તે તો અનુભવથીજ સમજી શકાય.

x x x x x
અને પછી તો જ્યાં ઉજ્યો તે સ્થાનને જીવનની લાંબી યાત્રાના એકાદ વિશ્રાંતિસ્થાનસમું માનીને કોઈક સમયેજ આવવાનું. આ આપભોગમાં હિમાલય જેવડો સમય જોઈએ અને વળ જોવું હૃદય જોઈએ.

x x x x x
પુરુષોમાંથી કોઈકજ ન ધરજમાઈતરીકે રહેવા જતા-જાય છે, છતાં તેને ત્યાં રહેવું કેટલું કપરું લાગે છે તે તો પુરુષવર્ગે ધરજમાઈમાટે દરાવેલી વ્યાખ્યા ઉપરથીજ જણાઈ આવે છે !

x x x x x
હિંદુસમાજની હાલની રચના પ્રમાણે, એકજ ગામ કે શહેરમાં પરણીને રહેવાનું ઘણી ઓછી બહેનોના નશીબમાં હોય છે. કેટલીક ન્યાતોમાં તો પચાસ પચાસ માઈલને અંતરે બાર, ચૌદ કે પંદર વર્ષની કુમારિકાને, તદ્દનજ ભિન્ન સંસ્કૃતિ, ભિન્ન વિચાર અને ભાષાનાથે પ્રાંતિક ભેદમાં આવીને વસવું પડે છે. આ દશામાં તે બાલિકાની કેવી સ્થિતિ હશે, તે કલ્પનાથી સમજવી શકાય તેમ નથી.

x x x x x
અને સંયુક્ત કુટુંબોમાં પરણ્યો પતિ પણ જ્યાં અજાણી વ્યક્તિ હોય, સાસરીયાં કુલીનતા કે ખીજ કોઈ માની લીધેલી મોટાઈને લીધે, પોતાના કુળમાં નવી આવેલી વહુવાર તરફ વિના-કારણે, છતાં એમ કરવાથી કુળની મોટાઈ સચવાશે એવી માની લીધેલી અજ્ઞાનમૂલક પ્રણયીને લીધે, ખેતમા અને મીઠાજથી વર્તતાં હોય, પતિ કાં તો પત્નીનો અર્થ સમજતો ન હોય કે માતા-પિતાની દોરીએ નાચતો હોય, અથવા તો પગનાં પગરખાં જેવી સ્ત્રીને ગણવામાં પોતાની કુલીનતા ચોષાતી માનતો હોય, તે દશામાં પેલી શરમાળ, એકલવાયી, અખોલ બાળાનું શું ?

x x x x x
ઓ દુનિયાના ડાહ્યાઓ ! હૈયાની કામળ બારી ક્ષણભર ઉઘાડીને કદી આ વિચાર કર્યો છે ? ન કર્યો હોય તો એજ નારીજાતિના ઉદ્દેશી તમારો જન્મ થયો છે. એજ નારીજાતિની ભગિની-ઓ તરફથી તમને મીઠો અને મમતાભર્યો પ્રેમ મળ્યો છે, અને એજ નારીજાતિમાંથી તમારી

* એ બહેનને તેમની આ નિંદર લેખ લખવાની બહાદુરી માટે અવગુણસાગર ભિક્ષુના અનેક ધન્યવાદ.

વર્ગ આ નીતિની સામે થતો, પરંતુ શ્રદ્ધાનાં પિતા જેવાઓ તેમને હસી કાઢતા. પરિણામે કુલીનો વધારે ખાંડ ખાતાં. આજે પુત્રીની વાત સાંભળી એજ પિતા પ્રસ્તાવ રહ્યો હતો!

(૪)

“બહેન! શાંત થા, તારી વાત ખરી છે; અમે હવે અમારી ભૂલ જોઈ શકીએ છીએ. પ્રભુ તને આરામ કરશે.” શ્રદ્ધાના પિતાએ એની શય્યા આગળ આવીને કહ્યું.

બાળુમાંજ શ્રદ્ધાનો જીવાન લાઈ અવનીશ ચોધાર આંસુ વરસાવી રહ્યો હતો. પોતાની બહેનની વીતક વાર્તા આજે તેણે પહેલીજ વખત સાંભળી હતી. તેનો આત્મા હિંદુસમાજ અને ખાસ કરીને કહેવાતા કુલીનો સામે ખંડ ઉઠાવવા કકેળી રહ્યો હતો.

“પિતાજી! હવે આરામ તો પ્રભુ પોતાની પાસે ખેલાવીનેજ આપશે, પરંતુ તમે મારા દૃષ્ટાંતને ભૂલશો નહિ. મારા ભોગે પણ ન્યાતમાં આટલો સુધારો થાય કે ખીજ બાળાઓના ભોગો લેવાતા બચે તોપણ ક્યાં?”

શ્રદ્ધા વધુ બોલવા ઇચ્છતી હતી, પરંતુ શ્રમ એટલો જણાતો હતો કે બોલી શકાતું નહોતું. એના પિતાએ કપાળપર સ્નેહથી હાથ ફેરવતાં કહ્યું:—“બહેન! વિશ્રાંતિ લે, હવે બહુ બોલવા જતાં તણિયત બગડશે.”

શ્રદ્ધાના મુખમાંડળ ઉપર દિવ્ય તેજ પ્રકાશી ઉઠ્યું, કોઈક અકલ્પ્ય બળે તે બેઠી થઈ ગઈ. તેને લાન નહોતું, હવામાં હાથ ફેરવતાં તે પોકારી ઉઠી:—“હિંદુસમાજ! મૃત્યુશય્યામાં સુતારીનાં વચનો સાંભળી લે! હજી જો તારા પીશાચી યંત્રમાં સ્ત્રીવર્ગને આમજ છુંદાવા દંધશ તો હાલના કરતાં પણ તારો વધુ અધઃપાત થશે! પ્રભુની નજરમાં પણ હવે આ ભુલમ ખુચી રહ્યો છે. નિર્દોષ બાળાઓની ચિતામાં બળી ન મરવું હોય તો ઓ સમાજ! ચેત.”

છેલ્લા શબ્દો બોલતાંજ શ્રદ્ધા ગમડી પડી, તેનાં નેત્રો વિકસિત થઈ ગયાં, મોં સહેજ પહોળું થઈ ગયું; તે હંમેશને માટે ગઈ.

સંતસમાગમનો મહિમા

(‘નવવજન’ તા. ૧૧-૯-૨૭ ના અંક ઉપરથી)

વિપત્ સંપદિવામાતિ મૃત્યુશ્ચાપ્યમૃતાયતે । શૂન્યમાપૂર્ણતામેતિ ભગવજ્જનસદ્ગમાત્ ॥

અર્થાત્ હરિજનોનો સંગમ (મેળાપ) થવાથી વિપત્તિ પણ સંપત્તિ જેવી લાસે છે, મૃત્યુ પણ અમૃત બની જાય છે અને શૂન્યતા પણ પૂર્ણતા જેવી થઈ રહે છે.

નવું કાટ નહિ ખાય તેવું પોલાદ

(“હિંદુસ્થાન”ના એક અંકમાંથી)

રસાયણી પ્રયોગોમાં વધારે ઉપયોગી અને ખીજે બધે સ્થળે પણ વધારે કિંમતી, કાટ નહિ ખાય તેવું પોલાદ કે જેનું પ્રમાણ ઉત્તમ પીગળી જાય તેવું ગણાય છે, તે વસ્તુની બનાવટ મેસર્સ ફર્થ કંપનીએ હમણાં કરી છે અને બજારમાં વધારે કિંમતે વેચે છે. આ પોલાદ પતરાં, સળિયા, ખારો, નળીઓ, તારો વગેરે દરેક જાતના આકારમાં મળે છે; અને ઉપરાંત હવાના ફેરફારની સામે ટકરે ઝીંકે છે, કાટ ખાતું નથી, ભેજ લાગતો નથી, દરિયાનું પાણી અસર કરતું નથી તેમજ તેજબ પણ આ પોલાદનું મુદ્દત ૩૫ ફેરવતું નથી. દર ચોરસ ઇંચે ૧૫ ટનની આ પોલાદની પેદાશ છે અને સ્ટેઆઇટ સિલ્વર સ્ટીલને નામે વિદ્યાયતના બજારમાં વેચાય છે.

દેશોદ્ધારની સાચી બુદ્ધિ આવેલી ક્યારે ગણાય ? પરોપદેશે પાંડિત્ય કરવાથી નહિ પણ આચરણ થાય ત્યારે

(લેખિકા:-કુમારી જયવતી દેશાધી: 'હિંદુસ્થાન' તા ૨૪-૯-૧૯૨૭ ના અંકમાંથી)

જગતમાં જુઓ તો સામાન્ય રીતે સંસારભરનો અને વિશેષ કરીને હિંદુસમાજનો સુંદરી-સંઘ સંયમ અને આપભોગની ભૂતિસભો લાગશે.

x x x x x

લગ્નના સંસ્કારથી એ સમાન આત્માઓનું જોડાણ થાય, સ્નેહલગ્નની પરાકાષ્ઠા અનુભવાય, ત્યાં પણ સ્ત્રીનેજ ભોગ તો આપવાનો. પતિને ત્યાં એ રહેવા આવે, જ્યાં જીવનનાં ઉદ્ધાસભર્યાં વર્ષો ગાળ્યાં હોય તે મીઠું મહિયર, જેમની મીઠી મમતા જીવનભર ભૂલી ન શકાય તે મમતાળુ માતાપિતા, જેમનાથી છુટાં પડે ન પાલવે એવું બાલ્યકાળનું સખીમંડળ, જીવન સાથે જડાઈ ગયેલાં મહિયરનાં ઉષ્માભર્યાં સરોવર, સરીતા, ફૂવા, વૃક્ષલતાઓ, મંદિરો અને પરિચિત માનવ-મંડળ એ બધાનો લાગ એકલા પતિના સ્નેહની ખાતરજ જગતસુંદરીઓ કરે છે.

x x x x x

આ ત્યાગ કરતાં અને પતિસિવાય ખીલ્લું બધાં અજાણ્યાં માણસો, એટલુંજ નહિ પણ, ઘણા પ્રસંગોમાં તો મોટે લાગે પ્રતિકૂળ સંજોગો અને વાતાવરણમાં આવીને વસવું, એ કેટલું દુઃખદાયી છે, તે તો અનુભવથીજ સમજી શકાય.

x x x x x

અને પછી તો જ્યાં ઉછર્યા તે સ્થાનને જીવનની લાંબી યાત્રાના એકાદ વિશ્રાંતિસ્થાનસમું માનીને કોઈક સમયેજ આવવાનું. આ આપભોગમાં હિમાલય જેવડો સમય જોઈએ અને વજ્ર જેવું હૃદય જોઈએ.

x x x x x

પુરુષોમાંથી કોઈકેજ ધરજમાઈતરીકે રહેવા જતા-જાય છે, છતાં તેને ત્યાં રહેવું કેટલું કપરું લાગે છે તે તો પુરુષવર્ગે ધરજમાઈમાટે દરાવેલી વ્યાખ્યા ઉપરથીજ જણાઈ આવે છે !

x x x x x

હિંદુસમાજની હાલની રચના પ્રમાણે, એકજ ગામ કે શહેરમાં પરણીને રહેવાનું ઘણી ઓછી બહેનોના નશીબમાં હોય છે. કેટલીક ન્યાતોમાં તો પચાસ પચાસ માઈલને અંતરે બાર, ચૌદ કે પંદર વર્ષની કુમારિકાને, તદ્દનજ ભિન્ન સંસ્કૃતિ, ભિન્ન વિચાર અને ભાષાનાયે પ્રાંતિક ભેદમાં આવીને વસવું પડે છે. આ દશામાં તે બાલિકાની કેવી સ્થિતિ હશે, તે કલ્પનાથી સમજવી શકાય તેમ નથી.

x x x x x

અને સંયુક્ત કુટુંબોમાં પરણ્યો પતિ પણ જ્યાં અજાણી વ્યક્તિ હોય, સાસરીઆં કુલીનતા કે ખીજ કોઈ માની લીધેલી મોટાઈને લીધે, પોતાના કુળમાં નવી આવેલી વહુવાર તરફ વિના-કારણે, છતાં એમ કરવાથી કુળની મોટાઈ સચવાશે એવી માની લીધેલી અજ્ઞાનમૂલક પ્રણાલીને લીધે, બેતમા અને મીઠજથી વર્તતાં હોય, પતિ કાં તો પત્નીનો અર્થ સમજતો ન હોય કે માતા-પિતાની દોરીએ નાચતો હોય, અથવા તો પગનાં પગરખાં જેવી સ્ત્રીને ગણવામાં પોતાની કુલીનતા ચોખ્ખાતી માનતો હોય, તે દશામાં પેલી શરમાળ, એકલવાયી, અબોલ બાળાનું શું ?

x x x x x

ઓ દુનિયાના ડાહ્યાઓ ! હૈયાની કામળ બારી ક્ષણભર ઉઘાડીને કદી આ વિચાર કર્યો છે ? ન કર્યો હોય તો એજ નારીજાતિના ઉદરેથી તમારો જન્મ થયો છે. એજ નારીજાતિની ભગિની-ઓ તરફથી તમને મીઠો અને મમતાભર્યો પ્રેમ મળ્યો છે, અને એજ નારીજાતિમાંથી તમારી

અર્ધાંગના આવી છે. એટલું વિચારીને પણ ધડીલર એ જાતિને માટે તમારા હૈયાને હુંકાળું બનાવીને ચિંતન-મનન કરજો.

એટલો વિચાર કરીને હવે આગળ વધો. સંસારસાગરમાં, તમારી ઉપર મોટે ભાગે જેણે આધાર રાખીને સફર આરંભી છે, તે સ્ત્રી પુરુષવર્ગ માટે પદે પદે કેટલી સેવા અને આપભોગની મૂર્તિતરીકે દર્શન દે છે, તેનોએ વિચાર કરો. તમારી દાસી, રસોયણ, ધાટણ, ઘોખણ એ બધા વેશ ભજવવા ઉપરાંત, જે સારું, તાણું તે તમને સમર્પણ કરે, ઉતરતી રોટલી તે તમને આપે, ચોતે ઠંડી જમે, તમારો વિચાર થાય તેટલી વખત તે ચૂલા બનાવે, લજ્યા તળી આપે, ચેવડો વધારી આપે અને તે પણ 'હું' આટલું કંઈ છું, એવી સહેજ પણ લાવનાવિના માત્ર પ્રેમથી, સ્નેહથી, ખુશીથી! એ તો એકલી હિંદુ બાળાજ કરી શકે!

પુરુષો કમાઈ લાવે તે પણ સ્ત્રીજાતિ ઉપર ઉપકાર કરતા હોય એમ મનાવે. સ્ત્રીને કપડાં કે ખાવાનું આપતા હોય તે પણ જાણે કે કેવળ ઉદારતાની ખાતર! સિવાય કાયદાની નજરે એને કશા અધિકાર નહિ. મરજી પડે ત્યારે એક પત્ની જીવતી હોવા છતાં પુરુષ તેની પરવા કર્યાવિના ખીજ લાવે, કે તેને કોઈક ત્રીજાના વાંકે છોડી દે! બહુ બહુ તો તેને પેટિયાની અધિકારી ગણવામાં આવે, અને સમાજ તેમજ કાયદો તેને મદદ કરે; અરે! એટલુંજ નહિ પણ પુરુષોએ રચેલાં શાસ્ત્રો પણ સ્ત્રીઓની સારેજ!

કાળાપાણીની કરુણકથાઓ વાંચીને કંપનારા ઓ યુવાનો અને પુરુષો! ધનવાનો અને સત્તાવાનોની હેવાનિયતોને અનેકમુખે નિંદનારા ઓ બહાદુર જવાંમદો! પૃથ્વી ઉપરજ, તમારાં યુરુ-મંદિરોમાંજ, નિરાધાર નારીજાતિ ઉપર, તમારા સમાજ, શાસ્ત્રો અને કાયદાનાં જોરે, સીતમતી આતસખાજ સળગાવવામાં આવે છે; અને તેમાં તમે પરોક્ષ અથવા તો પ્રત્યક્ષ રીતે ભાગીદાર બનો છો, એનો ખ્યાલ ક્યારે કરશો?

સુંદરીસંધનો આપભોગ તો હજીએ ઉજ્જવળ અને અમર નામનાવંતો ગણાવવો બાકી છે; સુંદરીએ તો પુરુષજાતિને ચરણે સર્વાંગ સમર્પણ કરી દીધું છે. પોતાની તંદુરસ્તીના ભોગે પણ તે તમારી વંશની વેલને વાધતી રાખે છે. તમારા એ ભાવિ વંશજને ઉછેરવા અનેક તપ એજ તપે છે. જે તપ આગળ ઋષિમહર્ષિઓનાં તપ પણ પાછાં પડે; અરે, એટલુંજ શું કામ, વાધતી વયે તે તમારાં સંતાનોનાં સંતાનને પણ પોતાના વૃદ્ધ જોળામાં ઉછેરી આપે છે. સદાય તે કર-કસર કરતી, પોતાનાં સુખ-સગવડને છેડ દેતી, તમારંજ ભલું ચાહતી છેલ્લા શ્વાસ ખેંચે છે.

સ્ત્રીજાતિના સંયમ અને આપભોગ આગળ તો દેવોનેય માથાં નમાવવાં પડે. પુરુષજાતિએ ઘડેલાં દરજ્યાત બંધનોને મુગે મોટે તાબે થતી, મૃત પતિના નામસ્મરણ ઉપરજ અનેક પ્રકારની યાતનાઓ, કષ્ટ, અપમાન અને તપથી જીવન ગાળતી, હિંદુ વિધવાની પવિત્ર મૂર્તિને કોઈ શુદ્ધ સ્વરૂપમાં કલ્પી શકે છે? કલ્પી શકે તે તો નારીજાતિનો પૂજક, ભક્ત બન્યાવિના નજરે!

ઓ હિંદુજાતિના—અરે સમસ્ત માતૃવજાતિના મદો! આવી નારીજાતિને તેના વાસ્તવિક અર્થમાં સમજો, સમજીને સત્કારો અને સત્કારીને તમારી ઉન્નતિ સાધો!

જીવતાં જે તમારા વંશની વૃદ્ધિમાટે પોતાના રક્તમાંસમાંથી સંતાનો સરજીને, પિતા કરતાંયે સવાયો બનાવીને કુટુંબને સમર્પે છે, તેજ સ્ત્રીનો સંયમ તો જુઓ! કોઈક રોગનો ભોગ બનવાથી—અને સંતાનોત્પત્તિ એ મોટે ભાગે હિંદુસમાજની લાલસા હોવાથી, તે જાતેજ સાસરીયાંને કે પતિને (સ્ત્રી તરફ કંઈકે માન રાખતા) સમજાવીને, પોતાને શિરે શોક્યનું સાલ સ્વેચ્છાએ સરજવામાં સંતોષ માને છે. પતિ જીવતાં તે તેની સેવામાં જન્મનું સાર્થક્ય ગણે છે. (અસારે તો

આજ ભાવના મોટે ભાગે પ્રવર્તે છે. તેના મૃત્યુ પછી એનું નામસ્મરણ કરતી, સાદું અને સંયમી જીવન ગાળી જગતના લોકો તરફથી મળતાં તમામ અપમાનો અને કષ્ટોના લુપ્તગણી જાય છે !

આવી સ્ત્રીજાતિમાં સહીજીવતા પણ કેટલી ? અનેક રૂપસુંદરીઓ અને ગુણસુંદરીઓને બેડોળા તેમજ જડભરત પુરુષો સાથે પરણાવી દીધેલી જણાય છે; છતાં લાખખો અને કરોડો કુમુદસુંદરીઓ (સરસ્વતીચંદ્રની) પ્રમાદ્ધનોને પનારે પડવા છતાં, કદાચ કાળજી કરીને ‘પડ્યું પાનું નલાવી લે’ એમ કહી કહીને, ઉઝાળા મારતા દિલને ડામી ડામીને પણ, જગતના સરસ્વતીચંદ્રોને માનસપટલ પરથી ભુંસી નાખતી, દૂર કરતી

પ્રમાદ્ધન મુજ સ્વામી સાચા એ વીણ બીજું અન્ય નહી.

એ મંત્રને જીવનસૂત્ર બનાવીને, અનિષ્ટમાંથી ઇષ્ટ શોધતી તે જીવે છે. સીઝાતી, શેકાતી, બળતી, જળતી પણ તે જીવે છે. એવી સ્ત્રીજાતિ તો સ્વર્ગગંગાથી નિર્મળ ધરિત્રીસમી, સંયમ, સહીજીવતા અને આપભોગની જીવંત પ્રતિમા જેવી જગત ઉપર આજે માનવસમાજની વચ્ચે, પુરુષજાતિની મમતા, માન અને સહીજીવતા તથા સમભાવ યાચી રહી છે, માગી રહી છે.

ત્યારે પુરુષજાતિ તેનો કેવો બદલો આપે છે ? સ્ત્રીને બેવકુફ, અછલકીણી, અબળા, પાનીયે મતિ રાખનારી, બે-ગમ જેવી ગણીને પુરુષો તેને અપમાને છે; તો પોતાનાં અનેક પાપો ઉપર સત્તાના દોરથી ઢાંકપીછેડો પાથરી રાખી, સ્ત્રીજાતિને દુષ્ટ, ન સમજી શકાય તેવા ચારિત્ર્યવાળી, દગાયાજ કલ્પી કલ્પી, તેની કથાઓ અને કવિતાઓ રચે છે. સ્ત્રીને શાસ્ત્રનો અધિકાર નહિ, પતિની માલમીલકતની અધિકારિણી બનવાનો હક્ક નહિ, ગમે તેવા જુદામની ધાણીમાં પીલાવા છતાં અરે-કાર કરવાનીયે છુટ નહિ ! એને તો માત્ર દોર, પશુ અને ગમારની માફક કેવળ ‘તાડનની અધિકારિણી’ ગણવામાંજ પુરુષજાતિ પોતાની મરદાષ્ટ માને છે !

સ્ત્રીજાતિને કેવા પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં ઉછરવું પડે છે તેનો જરાકે ખ્યાલ કર્યા વિના, કેટલાક પોતાની ખુબસુરતીના જોર ઉપર, તો કોઈકે પોતાના લણતર અને ડીઘીઓનાં મદમાં, તો કેટલાક પોતે બેડેલી દેશપરદેશની સફરોની ખુમારીમાં, પોતાને લગ્નથી સોંપડેલી સ્ત્રીને અલણ, અજ્ઞાન, ગામડીઅણ, બદસુરત કલ્પી કલ્પીને ‘ભાઈ તો ભૂગોળ ને ખગોળમાં રમે ત્યારે આઈવું ચિત્ત ચૂલામાંય’ એમ માની માનીને, તેને પોતાને યોગ્ય બનાવવાના પ્રયાસ કરવા જેટલી ધીરજ બતાવ્યા સિવાય, માનવતા માગી લે તેટલી સહીજીવતામાંનો શતાંશ પણ તેની તરફ બતાવ્યા સિવાય એકદમ તેનો ત્યાગ કરી બેસવામાં, કે બીજી કોઈ, જેને પોતાને યોગ્ય માની લીધી હોય તેને અપનાવી, પોતાની ઠરી ચૂકેલી પત્નીને દગો દેવામાંજ મદાંધ માને છે !

અને છતાં પોતાનાથી અનેક દરજ્જે ચઢિયાતી કોમ અને જાતિની પાસેથી, તેવાઓ પોતાને માટે સમાનતા અને સ્વતંત્રતા માગે છે-અભિમાનપૂર્વક માગે છે. આ કયી જાતનો ન્યાય ?

હું મારી એક બહેનપણીને ત્યાં મુંબાઈના એક આગળ વધેલા પરામાં ગયા રવીવારે ગયેલી ત્યાં સ્વાભાવિક રીતેજ સરલા-ત્રિવેદી લગ્નની વાત નીકળતાં, નિર્મળા જેવીની દશા સમાજમાં ચાલતાં બાળલગ્નને લીધે તેમજ કાયદો, રૂઢિ અને શાસ્ત્ર સ્ત્રીઓને પ્રતિકૂળ હોવાથીજ વિચિત્ર થાય છે; એ વાત બે સુશિક્ષિત, યુનીવર્સિટીના બેવડી પદવીઓ ધરાવનારા પુરુષોના દિલમાં ઉતરી શકતી નહોતી, એ જોઈને મને પારાવાર અજાયબી થઈ.

એ પુરુષ-બેવડીમાં એક યુવાન અને બીજા પ્રૌઢ વયના છે. જીવદયા અને કૃષ્ણલક્ષ્મીમાં એમની અચળ શ્રદ્ધા છે; છતાં નિર્મળા જેવી સ્ત્રીઓને ન્યાય આપવા જેવી સહેલી ને સાદી વાત:

પણ એમના અહિંસક અને લક્ષ્મણ ઉપર ઠસી શકી નહિ ! આ વાતાવરણ અને રૂઢિની કેવી સંજ્ઞા છે !

x x x x x

મારો પ્રશ્ન એટલેજ હતો:-આ દશામાં મૂકાયેલી કોઈક બાબતે સંસારસુખ માણવાની અને માનભરી રીતે પોતાનાં સ્વજનોની વચ્ચે રહેવાની ઇચ્છા હોય, તો તે કયી રીતે રહી શકે ? કારણ-એ બાબતો કંઈ દોષ નથી. તેના પતિની સાથે માત્ર હાથ ઝાલોને લગ્નમંડપમાં ફરવાનોજ માત્ર તેણે લહાવો લીધો છે. તો પછી સમાજે તેને પ્રતિષ્ઠાપૂર્વક જીવીને ઇચ્છા હોય તો સંસારસુખ ભોગવવાની સગવડ શું કામ ન આપવી ?

પેલા બંને લાંબાઓ આ વાત સ્વીકારેજ નહિ. એમની તો એકજ હક “એવી સ્ત્રીઓને કોણ રોકે છે ?”

અર્થાત્ કાં તો તેણે ગુપ્ત પાપ કરવું કે પોતાનાં હાડમાંસ વેચનાર દુર્ભાગી સ્ત્રીઓનું જીવન ગાળવું !

x x x x x

આ બંને લાંબાઓને મુખે મને હિંદુસમાજના મંત્રો પડ્યો સંભળાય છે ! એક નિર્દોષ બાળાને, તેના કશા પણ ગુન્હાવિના દંડ દેવો એ કેટલી ક્રૂરતા છે, તે વાતજ જીવદયાની વાતો કરનારાઓને સમજતી નથી. આવી દશામાં મૂકાયેલ જે સ્ત્રીને માન અને પ્રતિષ્ઠાથી રહીને સંસાર જોવો હોય, તેને માટે અત્યારે તો કશો માર્ગ છેજ નહિ !

x x x x x

અને એ માર્ગ બંધ છે એમ કોણ કહે છે ? પચાસમે વર્ષે પણ મુછે ને માથે કલપ લગાવી ખાંચમી વખત પરણવા નીકળનાર બુઢાના વરઘોડામાં ખુશીથી મંહાલવા જનારાઓ !

x x x x x

વળી આવું એકજ ન્યાતમાં કે સમાજમાં છે, એમ પણ કોઈ રખે માની લે. મ. ગાંધીજીએ હમણાં યુવાનોને સલાહ આપી કે, તમે પરણો તો બાળવિધવાઓ સાથેજ પરણજો. તુરતજ એમના વડીલ પુત્રે એમને પડકાર આપ્યો કે, આપે એક પુત્રને પરણાવ્યો અને બીજાને પરણાવવાની તૈયારીમાં છો. શામાટે તેને કોઈ બાલવિધવા જોડે વરાવતા નથી ? અને આપનાં કુટુંબમાં કયાં બાલવિધવાઓ નથી ? તેમનું શું ?

x x x x x

એટલે કે-ગાંધીજી પણ આવી બાબતોમાં માત્ર પરોપદેશેજ પંડિતપણું બતાવી રહ્યા છે.

x x x x x

એટલેજ સ્ત્રીઓએ પોતેજ પોતાનો ઉદ્ધાર મેળવવા માટે બહાર પડવાની જરૂર છે. બીજા કોઈની પણ સહાયતાથી આપણો ઉદ્ધાર થાય એમ નથી, એ વાત આપણે બરાબર લક્ષમાં લેવી ઘટે છે; અને સમાજ તેમજ કાયદામાંથી સ્ત્રીજાતિ માટેની અસમાનતા કહાડી નાંખાવવા સામાજિક બળવો કરવો પડે તોપણ ગલરાંવું જોઈતું નથી.

x x x x x

પશ્ચિમની બહેનોએ બાળબચ્ચમાં પણ સુધારો કરાવ્યો છે, અને લગ્નનાં વ્રતો પણ લાંબા રૂઢિરક્ષક બ્રાહ્મણો (પાદરીઓ) પાસે ફેરવાવ્યાં છે. આપણે પણ એમની માફક સ્વાથયથી જીવું જોઈએ છે; કારણ આપ મુઝા વિના સ્વર્ગે કદી પણ જવાતું નથીજ.

ધર્મની અંતિમ પરીક્ષા*

(“આર્યપ્રકાશ” તા. ૨૫-૯-૧૯૨૭ ના અંકમાંથી)

મુગલસરાયના સ્ટેશન ઉપર અસંખ્ય મનુષ્યોથી ભીડ જામી હતી. સૂર્યઅદભુત-સ્નાનનું મહા-પુણ્ય મેળવવાના હેતુથી સેંકડો ગામના યાત્રાળુઓ દૂર દૂરથી આવેલા હતા. અર્ધી રાત્રિના સમયે મુગલસરાયના સ્ટેશનનું પ્લેટફોર્મ મધમાખોની પેઠે યાત્રાળુઓથી ઉભરાઈ ગયું હતું. એટલી બધી ભીડ હતી કે નળખા પોત્રા માણસને તેમાંથી મુરક્ષિત બહાર નીકળવું મુશ્કેલ હતું. શોરઅકોર પણ એટલો હતો કે, કોઈ કોઈની વાત સ્પષ્ટ સાંભળી શકાતી નહોતી. કેટલાક એકબીજાને હાથ પકડીને કંપાઉંડ બહાર જવા માટે પ્રયત્ન કરતા હતા. કેટલાક એક સ્થળે ઉભા રહી ભીડ ઓછી થવાની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. કેટલાક ગલરાયેલી હાલતમાં પોતાનાથી છૂટા પડી ગયેલાને ખૂંચી પાડી રહ્યા હતા.

આ ભયંકર ભીડમાંથી એક બાળા છટી પડી જવાથી પ્લેટફોર્મના એક ખૂણા ઉપર ઉભી ઉભી ધંપતી હતી. તેનું વય આશરે ૨૨ વર્ષનું હશે. તેણે બે-ત્રણ વર્ષનું એક નાનું બાળક તેડેલું હતું. તેનાં વસ્ત્ર વગેરે જોઈ તે કોઈ કુલીન ધરતી વિધવા હશે, એમ સહજ અનુમાન થઈ શકતું હતું; અને ખરેખર તે વિધવાજ હતી. તેનું નામ શાંતા. ૧૮ વર્ષની ભરયુવાનીમાં સગર્ભાવસ્થામાં પ્રભુએ તેને વૈધવ્ય આપ્યું હતું. ઉગતી જુવાનીમાં પતિવિહીન બનેલી શાંતા પોતાના નાના બાળકનું મુખ જોઈ વૈધવ્યદુઃખને વિસરી જવા મથતી હતી. આ બાળકને તે પોતાનું સર્વસ્વ સમજતી હતી. તેનાં સાસુ-સસરા તેના ઉપર ઘણીજ માયા રાખતાં હતાં. પોતાની પુત્રી પ્રમાણે પુત્ર-વધૂપ્રત્યે વર્તતાં હતાં, અત્યંત ધાર્મિક હતાં. તેઓ આજે સૂર્યઅદભુતપ્રસંગે નદીસ્નાન કરવા માટે શાંતાને લઈને મુગલસરાય આવ્યા હતા. અત્યંત ભીડમાં શાંતા તેમનાથી છૂટી પડી જવાથી પ્લેટફોર્મના એક ખૂણામાં ઉભી રહી સાસુ-સસરાને શોધી રહી હતી.

અર્ધી રાત્રે અનળપ્રા સ્થળે આમ એકાએક વડીલોથી જૂદી પડી જવાથી તે ગભરાઈ ગઈ હતી. તેણે બે હાથમાં ગોપાલને (તેનો પુત્ર) તેડ્યો હતો. સાસુ-સસરાને જોવા માટે તે વ્યાકુળ હૃદયે ઉંચી થઈ થઈને ચારે બાજુ દષ્ટિ ફેરવી રહી હતી. એવામાં એક આધેડ વયની સ્ત્રી તેની બાજુમાં આવીને ઉભી. થોડીવારે તેણે શાંતાને પૂછ્યું—“અહેન! ક્યાં જવાનાં છો?” શાંતા તેના સામું જોઈ રહી. કંઈ બોલી નહિ. થોડીવારે વળી પેલી સ્ત્રીએ અતિનમ્રતા અને મીઠાશથી પૂછ્યું—

‘તમે ક્યાં જવાનાં છો? કોઈ તમારી સાથે છે કે એકલાં છો?’

શાંતાએ કહ્યું—‘મારી સાથે મારાં વડીલો છે, તેઓ મારાથી છૂટાં પડી ગયાં છે. તેમની શોધમાં હું અહીં ઉભી છું.’

પેલી સ્ત્રીએ કહ્યું—‘અહેન! તમે ગભરાશો નહિ. હમણાં તેઓ આવી પહોંચશે, નહિ તો હું તેમને શોધી કાઢીશ.’

શાંતા—“પણ આટલી ભારી ભીડમાં તેઓ શી રીતે હાથ લાગશે?”

પેલી સ્ત્રીએ કહ્યું—“હાં, ભીડ તો ઘણી છે. મને લાગે છે કે કદાચ તેઓ સ્ટેશનની બહાર પણ નીકળી ગયાં હોય! તમે મારી સાથે ચાલો. આપણે બહાર નીકળીને તેમની તપાસ કરીએ!”

કદી પણ ધરતી બહાર નહિ નીકળેલી ભોળી શાંતા ગલરાયેલી હાલતમાં ગોપાલસહિત તે અજાણીની પાછળ પાછળ ચાલવા લાગી. સ્ટેશનની બહાર ઘોર અંધારું હતું. અહીં તો નજીક ઉભેલું માણસ પણ હાથ લાગે તેમ નહોતું. પેલી અજાણી સ્ત્રીએ શાંતાને કહ્યું કે, અહીંથી થોડે દૂર સામે એક મોટી ધર્મશાળા છે. ત્યાં સઘળા જાત્રાળુઓ એકઠા થાય છે; માટે આપણે ત્યાં જઈશું તો જરૂર તમારાં વડીલો મળી જશે.

શાંતાની હૃદય ગુમ થઈ ગઈ હતી. તેને આ સૂચના કીક લાગી. આગળ પેલી સ્ત્રી અને પાછળ બાળકને તેડી શાંતા ચાલવા લાગી. અર્ધી રાત્રિ વીતી ગઈ હતી. સ્ટેશન સામેના જનશૂન્ય મેદાનમાં થોડુંક આગળ ચાલ્યાં તેટલામાં એક મોટા વૃક્ષ પાછળથી ત્રણ પુરુષો નીકળી આવ્યા. તેમાંના એક જણે પ્રશ્ન કર્યો—“કોણ અમીના?”

* હિંદી ઉપરથી ભાષાંતરવાદિત

પેલી અન્નણી સ્ત્રીએ ઉત્તર આપ્યો:—“ જ હાં, હજુર! હું છું. આજે તો એક કાફર ગુલામીને આપની સેવામાટે પકડી લાવી છું. ”

શાંતા આ અણુધારી ઘટનાથી અત્યંત ગભરાઇ ગઇ. લયભીત બનીને ધૂનવા લાગી. અમીનાએ તેને કહ્યું:—“ અંતરે રાત્રિ ઘણી વીતી ગઈ છે, માટે હમણાં મારી સાથે સામેના મકાનમાં ચાલો અને થોડીવાર વિશ્રાંતિ લ્યો. સવારે ધર્મશાળામાં જઈ, તમારાં વડીલોને મળાશું! ”

શાંતાએ કંઈ જવાબ આપ્યો નહિ. શું કરવું તે વિચારવા લાગી! નાસીને અન્નણ્યા સ્થળે ક્યાં જવું? ખૂમ મારે તો કોણ સાંભળે? વગેરે તર્ક-વિતર્કથી તેનું મગજ લમી ગયું. તેને ચક્કર આવતા હતા, તોપણ એક વસ્તુનું તેને પૂર્ણ ભાન હતું, તેનું શિયળ લયમાં હતું. તેણે દૃઢતાથી પેલી કુલટાને ઉત્તર આપ્યો: “ મારે કોઈ ઠેકાણે આવવું નથી. મને પાછી સ્ટેશન ઉપર પહોંચાડી દો. ”

આ વાક્ય તેના મુખમાંથી નીકળતાંજ પાછળથી એક દુષ્ટ મુસલમાને તેને બાથમાં પકડી લીધી, બીજાએ મુખ ઉપર લુગડાનો કુચો દબાવી દીધો, ત્રીજાએ તેના બાળકને ઉપાડી લીધો. શાંતાને પણ ઉંચકી લીધી. શાંતાએ પાપીઓના હાથમાંથી છૂટવા માટે અનેક પ્રયત્નો કર્યા, પરંતુ ચમદૂત જેવા મ્લેચ્છોના બળ આગળ તે સંઘળું વ્યર્થ હતું.

આ દુષ્ટોની એક ટોળી હતી. તેમાં અમીના પણ મળેલી હતી. તે નિત્ય સ્ટેશન ઉપર અત્યેક ગાડીના સમય ઉપર હાજર રહેતી અને કોઈ અણુન્નણી ભૂલેલી હિંદુ અબળા હાથ લાગી જાય તો તેને ફસાવીને આ ટોળીવાળાને સોંપી દેતી. ટોળીવાળા પાપી મુસલમાનો તે સ્ત્રીનું સતીત્વ નષ્ટ કરી બળાત્કારે મુસલમાન બનાવી દેતા. અહીં સપડાયેલી કોઈ સ્ત્રી ભાગ્યેજ પુનઃ પોતાના મૂળ ઠેકાણે જવા યત્ન કરતી; કારણ કે આવા સ્થળમાંથી પાછી ફરેલી સ્ત્રીના તેના કુટુંબમાં સ્વીકાર થવો પણ અસંભવિત હતો.

શાંતાને આ દુષ્ટો એક ઘરમાં ગુપ્ત-ચૂપ લઇ ગયા. ત્યાં એકાંત ઓરડામાં તેને તથા તેના ગોપાલને પૂરવામાં આવ્યાં! તે પછી બાળુના ઓરડામાં સઘળા યવનો એકઠા થયા અને શાંતાનું શિયળ લંગ કરી તેને મુસલમાન બનાવવાનો વિચાર કરવા લાગ્યા. પેલી દુષ્ટ અમીના બહારના ફરવાળે ચોક્કસ કરતી બેઠી.

અહીં કેદ પકડાયેલી શાંતા અન્નણ્યા એકાંત સ્થળમાં લયભીત હાલતમાં ગોપાલને બોળામાં લઇને મુક્ત થવા માટે અનેક તર્ક-વિતર્ક કરવા લાગી. તેને કોઈ માર્ગ સૂઝતો નહોતો. નાનકડા ગોપાલ અને પોતાનું લવિષ્ય અતિલયકર જણાવા લાગ્યું. તેને એક વિચાર સૂઝી આવ્યો. જનજર જવાનું બહાનું કાઢી નાસી છૂટવું; પણ પોતાના પ્રાણાધિક પુત્રનું શું થાય? પુત્રને લઇને જનજર જવાનું બાનું કાઢી શકાય નહિ. જો નાસી છૂટાય નહિ, તો જેના માટે ભારતની રમણીઓ લડલડતી આગમાં ઝુકાવીને પોતાના જીવનનું બલિદાન આપી દેતી, તે મહામૂલા શિયળને સંપૂર્ણ નાશ થવાનો સંભવ હતો. પવિત્ર આર્યકુળનું ધાવણ ધાવેલી શાંતા પણ સર્વસ્વનો-એકના એક પુત્રનો પણ નાશ થાય તોપણ ધર્મબ્રષ્ટ થવા તૈયાર નહોતી. શિયળ માટે પુત્રપ્રેમને તુચ્છ સમજનારી આર્યજનની આ પૃથ્વીમાં એકજ અને અજોડ છે. શાંતાએ પુત્રને છાતીસરસો ચોંપી આંસુભરી આંખે તેને પ્રભુના બોળે મૂકી ઓરડાના દાર પાસે જઈ, “ ઓ બાઈ! ઓ બાઈ! ” એમ કહી પેલી દુષ્ટા અમીનાને બોલાવવા લાગી. તેના અવાજ સાંભળી અમીના અને બે-ત્રણ યવનો બારણું ઉઘાડી અંદર આવ્યા. શાંતાએ તેમને નમ્રતાથી જનજર જવાની ધમ્મજ દર્શાવી. પ્રથમ તો આ પાપીઓ વહેમાયા, પરંતુ શાંતાનો બાળક ઓરડામાંજ હતો, એટલે તેને છોડીને તે નાસી નહિ. જ્ય એમ જાણીને અમીના સાથે તેને ઘરબહાર જનજર જવાની રજા આપી. શાંતાએ કંકોર હેયું કરીને પુત્રને છેવટનો નીરખી લીધો. તેનાં નેત્રામાં આંસુ છલકાઇ ગયાં. નીચું મુખ કરીને તે અમીના સાથે ઓરડા બહાર નીકળી. પેલા પાપીઓ પાછા પોતાના ઓરડામાં જઈ બેઠા.

શાંતાએ હવે ચંડિકાનું રૂપ ધારણું કર્યું. તેના રોમરોમમાં પવિત્રતા-સતીત્વના જ્વેશથી ઉજ્જ્વલ રુધિર વહેવા લાગ્યું. પેલા પાપી યવનો પોતાના ખાનગી ઓરડામાં જઈ બેઠા કે તરતજ શાંતાએ તે ઓરડાનાં અંદરથી બંધ કરેલાં દારને બહારની સાંકળ ચઢાવી દીધી, અને વિકરાળ વાઘણની

પેઠે ફૂદીને નીચ અમીના ઉપર તૂટી પડી ! અમીના આ પ્રસંગમાટે ખીલકુલ તૈયાર નહોતી. તે ખીલકુલ અસાવધ હોવાથી શાંતાએ કંઈ પણ હરકતવગર તેનો ચોટસો પકડી જમીન ઉપર ચત્તાપાટ પછાડી અને છાતી ઉપર ચઢી બેઠી ! અમીના ખૂસો મારવા લાગી. પેલા યવનો તેની ખૂમ સાંભળી એકદમ બહાર આવવા માટે ઉઠ્યા; પરંતુ ઓરડાના દારની બહારથી સાંકળ વાસેલી હતી. ધણા આંચકા મારવા લાગ્યા, પરંતુ મજબૂત દાર અને મજબૂત સાંકળ જરા પણ મચક આપે તેમ નહોતું. તેઓ દાર તોડવા માટે અંદરથી લાદીઓના પ્રહાર કરવા લાગ્યા. બહાર શાંતા અને અમીનાનું દંદયુદ્ધ થઈ રહ્યું હતું. અમીનાની છાતી ઉપર ચઢી બેઠેલી શાંતાને એકદમ કંઈ પ્રેરણા થઈ આવી હોય તેમ તેણે મહાકાળીનું રૂપ ધારણ કરી પાપિણી અમીનાના કંઈ ઉપર બંને હાથના અંગુઠા જોરથી દબાવી દીધા. અમીનાનો પ્રાણ રૂંધાવા લાગ્યો અને તેના હાથ-પગ તરફડવા લાગ્યા.

આ બાળુ લાડીના પ્રહારથી ઓરડાનું મજબૂત દાર તૂટે એમ નહિ લાગવાથી યવનોએ એક યુક્તિ શોધી કાઢી. તેમણે જોરથી ખૂમ મારી શાંતાને ધમકી આપી કે, “ જો દાર નહિ ઉઘાડે તો તારા છોકરાને કાપી નાખીશું ! ” શાંતા તો ગાંડી બની ગઈ હતી, તેને દેહનું પણ પૂરું લાન નહોતું; તે તો અમીનાના કંઈમાં બંને અંગુઠા ઘુસાડી દેવામાટે જોર કરી કરીને આંચકા દઈ રહી હતી. યવનોએ શાંતાના બાળકને સોટીવડે મારવા માંડ્યો. બાળક ખૂસે ખૂસે પાડવા લાગ્યો. શાંતા આ કંઈ સાંભળતી નહોતી. થોડીવારમાં તો પાપીએ દરવાજા ઉપરની જાળીમાંથી બાળકનો કાંડામાંથી કાપી નાખેલો પંજો બહાર ફેંક્યો. રુધિરથી લાલચોળ રંગાઈ ગયેલો પંજો બરાબર શાંતાની સમક્ષ આવી પડ્યો. પડતાંજ તેના રુધિરના છાંટા શાંતાના મુખ ઉપર પડ્યા. શાંતા ચમકી. આંખો ફાડીને પંજા સામું જોઈ રહી. કુમળી કળી જેવી પુત્રની આંગળીઓ ઓળખી. કાન ફાડી નાખે તેવી ચીસ પાડીને તેણે અમીનાનો કંઈ દબાવી દીધો ! અમીનાની આંખો ફાટી ગઈ. અંતે જીદંગીલર કરેલાં પાપોનો હિસાબ આપવા તેનો અધમ આત્મા કિરતારના દરવાજામાં ઉડી ગયો !

શાંતા અર્ધધેલી જેવી હાલતમાં તે દુષ્ટાની છાતી ઉપરથી ઉડીને બહાર માર્ગ ઉપર દોડી આવી, ખૂસો મારવા લાગી. થોડીવારમાં પાંચ-પચીસ માણસોનું ટોળું તેની આસપાસ ફરી વળ્યું. પોલીસના બે-ત્રણ સિપાઈઓ પણ ત્યાં આવી પહોંચ્યા. તેમણે શાંતાને શાંત પાડી, વસ્તુસ્થિતિ જાણી બીજા વધારે પોલીસોને બોલાવીને તેઓએ દરવાજો ઉઘાડ્યો. સર્વને પકડી લીધા. બહાર અમીનાનું મુઠકું પડ્યું હતું. શાંતા “ મારો પુત્ર ક્યાં ? ” એવી ખૂમ પાડી જ્યાં પોતાને પૂરવામાં આવી હતી તે ઓરડામાં દોડી. પાપીઓએ તેના પુત્રનું માથું ધડથી જુદું કરી નાખ્યું હતું. તેણે છાતી-માથું ફૂટયાં નહિ. તેની માનસિક અવસ્થા દિવ્ય બની ગઈ હતી. પુત્રના મસ્તકને હાથમાં ઉપાડી લીધું અને છાતી સરસું ચોંપીને નાચવા લાગી-ગાવા લાગી

મેં તો દીકરો વેચી સત લીધું રે, મેં તો ધન્ય જીવન આજ કીધું રે.

પેલા યવન-પાપીઓને પ્રાણદંડ મળ્યો, તેમાંના માત્ર બે જણ કાળા પાણીની સજા પામ્યા. શાંતાને સરકારે શાબાશી આપીને સાસરાને ઘેર પહોંચાડી દીધી. તેના માટે ગામમાં વાત ચાલી:— “ દીકરો ગુમાવ્યો, પણ શિયળ-ધર્મ ન ગુમાવ્યો ! ”

ગોસ્વામી તુલસીદાસજીનાં વચનામૃત

રાજ વૃથા, ગજરાજ વૃથા, વનિતા સો વૃથા, સખ સાજ વૃથા તે;
ગર્વ વૃથા, ગુણ સર્વ વૃથા, અસ દ્રવ્ય વૃથા, ગયે દાન દયાતે;
યાર વૃથા, પરિવાર વૃથા, સંસાર વૃથા, ગુરુ નિત્ય ચેતાતે;
એક રામકે નામ વિના જગમે, ધિક્કાર, સભી ચતુરાર્થ કી ખાતે.

રક્તપિત્તના ઉપાયની ડૉં રાવની શોધ

(“ગુજરાતી” ના તા. ૧૮-૯-૧૯૨૭ના અંકમાંથી)

દેશમાં હાલની પરિસ્થિતિ એવી થઈ ગઈ છે અને એટલા મહત્વના સવાલો દિનપ્રતિદિન ઉભરાતા જાય છે કે, ધરને આંગણે કહો કે ખુદ ધરમાંજ કેટલીક નાની દેખાતી પણ અવશ્યધ્યાન આપવા અને કદર કરવા જેવી બાબતો, જાણે બની કે બનતીજ ન હોય તેમ તે તરફ લક્ષ્ય અપાતું નથી. કોઈ વિદેશી વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી કે શારીરશાસ્ત્રીએ નવી શોધ કરી હોય તો તેનાં ગુણગાન ગાવાની પુરસદ આપણને મળે છે, પણ કમનસીબે હિંદીબંધુએ તેડું કંઈ કર્યું હોય તે જાણવાની પણ આપણને ન પડી હોય એવી અક્ષમ્ય બેદરકારી આપણમાં જણાય છે. મુંબઈના મુખ્યસિદ્ધ ડૉં રાધવેન્દ્ર રાવની રક્તપિત્ત અને ક્ષયની દવાને લગતી શોધના સંબંધમાં આવી ઉપેક્ષા થઈ છે; અને તે તરફ થોડા સમય ઉપર અત્રેના “ઇન્ડિયન સોશયલ રીફોર્મર” નીચેની નોંધથી લક્ષ્ય ખેંચ્યું છે:—

“મુંબઈના નામાંકિત ડૉક્ટર રાધવેન્દ્ર રાવ કેટલાક વખતથી રક્તપિત્તના ઉપાયની શોધખોળમાં રોકાયેલા છે, એ વાત સારી રીતે જાણવામાં આવેલી છે. તેમની આ શોધનાં પરિણામોની ભારે કદર ખાઝીલમાં થઈ છે. ત્યાંના એક વિશેષ નામાંકિત વૈદ્યશાસ્ત્રી એમની શોધની અજમાશય લઈ રહ્યો છે. ખાઝીલની રીએ ડી જેનીરીઓની, વૈદક ખાતાની નેશનલ એકેડેમી આગળ ડૉં જે. ડી. ઓલીવીઅરા બોટેલહોએ એક નિબંધ એ સંબંધમાં વાંચ્યો છે; અને તેમાં ડૉં રાવની શોધને નિષ્ણાત અને જ્વલંત જણાવી છે. તે કહે છે:—“રાવની રસી એ એક સાચી અને યથાર્થ ઘણુ તથા ક્ષયની રસી છે. એ એવી પરિપૂર્ણ છે અને એવી સારી રીતે તૈયાર થઈ છે તથા તેની માત્રા એવી સારી રીતે નિયમિત થયેલી છે, કે હું જેમ જાણું છું, તેમ દુનિયાના ડૉક્ટરોનાં જાણવામાં આવશે તે દિવસે તે દુનિયાના સઘળાં સુધરેલા ભાગોમાં રક્તપિત્ત અને ક્ષયના નિદાનની પહેલી પસંદગી આપવા યોગ્ય રસી સિદ્ધ થશે.” વળી તે જણાવે છે:—“આ રસીને ઉપયોગ પૂરતી રીતે જાણવામાં આવશે અને પ્રસરશે ત્યારે મને લાગે છે કે, રક્તપિત્તિયાં અને ક્ષયવાળાં રોગીઓના નિદાનસંબંધમાં દુનિયાના સઘળાં ડૉક્ટરોને તે જ્વલંત પરિણામ આપનારી નીવડશે. મુંબઈની યુનીવર્સિટી શોધખોળને આગળ વધારવાનાં પગલાં લેવા માગે છે. અહીંઆજ તેના ખોતાના એક સભ્યનું મહાન કાર્ય તેની સમક્ષ પડેલું છે. અમને આશા છે કે, ડૉં રાવને તેમાં જોડેલા સઘળાં ટેકા મુંબઈ સરકાર અને યુનીવર્સિટી તરફથી મળશે.”

હિંદના અંગાળી વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી ડૉં ખોઝ આદિતી કદર કરવામાં જેવી બેદરકારી હિંદી સરકાર તરફથી બતાવાઈ હતી, તેવી ડૉં રાવના સંબંધમાં નહિ બતાવાય, એવી આશા અમે રાખીએ છીએ; અને હિંદમાં પ્રકાશમાં નહિ આવેલાં ગુપ્ત રત્નોને ત્રિશ્વવિખ્યાતજ નહિ પણ વિશ્વોપયોગી થવામાં પૂરતી સરળતા હિંદી અને મુંબઈની સરકારે તથા યુનીવર્સિટી પણ કરી આપશે.

ગોસ્વામી તુલસીદાસજીનાં વચનામૃત

તુલસી સોહી ચતુરતા, જે રામનામ લવલીન; પરધન પર-મન-હરન કો, વેશ્યા બડી પ્રવીન.
ધન્ય ધન્ય માતા પિતા, ધન્ય પુત્રવર સોધ; તુલસી જે રામહિં ભજ, જૈસેહુ કેસેહુ હોધ.
એક ભરોસો એક બલ, એક આશ વિશ્વાસ; રત્નાતિ-યુદ્ધ ધનરથામ હૈ, આતક તુલસીદાસ.
કલિયુગસમયુગઆનનહિ, જેનરકરતવિશ્વાસ; ગાંધરામગુણગણવિમલ, ભવતરુખિનકિપ્રયાસ.
રામ નામ મણિ દીપ ધર, જીહ દેહરી દ્વાર; તુલસી ભીતર બહિરહુ, જે આહસિ ઉજ્યાર.
સકલ કામના-હીન જે, રામભક્તિ રસલીન; નામ સુપ્રેમ પીયૂષ દદ, તિનહું કિયે મન મીન.
રામચંદ્રકે ભજન બિનુ, જે ચહે પદનિર્વાણ; જ્ઞાનવંતઅપિસોનર, પશુ ખિન પૂંછ વિપાણ.

